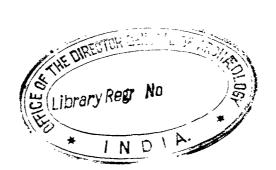
GOVERNMENT OF INDIA

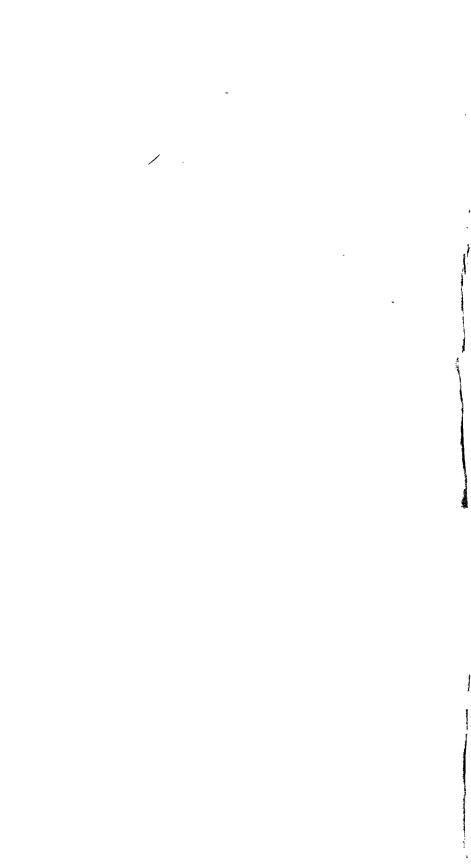
ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 46208

CALL No. 9/3.054/Las.

Andrana.

INDISCHE

As where los

LTERTH

ORDENTLICHEM PROFESSOR DER ALTINDISCHEN SPRACHE UND LITERATUR AN DER KÖNIGLICH PREUSSISCHEN FRIEDRICH-WILHELMS, FRIVERSITÄT ZU BONN.

TAIN

N.A.

HERTER BAND.

CHICHTE DES DEKHANS, HINTERINDIENS UND DES INDISCHEN HIPELS VON 319 NACH CHRISTI GEBURT BIS AUF DIE MUHAM-JANER UND DIE PORTUGIESEN. NEBST UMRISS DER KULTUR-GESCHICHTE UND DER HANDELSGESCHICHTE DIESES ZEITRAUMS.

LEIPZIG.

VERLAG VON L. A. KITTLER.

MDCCCLXI.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE.

- MULLULECAL

. LIBRALY, NEW DELHI.

Acc. No. 46205.

Date: 913.054/Lea.

Uebersicht des Inhalts.

GESCHICHTE DES DEKHANS, S. 1 flg. Einleitende Bemerkungen, S. 1 flg. -Die Geschichte Orissa's, 3 flg. Die Quellen, 4. Die Inschriften. 4 flg. Die Keçari-Dynastie, 6 fig. Lalita Indra Keçari, 10. Seine Nachrolger, 11 fig. Die Gungavança - oder Kâkalija - oder Kâkalja-Dynastie, 14 flg. Ihr Stifter Proli, 14. Die Beschreibung Andhra's und Mahandhra's von Hiuen Thsang, 15 flg. Rudradeva, 18 flg. Seine Eroberungen, 19 flg. Der Umfang seines Reichs, 21. Seine Nachfolger, 23 flg. Anijanka Bhima, 24 flg. Seine Maßregeln, 25 fig. Der Umfang seiner Macht, 20. Seine Nachfolger, 30 fig. Langara, 30. Ladaradeva, 32 fig. Seine Kämpfe mit den Muhammedanern, 32 flg. Krishnanâjaka, 33. Kapila Indradeva, 35 flg. Die Réiche in Telingana, 37 flg. Der König von Kehrla, Narasinha, 40 flg. Seine Kämpfe mit den Bahmani-Königen, 40 flg. Kapila Indradeva, 44 flg. Seine Kriege, 45 flg. Ambararaga, 46 flg. Purushattamadera, 50 flg. Der Umfang seines Reichs, 51. Sein Sohn Pratapa-Rudra, 52 flg. Seine Kriege, 53 flg. Seine übrigen Thaten, 55. Der dramatische Dichter Karnapuri, 56. Pratapa-Rudra's Nachfolger, 58. Telinga Mukundadeva Harickandra, 59 flg. Die Unterwerfung Orissa's von Suleimân Karzâni und nachher von Akhar, 60. Die Verfassung Orissa's, 64 flg. Die Fürsten und ihre Vasallen. 64 flg. Eintheilung des Landes, 65. Die Dorfschaften und die Lehne, 67. Die Kasten, 68 flg.

Geschichte der drei kleinern Indischen Reiche im nordöstlichen Dekhan, S. 70, Note 2. — Das Reich der Jüdava in Garha Mandala, 72 flg. Das Reich der Haihaja in Ratnapura, 74 flg. — Geschichte der Röshtraküla von Kaljän, 78 flg. — Frühere Geschichte der Andhrabhritja-Monarchen von Pratishthäna, 79 flg. Die Felsen-Inschriften, 79 flg. Der König Gotamiputra Samagrijagna Çütakarni, 80 flg. Der König der kleinen Jueitchi Xaharâtra und sein Vasall Nähapûna. 81 flg. Des letztern Thaten, 82. Die Siege des Andhrabhritja-Monarchen Çütakarni, 85 flg. Sein Vasall Pudumāvi, mit dem Beinamen Väsishthiputra, 88.

Geschichte der Rashtrakuta - Könige von Kaljani. S. 89 flg. Ihr Gründer Gajasinha, 90. Ihre Inschriften, 91 fig. Die Anfänge ihrer Macht, 95. Pulakeçi, 96 fig. Seine großen Eroberungen, 96 flg. Seine religiösen Gesinnungen, 97. Sein Nachfolger Mangaliça und dessen nächste Nachfolger, 98 flg. Vinajaditja's Thaten, 101. Seine Nachfolger, 102. Tailapa, mit dem Beinamen Vikramaditja, der Wiederhersteller der Macht dieser Rashtrakuta, 103. Seine nächsten Nachfolger, 104. Somecrara der Seine Kriege, 105. Vikramûditja der Zweite, 105. Der Erste, 105. Untergang der Kâlukja - Dynastie. 107. Allgemeine Bemerkungen, 109. Die damaligen religiösen Zustände, 109. Die Staatsverfassung, 109. Die vornehmsten Familien, 110. Die Ratta oder richtiger Rüshtrakuta, 110. Die . * .10. Die Cilàhàra, 111 flg. Ihre Inschriften, 112 flg. Ihre Herkunft, 113. Ihre weite Verbreitung, 114. Die Dynastie von Sthânaka oder Thanna, 114. Die von Kolhâpura und Tagara, 115 fig.

Geschichte der Kalukuri, S. 119 flg. Ihre Abstammung, 119. Väsava, 120 flg. Seine Thaten und Lehren, 120 flg.

Geschichte der Jådava, S. 122 flg. Die Ballåla - Jådava, 123 flg. Ihre Abstammung, 124. Der Gründer ihrer Macht Hoisåla oder Poisåla, 124. Vishnuvardhana, 125 flg. Der Lehrer Råmånuga, 126 flg. Sein Leben, 126. Seine Lehren. 128 flg. Vira-Ballåla. 131. Seine Siege, 131. Die letzten Ballåla - Fürsten, 132. Der Sturz ihrer Herrschaft, 133.

Geschichte der nordlichen Zweige der Jådava, S. 135 flg. Ihre Inschriften, 135 flg. Das Reich dieser Jådava im obern Thale der Godåvari, 137 flg. Ihr erster Vertreter Krishnaråga, 137. Seine Nachfolger, 138. Ihr Reich in Konkana, 139 flg. Sein Gründer Dantidurga, 139. Ihr letzter Vertreter Kåkala, 140. Seine Siege, 141 flg. Das Reich der Jådava im nordwestlichen Dekhan, 143 flg. Sein Stifter Bhillama oder Balanripa, 143. Seine Nachfolger, 143. Theilung dieses Reichs der Jådava, 144. Sinhadeva und Krishna, 144. Residirten in Devagiri, 144. Mahådeva, 145. Råmadeva oder Råmakandra, 145 flg. Der Umfang seiner Macht, 145 flg. Sturz dieses Reichs von Alå-eddin Ghilgi. 147 flg. Der Sohn Råmadeva's oder Råmakandra's. Sankaladeva, der letzte Vertreter dieser Dynastie, 152 flg. Haripåla's mifslungener Versuch, die Herrschaft seiner Vorfahren wieder herzustellen, 155.

Geschichte der Könige von Vigajanagara. S. 156 flg. Die Quellen, 157 flg. Die Inschriften, 157 flg. Beschreibung der Residenzstadt Vigajanagara, 159. Sangama, der Stifter dieser Dynastie, 161 flg. Seine Thaten, 162. Harihara der Erste, 163. Bukkarâya oder Bukkarâja der Erste, 164 flg. Seine Kämpfe, 165 flg. Toleranz der Könige von Vigajanagara, 171 flg. Die Leistungen des Madhavakarja und seines Bruders Sajanakarja, 172. Bukkaråja's Landschenkungen, 174 Harihara der Zweite, 174 flg. Seine Kriege mit dem Bahmani-Könige Firûz Shâh, 175 flg. Devarâja, 180 flg. Seine Regierungs - Maßregeln, 181 fig. Sein Kampf mit dem Muhammed Khân, 183 flg. Seine Nachfolger, 186. Virûpûxadeva und Praudhadeva, 187. Narasinha, 188 flg. Der Umfang seines Reichs, 188-189. Sein Krieg mit dem Bahmani-Monarchen Jusuf Adil Shah, 189-190. Der komische Dichter Rånga, 191. Krishnaråga oder Krishnaråja, 191 flg. Der Umfang seines Reichs, 192. Seine Siege, 193 fig. Seine Kämpfe mit dem Ismael Adil Shah, 197 fig. Seine Bauten, 199 fig. Seine Weihgeschenke, 200. Die Münzen der Könige von Vigajanagara, 201 flg. Krishnaraga's oder Krishnarûja's Nachfolger, 202. Rûmarûja oder Rûmarûja, 203 flg. Seine Anfänge, 204. Seine Machterlangung, 206 flg. Seine Händel mit dem Fürsten von Vigajapura, dem Ibrahîm Âdil Shâh, und dessen Nachfolger, dem Ali Adil Shâh, 207 flg. Seine Siege, 216 flg. Rûmarûja's übermüthiges Benehmen gegen die Muselmännischen Monarchen, 219. Das Bündniss derselben, d. h. des Ali Adil Shah, des Königs von Vigajapura. des Ibrâhim Kuth Shâh, des Konigs von Golkonda, des Hussain Nizam Shâh, des Königs von Ahmednagar, und des Ali Barid Shah, des Königs von Bider, gegen ihn, 220. Die entscheidende Schlacht bei Talikota, 224 flg. Růmarája's Nachfolger Venkatůdri und Crivangarája, 227 fig. Schlufsbemerkungen, 230.

Geschichte Kola's, Kera's, des Landes der Pandja und Kerala's, S. 230 flg. Harivarman oder Vishnugopa, König von Kola, 231. Die Beschreibung Dravida's und Kola's von Hinen Thsang, 231 fig. Harivarman's oder Vishnugopa's Nachfolger, 234 flg. Geschichte der Pandja, 237 flg. Kuna Pandja. 237 flg. Aufhebung der von Vancacekhara gegründeten Lehranstalt, 238. Die Leistungen des Lehrers Tiruvallaver, 238. Der König von Kola, Vigajarāja Aditjavarman, und sein Sohn Vira Kola Nūrājana, 243 flg. Der Umfang seines Reichs, 245. Devarâja oder Devjarâja, 246 fig. Seine Siege, 249. Sein Kampf mit dem Könige Sinhala's, Durpula, 247. Arivarideva und seine Nachfolger, 249 fig. Geschichte der Pandja, 251 fig. Der König dieses Volks Kodangal-Pandja, 251. Die Stellung des Pandja-Monarchen dem Ballala-Jadava und den Königen von Vigajanagara gegenüber, 252 flg. Viçvanâjaka, der Gründer der Dynastie der Najaka, 254. Geschichte der Zamorine, 255 flg. Der Bericht Ferishta's von ihnen, 256 flg. Malajakuta's Beschreibung von Hiuen Thsang, 257. Ibn Batutah's Nachrichten von dem Zamorin, 258 flg. Die Verhandlungen dieses Regenten mit den Portugiesen, 259 fig. Schlusbemerkungen, 263 fig. Die eigenthümlichen Völkerverhältnisse des Dekhans, 264. Die Dekhanischen Gottheiten, 265. Die große Macht der Mahamandalecvara oder großen Vasallen, 266. Die dortigen Zustände der Kasten, 267. Die Verfassung Malabar's, 268 flg. Die Lrahmanen, 268. Die Nairar und ihre Abtheilungen, 268 flg. Ihre Sekten, 270 fig. Die Tuar und die übrigen niedrigen Kasten, 272 fig. Die Poliar, 275. Die Pariar, 276 flg. Schlusbemerkungen, 277.

GESCHICHTE LANKA'S ODER CEYLONS, S. 279 flg. Die Quellen, 279. Buddhadûsa, 280. Upatishja, 281. Mahanama, 282 fig. Buddhaghosha übertrug die heiligen Schriften der Buddhisten in die Pali-Sprache und verbreitete die Religion Gautama's nach Hinterindien, 282 flg. Mahanama's Nachfolger, 285. Die Kämpfe der Sinhala mit den Pandja, 286. Dhatusena und seine Thaten, 286 flg. Seine politischen Maßregeln, 289 flg. Seine Söhne und Nachfolger Käcjapa und Maudyaljäjana, 290 flg. Kumäradåsa, 293. Seine Nachfolger, 293-294. Cri-Sanghabodhi, 294. Die Malabarischen Könige, 295. Agrabodhi, 296. Sein gleichnamiger Sohn, 297. Mahendra der Zweite, 298. Seine Nachfolger, 300 flg. Die Religion, Die Litteratur, 301. Die schönen Künste, 302. Staatliche Zustände, 303. Udaja der Erste, 304. Sein Kampf mit dem Könige der Pândja, 304. Darpula der Fünfte, 305. Seine Nachfolger, 305 fig. Kâcjapa's Krieg mit den Kola, 308. Vigajabahu oder Sanghabodhi, 309 flg. Seine Siege über die Empörer, 310 flg. Seine Kämpfe mit den Kola, 312. Vikramabûhu, 313 fig. Prakramabûhu der Grofse, 314 fig. Seine ersten Thaten, 315. Die religiösen Zustände Ceylons während seiner Herrschaft, 316 flg. Prakramabahu's Regierungsmaßregeln, 318. Seine Bauten, 319 flg. Seine Kriege, 323 flg.; mit dem Gajabahu, 323 flg.; mit der Königin Subhadra, 325 flg. Sein siegreicher Krieg mit dem Beherrscher der Kamboga, 328. Sein Krieg mit den Fürsten der Kola und der Pandja, 329 fig. Seine letzten Regierungsmaßregeln, 331. Sein Charakter, 332. Vigajabahu der Zweite, 333. Die Königin Lildvall, 335 flg. Vigajabahu der Dritte, 337 flg. Seine Maßregeln, 339 flg. Prakramobahu der Zweite, 340. Seine Schriften, 341. Seine Maßregeln, 341 flg. Seine Bauten, 347 flg. Sein Tod. 349. Vigajabâha der Vierte, 350.

GESCHICHTE HINTERINDIENS, S. 351 fig. Quellen, 351-352. Geschichte Arakan's, 352 fig. Kandrasûşja, 353 fig. Die Einführung der Religion Gautama's in Arakan, 3-3. Die zweite Arakanische Dynastie, 354; die dritte, 350 flg.; die vierte, 359 flg.; die fünfte, 363 flg. Geschichte Barma's, 368 flg. Quellen, 368 flg. Geschichte der Könige von Pagan. 371 flg. Einführung des Buddhismus in Barma, 371. Händel der Barmanischen Könige mit den Arakanischen, 372 fig. Der müchtige Beherrscher des Barmanischen Reichs A-loung-tse-thu, 372. Seine Nachfolger, 374 flg. — Geschichte Pequ's, 379 flg. - Geschichte der Thui oder der Siamesen, 383 flg. Die Quellen, 383 flg. Die sagenhafte Geschichte Siam's, 385 flg. Der mächtige Beherrscher der Thai, Phrà-Rama-Thibadi, 391 flg. Seine Nachfolger, 393. Die Beziehungen der Portugiesen zu den Siamesischen Monarchen, 393 fig. - Geschichte Labony's oder Unter-Lao's, 396 fig. - Geschichte Kamboga's, 398 flg. Beschreibung dieses Landes, 398 flg. Die Religion der Kamboya, 401. Die Staatsverfassung, 403 flg. Die Gesetze, 406 flg. Die Sitten der Kamboga, 411. Die Schrift und die Sprache derselben, 412. Die Zeitrechnung, 413. Die älteste Geschichte der Kamboga, 414 flg. Ihre Händel mit den Siamesen, 416 flg. - Geschichte Tonkin's und Kokhin-China's, 418 flg. - Skizze der Hinterindischen Staatsverfassungen, 424 flg. Ihre Eigenthümlichkeiten, 425. Die Verfassung Tonkin's und Kokhin-China's, 426 flg. Die höchsten Staatsamter, 427. Das Heerwesen, 428. Die Steuern, 429. Die Religion, 430. Die Siamesische Staatsverfassung, 431 flg. Der König, 432. Die höchsten Staatsbeamten, 433 flg. Die fünf Klassen des niedern Volks, 436 flg. Das Heerwesen, 438 flg. Die Finanzen, 440. Die Rechtsverfassung, 441 flg. Der Charakter der Thai, 445. Die Barmanische Staatsverfassung, 446 flg. Die sieben Klassen des Volks, 446 flg. Die Priesterschaft, 447. Die Kaufleute, 447. Die Reichen, 448. Die Landbauer, die Arbeiter und die Sklaven, 448. Die aus dem Stuatsverbande Ausgeschlossenen, 449. Die Staatsverfassung, 450 flg. Die Eintheilung des Reichs, 451. Das Steuerwesen, 452 flg. Das Heerwesen, 454 flg. Die Rechtspflege, 456 flg. Der Charakter der Barmanen, 459. Ihre Litteratur, 459.

GESCHICHTE DES INDISCHEN ARCHIPELS, S. 460 fig Geschichte Java's, 460 fig. Geschichte des Reichs von Mendang Kamulan, 460 fig. Der König Bhrûvigaja Savelakûla, 460. Sein Sohn Ardi Kasuma, 461 fig. Seine Nachfolger, 462. Der König Aditjadharma, 463 flg. Seine Inschriften, 463. Sein Reich, 464. Der Umfang seines Reichs, 465. Der Buddhismus auf Java und Sumatra, 467 flg. Seine Einflüsse auf das Eiland, 471. Geschichte der Dynastie von Gangala, 472 flg. Der König Ami Luhur und seine Nachfolger, 473 flg. Kuda Lalèan, 474 flg. Die Dynastie von Paqugåram, 477 flg. Der König Uttungadeva, 482 flg. Die Dynastie von Magapahit, 485 flg. Der Stifter dieser Dynastie Månding Vånggi und seine nächsten Nachfolger, 485 flg. Martjavigaja, 488 flg. Ankavigaja, 491 flg. Seine Eroberungen, 402 fig. Der Umfang seines Reichs, 495 fig. Die Verbreitung des Islâm im Indischen Archipel, 497 flg. Sturz des Reichs von Magapahit durch Ruden Patah, 505 fig. Geschichte der Religion nach Anleitung der Tempel, 508 ffg. Die Tempel von Singa Såri, 509 ffg.; die von Prambanam oder Brumbanam, 510 flg.; die vou Boro Budor, 511 flg; die von Suku, 514 flg.: der von Kutto, 513 flg. Ergebnifs, 516 flg. Die Kastenverfassung, 513 flg. Geschichte der Sprache und der Litteratur, 524 flg. - Die Gesetzbischer, 529. Die epischen Gedichte, 530. — Der Einfluß der Dynastie von Mayapahut auf den Zustand der ihr gehorchenden Völker, 532 flg. Bei den Dajuk auf Bonneo, 532 flg. Die dortigen Kasten, 533 flg. Auf Celebes, 535 flg. Die Verbreitung des Buddhismus nach den Anseln Ternate und Tobi oder Lord North's Insel, 535 flg. — Geschichte der Dynastie von Demak, 537. Håsan-eddin und seine Nachfolger, 537 flg.

Geschichte der Malaju oder Malajen, 8.541 flg. Das Reich von Menang-Karbo, 541 flg. Die Gründung von Singapura, 543 flg. Der Gründer dieser Stadt Paramegvara, 544. Die Gründung Mālaka's, 545. Paramegvara's Nachfolger, 546 flg. Muhammed. der letzte Beherrscher Mālaka's, 549 flg. Die Verfassung des Reichs von Mālaka, 549. Die Eroberung Mālaka's durch Affonso d'Albuquerque, 551 flg. Die Portugiesen in Mālaka, 554 flg. Schlufsbemerkungen, 555 flg.— Die Verbreitung der Malāju von Menang-Karbo aus, 558 flg.; nach der Ostküste von Sumatra, 559; nach der Halbinsel Mālaka, 559 flg. Verdrängung der Urbewohner dieser Gebiete durch die Malajen, 560 flg. Uebersicht dieser Urstämme, 560 flg. Die Ansiedelungen der Malāju aufserhalb ihres Vaterlandes, 561 flg. Ihr Charakter, 566 flg. Die Malajischen Seerauber, 567 flg.

UMRISS DER KULTURGESCHICHTE, S. 509 flg. Geschichte der Religion. 569 flg. Einleitende Bemerkungen, 569 flg. Die Vorstellungen von der Trimurti, 570 flg. Die Verbreitung des Vishnuismus und des Çivaismus über die Indischen Länder, 571 fig. Feststellung der avatåra oder Verkörperungen Vishnu's, 578 flg. Die Bauddha-Vaishnava, 588 flg. Die Vorstellungen von der künftigen Epiphanie dieser Gottheit als Kalkin oder Kalki, 591 fig. - Geschichte der Sekten, 595 flg.; ihre Entstehung, 595. Die Quellen. 595 flg. Die Puranu, 597 flg. Die Sekten nach Hinen Thsang, 600 flg. Anandagiri's Nachrichten von den Sekten, 602 flg.; die Vishnuitischen, 603; die Civaitischen und die heterodoxen, 604 flg. Die spätern Sekten, 607 flg. Die von Ramanuga gestiftete Sekte oder die der Vaishnava. 607; die der Râmânandi, 608 flg.; ihre Lehren, 609 flg. Die Sekte der Kübirpanthi, 610 flg. Kâbir's Lehren, 612 flg. - Die Cwaitischen Sekten, 617 flg. Das Alter dieser Sekten, 617. Çankarâkârja, 618 flg.; sein Leben, 618. Die Sekte der Tridandi Daganami, 620 flg.; die der Gangama oder Lingavanta 622 flg.; die der Jogin, 624 flg. Die Gorakhnatha Jogin, 626 flg. Die Aghori-Sekte, 629. Die Cakta - Sekten, 629 flg.; ihre Entstehung, 630; die Quellen, 632 flg.; die Tantra genannten Schriften, 633 flg. Die Bhakta-Sekte, 634; die der Dusinakari, 635; die der Vanakari, 636 flg. Die Lehranstalten (matha) und ihre Vorsteher, 639 flg. Die Tempel, 642. Die Bedeutung der Sekten, 643. Die Tamilischen Caiva - Cikta, 643. - Geschichte des Buddhismus, 644 fig. Einleitende Bemerkungen, 644 fig. Die Religion Çûkjasinha's nach Fahien im westlichen Indien, 646 flg.; im innern Indien, 648 flg.; im östlichen Indien, 652 flg.; auf Sinhala, 657 flg. Ergebnis seiner Berichte, 660 flg. Bodhudharma's Vebersiedelung nach China, 661. Der Buddhismus in den Indischen Lindern nach Hiuen Thsang. 662 flg; in dem Reiche Kapiça, 662 flg.; in Pàraça, 663 flg.; im Kaçmirischen Reiche, 669 flg; in den Indus-Ländern, 672 flg; in Parjatra und den angränzenden Ländern, 675 flg.; in Sthunegvara, 676 flg.; in Matipura, Ahixetra und den Nachbarländern, 677 flg.; in Kanjakubga, 679 flg.; in Koçala und den angränzenden Gebieten. 681 flg.; in Cravasti, 683; in Kapilavastu, 684; in Râmagrâma und Kneinagara, 685; in Vârânaçi, 686 fig.; in Jodhapatipura und den angränzenden Provinzen des Reichs des Cilàditja, 688 flg.; in Magadha, 691 flg. Die Buddhistischen Denkmale in Buddhagaja, 503 fig. Der Buddhismus in Hiranjaparvata nach Hiuen Thsang, 696 flg.: in Kampå und Pundravardhana, 697; in den Lündern am untern Ganges, 698. Der Buddhismus zur Zeit des Hinen Thsang im Reiche des Bullabhi - Königs Dhruvasrna des Zweiten, 63) fig.; in Mâlara, 700; in L'agajana, Kita, Atali. L'allabhi. Suràshtra und Barukakha, 700-701. Der Buddhi-mus im östlichen Indien nach Hinen Thsung, 701 flg.; in den Gebieten am mittlern thanges, 702; im sudhchen Indien, 703; in Katinga. 703; in Andhra und Mahandhra, 704; in Gulja oder Kola, 704; in Dravida, 704; in Konkana und Mah hashtra, 705; auf Sinhala, 706 fig. Ergebnisse dieser Zusammenstellungen, 707. Verfolgung der Bauddha durch Kumârila Bhatta, 708; ihre allmählige Vertreibung aus Vorderindien, 709. Verbreitung nach Hinterindien, dem Indischen Archipel, Tibet, zu den Mongolen, nach China, Korea, Schore und Fusang oder Mexico, 710 fig. Die Einführung desselben in Tibet durch den König Ssrong b Tsan ssGampo, 713 flz. Die Leistungen des Thumi Ssambhota, 714 flg. Die spätern Schicksale des Buddhismus in Tibet, 717 flg. Die Gründung der Würde des Dalai Lama, 719 flg. Das Verhältnils des Buldhismus in Tibet, 722 flg. Die Verbreitung des Buddhismus zu den Mongolen, 727 flg. - Der Zustand der Religion Câkjasinha's in den Ländern im Westen des Belurtag, 729 flg.; in Bamian, 730; in Balkh, 731; in Termed und Samarkhand, 733; in dem Chinesischen Turkistan, 733 flg.; in Tamasthiti und Kavandha, 734-735; in Kashyar, 736; in Khotan oder Kustama, 735 flg.; in Kuke und Agni, 718 fig.: in Kokang. 739. Der Buddhismus in China, 741 fig. Auswanderung des angeblich acht und zwanzigsten Patriarchen Bodhidhurma nach Indien, 741. Spätere Schicksale des Buddhismus in diesem Reiche, 741 fig.; unter den Mongolen von der Dynastie der Ming, 742. Das Wesen des Chinesischen Buddhismus, 744 fig. - Verbreitung des Buddhismus nach Korea, 746; nach Japan, 747 flg.: das Wesen des dortigen Buddhismus, Die Verpflanzung dieser Religion nach Fusany oder Mexico, 749 flg. Gründe für diese Bestimmung, 751 flg - Geschichte der Gaina. 755 flg. Das Alter, 755 flg. Zeit der Abfassung des Catrungajamahatmja des Dhanecvara, 758 flg. Uebereinstimmungen der Lehren der Gaina einerseits mit denen der Bauddha und andererseits mit denen der Brahmana, 763 fig. Die heiligen Schriften der Guina, 766 fig. Die Lehren der Guina, 768 flg. Die Lebensweise der Gaina, 775 flg. Geschichte der Verbreitung dieser Sekte. 785 flg. Ihre jetzige Verbreitung, 786 flg.

Geschichte des Staats und des Rechts, S. 787 flg. Festigkeit des Indischen Staats 787 flg. Die spätern dharmacdstra. 788. Die wichtigste Schrift über das Erb- und Adoptions-Recht, 789 flg

Geschichte der Sprache und der Schrift, S. 791 flz. Alter und Zahl der Mittel-Indischen Sprachen, 791 flg. Die Neu-Indischen Sprachen und ihr Verhältnifs zu den Mittel-Indischen, 792 flg. Die in ihnen erhaltenen Litteraturen, 793 Geschichte der Indischen Schrift, 791; ihre weite Verbreitung, 794. Die verschiedenen Formen der Indischen Alphabete, 795 flg. Albiruni's Nachrichten von den Indischen Alphabeten, 796. Die Litteraturen der Dekhanischen Völker, 799. Die Hinterindischen Alphabete, 800.

Geschichte der Litteratur und der Wissenschaften, S. 802 flg. Geschichte der Grammatik, 802 flg Hemakandra's Leistungen, 803. Geschichte der Lexicographie, 804 flg. Bearbeitungen der Prâkrita-Grammatik, 805. Geschichte der Poesie, 806 flg. Geschichte der epischen Dichtkunst, 806 flg. Das Bhattikavja, 807; das Cicupalabadha des Magha, 807; das Naishadhakarita des Criharsha, 808; das Kirâtârgunija des Bhâravi, 808; das Nalodaja des Kâlidâsa und die übrigen epischen Gedichte dieses Zeitraums, Die Vasavadutta des Subandhu und die Kadambhari des Vanabhatta, 810 fig. Sammlungen von Thierfabeln und Mährchen, 811 fig. Somadeva's Kathàsaritsâgara, 811. — Geschichte der lyrischen Poesie, 812 flg. Das Amarucataka und die übrigen lyrischen Gedichte dieses Zeitraums, 814 flg. Gajadeva's Gitagovinda, 815. - Geschichte des Drama's, 817 flg. Das Drama Bhavabhùti's, 818. Das Mudrâràxasa des Viçâkhadatta, 819. Das Prabodhakandrodaja des Krishnumiera und die übrigen Dramen dieses Zeitraums, 820 flg. — Geschichte der Rhetorik und Poetik, 821 flg. len, 821 fig. Die Lehren der Rhetoriker, 823 fig. Das Indische Bühnenwesen, 825 flg. - Geschichte der Musik, 832 flg.

Geschichte der Philosophie, S. 833 fig. Die Mimânsû-Schule, 834 fig. Die Quellen, 834. Kumûrila Bhatta, 834. Die Lehren dieser Schule, 835. Die Vedûnta-Schule, 836 fig. Quellen, 836 fig. Çankurûkûrja, 838. Seine Lehren, 838 fig. Die Lehren der Vedûntin, 840 fig.

Geschichte der Mathematik und der Astronomie, S. 841 fig. Varåhamihira, 811 fig. Seine Schriften, 842. Seine Lehren, 842 fig. Die Einführung der Griechischen Namen der Sternbilder und Planeten und die Astrologie bei den Indern, 843 fig. Der Sürjasiddhänta und sein Inhalt, 845 fig. Brahmagnpta, 847 fig. Seine Schriften und Lehren, 848. Bhäskaråkärja, 848; seine Schrift, 849; seine Lehren, 851; der Werth seiner Leistungen, 851 fig. Die Darstellungsweise der Indischen Mathematiker, 853.

Geschichte der Indischen Baukunst, 853 flg. Die Felsen-Tempel und Klöster in Ayanta oder richtiger Uggajunta, 853 flg.; die bei Karli, 855 flg.; die bei Nasika, 857; die bei Gunira, 858: die im Indhjadri-Gebirge, 858 flg.; die Gaina-Tempel bei Kondor, 860; die Felsen-Tempel und Klöster bei Ellora, 860 flg.; die auf der Insel Salsette, 865 flg.; die auf der Insel Elephanta, 868 flg. Allgemeine Bemerkungen, 873. Die Felsentempel der Gaina, 874. Die sieben Payoden bei Mahamalaipura, 874 flg. — Schriften über die Baukunst, 877. Der Sonnentempel des Königs Ranâditja von Kaçmira, 878. Schlusbemerkungen, 879 flg.

Geschichte des Handels, S. 880 fig. Einleitende Bemerkungen, 880 fig. Die östliche Verzweigung des Indischen Seehandels, 881 fig.; Betheiligung der Inder bei demselben. 881 fig.; der Chinesen, 884; der Kamboga, 885. Die Nachrichten des Marco Polo von diesem Handel, 886 fig.; die des Ibn Batùta von demselben, 889 fig. Die Betheiligung der Malaju oder Malajen bei diesem Seehandel, 891 fig. Die westliche Verzweigung des Indischen Seehandels, 892 fig. Der Såsånidisch-Indische Seehandel, 892 fig. Seehäfen, 895 fig.; die Indischen Seehäfen nach Kosmas, 896. Die aus Indien nach Persien gebrachten Handelsgüter, 897. Die Beziehungen der Såsåniden zu den gleichzeitigen Indischen Monarchen, 898 fig. Verbreitung Indischer Erzählungen und Thierfabeln, der Tausend und einer Nacht und andern Schriften zu den Persern und andern westlichen Nationen, 899 fig.

Die Mittheilung des Schachspiels an die Perser, 905. Der Byzantinisch-Arabisch-Indische Handel, 906 flg. Der Innerasiatische Landhandel, 911. Die Quellen für die Geschichte des Arabisch-Indischen Handels, 911 flg. Nachrichten des Sulaimân und des Abu Zaid von dem Indischen Handel, 915 flg.; des ersten Schriftstellers und Mas'ùdi's Angaben von den sieben Meeren, 915; die Nachrichten beider von den Zuständen der Inder, 917 flg. Sulaimân's und Abu Zaid's Nachrichten von den Indischen Reichen, 921 flg. Nachrichten der Araber von Serendib oder Ceylon, 925 flg.; ihre Nachrichten von Râmî oder Sumatra, 926 flg.: von den Andaman-Inseln, 930 flg.: von Kalâh oder Kalâhbâr, d. h. Màlaka, 934 flg.; von Zûbeg (Zubeg) oder Java, 936 flg.: von Borneo, 942. Idrisi's Bericht von Râmi o ler Sumatra, 943 flg.; von der Insel Barthabil, 945. Die Nachrichten der Araber von Kidrang oder Kirdrang, d. h. Pulo Ubi. 947; von Canfi oder Kampa oder Kamboga, 948; von Khânfû oder Gambu in China, 949. Ibn Batûta's Bericht von dem Verkehr mit dem Reich der Mitte, 950. Der Arabisch-Indische Landhandel, 953. Angaben der Araber von dem Arabisch-Indischen Seehandel, 954 fig. Der Europäisch-Indische Handel, 962 fig. Allgemeine Bemerkungen, 962 flg.

BEILAGE IV. Verzeichnisse der Könige. S. 968 flg. I. Die Könige von Orissa. 968. II. Die Kâlukja Könige: 1. die von Kuljânî, 969 flg.; 2. die von Konkana, 971. III. Die Jâdava-Könige: 1. die Bullâla-Jâdava, 972; 2. die Jâdava im nordwestlichen Dekhan und in Konkana, 973; 3. die Jâdava von Devaguri, 975 IV. Die Könige von Vigajanayara, 976. V. Die Singhalesischen Könige, 979 flg. VI. Die Könige von Magapahit, 980 flg.

Geschichte des Dekhans.

Einleitende Bemerkungen.

 ${f A}$ uf dem Hochlande des Dekhans tritt in dem Zeitraume zwischen 319 nach Chr. Geb. und den Anfängen der Unterwerfung dieses Ländergebiets unter die Oberhoheit der Muselmänner am bedeutendsten das Rûgaputra-Geschlecht der Kûlukja hervor, das um die Mitte des fünften Jahrhunderts von Ajodhja aus ein mächtiges Reich auf dem Hochlande des Dekhans gründete, welches Kuntaladeça genannt ward; seine Gränzen waren zur Zeit der größten Blüthe ihrer Macht im Norden die Narmadâ, im Westen der Ozean, im Süden die Gränze der Karnâta-Sprache, so daß es im SW. die Provinzen Bidnur und Sunda, im SO. den größten Theil Bellari's umfaste; im Osten läßt sich die Gränze nicht so genau bestimmen; sie scheint gewöhnlich durch die Ketten des Ost-Ghat gebildet worden zu sein.1) Die Residenz dieser Monarchen war ursprünglich Kaljânî auf dem Hochlande, das den alten Namen noch bewahrt hat und, was kaum zu erinnern nöthig ist, von der gleichnamigen Stadt an der westlichen Küste des Dekhans unterschieden werden muß. Mit den Kâlukja rangen die Jâdava um die höchste Macht, deren Hauptsitz die Malabarküste war und die um die Mitte des zwölften Jahrhunderts ihre Herrschaft auf das Hochland ausdehnten und ihr Hoflager

¹⁾ Hindu Inscriptions, by Walter Elliot, Esq, Madras Civil Service, im J. of the R. As. S. IV, p. 3, wo bemerkt wird, daß im Allgemeinen die Läufe der Krishna und der Turgabhadra als südliche Gränze gelten, obwohl in mehrern Inschriften, besonders in denen von Devagiri das noch südlichere Land, als ein Theil des Reichs der Kalukja erscheint. Dieses Gebiet erhält auch den Namen Karnatakadeça.

in Lokigonda, jetzt Lakundi, und Deragiri aufschlugen. Sie verdrängten die Kalakuri oder weniger richtig die Kalabhuri aus der Herrschaft.1) Das Land der Odra oder Orissa ist westwärts durch das weite Gondavana von dem nördlichen Theile des Dekhans geschieden, jedoch nicht von Telingana und Kalinga, mit welchen Ländern, besonders mit dem erstern. Orissa's Schicksale enge verknüpft sind. Auch zu den Beherrschern Gauda's oder Bengalens hatten die Könige Orissa's mitunter Beziehungen, die jedoch keinen großen Einfluß auf die Schicksale Orissa's ausübten. Gegen die politische Bedeutung der drei vorhergehenden Reiche musste die der drei südlichsten, in Kolu, Keru2) und dem Lande der Pândja bestehenden zurücktreten, wenngleich dessen Beherrscher nicht immer im Stande waren, sich stets vor den Angriffen ihrer nördlichen Nachbarn zu schützen. Es bestanden außerdem im mittlern Theile des Dekhans einige unbedeutende Reiche, die hier füglich mit Stillschweigen übergangen werden können, da ich hier nur beabsichtige, eine gedrängte Uebersicht der Staaten vorzulegen, die während des Zeitraums im Dekhan bestanden, mit dessen Ereignissen wir uns jetzt befassen. Am passendsten wird mit der Geschichte Orissa's begonnen, weil nur dadurch die Schicksale der ihm im Westen liegenden Reiche verständlich werden. An sie schließt sich am angemessensten eine Hervorhebung der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte der kleinen Reiche in Garha Mandala und Gondavana, die einer solchen werth erscheinen. Die Berichterstattung wird sich sodann zunächst mit den Schicksalen der Kâlukja zu beschäftigen haben, die die Hauptrolle in der Geschichte des Dekhans spielen. An sie wird sich die Darstellung der Thaten ihrer Nachfolger, der Kalahuri oder Kalabhuri, der Jûdava und der übrigen Dynastien anschließen. Den Schluß wird endlich die Geschichte Kola's, Kera's und der Pândja bilden.

¹⁾ Sieh über diesen Namen oben III, S 829 flg.

Geschichte Odra's oder Orissa's.

Eine passende Einleitung zur Darstellung der Geschichte dieses Landes bildet die uns von Hiven Thsang mitgetheilte Beschreibung desselben, weil sie sich gerade auf die Zeit bezieht, in welcher die Geschichte Orissa's beginnt, an Zuverlässigkeit zu gewinnen. 1) Den Umfang dieses Landes setzt er, wie gewöhnlich, zu groß an, nämlich zu 7000 li oder 350 geogr. Meilen; auch hatte die Hauptstadt gewiß nicht einen Umkreis von 20 li oder 1 geogr. Meile. Das Land besitzt einen fetten und fruchtbaren Boden und die Kornarten gedeihen dort in Fülle: die Früchte sind meistens größer, als die der benachbarten Reiche. Es würde schwer sein, alle dort wild wachsenden und geschätzten Pflanzen aufzuzählen, von denen etliche außerordentlich hoch geschätzt wurden. Es besitzt ein sehr warmes Klima. Die Einwohner sind von hohem Wuchse und schwarzer Hautfarbe; ihre Sitten waren roh. Ihre Sprache war rein und wohllautend; sie unterschied sich von denen des innern Indiens. Es ist bekannt, daß die in Orissa herrschende Sprache der Bengalischen nahe verwandt ist, dagegen von denen des innern Indiens abweicht. Die Bewohner studirten mit großem Eifer die heiligen und andere Schriften und viele von ihnen waren dem Gesetze Buddha's ergeben. Es gab dort damals ohngefähr Hundert Klöster und man zählte dort etwa zehn Tausend Geistliche, die alle die Mahûjânu-Sùtra oder die Sùtra des großen Fuhrwerks studirten. Zahl der Brahmanischen Tempel betrug etwa funfzig und die Verehrer der Brahmanischen Götter wohnten mit denen untermischt, die an Buddha glaubten. Der Chinesische Pilger fand dort zehn stùpa vor, die alle dem Açoka zugeschrieben wurden und von denen einige in dem Rufe standen, dass sie außerordentliche Wunder bewirkten. An der südlichen Gränze des Landes lag die Stadt Kâritrapura oder Katingapatana, die einen ausgedehnten Seehandel trieb. 2)

Nämlich mit Lalita Indra, der 617 seine Regierung antrat; sieh oben II,
 S. 31. Die Angaben Hinen Thsang's über Orissa finden sich in Stanis-LAS JULIEN'S Histoire de lu vie de Hionen Thsang p. 185 und besonders in dessen Mémoires des Contrées Occidentales etc. 11, p. 88 fig.

²⁾ Ueber die Lage dieser Stadt sieh oben III, S. 681, Note 1.

Was die Quellen betrifft, aus denen die Geschichte Orissa's geschöpft werden muß, so bestehen dieselben theils in Schriftwerken, theils in Inschriften. Von der ersten Gattung habe ich schon bei einer frühern Veranlassung die nöthigen Nachweisungen den Lesern vorgelegt.¹) Die Angaben dieser Werke theilen eine sehr ungenügende Darstellung der ältern Geschichte Orissa's mit und werden besonders durch eine Inschrift ergänzt und berichtigt, die in dem Tempel Bhuvaneçvara's bei Kataka in Orissa gefunden worden ist.²) Das Datum der Inschrift läßt sich nicht genau festsetzen. Der Form der Schrift nach würde sie nach 617, dem ersten Jahre Lalita Indra Keçari's zu setzen sein; ihr Inhalt bezieht sich jedoch auf die Vorgänger des Urhebers Udjotaka und ergänzt in mehrern wesentlichen Punkten den Bericht der Chroniken von der ältern Geschichte Orissa's. Auf den Inhalt dieser Inschrift werde ich unten zurückkommen.

Die zweite Inschrift stammt aus einer viel spätern Zeit, nämlich aus dem Jahre 1054 der Aera des Çülivähana's und ist zugleich nach dem im Dekhan gebräuchlichen sechzigjährigen Zyklus des Brihaspati's datirt und zwar aus dem Kitrabhanu genannten Jahre dieses Zyklus, d. h. 1131.3) Sie gehört dem Könige Rudradeva aus dem Käkalja-Geschlechte, dessen Vorfahren vom Akintjendra an aufgezählt werden und der in der alten Hauptstadt Telingana's, Anumakondanagari residirte, deren Name in der Inschrit Anumakonda geschrieben wird; für den ersten Theil des Namens wird sonst aruna, roth, angegeben, was richtiger sein wird.4) Die Inschrift ist auf einer steinernen, sechs bis sie-

Sieh oben II, S. 26 flg., wo diese Geschichtswerke kritisch gewürdigt sind.

²⁾ James Prinsep's Bhuvanesvara Inscription from Cattack im J. of the As. S. of B. VII, p. 557 flg.; auf Pl. XIV ist ein Facsimile im verkleinerten Maßstabe mitgetheilt, nebst einer Umschreibung in neuere Devanagari-Schrift. Diese Inschrift ist auf einer Steinplatte eingegraben und enthält siebzehn Strophen nebst einem Zusatze in I'rosa. Die Jahreszahl 18 bezieht sich auf die Regierung des Setzers der Inschrift Udjotaka Ich bezeichne diese Inschrift durch I.

³⁾ James Prinser's Ancient Inscriptions im J. of the As. S. of B. VII, p. 901 flg. Die Inschrift ist zugleich vom dreizehnten Tage der hellen Hälfte des Monats Mågha oder dem 28. Januar datirt.

⁴⁾ In dem obigen Namen dieser Stadt giebt der erste Theil anuma hier keinen passenden Sinn und die gewöhnliche Form avarum ist kein Sanskrit-

ben Fuss langen Platte eingegraben, die neben dem Tempel Rudradeva's in jener Stadt aufgestellt worden war. Der Text der Inschrift, sowohl der prosaische als der poetische, ist in der heiligen Sprache der Brahmanen geschrieben und der erste nicht in einem Gemische dieser Sprache mit Telugu- und Odra-Wörtern. Da der Herausgeber dieser Inschrift das Original nicht selbst einsehen konnte, darf man annehmen, dass der von ihm mitgetheilte Text nicht ganz fehlerfrei sei. Die Berechtigung, diese Inschrift für die Geschichte Orissa's zu benutzen, ergiebt sich aus dem Umstande, dass Rudradeva Orissa eroberte und seine siegreichen Waffen sogar bis zur Stadt Vardhamāna oder Burdhwan trug; inwiesern die in dieser Inschrift enthaltenen Nachrichten mit der Darstellung dieses Theils der Berichte sich vereinbaren lassen, die in den Chroniken vorliegt, kann erst später untersucht werden.

Die dritte Inschrift ist auf zwei Steinplatten eingegraben, die in dem Tempel von *Bhuvaneçvara* sich vorgefunden hatten und von dort aus nach Kalkutta gebracht worden waren. Sie gehört einem Könige Namens *Anijanga Bhìma*, der von dem von den Chroniken aufgeführten *Ananga-Bhima* nicht verschieden sein wird, der 1174 den Thron bestieg.²) Sie ist auf den Befehl dieses

wort; es ist dafür anuna, roth, zu lesen. Konda bedeutet in den dekhanischen Sprachen Hügel. Die Stadt lag ohne Zweifel an einem rothen Hügel. Am Ende findet sich theils nagari, theils puri, so daß der vollständige Name Arunakondapuri oder -nagari lautet. James Prinsep wird zu seinem Irrthume über die Sprache des Textes durch die Fehler theils des Eingrabers der Inschrift, theils des Entzifferers verleitet worden sein; es sind in einigen Fällen Druckfehler.

Die Inschrift ist nämlich mitgetheilt worden von dem Fürsten Dharma Venkata Acvarão, der sich in Kalkutta befand, um seine Ansprüche auf das Gebiet Palunka oder Kunnunmet geltend zu machen; sieh a. a. O. p. 901. Ich werde diese Inschrift durch II bezeichnen.

²⁾ James Prinser's Facsimiles of Ancient Inscriptions im J. of the As. S. of B. VI, p. 278 flg. und A. Stirling's An Account, Geographical, Statistical and Historical of Orissa Proper or Cattack in As. Res. XV, p. 269 flg. Der Name Anijanga Bhima steht durch das Versmaß fest und anijanga muß eine Entstellung von anjanga, d. h. nicht niedrig oder edel sein; die Verfasser der Chroniken haben daher den Namen des Liebesgottes Ananga in ihm gesucht. Ich werde diese Inschrift durch III bezeichnen. — Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß eine in dem Tempel der Durgå in Bhadreçvara

Monarchen von dem Dichter *Udajana* verfast und enthält vier und dreifsig in verschiedenen Versmaßen abgefaste Strophen nebst einem Zusatze in Prosa, in welchem als Abschreiber Kandradhavala, der Sohn *Dhavaladhira's* genannt wird.

Nach dieser Darlegung der Quellen, die uns für die Geschichte Orissa's zu Gebote stehen, gehe ich über zur Hervorhebung der wichtigsten Ereignisse, die in diesem Lande sich zugetragen haben. Jajáti war, wie es scheint, nicht der Gründer, sondern der Wiederhersteller der Kecari - Dynastie und gehörte, wie sein in der epischen Sage hochgefeierter Namensgenosse, dem Somarança oder dem Mondgeschlechte an. 1) Nach der Darstellung der Chroniken herrschte vor ihm eine Dynastie der Javana, mit welchem Namen in diesem Falle nicht ein fremdes, westliches Volk bezeichnet werden kann, sondern ein Stamm der Urbewohner, der Cabara oder der Kola, die seit der ältesten Zeit an den westlichen (fränzen Orissa's ansässig sind.2) Jajäti, von dem wir nicht erfahren, woher er gekommen sei, verdrängte diese sogenannten Javana. Er schlug sein Hoflager in Gajapura auf, wo er einen Pallast erbauen liefs, der den Namen Katurdvåra erhielt, weil er vier Pforten hatte und von welchem noch Ueberreste erhalten sind.3) Die wichtigste That Jajati's ist die Wie-

gefundene Inschrift, von der ein Facsimile im J. of the As. S. of B. VII, Pl. XLV, p. 828 mitgetheilt worden, noch nicht entziffert ist. Nachrichten von diesem Tempel finden sich in Mr. Kittoe's Journal of his Tour in Orissa, ebend. p. 683, und in Sketch of the Tempel of Durga at Bhadreswar, extracted from Lieut. Kittoe's Journal, ebend. p. 828.

Nämlich, weil einer seiner Vorgänger Våta Keçari heißt, nach A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 232. Ueber den alten Jajäti sieh oben I, S. 726 flg.

²⁾ Sieh über die verschiedenen Bedeutungen des Namens Javana oben I, S. 729 und II, S. 30, wo bemerkt worden, daß diese Anwendung des Namens erst in der muhammedanischen Zeit gemacht sein kann. — Ueber die Verbreitung der Cabara und Kola sieh oben I, S. 374 fig.

³⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 264. Gajapura liegt nach Edward Thornton's Gazetteer II, u. d. W. Jeypoor 26° 45' nördl. Br. und 94° 19' östl. L. von Ferro, an der südwestlichen Gränze Bengalens. Die Nachrichten von dem jetzigen Zustande Gajapura's sind enthalten in folgenden Aufsätzen im J. of the As. S. of B.: Extracts from the Journal of Lieut. Markham Kittoe, submitted to the Asiatic Society at the meating of the 6th October 1836. Ruins and Pillar at Jüjipur VII, p. 53 flg., p. 200 flg.

derherstellung des Dienstes Gagannatha's und die Wiederentdeckung des geraubten Bildes dieses Gottes. Es wurde nach langem Suchen in einem sehr verstümmelten Zustande in einem Gewölbe eingemauert entdeckt: der Ort der Aufbewahrung wurde nämlich von den Entführern desselben, dem Daitjapati und dem Cravaka, verheimlicht. Mit dem ersten Namen müssen die Daitju genannten bösen Götter der Brahmanischen Mythologie, mit dem zweiten hingegen die Buddhisten gemeint sein.1) Da das frühere Bild entweiht war, musste ein neues verfertigt werden; beide wurden nebst zwei andern mit den kostbarsten Kleidern geschmückt und im feierlichen Aufzuge nach Puri gebracht, wo ein neuer Tempel erbaut ward. Die vier Bilder wurden feierlich in diesem aufgestellt und Anordnungen getroffen, dass künftig die Feste dieses Gottes mit gehöriger Pracht von den bei ihm augestellten Priestern begangen werden könnten. Die ganze Umgegend der Stadt wurde dem Dienste Gagannâtha's oder Vishnu's und der Erhaltung dieses Tempels geweiht und Jajati legte den Grund zu dem Reichthume der dortigen Priesterschaft. Gegen den Schluss seiner Herrschaft wurden auf seinen Befehl die Gebäude in Bhuvanecvara begonnen, mit welchem Namen zugleich eine ältere Hauptstadt Orissa's und eines der vier heiligen Gefilde oder Xetra bezeichnet ward.2) Da dieser Name, der den Herrn der Welten bezeichnet, ein anderer Civa's ist, erhellt, dass damals in Orissa die zwei großen Brahmanischen Götter einer gleichen Verehrung sich zu erfreuen hatten.

Gegen die Richtigkeit der überlieferten Zeit des Anfangs der Keçari-Dynastie 473 läßt sich kein triftiger Einwurf geltend machen; dagegen erregt die der Dauer der Herrschaft Jajätis und der seiner zwei Nachfolger Suräga Keçari und Ananta zugeschriebene Länge von einem Hundert und sieben und zwanzig Jahren

und besonders p. 202. Der Pallast wird jetzt Kadrar genannt und bildete die nördliche Seite der alten Stadt.

¹⁾ Die letzten werden hier Shewak geheißen, was nur eine Entstellung von Cravaka sein kann, mit welchem Worte ein Anhänger Buddha's bezeichwird, der die höchste Intelligenz erreicht hat; sieh oben II, S. 30, Note 2. Auch Açoka hat diesen Titel in den Chroniken der Odra erhalten; sieh ebend.

²⁾ Sieh hierüber oben I, S. 187, nebst Note 1.

gerechtes Bedenken. 1) Die erste Inschrift ergänzt in diesem Falle die Chroniken, in denen die Nachfolger des zuletzt genannten Monarchen weggelassen sind und die Eroberung Orissa's von Ganamegaja ganz mit Stillschweigen übergangen worden ist. Dieser gehörte einem andern Zweige dieser Herrscherfamilie, weil in der Inschrift von ihm gesagt wird, dass er ein Schmuck der Erde, wie Jajāti war.2) Er beherrschte Tilinga oder richtiger Trilinga und unterwarf sich von hier aus Orissa, dessen in der Inschrift nicht genannte Beherrscher Ananta Keçari im Kampfe erschlagen ward. Sein Sohn Dirgharava, der sich durch seine Tugenden und seine Kenntnisse auszeichnete, führte eine glückliche, durch keinen Widerstand beunruhigte Regierung; sein Bruder Apavara hatte einen Aufstand seines Heeres zu bekämpfen, um sich auf dem Throne behaupten zu können.3) Dieses ergiebt sich daraus, dass ihm nachgerühmt wird, wie Paraçu-Râma seine Feinde vernichtet zu haben: dieser vertilgte bekanntlich nach der epischen Sage alle Geschlechter der Xatrija. Nach des sohnlosen Apavâra's Tode, bei dessen Eintreten sein jüngerer Bruder Vikitravira abwesend und zwar wohl in Trilinga war, wurde das ganze Reich von verschiedenen Geschlechtern der Krieger verwüstet, bis Vikitravîra zurückkehrte und die königliche Macht wieder herstellte. 4) Von seinem Sohne und Nachfolger Abhimanju wird nichts Bemerkenswerthes gemeldet; seinem Sohne Kandîhâra muss zuerst die Nachfolge streitig gemacht worden sein, weil es heifst, daß er von allen Ministern zum Könige gemacht worden sei. Nach seiner Machterlangung herrschte er mit Gerechtigkeit und zur größten Zufriedenheit aller Klassen seiner Unterthanen.

¹⁾ A Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 264 und p. 266. Nach der Inschrift I folgten dem Ganamegaja seine drei Söhne Dirgharava, Apavára und Vikitravira; ihnen Abhimanju, Kandikára und Udjotaka Keçari, die alle Söhne ihrer Vorgänger waren; a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 557 u. p. 561, also folgten dem Ananta Keçari sieben Fürsten, so dafs mit Hinzufügung der drei vorhergehenden Regierungen die Zeit von 473 bis 617, dem Anfange des Lalita Indra Keçari, gehörig ausgefüllt wird.

Inschrift I, 2. 3 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 558 und p. 560, wo Odra statt Odhra zu lesen sein wird.

³⁾ Inschrift I, 4-8 a. a. O. p. 558 und p. 560.

⁴⁾ Ebend. 6 u. 7. Bhata bedeutet zwar auch Barbar, muß aber nach dem Zusammenhange hier einen Krieger bezeichnen.

Sein Sohn und Nachfolger Udjotaka Keçari ragt unter den in der Inschrift genannten Monarchen besonders hervor.1) Er wird mit den altberühmten Herrschern Mandhâtri, Prithu und Bharata verglichen. Wenn er deshalb gepriesen wird, weil er die feindlichen Beherrscher Sinhala's, Kola's und Gauda's besiegt und die ganze Erde besessen habe,2) so ist dieses Lob dahin zu beschränken, dass er gegen den König des zweiten Landes einen erfolgreichen Feldzug unternahm, dessen Reich wegen seiner großen Entfernung von Orissa nicht behauptet werden konnte, jedoch sich Kalinga unterwarf, welcher Name in diesem Falle das Küstenland bis zur Krishnô bezeichnen wird. Dagegen ist es möglich, dass Udjotaka Keçari einen Theil Bengalens erobert habe; wenigstens findet sich in der Geschichte dieses Landes kein Umstand, der dieser Annahme widerspräche. Von Udjotaka Keçari ist noch zu erwähnen, dass seine dem Sonnengeschlechte entsprossene Mutter Kolâvati den prachtvollen, von vier Hallen umgebenen Tempel Civa's zu bauen anfangen liefs, der hier den Titel Brahmeçvara erhält.3) Dieser Titel bezeichnet Çiva als den Herrn der Brahmanen und ihres heiligen Wissens. Er wird von Purushattama Bhatta, dem Verfasser der Inschrift und einem durch seine Kenntnisse hervorragenden Brahmanen gefeiert, weil er die Sünden seiner Verehrer vertilgt und durch die blosse Berührung seines Bildes ihnen die höchste Seligkeit verleiht. Die Königin schenkte diesem Tempel eine Anzahl von schönen und verführerischen Jungfrauen. Dieses ist eins der frühesten Beispiele von dem Gebrauche, bei den Tempeln schöne Mädchen zu unterhalten, die nicht nur für die Reinigung der heiligen Gebäude und den Schmuck der in ihnen aufgestellten Götterbilder zu sorgen

Inschrift I, 9-10 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 259 u. p. 261.
 Ueber Mandhâtri sieh oben I, Beilage I, S. VI, Note; über Prithu ebend.
 S. 798. Note 4; Prithu gilt als ein Wiederhersteller der Gesetze; über Bharata ebend. Beilage I, S. XXII.

²⁾ Inschrift I, 15-19 a. a. O. im J. of the As. S of B. VII, p. 259 u. p. 262 am Schlusse. Ueber die südliche Grünze Kalinga's sieh oben I, S. 180, nebst Note 3, und III, S. 203.

³⁾ Inschrift I, 11-15 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 259 u. p. 261. Nach A. Stirling, a. a. O. in As. Res. XI, p. 266, war Lalita Indra Kecari nach einigen Berichten nicht der Erbauer, sondern der Vollender dieses großartigen Tempels Mahûdeva's.

haben, sondern auch dazu dienen, die Verehrer durch ihre Reize heranzuziehen und fest zu halten. Weil diese Mädchen auch durch ihre Tanzkunst sich auszeichnen, werden sie im Sanskrit nati genannt, während die Europäische Benennung Bajaderen aus dem Portugiesischen bailudeira entstanden ist.

Udjotaka Keçari's Nachfolger Lulita Indra Keçari, der 617 den Thron bestieg, wird in den Tempel-Legenden hauptsächlich deshalb gefeiert, weil er den Tempel Mahâdeva's vollendete, welchem Gotte er den Beinamen Lingurâga Bhuvaneçvara verlieh. 1) Es erhellt hieraus, da's die Anbetung des Phallus in Orissa damals einen großen Aufschwung genommen hatte. Ob mit Recht die Vollendung dieses frommen Werks des Lalita Indra Keçari in das Jahr 657 gesetzt werde, ist fraglich, weil vierzig eine runde Zahl und die Zeitrechnung des zunächst folgenden Theils der Geschichte Orissa's sehr zweifelhaft ist.

Nach den einheimischen Chroniken gehorchte den Keçari zur Zeit der Blüthe ihrer Macht, d. h. von der Eroberung Orissa's an bis zum Ende der Regierung des Lalita Indra Keçari, das Gebiet, das im N. durch den Flus Kansavança und im S. durch den Strom Rasikuljā begränzt wird und gen W. sich bis zum Fürstenthume Bhimanagara erstreckt; im O. setzte ihr das Meer eine natürliche Gränze.²) Diese Darstellung ist jedoch dahin zu berichtigen, das die Herrschaft der Keçari bisweilen einen größern Theil Telingana's umfaste, als hier angegeben wird. Das unter der Regierung Lalita Indra Keçari's das Reich den hier angegebe-

¹⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 266.

²⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 271. Der erste Flus fliest bei Suri vorbei, die nach Edward Thornton's Gazetteer u. d. W. Sooretile 21° 53′ nördl. Br. liegt. Die Rasikuljû wird durch zwei Zuflüsse gebildet, strömt vorbei bei der Stadt Rasselkonda und mündet aus bei der Stadt Gangam, welche Stadt die Lage von 19° 23′ nördl. Br. und 102° 47′ östl. L. von Ferro hat, nach demselben Verfasser u. d. W. Rasselkandah IV und Ganjam II. Bhimanagara heifst nach A. Stirling a. a. O. p. 271 jetzt Denkhand; dieser Ort wird nicht von Denkill verschieden sein, das nach Walter Hamilton's A Descript. etc. of Hindostan II, p. 47 die Lage von 26° 58′ nördl. Br. und 103° 28′ östl. L. von Ferro hat. Nach ihm ist der erste Theil des Namens denk aus daxina, südlich, der zweite aus âlaja, Aufenthalt, entstellt. Die erste Form wird daher aus Daxinakhanda verstümmelt sein; khanda, Theil, hat auch in einem der alten Namen Indiens Bharata Khanda eine geographische Bedeutung.

nen Umfang nicht besaß, wird dadurch zur Gewißheit, daß füläditja seit etwa 620 Odra beherrschte.¹) Da er bis 650 regierte, muß Lalita Indra Keçari und seine uächsten Nachfolger Vasallen dieses mächtigen Monarchen gewesen sein. Von Lalita Indra Keçari ist noch zu melden, daß er in der Nähe des oben erwähnten Heiligthums eine große und stark befestigte Stadt mit sieben Quartieren und zwei und dreißig Straßen anlegte und nach Vollendung derselben in ihr residirte.

Von den ihm folgenden zwei und dreißig Beherrschern Odra's, denen eine Gesammt-Regierung von vier Hundert und fünf und fünfzig Jahren oder bis 1112 beigelegt wird, erfahren wir nur gleichgültige oder ungereimte Erzählungen in den Tempel-Legenden von Gagannâtha und Bhuvaneçvara, von denen nur wenige von einigem Belange für die allgemeine Geschichte Indiens sind.2) In diesen Legenden wird die Thatsache mit Stillschweigen übergangen, dass der König von Gauda oder Bengalen Devapâla, der von 883 herrschte, sich Orissa unterwarf.3) Die in den Legenden enthaltenen Umstände, die einer Erwähnung werth scheinen, sind die folgenden. Es geht aus ihnen hervor, dass die von den Fürsten Orissa's den Landbauern aufgelegte Grundsteuer von zwei kârshâpana von kauri für jedes batti oder ohngefähr ein âna für jedes biga betrug. 4) Varja Keçari, einer der spätesten Nachfolger Lalita Indra Keçari's, sah sich durch Bedrängnisse genöthigt, die Landsteuer auf ein karshapana von kauri für ein biga Landes

¹⁾ Sieh oben III, S. 680.

²⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 266-267.

³⁾ Sieh oben III, S. 728.

⁴⁾ Kârshâpaṇa, welches in der Bengalischen und der ihr nahe verwandten Orissa-Sprache zu kâhana entstellt ist, bedeutet sowohl ein Kupfergewicht, als eine goldene und silberne Münze und eine Anzahl von kauri; sieh oben II, S. 574, Note 2, und Wilson u. d. W. Die letzte Bedeutung ist, wie man sieht, die hier geltende. Die kauri sind bekanntlich Muscheln, die von den Malediven gebracht werden und vielfach in Indien im Umlaufe sind; sieh oben I, S. 205. Ueber das batti ist zu bemerken, daß es nach A. Stirling a. a. O. p. 270 20 bigå oder bighå enthält. Dieses ist ein Landmaß, dessen Größe in den verschiedenen Indischen Provinzen wechselt; in Bengalen, und daher nicht wohl in Orissa, beträgt es 1000 Geviertellen oder ½ eines acre oder Englischen Morgens nach H. M. Ellor's Supplement to the Glossary of Indian Terms I, p. 47. Ein åna ist ohngefähr 1½ Groschen werth.

zu erhöhen, welche Steuer viermal größer ist, als die bisherige war; Suråga Keçari kehrte zu dem frühern Steuersatze zurück.

Der kriegerisch gesinnte und siegreiche Nirupa Keçari soll um 959 Kuṭaka gegründet haben und, wie der Name, der auch königliche Residenz bezeichnet, andeutet, sein Hoflager dort aufgeschlagen haben; ein späterer Monarch, Namens Marakaṭa Keçari, suchte um 1006 diese Stadt durch einen Damm gegen Ueberschwemmungen zu schützen. Nach dem Namen dieser Stadt hat die jetzige Brittische Provinz ihre Benennung erhalten, deren nördliche Gränze bei Balasor und die südliche bei Purî liegt; gen W. wird Kaṭaka durch die kleinen, Mehal genannten Fürstenthümer und gen O. durch den Ozean begränzt. 1)

Was das Ende der Keçari-Dynastie anbelangt, so wird es nach den Chroniken in das Jahr 1112 gesetzt und den drei und dreißig Fürsten, die nach 617, dem ersten Regierungsjahre Lalita Indra Keçari's, herrschten, eine Herrschaft von vier Hundert und neun und neunzig Jahren zugeschrieben, so dals im Durchschnitt jeder von ihnen funfzehn Jahre auf dem Throne gesessen habe. Diese Zahl ist kleiner, als die aus der Berechnung der Dauer der Regierungen von drei Dynastien sich ergebende, nämlich fünf und zwanzig, zwei und zwanzig und achtzehn;²) so dals von dieser Seite her diese Ueberlieferung kein Bedenken erregt, wie es bei den Zahlen der einzelnen Regierungen der Fall ist.³)

¹⁾ EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. II, u. d. W. Cuttack.

²⁾ Sieh hierüber II, S. 788, Note 2.

³⁾ Dem Nirupa Keçari wird z. B. eine Herrschaft von 48 Jahren beigelegt in A. Stirling's Bistory of the Rajas of Orissa im J. of the As. S. of B. VI, p. 760. In dieser nach dem Tode des Verfassers abgedruckten, handschriftlich hinterlassenen Darstellung der Geschichte Orissa's kommen mehrere Abweichungen von der spätern in Asiatic Researches bekannt gemachten vor, die im Allgemeinen nicht den Vorzug verdienen können, weil der Verfasser selbst sie später berichtigt hat. Die wichtigsten Verschiedenheiten sind die folgenden. Erstens, dass im J. of the As. S. of B. Nirupa Keçari als der letzte Keçari-Monarch dangestellt wird, während er in As. Res. um 989 gesetzt wird, sein Nachfolger Marakata Keçari um 1008 und diesem noch Mådhava Keçari gegeben Nach As. Res. folgte zweitens der Keçari-Dynastie die der Kuranga oder Surågadeva, welche auch Kurangaoder Gangavança geheißen wird: nach J of the As. S. of B. werden statt dieser zwei unterschieden: die Kurangavança und die Surågavança. Dem Gründer dieser Dynastie wird hier drittens der Bau der Festung Suranga-

Ueber den Sturz der Keçari-Dynastie lauten die Berichte der Chroniken nicht ganz übereinstimmend; nur stimmen sie darin überein, dass der letzte Monarch aus ihr durch einen Zwist mit einem einflußreichen Brahmanen, Namens Vasudeva Vanapati, die Veranlassung zum Verluste der Herrschaft gab. 1) Udajapati verbot den Dienst aller Götter und Göttinnen, mit Ausnahme von den drei Gestalten der Pârvati oder der Durgâ, welche Bhavânî, Kandî und Kâlikâ heißen. Er befahl zuerst, die historischen Urkunden zu sammeln, welche Sammlung den Titel Mandala Pängi erhalten hat. Er legte eine sehr drückende Steuer auf die Heirathen, welche große Unzufriedenheit verursachte. Er bewirkte dadurch den Ruin eines frommen und mächtigen Priesters, ohne Zweifel des oben erwähnten Våsudera Vanapati, der nach der annehmbarsten Erzählung nicht vor Kummer starb, sondern nach Kurnâta sich wandte, wo er den Kurunga oder Surunga veranlasst haben soll, Orissa mit Krieg zu überziehen. Dieser Bericht verträgt sich jedoch nicht mit der zweiten Inschrift, nach der die Eroberung Orissa's von Arunakonda oder Warangol ausging und der Eroberer Rudradeva hiefs. Da seine Inschrift aus dem Jahre 1131 datirt ist und er einige Jahre vorher sich Orissa

gher. d. h. Surägagada, Feste Suranga's, zugeschrieben, hingegen im J. of the As. S. dem Mådhava Keçari. Viertens wird in As. Res. dem zweiten Monarchen der ersten dieser Dynastien die Gründung der fünf Hauptstädte zugeschrieben, im J. of the As. S. of B. dem Stifter der letzten Suråga. Da A. Stirling sich in As. Res. XV, p. 267 auf das Råga-Karitra und die Vancåvali beruft, die beide den 15. des Monats Âcvini oder 13. September, Çâka 1054 oder 1131 als den Tag der Eroberung Kataka's von dem Gründer der neuen Dynastie ansetzen, der nach ihnen nur 20, dagegen nach J. of the As. S. of B. 78 Jahre herrschte, trage ich kein Bedenken, der Darstellung in As. Res. den Vorzug zu geben und nur ausnahmsweise die frühere im J. of the As. S. of B. zu berücksichtigen. Die Unzuverlässigkeit der Chroniken springt besonders durch die Vergleichung der zweiten Inschrift in die Augen, wo eine ganz andere Erzahlung von der Eroberung Orissa's vorkommt, als in den Chroniken.

¹⁾ A. STIRLING a. a. O. in As Res. XV, p. 267. Da ich in der vorhergehenden Note gezeigt habe, daß es richtiger ist, die Kuranga oder Gangavança und die Suraga-Dynastie nicht zu unterscheiden, halte ich mich für befugt, die im J. of the As. S. of B. a. a. O. VI, p. 760 von dem letzten Kuranga Namens Udajapati erzählten Thaten auf den letzten Keçari zu übertragen, zumal die Beleidigungen der Brahmanen auch von ihm erzählt werden.

unterworfen haben muß, wird die Keçari-Dynastie um 1125 zu herrschen aufgehört haben.

Nach der in Orissa geltenden Ueberlieferung war der Stifter der neuen Dynastie ein Sohn der Göttin der kleinen Ganga oder der Godâvarî und Mahâdeva's oder (iva's.1) In dieser Darstellung ist das einzig Wahre, dass der Eroberer Orissa's aus einem Lande kam, das im S. der Godavari liegt und einen Theil Karnata's bildete.2) Nach der Inschrift lautet der Name der Dynastie, der Rudradeva entsprossen ist, Kâkalja oder Kâkalja und der in den Chroniken ihr beigelegte Name ist aus dem Umstande zu erklären, dass die Verfasser derselben mit der ältern Geschichte ihres Vaterlandes wenig vertraut waren und es vorzogen, dem Stifter der Dynastie den göttlichen Ursprung zu lassen, den die Dichtung ihm hatte zu Theil werden lassen.3) Wie es gekommen ist, dass der Stifter dieser Dynastie statt Rudradera die Namen Kûrunga oder Surunga erhalten habe, entgeht mir. Ehe ich zur Darlegung des Berichts von dem Ursprunge und den Fortschritten der Kâkalja-Herrschaft übergehe, die in der zweiten Inschrift vorliegt, halte ich es für angemessen, den Lesern den ältesten Bericht von dem Lande Andhru vorzulegen, den wir dem Chinesischen Pilger Hiuen Thsung zu verdanken haben, weil Arunakonda in diesem Lande liegt. 4)

Hiuen Thsang gelangte nach Andhra von dem südlichen Koçala, d. h. dem Gebiete zwischen den obern Läufen des Mahânada, der Narmada, der Tapti und der Venva aus. Das Land
hatte nach ihm einen Umfang von 3000 li oder 150 geogr. M.;

¹⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 267.

²⁾ Ueber die Gränzen Karnôta's sieh oben I. S. 170. Arunakonda oder Warangol liegt nach W. Hamilton's Description etc. of Hindostan II, p. 139 77 Engl. Meilen NO. von Heiderâbâd, 17° 54' nördl. Br. und 97° 14' östl. L. von Ferro. Die Stadt wurde 1047 gegründet. Der Name dieser Stadt ist zu erklaren aus aruna, röthlich, und konda, welches in den Dekhanischen Sprachen Berg bedeutet; sieh oben S. 4, Note 4.

³⁾ In der Inschrift II, 1 kommt a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 903 die zweite Form vor, die so zu lesen ist statt Kâkalija; die erste ebend. p. 904.

Dieser Bericht findet sich in Stanislas Julien's Histoire de la vie de Hiouen Thsang p. 187, und besonders Mém. des Contrées Occidentales etc. II, p. 1054.
 Ueber die Lage des südlichen Koçala sieh oben I, S. 129 und S. 178, Note 1.

die Hauptstadt einen Umkreis von etwa 25 li oder 11/4 gcogr. M.; eine Angabe, die, wie gewöhnlich, übertrieben ist. Der Name der Hauptstadt lautete vielleicht Vinkira oder Vinkila.1) An der nördlichen Gränze des Landes fand sich ein weites Waldgebiet. Das Land ist gut bewässert, erzeugt reichliche Aerndten und erfreut sich eines stets milden Klima's. Die Bewohner waren von einem wilden und leidenschaftlichen Charakter. Die Sprache weicht in der Aussprache und in ihren Eigenthümlichkeiten sehr von denen der Sprache des innern Indiens ab; es herrscht bekanntlich in diesem Lande die Tetugu-Sprache; die Schrift stimmte hingegen meistens mit den Alphabeten des innern Indiens überein; eine Angabe, die dadurch gerechtfertigt wird, daß die Dekhanischen Alphabete aus ältern Formen der Schrift des nördlichen Indiens gebildet sind. Hiuen Thsang fand dort die Brahmanische Religion vorherrschend; es gab dort gegen Hundert derdluja oder Tempel der Brahmanischen Götter und die Zahl der Brahma-Gläubigen war sehr bedeutend. Die Zahl der vihâru betrug nur zwanzig mit ohngefähr drei Tausend Mönchen und Novizen. Neben der Hauptstadt befand sich ein großartiges, mit schönen Skulpturen geschmücktes Kloster, vor dessen Fronte ein mehrere Hundert Fuß hoher stüpa sich erhob. Dieser war von einem ehrwürdigen Manne, Namens Âkâra erbaut worden. Im SW. von diesem Kloster war auf einem Berge ein anderer, steinerner stûpa errichtet worden, wo der Bodhisattva Gina die Njajudvaratarakuçastra verfasst hatte.

An das nördliche Andhra gränzte Dhanakakeka, welches Gebiet auch den Namen das Große Andhra oder Mahandhra hatte.²)

¹⁾ Die Chinesische Umschreibung Ping ki-lo ist auf eine von diesen zwei Formen zurückzuführen. Vivien de St.-Martin vermuthet sowohl in Nowe. Annales des Voyages 1853, XVI, 4, p. 52, als in seinem Mémoire sur la carte de l'Asie Centrale et de l'Inde in Mém. des Contrées Occid. etc. II, p. 396, dass der Name mit Varangol gleich sei; dieses ist unmöglich, weil dieser Name erst nach der Zeit Hiuen Thsang's entstanden ist und nach S. 14, Note 2 damals Arunakonda lautete.

²⁾ STANISLAS JULIEN a. a. O. p. 188 und Mém. de Contrées Occident. II, p. 111. Dhana bedeutet Reichthum und bezieht sich wohl auf die Fruchtbarkeit des Landes; kakkha hat auch die Bedeutung einer Ebene am Fuße eines Gebirges. In der Endung eka findet sich eine Abweichung von der Sanskrit-Grammatik, nach der sie aka lauten müßte; diese Abweichung gehört wohl der besondern, dort herrschenden Aussprache. Die Vermuthung

Es ist durch ein weites, zwischen 1500 und 1600 li oder zwischen 75 und 80 geogr. Meilen ausgedehntes, Dhanakakeka genanntes Waldgebiet geschieden; eine Nachricht, die kein Bedenken erregt, weil die dortige Gegend bekanntlich zu den forstreichsten und wildesten Indiens gehört. Mahândra hatte einen Umfang von 6000 li oder 300 geogr. Meilen; die Hauptstadt den von 40 li oder 2 geogr. M.; eine unverkennbare Uebertreibung. Der Boden des Landes ist fett und fruchtbar und die Kornarten gedeihen dort in Fülle; das Land besitzt ein mildes und feuchtes Klima; doch fanden sich dort weite wüste Strecken und die Städte waren nur dünn bevölkert. Die Hautfarbe der Bewohner dieses Landes ist schwarz; ihren Charakter schildert der Chinesische Pilger als heftig uud grausam; sie befleifsigten sich jedoch der Wissenschaften und der Künste. Die Religion Câkjamuni's war dort ehemals sehr blühend gewesen; die zahlreichen, einst stark bevölkerten Klöster lagen damals größtentheils in Ruinen und nur gegen zwanzig waren damals noch bewohnt von etwa einem Tausend von Geistlichen, die alle den Schulen angehörten, die ihre Lehrsätze auf die Mahajana-Sutra oder die Sutra des großen Fuhrwerks fußen. An der östlichen Seite der Hauptstadt fand sich ein berühmtes, Pùrvaçila genanntes, auf einem Berge gelegenes Kloster; an der westlichen ein zweites, welches den Namen Açvaçila nach dem Berge erhalten hatte, auf dem es erbaut war. 1) Das letzte war von einem alten Monarchen dieses Landes erbaut worden; die auf dieses Kloster sich beziehende Legende kann hier um so eher mit Stillschweigen übergangen werden, als nach ihr Buddha in diesem Lande, wohin er nie gekommen ist, Wunder gethan haben soll. Die süd-

VIVIEN DE ST. -MARTIN'S a. a. O, dal's in *Dhanakakeka* der Name der Kâlukja-Râgaputra verborgen liege, kann um so weniger gebilligt werden, als in diesem Lande nicht der Hauptsitz ihrer Macht war.

¹⁾ Die Lage der Hauptstadt wird nach Vivien de St.-Martin's Vermuthung a. a. O. in Nouv. Annales des Voyages 1853, XVI, 4, p. 152 und Mém. des Contrées Occident etc II, p. 397 Ràyamandira sein, welche Stadt am nördlichen Ufer der Godàvari liegt und deren Name, der Königsitz, bezeugt, dass diese Stadt eine alte Residenz gewesen ist. Der von dem Französischen Geographen gegebene Name Ràyamahendra ist daher unrichtig. Genauere Nachweisungen über sie giebt Edward Thornton in seinem Gazetteer II u. d. W. Rajahmundry.

Proli. 17

liche Gränze Muhândra's wird damals die Krishna gewesen sein, Hiuen Thsung kam nämlich, von diesem Lande aus 1000 li oder 50 geogr. Meilen südwärts reisend, nach Gurja oder richtiger nach Kola, dessen damalige Hauptstadt Kankipura noch ihren alten Namen bewahrt. 1)

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Geschichte Orissa's zurück. Der erste Herrscher aus dem Kakalja-Geschlechte, von dem eine Kunde auf die Nachwelt gelangt ist, hiefs Tribhuvanamalla und zeichnete sich durch seine Siege über die ihm feindlich gegenüberstehenden Fürsten, seine große Freigebigkeit, seine Gerechtigkeit und seine gute Regierung aus.2) Er erwarb sich dadurch, wie es heifst, glanzvollen Ruhm in den drei Welten, ein Ruhm, zu dem der erste Theil seines Namens die Veranlassung gegeben hat, weil er eben die Dreiwelt bezeichnet. Sein Sohn und Nachfolger Proli übertraf seinen Vater durch seine Erfolge über die ihm sich widersetzenden Monarchen.3) Er nahm den durch seine tüchtigen Kriegselephanten mächtigen, unversöhnlichen und ihn hinterlistig angreifenden Beherrscher Kola's, Namens Kudamani, in einer Schlacht gefangen. Der Name dieser Fürsten fehlt zwar in allen Verzeichnissen derselben; 4) da diese jedoch höchst unvollständig sind, liegt durchaus kein Grund vor, dem Zeugnisse der hier benutzten Inschrift nicht zu glauben. Proli und vielleicht schon sein Vater wird zuerst von den in Kuntala herrschenden Kalukja abhängig gewesen sein, weil von ihm berichtet wird, dass er den Tailapadera im Vertrauen auf die Treue seiner Diener gebeugt habe; dieser hatte seinem in Kuthori residirenden Vasallen das Reich des Govinduraga verliehen, der sich durch seine vielfachen Siege hervorgethan hatte; der letztere hatte sich in der Stadt Montrakutunagari festgesetzt; ein Sohn Proti's, obwohl zur Uebergabe aufgefordert, lieferte eine Schlacht vor dieser Stadt, 5) während Tailapadeva Arunakonda belagerte. Beide diese Gegner wurden überwunden und Proli muß

Stanislas Julien a. a. O. p. 189 und oben I, S. 160. Ueber den Namen Gulja oder Gurja und die Grünzen Kola's sieh oben III, S. 205, Note 2.

²⁾ Die Inschrift II, 5 und 6 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 904.

³⁾ Ebend. 7 - 12.

⁴⁾ J. Dowson's On the Geographical Limits, History and Chronology of the Chera Kingdom of Ancient India im J. of the R. As. S. VIII, p. 20 flg.

Er wird im cloka 11 nur mit dem Patronymicum Prauli bezeichnet. Lassen's Ind. Attertisk. IV.

diese zwei Städte in Besitz genommen haben, weil der Bericht von diesen Ereignissen mit dem Lobe der Siege desselben übereinstimmt. Der in der Inschrift erwähnte Tailapa muß ein Statthalter und Oberbefehlshaber des Kalukja-Monarchen Vikramaditja des zweiten gewesen sein, der von 1078 bis 1125 auf dem Throne saß. 1) Proli wird daher am Ende des eilften Jahrhunderts jenen Statthalter besiegt und dadurch den Grund zu seiner Macht gelegt haben.

Proli's Nachfolger war Rudradeva, dem wir diese Inschrift zu verdanken haben, durch welche dieser Theil der Geschichte Orissa's vielfach ergänzt und berichtigt wird.2) Bei der Beurtheilung des Berichts, den der Verfasser der Inschrift, der aus einem königlichen Geschlecht abstammende Paramakûrja uns darbietet, ist nicht zu übersehen, dass er seinem Schutzherrn ein sehr übertriebenes Lob spendet, indem er ihn nicht nur mit Gishnu oder dem Panduiden Arguna, sondern auch mit dem Kriegsgotte Skunda, dem Vagradhara oder dem Götterkönige Indra und sogar mit Huri oder Vishuu vergleicht.3) Es stand daher zu erwarten, daß er alle Umstände mit Stillschweigen übergehen würde, die dem Ruhme Rudradeva's Abbruch thun konnten. Es erhellt aus mehrern Stellen der Inschrift, dass er nicht unmittelbar seinem Vorgänger folgte, sondern sein jüngerer Bruder Bhima, mit dem Rudradeva langwierige Kämpfe zu bestehen hatte, die mit wechselndem Erfolge geführt wurden, bis zuletzt Rudradeva siegte und nicht nur das väterliche Reich wiedergewann, sondern dieses noch durch Eroberungen vergrößerte. Diese Auffassung der Thatsachen wird durch zwei Stellen der Inschrift erhärtet. Anfange derselben wird von ihm gesagt, daß er mit fünf hohen Titeln begabt, ein mandalegvara oder Statthalter einer Provinz, der vornehmste Herrscher Arunakonda's und der Herr der vornehmsten Herrscher sei,4) wobei der letzte Titel nicht im stren-

¹⁾ Walter Elliot's Hindu Inscriptions im J. of the R. As. S. IV, p. 14.

²⁾ Die Inschrift II, 13 flg. a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 904 und p. 905. Der Name seiner Mutter Mupjana im cloka 13 ist offenbar verdorben; vielleicht ist zu verbessern Anupama, d. h. die Unübertreffliche.

³⁾ A. a. O. 14, p. 904. Der Name des Verfassers der Inschrift findet sich am Schlusse p. 908. Råja ist die Dekhanische Form des Sanskritischen rågan, König.

⁴⁾ Die Inschrift II, 1. a. a. O im J. of the As. S. of B. VII, p. 1. Die

gen Sinne des Wortes genommen werden darf. Rudradeva wurde ohne Zweifel nach dem Tode seines Vaters genöthigt, die Würde eines mandaleçvara's unter Bhima's Oberhoheit anzunehmen, weil es von ihm heißt, daß er einige Städte und Dörfer mit allen besondern Rechten erhielt.¹) Das Gebiet, mit dem Rudradeva von Bhîma belehnt worden war, hieß Polavàsa und wird trotz der Verschiedenheit des zweiten Theils des Namens von dem heutigen Polanshaw nicht verschieden sein.²) Für diese Ansicht spricht, daß diese Stadt nicht weit östlich von Varangol liegt und noch der Sitz eines Häuptlings ist, der seinen Titel nach ihr und der nahe gelegenen Stadt Kummummett führt. Die zweite hieher gehörige Stelle ist diese. Rudradeva wurde, nachher von dem furchterregenden Bhima im Stich gelassen, angegriffen und während einer kurzen Zeit gefangen gehalten.³)

fünf hohen Titel (pankamahaçabda) glaube ich aus dem Kamandakijanitisara erklären zu können, wo von dem Oberherrn eines mandala's, VIII, in der Ausgabe von Rajendraçal Mittra p. 43 gesagt wird, "dafs er mit einem Schatze und der Richtergewalt ausgerüstet und in seiner Festung residirend nebst seinen Ratligebern und Ministern auf die gute Verwaltung des mandala's denken nöge." Rudradeva wird in seiner Person die Stellen eines Oberbefehlshabers des Heeres, eines ersten Ministers, eines Oberrichters und Finanzministers vereinigt haben; die fünfte und höchste Würde wird die des Statthalters gewesen sein. Er wird in der Inschrift rågåla, d. h. kleiner König, genannt

Die Inschrift II, 15 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 905. Nagaragrāņam ist als ein dvandva in der Einzahl zu fassen und bezeichnet deshalb einen Verein von Städten und Dörfern.

²⁾ Die Hauptstadt dieses Bezirks liegt nach Edward Thornton's Gazetteer IV etc. u. d. W. Polenshaw 150 Engl. Meilen östlich von Huideräbäd. 17° 35′ nördl. Br. und 98° 25′ östl. L. von Ferro. Da in diesen Werken die geographischen Namen in der Regel nach der heutigen sehr verdorbenen Aussprache gegeben werden, wird auch dieser Name nicht ganz genau mitgetheilt worden sein.

³⁾ Die Inschrift II, 16 u. 17 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 905. In 16 ist statt Rudradevam zu verbessern Rudradevah, weil auf ihn die Wörter kino und grasto zu beziehen sind. Das nüchste Wort mamara, er starb, wird ein I'chler sein, weil Rudradeva nachher noch lebte. Vielleicht ist asamara, d. h. ohne Kampf, zu verbessern; es wird nümlich die Gefangennehmung Rudradeva's mit der einer Maus von einer Katze verglichen. — Koda, welches wie Kora ausgesprochen wird, bietet dieselbe Gestalt dieses Namens dar, die in Koramandala statt Kolamandala vorliegt. Kola findet sich nachher in der Inschrift a a. O. p. 908. Kora

Durch die aufstrebende Kriegslust Rudradeva's erschreckt, hatten sich mehrere Fürsten aus dem königlichen Geschlechte der Kola gegen ihn verbunden, allein im Kampfe ihren Tod gefunden. Der König Tailapa, der von dem oben erwähnten Kälukja Tailapadeva nicht verschieden sein kann, nahm sich nach der Vernichtung seiner Macht selbst das Leben und Bhima bemeisterte sich auf kurze Zeit der königlichen Herrschaft ohne Zweifel auch in dem von Rudradeva verwalteten Gebiete, welches sein Besieger verwüstete. Da jener Statthalter wahrscheinlich um 1100 starb, wird dadurch die Zeit dieses Ereignisses ziemlich genau festgesetzt.

Bhîma konnte sich nicht lange auf dem Throne behaupten, dessen er sich widerrechtlich bemächtigt hatte. Rudradeva brachte nach einigen Jahren durch seine Kundschafter in Erfahrung, daß sein jüngerer Bruder sein Reich schlecht verwalte und dass seine Herrschaft sich ihrem Ende zuneigte.2) Er zog dann mit einem gewaltigen Heere, das in allen Waffengattungen wohl ausgerüstet war, gegen Norden, wohin sich sein jungerer Bruder nach einer verlorenen Schlacht geflüchtet haben mußte. Er verbrannte hier zuerst die Stadt Vardhamânunagari, welches bekanntlich der alte Name des heutigen Burdwan ist. Da er nach einer frühern Bemerkung erst 1125 Orissa eroberte,3) wird er nicht durch dieses Land, sondern im Westen desselben dorthin marschirt sein. Von hier aus trug er seine siegreichen Waffen gen Süden; er griff hier die Stadt Amarijusi, eines Fürsten aus der Herrscherfamilie der Kola an, die als sehr prachtvoll geschildert wurde, weil sie mit der Stadt der Amara, d. h. der unsterblichen Götter, und der alten Hauptstadt Ceylons Lankâ verglichen wird. 4) Rudra-

ist übrigens dieselbe Form, die der von Ptolemaios gebrauchte Name Sora darbietet; sieh oben III, S 205, Note 2.

Die Inschrift II, 15-19 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 905.
 Sieh sonst oben S. 19.

²⁾ Die Inschrift II, 22 flg. a. a. O. im J. of the A. S. of B. VII, p. 905.

³⁾ Sieh oben S. 14.

⁴⁾ Statt Ayarijasi 27 a. a. O p. 906 wird so zu lesen sein, weil in dem Beiworte amardvati eine Anspielung auf Amarijasi liegt, welches eine unregelmüßige Comparativform ist und schr unsterblich bedeutet. Es wird entweder Amarapura oder Amarabad gemeint sein, von denen die zweite nach Edward Thornton's Gazetterr etc. I, u. d. W. 16° 23' nördl. Br.

deva zerstörte die Festung und die Anlagen um die Stadt. wird mit dem Fürsten Kola's, der wohl nur ein Vasall des Beherrschers dieses Landes gewesen sein dürfte, einen ehrenvollen Frieden geschlossen haben. Rudradeva muß nachher in mehrern Schlachten alle seine Gegner überwunden haben, weil ihm nachgerühmt wird, dass alle seine Feinde vor ihm entflohen.1) Als Bhima und die mit ihm verbündeten Fürsten, die sich nach einem mitten im Vindhja-Gebirge gelegenen, Künki genannten Bezirke zurückgezogen hatten, unterwarfen sie sich seiner Oberhoheit. Rudradeva hatte dann sein väterliches Reich in seinem ganzen Umfange wieder hergestellt und höchst wahrscheinlich vergrößert; es umfaste ziemlich gewis beide, Andhra genannten Gebiete. 2) Dass er lange Zeit gebraucht habe, um seine zahlreichen Widersacher zu besiegen, bezeugt der Verfasser der Inschrift dadurch, daß er sagt, daß seine königliche Herrschaft allmälig an Kraft und Ausdehnung zugenommen habe.3) Dieser Umstand ist nicht zu übersehen, weil Rudradeva nach dem übereinstimmenden Zeugnisse der Chroniken dieses Landes es erst 1131 sich unterwarf, was jedenfalls zu spät ist, weil sein Bruder Bhima nur kurz, etwa sechs Jahre nach 1100 oder bis 1106 geherrscht haben wird. 4) Zweitens ist nicht zu übersehen, daß nach der berichtigten Darstellung der letzte Keçari Udujapati bis etwa 1125 auf dem Throne seiner Vorfahren gesessen haben wird.5) Ich nehme daher an, daß Rudradeva in diesem Jahre Orissa seinem Reiche hinzufügte. Ueber den Umfang seiner Herrschaft geben die vorhergehenden Thatsachen und die Inschrift eine ziemlich genaue Auskunft. Im Süden gehorchten ihm außer dem Vasallenfürsten von Amarijasi oder Amaravuti die beiden Andhra: im Osten setzte das Meer seiner Herrschaft eine natürliche Grenze; im Norden gehorchte ihm das

und 94° 35' östl. L. von Ferro, die erste 14° 8' nördl. Br. und 94° 42' östl. L. von Ferro, also in der Nähe der Krishnå liegt. Diese Stadt dürfte daher nicht von der in den Chroniken Orissa's Amaråvati genannten verschieden sein, welche nach A. Sfirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 268 diese Lage hat.

¹⁾ Die Inschrift II, 30-32 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 906.

²⁾ Sieh über die Gränzen dieser zwei Länder oben S. 16.

³⁾ Die Inschrift II, 1 a. a. (), im J. of the As. S. of B. VII, p. 903.

⁴⁾ Ueber dieses Datum sieh oben S. 20.

⁵⁾ Sieh oben S. 14.

Gebiet, dessen Hauptstadt Vardhamara war; nur gegen Westen läfst sich die Gränze nicht genau bestimmen. 1)

Seine Siege schrieb dieser Monarch den zwei höchsten Göttern, dem Purushattama oder Vishnu und dem vielköpfigen Rudra oder Civa zu; diesen zwei Gottheiten sind bekanntlich großartige und berühmte Tempel in Orissa geweiht.2) Die Inschrift, die uns jetzt beschäftigt, liefert einen mittelbaren Beweis, daß Rudradeva und Karanga oder Saranga, der Gründer der Dynastie war, die in den Chroniken Gangavança, in der Inschrift hingegen Kākalja genannt wird. Wir finden nämlich, dass der Brahmane Vâsudeva, der nach den Chroniken den Rudradeva veranlasste, Orissa anzugreifen und nach dem glücklichen Ausgange dieses Unternehmens sich einer hohen Gunst bei dem Sieger erfreuen mußte, eine hohe Würde bei ihm bekleidete und ein Opferfest zu Ehren Rudrecvara's oder Civa's leitete.3) Rudradeva war nicht nur ein sehr tapferer Monarch, sondern wird auch wegen seiner Hochschätzung der Brahmanen, seiner Kenntniss und seiner Gerechtigkeit in der Inschrift gepriesen, durch welche er das Glück seiner Unterthanen begründete.4) Er residirte in Arunakonda, welche Stadt hauptsächlich deshalb gerühmt wird, dass ihre Einwohner sich ungestört dem fröhlichen Leben hinge-

¹⁾ Die Inschrift II, 40 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 908. Die als Westgrünze hier erwähnte Oertlichkeit Vätaka ist mir unbekannt. Das als nördliche Gränze bezeichnete Matsjava ist vielleicht die heutige Stadt Maisdi in Gondavana, die nach Walter Hamilton's Description etc. of Hindostan II, p. 27-27° 38′ nördl. Br. und 95° 34′ östl. L. von Ferro liegt. Es wäre demnach eigentlich die nordwestliche Gränze und als solche sehr passend.

Die Inschrift II, 33 u. 34 a. a. O. im J of the As. S. of B. VII, p. 906;
 über diese Tempel sieh oben I, S. 187, Note 1.

³⁾ Die Inschrift II, 1 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 903, in welcher mehrere Fehler vorkommen. Statt Cri-Vàsadeva ist gewifs Cri-Vàsadevah zu verbessern; für Cri-Sirjadevaranupratishtham schlage ich vor, zu lesen Cri-Sirjadevarjinupratishtham und für das sinnlose sejimke zu setzen jajike. Nach diesen Verbesserungen besagt die Stelle: "der glückbegalte Våsadeva ließ nach Begehung eines Festes zu Ehren des heiligen Sonnengottes ein Gebet an den Rudregvara richten." In dieser Benennung Civa's liegt eine deutliche Anspielung auf den Namen des Königs.

⁴⁾ Die Inschrift II, 34-42 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII, p. 906 und p. 907.

ben konnten.¹) Was die Dauer der Regierung Rudradeva's betrifft, so läßt sich die überlieferte Zeitrechnung, nach welcher er von 1131 bis 1151 in Orissa geherrscht habe, nicht mit den aus seiner Inschrift gewonnenen Daten vereinigen, weil er nach ihr 1106 den Thron seines Vaters bestieg und schon 1125 sich Orissa unterwarf.²) Die Unzuverlässigkeit der einheimischen Zeitrechnung beweist der Umstand, daß dem Kâranga oder Sâranga, der von Rudradeva nicht verschieden ist, eine Herrschaft von acht und siebenzig Jahren wenigstens in einer Chronik beigelegt wird.³) Da ihm wegen seiner vielen Thaten und wegen der nach ihm stattgefundenen Vorkommnisse in Orissa eine lange Herrschaft zugestanden werden muß, schlage ich vor, anzunehmen, daß er in Orissa bis 1140 mit kräftiger Hand die Zügel der Herrschaft gelenkt habe.

Für die Geschichte seines nächsten Nachfolgers entbehren wir des Beistandes der Inschriften und sind lediglich auf die ungenügenden Nachrichten der Chroniken verwiesen. Er wird in ihnen Gangeçvara geheitsen und erhob fünf Städte seines weiten Reiches zu dem Range von katuku oder Residenzstädten. Diese Städte haben folgende Namen: Gajapura, Amaravati, Katurdvara, Kutta oder Katta oder auch Katra und Banarasi. Von diesen Städten sind die Lagen der ersten und dritten früher bestimmt worden; die dritte wird der in der Nähe der ersten gelegene

Die Inschrift II, 42-46, a. a. O. im J. of the As. S of B. VII, p. 907 und p. 908.

²⁾ Sieh. oben S. 21.

A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 268 und im J. of the As. S. of B. VI, p. 760.

⁴⁾ Dieses ist die spätere Darstellung A. Stibling's in As. Res. XV, p. 268; nach der frühern soll sein Vorgänger Surågadeva es gethan haben, der auch Sårangagada, d. h. Feste Såranga's, bauen liefs; der Name wird falsch Surangurh geschrieben. Ueber die Lage dieser Festung weiß ich keine sichere Auskunft zu geben; sollte es die Saroni genaunte Stadt sein, welche nach Joseph Tieffentualer's Beschreibung von Hindustan I, S. 233 10 Meilen südwestlich von Bolasor liegt? Bånårasi liegt nach A. Stirling a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 700 auf der Insel, durch die Mahånada von dem Kitjoni genannten Arme getrennt wird. Die Lage der vierten Stadt ist unbekannt. Es ist ein Irrthum, daß Gangeçvara sich das Land zwischen der Gangå und der Godåvari unterworfen habe, da sein Vater es schon besaß.

Pallast gewesen sein.¹) Diese Angabe muß so verstanden werden, daß Gangeçvara abwechselnd in diesen Residenzen verweilte und zuweilen auch seinen Vasallen in Amardvati besuchte; sie ist jedoch unvollständig, weil Gangeçvara ohne Zweifel bisweilen auch in Arunakonda. der Hauptstadt seines ganzen Reichs, sich aufhielt. Die Angabe, daß er acht und neunzig Jahre auf dem Throne gesessen, ist selbstverständlich werthlos;²) es ist daher nur eine Muthmaßung, wenn ich ihn bis 1155 herrschen lasse.

Hinsichts seiner nächsten Nachfolger widersprechen sich die Nachrichten. Nach einer folgten dem Gangeçvara zwei unbedeutende Fürsten, die ganz kurz regierten; nach der zweiten hatte er nur einen einzigen Nachfolger, Namens Ekurritikamadera, der sechs und siebenzig Jahre leidenschaftslos das Ruder des Staats lenkte und ein eifriger Verehrer Govinda's oder Krishna's war.³) Sicher ist nur, dals im Jahre 1174 Anijanka-Bhima den Thron bestieg.

Für die Regierung dieses Monarchen gewährt seine Inschrift ein erwünschtes Mittel, um die Berichte der Chroniken zu berichtigen. Er war von einem andern Zweige der königlichen Familie und der erste uns bekannt gewordene Vorfahr von ihm war kein Herrscher, sondern ein tapferer Râgaputra, Namens Drâradeva. Der wird sich im Dienste eines der frühern Herrscher aus der königlichen Familie der Kâkalja ausgezeichnet haben. Dieses that ohne Zweifel auch sein Sohn Ahirâma. Sein Sohn Someçvara erwarb sich durch seine glänzenden Siege über feindliche Erdenbeherrscher einen weiten Ruhm. Erst sein Sohn Râgarâga gewann eine selbständige Herrschaft und erhielt den Titel eines Königs. In welchem Theile des weiten von Gan-

¹⁾ Ueber diese Städte sieh oben S. 11 und S. 12.

²⁾ A. Stirling a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI. p. 700.

³⁾ Die erste Angabe findet sich a. a. O. in As. Res. XV, p. 208; die zweite a a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 700.

⁴⁾ Die Inschrift III, 2-4 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 281 und p. 285. Der Titel dieses Aufsatzes ist oben S. 5 mitgetheilt worden. Der Uebersetzer Fates hat den Namen dieses Häuptlings verkannt.

⁵⁾ Ebend. v. 5. Wegen des Metrums ist so zu lesen statt Ahirama.

⁶⁾ Ebend. 6-9 a. a. O. im J of the As. S of B. VI, p. 281 und p. 285.

⁷⁾ Ebend. 10-13 a a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 282 und p. 286.

geçvara beherrschten Reiches er sich festsetzte, darüber läst sich nur eine Vermuthung aufstellen. Nach Gangeçvara's Tode werden die Vasallen und Statthalter in den entfernten südlichen Provinzen sich losgerissen haben, Rägaräga am wahrscheinlichsten in Orissa. Nach seinem Tode stellte Anijanka Bhìma das Reich in seinem frühern Umfange wieder her. 1) Die Gränzen des Reichs seiner Vorgänger wurden durch ihn noch erweitert. Er fügte ihm die folgenden Gebiete hinzu: 2) im Norden das Land zwischen dem Kansavança und dem Datai Borhi-Strome; im Süden das Gebiet des Vasallenfürsten von Ragamandari an der Godävari; gen Westen reichte es bis zu den Gränzen Sonapura's in Gondavana. Durch die Vergrößerung des Reichs wurden die Staatseinkünfte sehr vermehrt, wie die folgende Auseinandersetzung darthun wird.

Anijânka-Bhîma beauftragte seine zwei ersten Minister Dâmodara - Varapându und Îçâna - Paṭṭanâjaka mit der Vermessung
des weiten von ihm beherrschten Staates, von dem westlichsten,
Hugli genannten Arme der Gangà bis zur Godàvari und vom
Meere bis nach Sonapura. Sie bedienten sich dabei als Maſsstäbe des nala (Arundo Karka RoxB.) und des pâdika; unter dem
letzten Worte wird ein Maſsstab zu verstehen sein, auf dem die
Füſse bezeichnet waren. Das Ergebniſs dieser Landesvermessung
war das folgende: 3) Der ganze Flächeninhalt betrug 6,228,000
batti, von denen 20 auf ein bigâ oder higha gehen; der Flächeninhalt des wüsten Landes, der Fluſsbetten, Städte, Dörfer u. s. w.
betrug 1,480,000 batti; es blieb demnach als fruchtbares Land

¹⁾ Die Inschrift III, 18 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 282 und p. 286. Es heifst, daß er gleich Svapnegvara auszog, um die Besiegung der Erde zu vollenden und daß er durch das seinige die Heere der von der Gangå abstammenden, göttliche Waffen führenden Erdenbeherrscher übertraß.

²⁾ A. STIRNING a. a. O. in As. Res. XV, p. 271. Der zweite Fluss wird in dem Bural genannten Bezirke zu suchen sein, weil die Stadt Bural in der Provinz Midnapura 21° 50′ nördl. Br. und 115° 4′ östl. L. von Ferro nach Edward Thornfon's Gazetteer etc. I u. d. W. Boorai liegt Nach ebend. IV u. d. W. Sonepore hat diese Stadt die Lage von 20° 55′ nördl. Br. und 101° 48′ östl. L. von Ferro.

³⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 270. Ueber das Landmafs bigâ oder bìghâ sieh oben S.11, Note 4. Nach A. Stirling's Berechnung a. a. O. betrugen die königlichen Domainen mehr als 40,000 Engl. Geviertmeilen.

übrig 4,778,000 batti. Von dieser greßen Ländermasse soll sich der Monarch 2.430,000 batti als königliche Domainen vorbehalten haben, die übrigen 2,348,000 batti wurden bestimmt, zum Unterhalte der Brahmanen, der Häuptlinge, der Beamten und des Heeres u. s. w. zu dienen. Wenn diese Nachricht einerseits zu Gunsten des damaligen Gagapati spricht, weil er eine so wohleingerichtete Verwaltung seines großen Reichs durch die genaue Vermessung desselben herzustellen sich bestrebte, so gereicht sie ihm andererseits zum Tadel, weil er gegen das Altindische Gesetz, welches das Privateigenthum von Ländereien anerkennt,1) sich des Besitzes seines ganzen Reichs bemächtigte. In einer Versammlung der vornehmsten Beamten seines Staats soll dieser Monarch erklärt haben, daß er durch seine Siege 4,000,000 marha von Gold und 788,000 marha von Juwelen zusammengebracht habe, von welcher großen Summe er einen Theil dem Dienste Gugannatha's widmen wollte.2) Gegen diese Darstellung ist zu erinnern, daß, auch angenommen, dass das Gold damals sehr unrein gewesen sei und dass in der obigen Summe auch die Einkünfte aus den königlichen Domainen und aus dem Ertrag der Grundsteuer der übrigen Ländereien mit enthalten seien, die Summe zu groß erscheint. Zweitens ist daran zu erinnern, dass die kauri genannten Muscheln die vorherrschend in Orissa geltende Münze bildeten. Es mus daher dahingestellt bleiben, inwiefern die obige Angabe in der Wahrheit begründet sei.

Anijânka-Bhîma verdient das Lob, eine wohlgeregelte Staatsverwaltung eingeführt zu haben. Daß er alle Landereien genau vermessen ließ, haben wir schon oben gesehen. Er hatte den

¹⁾ Sieh oben II, S. 721, Note 4.

²⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 271 und p. 272, dem ich die obigen Bemerkungen entlehne. Marha ist eine sonst, so viel ich weiß, ungebrünchliche Benennung einer Münze. Ein marha enthält 5 måsha, über welches Goldgewicht sieh oben II, S. 574, Note 2. Da auch in gada. Feste, d zu rh in den Volkssprachen verwandelt wird, könnte narha aus mada verstimmelt sein; dieses Wert bezeichnet die Kornatt Eleusine corocana. Für diese Vermuthung lifst sieh geltend machen, daß das niedrigste Gewicht durch kristrala oder rakvad bezeichnet wird; das erste Wort bedeutet die Beere der Staude kristnala oder ganga, der Abrus precatorus; das zweite dasselbe; sieh oben II, S. 574, Note 2. Es möchte daher auch mada zuerst auf ein Goldgewicht und dann auf eine goldene Münze von diesem Gewichte übertragen worden sein.

Sold der Heeresanführer, des Anführers der Elephanten und der Reiterei genau festgesetzt; die Vasallen und ihre Hörigen erhielten Ländereien, deren Einkünfte zu ihrem Unterhalte genügten.1) Er sorgte freigebig für die regelmäßige Begehung der Opferfeste, für den Dienst der Tempelpriester und für das sorgenlose Leben der übrigen Brahmanen. Er soll ein Heer von fünfzig Tausend Fussleuten, hundert Tausend Reitern und zwei Tausend fünf Hundert Elephanten gewöhnlich unterhalten haben; er konnte jedoch, wenn es nöthig war, über drei Hundert Tausend Fussleute verfügen. Er war ein besonders eifriger Verehrer Gagannâtha's und liefs für diesen Gott einen neuen, hundert und fünfzig Fuß hohen und reichlich geschmückten Tempel nach dem zwölften Jahre seiner Regierung oder nach 1186 aufführen; der Bau wurde erst 1198 vollendet und soll zwischen vierzig und fünfzig Tausend Rupien gekostet haben. Die Aufsicht über den Bau dieses berühmten Tempels führte der erste Minister des Monarchen Paramahansa - Vákaspati.²) Da Vishnu bei dieser Gelegenheit die Beinamen Purameçrara und Purushattama erhält, d. h. der höchste Herr und der höchste der Geister, wird er damals der am meisten verchrte Gott in Orissa gewesen sein. Der in der spätern Zeit so berüchtigte Gebrauch, daß viele Tausende von Pilgern sich um's Leben in dem Glauben brachten, dadurch selig zu werden, scheint damals nicht eingerissen gewesen zu sein. Diese Selbstmorde wurden besonders dadurch bewerkstelligt, dass die Pilger sich unter die Räder der großen Wagen stürzten. Die großen Einkunfte, welche die Pilgerfahrten der dortigen Priesterschaft zu Wege brachten, bewogen die frühern

¹⁾ A. Siirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 271 und p. 273.

²⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 315 fig., wo eine ausführliche Beschreibung der dortigen Tempel und übrigen Gebäude mitgetheilt worden ist. Der oben erwähnte Tempel ist noch erhalten. Der Werth einer Rupie wird jetzt gewöhnlich zwischen 16 und 17 Groschen berechnet. Der Name der nahe gelegenen Stadt wird von A. Stirling Pini geschrieben, wonach er sich auf einen dortigen See (pina) beziehen müßte; es findet sich jedoch an der dortigen sandigen Küste kein See, sondern nur tadäga oder durch Kunst zu Stande gebrachte Teiche; wie aus der Beschreibung der dortigen Oertlichkeit von Edward Thornton Gazetteer etc. II u. d. W. Juggurnauth hervorgeht. Ich schreibe daher Puri, d. h. Stadt κατ' έξοχήν.

Regierungen, und so längere Zeit auch die Brittische, die den Pilgern auferlegte Steuer beizubehalten, bis im Jahre 1839 LORD AUCKLAND sie abschaffte.

Anijânka-Bhîma zeichnete sich überhaupt durch seine zahlreichen Bauten aus, obwohl die Zahl derselben stark übertrieben ist. 1) Er bedeckte das xetra oder das heilige Gefilde Gagannātha's mit heiligen Gebäuden. Aus seiner Inschrift erfahren wir, dal's er in Bhuvaneçvara einen prachtvollen mandapa oder offenen Tempel erbauen ließ und der dortigen von ihm tief verehrten Priesterschaft eine Stadt Brahmapura schenkte. 2)

Schließlich ist von diesem mächtigen, frommen und das Wohl aller seiner Unterthanen eifrig anstrebenden Monarchen zu erwähnen, daß er ein neues königliches Siegel hatte verfertigen und neue Münzen hatte prägen lassen, auf denen folgende prunkvolle Titel angebracht waren: 3) Vira-Çri-Gugapati, Gaureçvara, Navakoti-Karnātotkula-Vargeçvara, Bhùta-Bhairavadeva, Sādhu-çāsanotkarana, Rāvut-rāi, Atulabalaprakaraṇasangrāmasahasrabāhu, Xatrijakāladhūmaketu; d. h. "der heldenmüthige, glückbegabte

¹⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 269. Dieser König soll sechzig steinerne devālaja oder Tempel der Brahmanischen Götter, ein Hundert und zwei und funfzig ghata oder Badeplätze und eine Unzahl von tadāga oder künstliche Seen haben bauen und beziehungsweise anlegen lassen; ferner gründete er vier Hundert und funfzig Dörfer, in denen er Brahmanen ansiedelte; es wird richtiger sein, zu sagen, daß er ihnen so viele Dörfer schenkte.

²⁾ Die Inschrift III, 29-32 a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 284 und p. 288. Nach A. STIRLING a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 761 hätte dieser König viele mandapa bauen lassen.

³⁾ A Stirling a. a. O. in As. Res. XVI, p. 272. Die gewöhnlichere Form ist zwar kota oder kotta für Festung; es ist jedoch kein Grund, die obige auch zuzulassen. Statt Gaura wird Gauda zu lesen sein, weil d bekanntlich wie r ausgesprochen wird. Utkarana muß die in den Wörterbüchern fehlende Bedeutung Ausführer haben. Råi ist die entstellte Form von rågan, die auch in der Sindhi-Sprache vorkommt; sich oben III, S. 629, Note. In råvat dürfte vat das Plural-Affix enthalten, obwohl dieses in den meisten aus dem Sanskrit abstammenden Neu-Indischen Sprachen anders lautet; sieh die Bemerkungen hierüber von Stevenson in seinen Observations on the Grammatical Structure of the Vernacular Languages of India im J. of the B. B. of the R. As. S. III, 2, p. 5. Statt prakarma habe ich prakarana, d. h. verrichtend, besonders gute Thaten, gelesen. Utkala ist bekanntlich ein anderer Name der Odra; sieh oben I, S. 186, Note 2.

Gagapati (Herr der Elephanten), Beherrscher Gaura's oder Bengalens, Beherrscher der neun Festungen Karnûta's und der Stämme Utkala, der den bösen Geistern, wie Bhairavadeva (d. h. Çiva), furchtbare, der Ausführer der Landschenkungen an die Guten, der König der Könige, der in Schlachten mit unvergleichlicher Stärke Thaten verrichtende Tausendarmige, der dem Katrija wie das Feuer des Kâla (der zerstörenden Zeit) erscheinende."

Was nun diese Titel betrifft, so ist Gayapati bekanntlich der Titel, den die Fürsten der Odra sich besonders beilegten. Dagegen muß geläugnet werden, daß Anijanka-Bhima Beherrscher Gauda's gewesen sein kann, wenn unter diesem Namen das ganze mit ihm benannte Gebiet verstanden wird, weil Laxmanija, der von 1160 bis 1200 herrschte, zwar der Uebermacht der Muselmänner unterlag, jedoch bis kurz vor seinem Sturze das ganze Land noch besaß. In Vigajapura und Devagiri in Karnāta herrschten seit dem Çāka-Jahre 1112 oder 1190 ein Zweig der Jādava, dem das Land im Norden der Krishnā gehorchte. Es ist daher möglich, daß der König Anijânka-Bhîma während der vorhergehenden Zeit, als die Macht der Katakuri oder Kātabhuri ihrem Untergange nahe war, sich eines Theils von Karnāta bemeistert hatte; sein Besitz dieses Gebiets kann jedoch nur sehr kurz gedauert haben.

Für die Geschichte der folgenden Beherrscher Orissa's entbehren wir der Beihülfe der Inschriften und sind lediglich an die unzuverlässigen Berichte der Chroniken verwiesen, die sich zum Theil sehr widersprechen; diese Unzuverlässigkeit giebt sich besonders in der Zeitrechnung kund.⁴) Giebt man, wie es billig

¹⁾ Sieh oben II, S. 27.

²⁾ Sieh oben III, S. 1165 flg.

WALFER ELLIOT'S Hindu Inscriptions im J. of the R. As. S. IV, p. 23 flg. Ueber die Lage Vigajapura's und Devagire's sieh oben I, S. 171.

⁴⁾ Nach A. STIBLING a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI. p. 760 und p 761 regierte Anijānka-Bhīma 65, nach ihm Atrideva 27 und nach ihm Pratāpa bhūmadeva 39 Jahre; seinem Nachfolger Purushattamadeva werden 27 Jahre zugeschrieben; so dafs der nächste Monarch Langava - Narasinhadeva 150 Jahre nach 1174 oder 1324 seine Regierung angetreten haben würde. Nach As. Res. XV, p. 273 regierte nach Anijānka-Bhīma sein Sohn Rāgeçvara 35 Jahre bis 1236, in dem Langava - Narasinhadeva den Thron bestieg.

ist, der letzten Darstellung des Verfassers der sehr lehrreichen Beschreibung Orissa's den Vorzug, so blieb der Nachfolger Anijänka-Bhima's, Gangeçvara der Zweite, bis 1236 im Besitz der königlichen Gewalt; wie die Jahre von 1174 bis 1236 unter beide zu vertheilen seien, ist unmöglich zu ermitteln; nur so viel ist gewifs, dafs dem erstern dieser zwei Monarchen wegen seiner vielen Thaten die größere Hälfte dieses Zeitraums zuerkannt werden muß.

Von dem nächsten Könige Narasinhadeva, mit dem Beinamen Langara, erfahren wir nur sehr weniges. 1) Er soll sich durch seine ungewöhnliche Körperstärke und seine kriegerischen Unternehmungen, besonders gegen das südliche Indien, hervorgethan haben; da keine nähern Umstände mitgetheilt werden, lasse ich es dahingestellt, ob etwas Wahres an dieser Meldung sei.

Dieser Monarch verdankt seinen Ruhm bei der Nachwelt hauptsächlich dem Umstande, daß er in dem nach dem Sonnengotte Arkaxetra genannten heiligen Gefilde den berühmten Tempel erbauen ließ, den die Europäer die schwarze Pagode nennen, weil die dortigen bei dem Kunûrka genannten Sandhügel-Dorfe an der Küste liegenden Bauten den vorbeisegelnden Seefahrern schwarz

¹⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 273 und a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 761. Den Beinamen weiß ich nicht zu erklären; es ist auf keinen Fall ein Sanskritwort. A. Stirling bemerkt mit Recht a. a. O. in As. Res. XV, p. 274, dass Stewart in seiner Geschichte Bengalens irrthümlich einen Augniff der Mongolen unter Toghran Khan im Jahre 1243 auf einen in Gujepw residirenden König von Orissa bezogen hat, der demnach Narasinhadeva gewesen sein müßste. Ferishta bei Briggs I, p. 231 und bei Dow I, p. 163 spricht nur von einem Einfalle der Mongolen von Tübet aus im Jahre 1244. Stewart hat ohne Zweifel diesen Feldzug mit einem spätern verwechselt, der von dem Kaiser Ghias-eddin im Jahre 1279 gegen Toghrul Khûn unternommen wurde, der auf der Strafse von Gaginnagar (oder Gajanagara) sich aus Bengalen zurückzog: nach Ferishta bei Briggs I, p. 261 flg. und bei Dow I, p. 189; der letzte verlegt fälschlich diese Stadt nach Orissa, von dessen alten Hauptstädten eine nicht so hiefs, sondern Gajapura; sieh oben S. 10. Da Toghrul Khân sich nach einem (nte zurückzog, wo er sich vor dem Kaiser sicher glaubte und der Kaiser auf seinem Feldzuge gegen ihn Sunaryam (Suvarnagrama, d. h. das goldene Dorf) in Bengalen berührte, so muls jenes Gajanagara auch dort gesucht werden; Suvarnagrama liegt nach Walter Hamilton's Descript, of Hindostan I, p. 187-23" 39' nördl. Br. und 108° 23' östl. L. von Feirs.

erscheinen.¹) Der Leiter des Baues war der erste Minister des Monarchen; er wurde 1241 vollendet, während die übrigen Werke erst 1277 beendigt wurden. *Narasinha* trug achtzehn Jahre die Krone Orissa's, d. h. bis 1254.²)

Auf den ersten Anblick könnte es zweifelhaft erscheinen, ob die nächsten eilf Fürsten dem Gangavança oder dem Sürjavança, d. h. dem Sonnengeschlechte der Rägaputra, angehörten, weil einige sie als dem Geschlechte der Suräg entsprossen darstellen.³)

3) A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV. p. 274 und im J. of the As. S. of B. VI, p. 761 flg. In der letzten Abhandlung p. 762 wird irrthümlich gesagt, dass nach dem siebenten dieser Könige, dem Nudraradha, Gangavança gefolgt sei. Den zum Theil entstellten Namen dieser Könige habe ich überall ihre richtigen Formen wiedergegeben und die Regierungsjahre beigefügt; es sind die folgenden:

			mate.
Jahre. Vara (oder Varja-) bhânadeva 22 Xuraka{?} Navasınha lev.			3
			9
Suloka-Narasinhadeva 18 Pratâpa Rudradeva			
Kapila Indradeva I 32 Xudraradhadeva			
Kavi Narasinhadeva 36 Viru-Bhànudeva			
Dhanasadeva 26 Narasinhadeva	•	39	
Bali Bhànudeva 8			

Diese eilf Regierungen geben eine Gesammtregierung von 256 Jahren; werden diese zu dem letzten Regierungsjahre Narasinhadeva's mit dem Beinamen Langara 1254 hinzugefügt, würde diese Dynastie bis 1510 sich im Besitze der königlichen Macht behauptet haben, im Widerspruche mit der gewifs richtigern Darstellung, daß sie nur bis 1451 herrschte. Nach As. Res. XV, p. 274 regierte Kavi-Narasinhadeva um 1300; da er 72 Jahre

¹⁾ Ueber die vier xetra in Orissa sieh oben I, S. 187, Note 1 und über die heutigen Ueberreste dieses Tempels A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 326 flg. Dieses xetra wird auch Padraxetra genannt. Pagode ist aus bhâgavata entstellt, welches Wort verehrungswürdig bedeutet und im vorliegenden Falle auf ein göttlicher Verehrung würdig erachtetes Gebäude übertragen worden ist; gewöhnlich werden so von den Europäern die freistehenden Indischen Tempel zum Unterschiede von den Pelsentempeln genannt. Ava ist nach dem Gesetze der Prâkrit-Sprachen zu o zusammengezogen und ta zu da geworden. Der Anlaut ist nach dem Gesetze mehrerer Dekhanischer Sprachen; die stummen und tönenden Consonanten der Sanskritwörter mit einander zu vertauschen; so wird das Sanskrit bhâgiam z. B. in Tamil pâkkijam; sieh hierüber R. Cardwell's A Comparativ Grammar of the Dravidian Languages p 103. Wahrscheinlich brachten die Portugiesen diese Benennung der Indischen Tempel nach Europa, in deren Sprache das Wort pagode lautet.

²⁾ A. Stirling a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 761.

Der für diese Annahme sprechende Umstand ist, das sechs von diesen Monarchen das Wort bhanu, d. h. Sonne, in ihren Namen führen; da jedoch die den Namen Narasinha tragenden Beherrscher Orissa's zwischen jenen erscheinen, fällt ein wenig triftiger Grund weg. Diese eilf Fürsten regierten bis 1451; da von ihnen nur gleichgiltige Handlungen oder Bauten berichtet werden, die mit denen ihrer Vorgänger die Vergleichung nicht bestehen können, wäre es unzweckmäsig, länger bei ihnen zu verweilen.

Die dürftigen Nachrichten der Verfasser der Chroniken werden in mehrern Fällen durch den Geschichtschreiber der Muselmänner in Indien, den Ferishta ergänzt. Nach ihm müssen die Beherrscher Orissa's die eine in Telingana gelegene Hälfte ihres Reichs vor 1294 eingebüßt haben, weil um diese Zeit Râmaderu, der in Deragiri residirte, als König Telingana's und Besitzer Râgamandira's erscheint.1) Im Jahre 1309 wurde der in Varangol residirende Indische Monarch Ladaradeva durch den General Alà-eddin's, den Màlik Kâfùr, gezwungen, seinen Frieden mit dem Muselmännischen Kaiser durch ein Geschenk von drei Hundert Elephanten, sieben Hundert Rossen und einer Menge von Juwelen zu erkaufen und mußte einen jährlichen Tribut zu bezahlen versprechen.2) Es erhellt hieraus, dats in Telingana eine andere Dynastie unter der Oberhoheit der Muhammedaner an die Stelle der aus den Gangavança abstammenden Beherrscher dieses Landes getreten war. Ladaradeva blieb seinem Versprechen treu, weil er 1311 dem Atå-eddin nach Delhi werthvolle Geschenke nebst zwanzig Elephanten zusandte.3) Die halbe Selbständigkeit des Indischen Reichs erreichte im Jahre 1322 ihre Endschaft unter der Regierung des Ghiàs-eddin Toghluk, in diesem Jahre belagerte und eroberte der Prinz Alif Khûn die Hauptstadt, liels

nach 1254 oder 1326 den Thron bestieg, können auch diese Bestimmungen nicht richtig sein: dagegeu wird sich später herausstellen, daß das Ende dieser Dynastie ziemlich genau angesetzt ist, während *Pratapa-Rudradeva* an der unrechten Stelle aufgeführt worden ist. Dieses wird daher auch bei Kavi-Narasinhadeva der Fall sein.

¹⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 304 flg. and bei Dow I, p. 215 flg.

²⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 371 fig. und be Dow I, p. 255 fig. Der erste Theil des Namens lautet bei dem ersten Luddur, bei dem zweiten Lidder; er ist vielleicht von lad, d. h. froh sein, abzuleiten.

³⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 373 und bei Dow I, p. 260.

nach der Einnahme der Stadt einige Tausend Krieger und mehrere Einwohner über die Klinge springen und nahm Ladaradeva nebst seiner Familie und seinen Schätzen gefangen; der Sieger sandte den gefangenen Indischen König nebst seinem Privatvermögen, seinen Schätzen und Elephanten nach Delhi, wo der Kaiser, über diesen glänzenden Erfolg hoch erfreut, Siegesfeste feiern liefs 1) Alif Khân ernannte muselmännische Beamte, die dieses Land verwalten sollten und änderte den alten Namen zu Suttanpuru. Nachdem er einige Zeit hier verweilt hatte, kehrte er nach der Residenz Delhi zurück. Der Besitz dieses Theils des Dekhans von dem Muhammedaner war jedoch von kurzer Dauer. Der Sohn des abgesetzten Indischen Fürsten Krishnunajaka, der in Warangol zurückgeblieben war, begab sich heimlich im Jahre 1344 zu dem damaligen Beherrscher Karnâta's, dem Bellâladera, und stellte ihm vor, dass die in seinem väterlichen Reiche lebenden Muselmänner den Plan gemacht hätten, alle Inder auszurotten, und dafs es nöthig sei, diesem Plane vorzubeugen. Bellâladeva berieth sich mit seinen Verwandten und beschlofs, die Festungen in seinem Lande durch Besatzungen zu sichern und seine Residenz nach dem Gebirge zu verlegen.2) Krishnanâjaka versprach seinerseits, die Inder gegen die Fremdherrschaft aufzuwiegeln und sich an ihre Spitze zu stellen, so bald sein Plan zur Ausführung reif geworden sei. Bellâladeva legte eine neue Stadt an, die er stark befestigen liefs und zu Ehren seines Vigaja genannten Sohnes Vigajunagura, d. h. Siegesstadt, nannte.3) Er rüstete sodann ein Heer aus und stellte einen Theil desselben

¹⁾ Ferishta bei Briggs I, p 403 flg. und bei Dow I, p. 276 flg.

²⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 427 und bei Dow I, p. 291.

³⁾ Ueber die Lage von Vigajanagara sich oben I, S. 168. Die Ruinen der Stadt Dvârasamudra liegen bei Halabindu, 25 Meilen nordwestlich von Seringapatam; sieh ebend. S. 363, Note 1. Der Name Maabir lautet bei Dow Maber; diese Stadt muß die von Edward Thornton Gazetteer II u. d. W. erwähnte Stadt Moharee sein, die 39 Engl. Meilen O.N.O. von Nagapura, 21° 19' nördl. Br. und 95° 59' östl. L. von Ferro liegt. Nach Walter Hamilton Descript, of Hindostan II, p. 116 wäre Mahore, wie er den Namen schreibt, aus Mahoar, d. h. Mahâvara, d. h. große Umfassung, entstellt; sie liegt nämlich in einer Bergschlucht. Daulatābād, d. h. Sitz der Herrschaft, ist der von dem Kaiser Muhammed Toghluk der Stadt Devagiri beigelegte Name nach Ferishta bei Briggs I, p. 420 und bei Dow I, p. 285.

unter den Befehl Krishnanâjaka's. Dieser eroberte Warangol und nöthigte den Muselmännischen Statthalter 'Imad-almulk, sich nach Daulutâbûd zu flüchten. Er und sein Bundesgenosse Bellâladeva vereinigten ihre Streitkräfte mit denen der Fürsten von Moabir und Dvàrasamudra, welche sich schon früher von der Herrschaft Alif Khân's losgesagt hatten; sie unterwarfen sich das dortige von den Muselmännern in Besitz genommene Gebiet des Dekhans und vertrieben sie so vollständig aus demselben, daß nach dem Verlaufe von einigen Monaten dem Muhammed Toghluk nur der Besitz Daulatâbâd's blieb.

Während die westliche Hälfte des Reichs der Monarchen aus dem Gangarança-Geschlechte vorübergehend von den Muselmännern in Besitz genommen ward, behaupteten sie sich in dem Besitze der östlichen Hälfte desselben. Dieses erhellt daraus, daß im Jahre 1452 der Kaiser Bellal Lodi. nachdem er seine Gegner überwunden hatte, mit seinem Heere nach Shamsübäd marschirte, wo ihn Narasinharaga, der Sohn Prataparudras, aufsuchte, um ihm seine Huldigung darzubringen. 1)

Der Indische Fürst hatte früher in einer Schlacht gegen den Darja-Khân Lodi eine Standarte und zwei Trommeln erbeutet, und war von diesem trotz der Widerrede des Kuth-Khân's ermordet worden. Dieser Indische König muß der in den Chroniken unter dem Namen Narasinhadeva aufgeführte sein, weil er der letzte ist; er kann aber nicht, wie diese Schriften vorgeben, der Sohn Vira-Bhânudeva's, sondern der des früher erwähnten Pratâpa-Rudradeva gewesen sein.²)

Nach der Ermordung Narasinhadera's trat eine Aenderung in der Herrschaft ein. Dieser hinterliefs keinen Erben seiner Krone und hatte einen aus dem Rägaputra – Geschlechte der Suräg abstammenden Jüngling adoptirt, der Kapita oder Kapita Indra Cântra

Ferishta bei Briggs I, p. 557 flg. und bei Dow II, p. 49 flg. Dieses Shamsåbåd liegt 12 Engl. Meilen nordöstlich von Purrukhåbåd und 27° 32' nordl. Br. und 97° 10' östl. L. von Ferro nach Edward Thornton's Gazetteer IV u. d. W. Shumshahad.

²⁾ Sieh oben S. 18, Note 4. Bei Ferishta ist der Name zu Rai Purtab und Purtab Rai entstellt, bei Dow zu Partab Es ist daher ein Irrthum, wenn von A. Stibling im Widerspruche mit seiner frühern Angabe der letzte König dieser Dynastie a. a. O. in As. Res. XV, p. 275 als einer bezeichnet wird, der den Beinamen bhänu führte.

genannt und unter dem Namen Kapila Indradeva in den Chroniken sehr gefeiert wird. Sein Geschlecht soll dem des ältern Fürsten, dem Surâg entsprossen sein. 1) Von seiner Jugendgeschichte melden die Chroniken wenig glaubwürdige oder ganz erdichtete Umstände, die ihren Ursprung der Thatsache verdanken, daß er später so berühmt worden ist. Er muß sich durch seine Tüchtigkeit dem letzten Vertreter der vorhergehenden Dynastie empfohlen haben und wurde von diesem mit einem hohen Posten bekleidet. Der König sandte ihn endlich nachher zu den Mongolen, die mit einer großen Heeresmacht aus dem Norden gekommen waren, um dem Könige Orissa's den Tribut abzufordern. Dieser fühlte sich zu schwach, um mit Erfolg Widerstand zu leisten und gab daher seinem Günstlinge den Auftrag, mit den Feinden einen Frieden zu vermitteln. Kapila wurde von dem Befehlshaber des Muselmännischen Heeres zurückgehalten, um als Geissel für die richtige Zahlung des Tributs zu bürgen, je-

¹⁾ A. Stirling nannte dieses königliche Geschlecht früher a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 762 Bhùivança, welcher Name aus Bhùvança entstellt sein wird und richtiger den spätern aus dem Geschlechte der Bhûmia oder Zemindare stammenden Vasallen in Khurda beigelegt wird, die ihre Benennung von ihrem Besitze von erblichen Lehnen erhalten haben. Statt Santva, was keinen Sinn giebt, wird Cântva zu lesen sein. Er soll als Knabe seinen Lebensunterhalt dadurch erworben haben, dass er die Kühe eines Brahmanen hiitete. Eines Tages bemerkte ein vorübergehender Herr, dass eine copra di capella oder Hutschlange sich über dem schlafenden Knaben aufgestellt hatte, um ihn mit ihrer Haube gegen die Gluth der Mittagssonne zu schützen. Der Brahmaue schlofs daraus, daß der Knabe bestimmt sei, große Thaten zu verrichten. Nachher bemerkte der König auf dem Wege nach einem Tempel dieselbe Erscheinung und erkundigte sich, dadurch aufmerksam gemacht, nach der Herkunft des Knaben. Als er erfahren hatte, daß er ein Rügaputra sei, nahm er ihn in seine Dienste und erzeigte ihm die größte Gunst. Der König soll nachher in einem Traume von Mahadeva oder Civa angewiesen worden sein, den Kapila an Sohnes Statt anzunehmen und ihn zu seinem Nachfolger zu ernennen. Der Monarch that dieses und ertheilte dem Jünglinge den Namen Kapita Bhavarber. Die annehmbarste Erklärung des zweiten Namens dürfte sein, ihn als eine Entstellung von Bhaverabhara zu betrachten; irà ist eine Nebenform von idà, welches auch die Bedeutung von Erquickung und Genufs hat. Der Name besagte dann: den Genufs seines Daseins tragend. In bhava liegt eine Anspielung auf den Namen Civa's Bhava.

doch gut behandelt. Als die Nachricht anlangte, das sein Gebieter gestorben, erhielt Kapila im Jahre 1452 die Erlaubnits, nach Orissa zurückzukehren, wo er den Thron bestieg und den Namen Kapila Indradeva annahm. Dieser Bericht der Chroniken muß dahin berichtigt werden, dass Kapila seinen Gebieter zu den Mongolen begleitete, als dieser den Kaiser Bellul Lodi aufsuchte und damals ermordet wurde. 1)

Wenn die einheimischen Chroniken die Herrschaft dieses Monarchen als eine ununterbrochene Reihenfolge von siegreichen Feldzügen darstellen,²) so mag dieses nur insofern richtig sein, als er wirklich viele Kämpfe zu bestehen hatte; der Ausgang seiner Kämpfe mit den gleichzeitigen Königen war jedoch nicht immer ein glücklicher. Dieses erhellt aus der Vergleichung der einheimischen Nachrichten mit denen des Ferishta, durch die jene in mehrern wesentlichen Punkten berichtigt werden. Um diesen Theil der Geschichte Orissa's zu verstehen, ist es nöthig, auch die Schicksale des in Telingana bestehenden Indischen Staats zu berücksichtigen, der von Krishnanajaka im Jahre 1344 gestiftet worden war.³) Da die Beherrscher dieses Reichs durch seine Lage häufig in Kämpfe mit den Muselmännischen Fürsten aus der Bahmanî-Dynastie verwickelt wurden, ist es unvermeidlich, einige Worte über diese Dynastie vorauszuschicken.

Der Stifter dieser Dynastie hieß Hassan Gungu- oder Alàeddin. 4) Er und seine Nachfolger residirten in Kalberga. Im
Süden gränzte dieser Staat an denjenigen, dessen Beherrscher
ihr Hoflager in Vigajanagara hielten; im Osten an denjenigen,
dessen Fürsten in Arunakonda oder Warangol sich aufhielten.
Beide diese Reiche waren von der Herrschaft der Muselmänner
unabhängig. Die Gründung seiner selbständigen Macht fällt in
das Jahr 1347. Die Beherrscher jener zwei Indischen Reiche
forderten im Jahre 1369 den zweiten Bahmanî-Fürsten, dem Muhammed Shâh, die Gebiete ab, die sein Vater ihnen weggenom-

¹⁾ Sieh oben S. 34.

²⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 270.

³⁾ Sieh oben S. 33.

⁴⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 283. Bei Dow fehlt der Bericht von diesen Thatsachen. Vigajannyara liegt nach Edward Thornton's Gazetteer I u. d. W. Bijeynagar 15° 19′ nördl. Br. und 95° 12′ östl. L. von Ferro, also im Süden der Krishnå

men hatte, und droheten, im Fall er dieses verweigerte, den Kaiser in Delhi zu veranlassen, ihnen Hülfstruppen zu senden. Muhammed Shâh suchte dadurch Zeit zu gewinnen, dass er während achtzehn Monate den Indischen Botschafter an seinem Hofe zurückhielt; der König Telingana's, dieser Verzögerung überdrüssig, sandte seinen Sohn Vinajakadera, der bei seinem Unternehmen durch ein aus Vigujapura herbeigeeiltes Hülfsheer unterstützt ward, gegen die Festung Konlas.1) Das Indische Heer wurde von dem Befehlshaber der feindlichen Truppen, dem Bahâder Khân geschlagen, der, seinen Sieg verfolgend, die Gegend bis in die Nähe Warangol's ausplünderte und den dort residirenden Indischen König zwang, ihm eine ansehnliche Summe Goldes, viele kostbare Juwelen und fünf und zwanzig Elephanten abzutreten; diese sandte er seinem Gebieter in Kalberga zu. Zwei Jahre später wurde der Indische Fürst durch folgendes Vorkommnis in einen neuen Kampf mit Muhammed Shâh verwickelt. Einige nach Kalberga gekommene Pferdehändler theilten dem Letztern mit, dass ihre besten Pferde, die zu Geschenken für ihn bestimmt waren, von dem in Vellampattana residirenden Vinåjakadeva zurückgehalten worden waren. 2) Muhammed

Ferishta a. a. O. p. 301 flg. Kowlas liegt nach Edward Thornton's Gazetteer II u. d. W. 18° 20' nördl. Br. und 95° 25' östl. L. von Ferro.

²⁾ Ferishta a. a. O. p. 302. BRIGGS denkt an die Stadt Vellam- oder Bellamkonda, die an den Sagar-Hügeln liegt und zwei Hundert Jahre später der Sitz eines mächtigen Häuptlings war, weil konda, Hügel, und pattana, Stadt, leicht mit einander vertauscht sein konnten; er übersieht jedoch nicht den Einwurf, dass Kowlas und Kaljani nicht auf der nächsten Strasse zwischen Kalberga und Bellamkonda liegen. Da das Sagar genannte Gebirgsland an der obern Narmadû (sieh EDWARD THORNTON'S Gazetteer IV u. d. W. Saugor) zwischen 21° 15' und 25° 15' nördl. Br. liegt, kann es nicht dem Könige von Telingana gehorcht haben. Die Angabe, dass Vellampattana so weit von Kaljani entfernt war, dass man zwölf Monate nöthig hatte, um dorthin zu kommen, ist sehr übertrieben und sollte offenbar den mit der Strasse dorthin unbekannten Muhammed Shâh veranlassen, seinen Feldzug aufzugeben. Ich halte es daher für das Bellamkonta, das nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer u. d. W. 160 30' nördl. Br. und 97º 45' östl. L. von Ferro auf der Straße von Gantar nach Nilakonda liegt. Es liegt nach dieser Annahme nicht sehr weit von Kowlas, wo damals wohl die östliche Grünze des Reichs der Bahmani gesucht werden darf. Vellampattana liegt zwar im Süden der Krishna, es wird sich jedoch später herausstellen, dass die Herrschaft des Königs von Telingana

Shâh, durch diese Beleidigung erzürnt, sandte ein Heer von vier Tausend Reitern voraus, um den Feind zu überraschen. Diese Reiterschaar eilte so sehr, dass sie in sieben Tagen die feindliche Stadt erreichte; einem Theile von ihr gelang es, durch List in die Stadt zu schleichen, wo sie dem mit dem Hauptheere nachgerückten Muhammed Shâh die Einnahme derselben sehr erleichterte. Als dieses geschehen, entfloh Vinajakadeva nach der Festung, die schnell von dem Sieger eingenommen ward; der gefangene Indische Prinz wurde auf eine höchst grausame Weise ermordet. Muhammed bemächtigte sich der Schätze Vinåjakadeva's und legte den Einwohnern der Stadt eine Kriegssteuer auf. Auf seinem Rückmarsche wurde er von den Telinganern verfolgt und hart bedrängt; er wurde gezwungen, seine Zelte und seine Bagage verbrennen zu lassen; er vermochte nur seine Juwele und sein Gold zu retten. Trotz aller Vorsicht vernichteten die ihn verfolgenden Telinganer den größten Theil seiner Truppen; von einer vier Tausend Mann starken Abtheilung derselben entkamen nur fünfzehn Hundert mit dem Leben und Muhammed Shâh selbst wurde gefährlich verwundet.

Der Beherrscher Telingana's, über die Ermordung seines Sohnes auf's Höchste empört, suchte Hülfe bei dem Kaiser Firùz Toghluk in Delhi und bot ihm an, sein Vasall zu werden, ihm einen ansehnlichen Tribut zu zahlen und ihm behülflich zu sein, seine frühern Besitzungen in Dekhan wiederzugewinnen; Firûz Toghluk war zu sehr von den innern Angelegenheiten seines Reichs in Anspruch genommen, um diesen Anerbietungen Gehör zu leihen. Muhammed Shâh, von diesen Unterhandlungen in Kenntnifs gesetzt, beschlofs, ganz Telingana sich zu unterwerfen. Er übertrug dem Mälik-Seif-eddin die Verwaltung seines Reichs und marschirte selbst nach Kon'us, von wo aus er den Azim Humdjün mit den Truppen von Bider nach Golkondu und den Çafdär Khān gegen die Hauptstadt Warangol entsandte. Der König

sich so weit südwärts erstreckte. Er wird seinem Sohne diese Residenz gegeben haben, um seinen Verkehr mit dem ihm befreundeten König von Vigajapura zu erleichtern. Da Muhammed Shâh zuerst mit der Lage dieser Stadt unbekannt war, darf es nicht befremden, dafs er von Kaljûni aus sich ostwarts wandte. Die Pferdehündler werden von der Koromandel-Kiiste gekommen sein, von der Gantur nicht weit entfernt ist.

¹⁾ Ferishta a. a. O. p. 305 flg. Bider, dessen Name ans dem alten Vidarbha

von Telingana, der sich unfähig fühlte, dem Feinde erfolgreichen Widerstand zu leisten, entsandte einige seiner Häuptlinge an den Buhader Khan, um einen Frieden zu unterhandeln. Dieser kam unter den folgenden Bedingungen zu Stande. Der König von Telingana trat die Festung Golkonda mit dem dazu gehörigen Gebiete an Muhammed Shâh ab und brachte ihm als Huldigungs-Geschenke drei Hundert Elephanten, zwei Hundert treffliche Rosse und drei und dreissig Hundert Tausend von Rupien. Golkonda, mit dessen Verwaltung Azim Humajun beauftragt wurde, bildete von da an die Gränze zwischen beiden Staaten. Sieger versprach dagegen, die Besitzungen der Beherrscher Telingana's ungeschmälert zu lassen, so lange sie die festgesetzten Bedingungen erfüllten. Als Zeichen seiner Ergebenheit schickte der König von Telingana dem nach Kalberga zurückgekehrten Muhammed Shâh einen prachtvollen, mit Edelsteinen reich besetzten Thron zu, der ursprünglich als Geschenk für den Kaiser in Delhi, Muhammed Toghluk bestimmt gewesen war. Durch diesen Vertrag, der kurz vor 1368 geschlossen sein muß, verlor der Beherrscher Telingana's den südlichsten Theil seines Reichs.

Theils wegen dieser Schwächung seiner Macht, theils deshalb, weil die Bahmani-Fürsten, die dem im Jahre 1375 gestorbenen Muhammed Shāh folgten, zu sehr von ihren Händeln mit dem in Vigajanagara residirenden Indischen Monarchen beschäftigt waren, um ihre Blicke auf das östlicher gelegene Telingana zu richten, verhielten sich die Regenten desselben in der nächsten Zeit ruhig. Das nächste Vorkommnits in der Geschichte der Bahmani, das einen Bezug auf die Schicksale der Beherrscher Telingana's hat, trat unter Firüz Shāh ein, der seit 1397 die Herrschaft führte. Er war eifrig bemüht, den Islām zu verbreiten, obzwar er in zwei Punkten der wahren Lehre des Propheten nicht folgte, und breitete sein Reich bedeutend über dessen frühere Gränzen aus. 1) Er unterwarf sich, nachdem er die stärkste

entstellt ist, wie Berar (sieh oben I, S. 177, nebst Note 3), liegt nach Edward Thompron's Gazetteer I u. d. W. Beeder 17° 53' nördl. Br. und 95° 16' östl. L. von Ferro, 75 Engl. Meilen nordwestlich von Haiderâbâd. Das Gebiet, dessen Hauptstadt es war, muß damals den Bahmani gehorcht haben. Das oben erwähnte Golkomla muß das östliche sein, das im Norden der Goldwari, nicht weit von der Küste gelegen ist.

¹⁾ Ferishta a. a. O. p. 364 und p. 381. Die Abweichungen des Firûz Shâh's

Festung Karnāṭa's, Bankapura, eingenommen, einen großen Theil Telingana's und nöthigte die Bewohner desselben, sich zum muselmännischen Glauben zu bekennen.¹) Durch die Wegnahme dieses Bollwerks versetzte Firûz Shâh dem Könige von Vigajapura, Devarâga, einen empfindlichen Schlag; durch die Eroberung eines bedeutenden Theils seines Reichs beschränkte er noch mehr die Macht des Königs von Telingana. Es läßt sich füglich in Abrede stellen, daß die sämmtlichen Inder, die sich damals unter das Joch der Fremdherrschaft beugen mußten, die muselmännische Religion annahmen; die wenigsten, die es thaten, werden ihr aufrichtig ergeben gewesen sein.

Während der Regierung des Firûz Shâh erscheint ein bisher unbekannter Indischer Fürst als sein Gegner, der mit großer Anstrengung sich seinen Unternehmungen widersetzte. Er heißst Narasinha, residirte in Kehrlu und beherrschte das ganze Gebiet zwischen Karnâṭa und Telingana nebst einem Theile Gonḍavana's und die angränzenden Gebiete.²) Er besaß große Macht, großen Reichthum und einen bedeutenden Anhang unter den dortigen Häuptlingen. Firûz Shâh beschloß im Jahre 1399, diesen Indi-

von den Vorschriften des Propheten beschränkten sich darauf, daß er sich den Genuß des Weins gestattete und die Musik liebte.

¹⁾ Bankapura bezeichnet jetzt den südlichsten Theil der Provinz Bigapur's (d. h. Figajapura's), dessen bedeutendste Städte Shahur oder Savanor und Bankapura sind. Die erste Stadt liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Shahoor in dem Bezirke Dharwar, 39 Engl. Meilen südöstlich von der gleichnamigen Stadt, 14° 55′ nördl. Br. und 95° 49′ östl. L. von Ferro. Nach Walter Hamilton's Descript. of Hindostan II, p. 237 war diese starke Festung später die Residenz eines kleinen Afghanischen Fürsten.

²⁾ Ferishta a. a. O. p. 375 und p. 388. Um die Lage der Festung Kehrla zu ermitteln giebt die Angabe eine Anleitung, daß Firüz Shâh von Kalberga aus seinen Weg über Mahar nahm. Diese Stadt liegt nach Edward Thornfon's Gazetteer etc. III u. d. W. 4 Engl. Meilen vom rechten Ufer der Pajm Gangà (über welchen Fluß sieh oben I, S. 175), 88 Engl. Meilen S.S.O. von Ellikpur, 19° 50′ nördl. Br. und 95° östl. L. von Ferro. Kehrla muß daher nordöstlich von dieser Stadt gesucht werden, in dem Zweistromlande der Pajin Gangâ und der Varadâ. Nach Briggs Note a. a. O. p. 437 hieße die Festung jetzt Vishalgurh (d. h. Viçâlagada, die große Festung); sie liegt jedoch nach Edward Thornfon's Gazetteer etc. IV u. d. W. 16° 52′ nördl. Br. und 91° 30′ östl. L. von Ferro, daher viel zu südlich.

schen Fürsten wegen seines Uebermuths zu züchtigen; Narasinha wandte sich in dieser Gefahr an die Beherrscher von Mâlava und Khandes, die jedoch ebenfalls von dem Wunsche beseelt waren, diesen Feind ihres Glaubens zu vernichten, und ihm daher ihren Beistand verweigerten. Narasinha unternahm, seiner eigenen Macht vertrauend, den Kampf, in dem sein Heer nach tapferm Widerstande und einem ersten Erfolge unterlag; sein Sohn Gopålaråya wurde gefangen und er selbst genöthigt, nach dem Verluste eines großen Theils seiner Truppen sich nach seiner Hauptstadt zu flüchten, wo er von den Feinden belagert wurde. Nach einer zweimonatlichen Belagerung war sein Widerstand erschöpft; er begab sich deshalb nach dem Lager des Firûz Shâh bei Ellikpur, wo es ihm gelang, seinen Gegner günstig für sich zu stimmen. Dieser nahm seine Unterwerfung an, befahl die Belagerung aufzuheben und erlaubte dem Indischen Könige, nach seiner Residenz zurückzukehren, während er selbst sich nach Kalberga zurückbegab. Durch diese Unterwerfung eines seiner mächtigsten Gegner gewann Firûz Shâh einen ansehnlichen Zuwachs an Macht.

Narasinha blieb seinen Verpflichtungen gegen den nächsten Bahmanî - Monarchen, dem Ahmed Shâh (1422 - 1435) getreu, brachte ihm seine Huldigungen dar, lud seinen Oberherrn nach Kehrla ein, feierte seine Anwesenheit durch ein prachtvolles Fest und schenkte ihm viele Edelsteine und Perlen.¹) Im Jahre 1433 benutzte Hushang, der muselmännische König Målava's, den Krieg zwischen dem Könige von Guzerat und dem Ahmed Shâh, um Kehrla plötzlich zu überfallen, wo er den Narasinha erschlug; der dadurch entstandene Zwist zwischen Hushang und Ahmed Shâh wurde jedoch bald nachher friedlich beigelegt. Narasinha's Nachfolger hiefs Cankuraragu; unter der Regierung des nächsten Bahmani-Königs, des Ald-eddin (1435-1457), wurden mehrere Häuptlinge in Konkuna an der Malabarküste unterworfen; einer von diesen, Namens Urika, wurde von einem der Heerführer 'Alâ-eddin's, Màlik-attuyûr, aufgefordert, zum Islûm sich zu bekennen.2) Crîka stellte diesem vor, dass zwischen ihm und Cankara-

¹⁾ Ferishta a. a. O. p. 410 und p. 416.

²⁾ Ferishta a. a. O. II, p. 436 flg. Nach Briggs Note p. 437 ist Sirka oder Sirki der Name einer der ältesten vornehmen Familien Konkana's und die

raga ein alter Streit obwalte und, im Falle er selbst durch die Androhung des Todes bewogen die fremde Lehre annähme, während sein Gegner in der vollen Ausübung seiner Gewalt verbliebe, dieser seine Familie und seine Unterthanen gegen ihn aufwiegeln und er sein vorväterliches Reich verlieren würde. Er bot ihm ferner an, zum Islâm überzutreten, wenn Mälik-attugår ihm selbst oder einem seiner Beamten das Gebiet seines Gegners übergeben würde, was leicht ausführbar sei; unter dieser Bedingung sei er bereit, seinem alten Glauben zu entsagen und nicht nur dem Alâ-eddîn sich zu unterwerfen, sondern ihm auch behülflich zu sein, andere widerspenstige Hauptlinge in diesem Lande seiner Hoheit zu unterwerfen. Mâlik-attugâr ließ sich durch diese Vorspiegelungen Crîka's verleiten, den höchst beschwerlichen Marsch durch einen Pass des Ghat im Jahre 1453 zu wagen. Er zog aus von der Festung Kukun an dem Gebirge; 1) die Beschwerden des Weges hatten zur Folge, dass er erst von den Dekhanischen und Abyssinischen Officieren verlassen wurde; bald nachher verirrten sich die Truppen in den Wäldern und Engpässen des Gebirges und ein großer Theil des Heeres der Muselmänner nebst ihrem Führer unterlag den Mühseligkeiten . des Marsches. Der verrätherische Crîka hatte dieses Ereigniss nur abgewartet, um seinen Plan auszuführen, um das feindliche Heer zu überfallen und beinahe ganz zu vernichten. Die Angabe, dafs er Cankara zu dieser That veranlasst habe, leidet an der Unwahrscheinlichkeit, daß dieser durch ein Land hätte marschiren müssen, das ihm nicht gehorchte. Da die fernern Schicksale des unglücklichen muselmännischen Heeres nicht hieher gehören, will ich nur bemerken, daß Cankara seine Unabhängigkeit behauptet haben muß. Dieses werden noch seine Nachfolger bis auf Narusinha den Zweiten gethan haben, der nach dem

Mutter des damaligen Königs von Sattara stammte aus ihr. Da der Name ohne Zweifel Sanskritisch ist, wird er Crika, glückbegabt, gelautet haben.

¹⁾ Ferishta a a. O. p. 437 flg. Kukun liegt nach Edward Thornron's Gazetteer etc. I n d. W. Chukun 20 Engl. Meilen nördlich von Punah, auf der Strafse von dieser Stadt nach Narrajungaum, 18° 28' nördl. Br. und 101° 31' östl. L. von Ferro. Ueber die Abyssinier in Indien giebt Rutten in seiner Erdkunde, Asien, IV, 1, S. 620 Nachweisungen. Sie erscheinen erst 1230 als Sclaven und Söldner.

Jahre 1477 von dem *Bahmani*-Fürsten *Muhammed Shah* dem Zweiten unterworfen ward. 1)

Was das Reich betrifft, dessen Hauptstadt Arunakondu oder Warangol war, so bestand es noch unter den spätern Bahmani-Monarchen in dem beschränkten Umfange fort, den es seit der Wegnahme eines bedeutenden Theils desselben durch Firuz Shah erhalten hatte.2) Da die erfolglosen Bemühungen der Behorscher Telingana's, besonders durch Hülfsleistungen, die sie von den in Vigajanagara residirenden Indischen Königen sich zukommen ließen, um sich von ihren frühern Niederlagen zu erholen, für die allgemeine Geschichte Indiens unerheblich sind, halte ich es für passend, die einzelnen, hieher gehörigen Vorfälle den Lesern nicht mitzutheilen.3) Erst, nachdem die Könige von Telingana, von ihren Feinden hart bedrängt, sich genöthigt sahen, die Hülfe des Beherrschers Urissa's anzurufen, gewinnen diese Ereignisse eine größere Bedeutung. Dieses geschah unter der Regierung des Bahmanî-Königs Humâjûn, der seit dem Jahre 1457 die Schicksale dieses bedeutendsten Muselmännischen Staates in Dekhan lenkte. Die Veranlassung dazu gab, dass ein Zemindar oder großer Landbesitzer dem Gegner des Humâjûn, dem Sikander Khân, Hülfe geleistet hatte und sich in der ihm zugehörigen Festung Daverkonda behauptete.4) Humâjûn beauftragte mit der Eroberung dieser durch ihre Lage zwischen hohen Gebirgen und dichten Wäldern schwer einnehmbaren Feste den Khvåge Gihan und den Nizam - almulk, während er selbst nach Warangol zog, welche Hauptstadt damals den Muhammedanern unterworfen war. Die Telinganer wurden in mehrern Gefechten geschlagen und nachher Daverkonda von allen Seiten umzingelt und hart bedrängt. In dieser Bedrängnil's suchte die Besatzung Hülfe bei dem Beherrscher Orissa's, der ihr eine bedeutende Kriegsmacht mit dem Befehle zusandte, ihren Marsch möglichst zu beeilen. Von zwei Seiten zugleich angegriffen, mußten sich

¹⁾ Ferishta a. a. O. p. 495 und p. 501.

²⁾ Sieh oben S. 41.

Die Erwähnungen dieser Stadt finden sich bei Ferishta a. a. O. p. 401,
 p. 411, p. 422 und p. 456.

⁴⁾ Ferishta a. a. O. p 501 fig. Daverkonda liegt nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. H u. d. W. 16° 42′ nördl. Br. und 96° 39′ östl. L. von Ferro, 52 Engl. Meilen im S. von Haiderabâd.

die muselmännischen Heerführer nach Warangol zurückziehen. Humâjûn muß genöthigt worden sein, Warangol zu verlassen, weil er sich nach seiner Residenz zurückzog und der König von Telingana einen Theil seiner frühern Besitzungen wiedergewonnen hatte. Dieses wurde ihm sehr dadurch erleichtert, daß Humâin einen Aufstand des Prinzen Hassan Khân zu bekämpfen haue. 1)

Humâjûn starb 1461 und die Inder, im Vertrauen darauf, daß sein Nachfolger Nizâm-almulk noch ein Kind war, beschlossen, ihr Glück zu versuchen.2) Der Beherrscher Orissa's verband sich mit den Zemindaren von Telingana und setzte seinen siegreichen Zug über Ragamandira fort nach Kowlus, das ganze Land plündernd.3) Die Königin Mutter und der Minister des jungen Königs sammelten ein Heer von vierzig Tausend Mann; während dieser Zeit rückte der König von Orissa, der, wie später dargethan werden wird, nicht von Kapila Indradeva verschieden sein kann, vorwärts und schlug sein Lager sechs Meilen von dem feindlichen Heere und zehn Meilen von Ahmedâbâd Bider auf.4) Die Absicht des Indischen Monarchen war, die Zurückgabe Telingana's zu fordern und dem unmündigen muselmännischen Herrscher einen Tribut aufzulegen. Es hatte sich ihm der Fürst Telingana's angeschlossen, der hoffen durfte, durch seinen Beistand den verlorenen Theil seines Staats wiederzugewinnen. Beide Indische Könige erlitten jedoch in mehrern Schlachten Niederlagen und konnten ihren ungestörten Rückzug in die Heimath nur durch eine Summe Geldes erkaufen; allein sie erneuerten später ihre Einfälle und das ganze Telingana bis zur Godavari muß von ihnen behauptet worden sein, weil die Minister des Nizâm-almulk es für gerathen hielten, sich nach Vigajapura und Daulatâbâd zurückzuziehen, da ihnen ein Angriff von Seiten Mahmid's, des Sultans von Malava, drohete.5) Sowohl der König von Telingana, als der von Orissa bewahrte

¹⁾ Ferishta a. a. O. p. 458 flg.

²⁾ Ebend, p. 466 flg.

³⁾ Ueber die Lage von Kowlas sieh oben S. 57, Note 1.

⁴⁾ Diese Stadt muß die oben S. 38, Note I erwähnte sein, welcher der Bahmani Ahmed (1422-1425) diesen Beinamen gegeben hatte.

⁵⁾ Ferishta a. a. O. p. 468 flg.

seine Unabhängigkeit bis zum Jahre 1471, dem Todesjahre des Kapila Indradeva, wie nachher dargelegt werden wird.

Nehmen wir jetzt die Geschichte Orissa's wieder auf, so ist diese bis zum Regierungsantritte des eben genannten Monarchen im Jahre 1452 fortgeführt worden. 1) Von ihm berichten die Chronisten, dass seine ganze Regierung eine ununterbrochene Reihenfolge von glücklichen Feldzügen gewesen sei;2) eine Darstellung, die, wie schon früher erinnert worden, im Allgemeinen als richtig gelten darf; nur darin irren die Verfasser der Chroniken, daß sie diesem Könige den Besitz von Ländern zuschreiben, die er nie besafs, und seine Eroberungszüge zu weit ausdehnen. Er residirte abwechselnd in Kimedi und Ragamandira, eine Angabe, die dahin zu berichtigen ist, daß er in der zweiten Stadt sich erst aufhalten konnte, nachdem Nizûm-almulk den Besitz derselben aufgegeben hatte, und daß er gewöhnlich in dem Stammlande seiner Macht residirte; Rågamandira war außerdem eigentlich die Residenz der von ihm abhängigen Fürsten von Telingana. Er eroberte ferner die Festung Kondagoi oder Kondguri, wo er den dort herrschenden Fürsten seiner Herrschaft beraubte und statt seiner Narasinha einsetzte.3) Der abgesetzte Fürst muß der uns früher vorgekommene Cankara und der statt seiner eingesetzte der Narasinha sein, der nach dem Jahre 1477 von Muhammed Shah dem Zweiten bezwungen wurde. 4) So weit lassen sich die Berichte der Chronisten mit den Nachrichten Ferishtu's vereinbaren; die übrigen dagegen nicht. Es ist möglich, daß Kapita Indradera den ihm befreundeten Monarchen in Vigajanagara besucht habe; er kann auf keinen Fall dort Ländereien verschenkt haben. Noch weniger kann er seine Eroberungszüge

¹⁾ Sieh oben S. 36.

²⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 276. Kimedi, dessen Name auch Kumedi geschrieben wird, liegt nach Walter Hamilton's Descript of Hindostan 18° 42' nördl. Br. und 102° 49' östl. L. von Ferro.

³⁾ A. Stirling vermuthet, dass diese Festung nicht von Kondapilli verschieden sei; Kondapilli liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W. Condapilly 16° 38' nördl. Br. und 98° 17' östl. L. von Ferro, also südlicher, als das Reich Narasinha's nach den Bestimmungen darüber oben S. 40; ob der Name noch erhalten sei, weiß ich nicht zu sagen.

⁴⁾ Sieh oben S. 43.

bis zur Brücke Rama's oder der Adams – Brücke ausgedehnt haben. 1)

Diesem Könige wird der Bau eines Tempels, der nach seinem Namen benannte Kapileçvara Mahûdeva zugeschrieben. Seine sonst so glückliche Herrschaft wurde durch verheerende Hungersnöthe heimgesucht, durch welche der Preis des Reises eine unerhörte Höhe erreichte und viele Menschen umkamen. Er starb in Kondapilli nach einer Regierung von neunzehn Jahren oder 1471.²)

Von dem zunächst folgenden Theile der Geschichte Orissa's und Telingana's erstattet allein Ferishta einen glaubwürdigen Bericht.3) Im Jahre 1471 beschwerte sich Ambararaga, der Vetter des verstorbenen Königs von Orissa, bei Muhammed Shâh dem Zweiten darüber, daß der von seinem Vetter an Sohnes statt angenommene Brahmane Mangalarâga sich der Herrschaft bemeistert und ihn, den berechtigten Thronerben, derselben beraubt habe; er bot dem Muselmännischen Monarchen an, sein Vasall werden zu wollen, wenn dieser ihn unterstützen und den Eindringling verdrängen würde. Muhammed Shâh, der schon vorher gewünscht hatte, das weite Gebiet von der Südgränze Orissa's bis nach Rågamandira und Kondapilli seiner Oberhoheit zu unterwerfen, nahm bereitwillig diesen Vorschlag an. Er rückte mit einem großen Heere an die Gränze Orissa's, wo Ambararâga zu ihm stiels und ihm als Führer diente. Mangalaraga wurde besiegt und vertrieben, wonach Ambararâga als Vasall des Fremdherrschers in Orissa eingesetzt ward. Er zog dann mit einem Heer-

¹⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 276. Aufserdem werden als seine Eroberungen bezeichnet Maligunda und Malka; das letzte ist jedenfalls nicht, wie A. Stirling vermuthet, die Halbinsel Milaka; eher Mulki, die nach Edward Thornton's Gazetteer etc. III 13° 6′ nördl. Br. und 92° 41′ östl. L. von Ferro liegt, jedoch im Westen des Westghat, wohin Kapila Indradeva nie gelangte; dagegen ist die erste Stadt gewifs Mulkonda (15° 17′ nördl. Br. und 93° 15′ östl. L. von Ferro), obwohl auch sie nicht von diesem Fürsten erobert worden sein kann.

²⁾ A. STIRLING a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 763, we ihm eine Regierung von 40 Jahren zugeschrieben wird, nach As. Res. XI, p. 279 nur eine von 27 Jahren. An beiden Stellen wird Purushuttamadevu mit 30 oder 25 Jahren als Nachfolger bezeichnet.

³⁾ A. a. O. H. p. 457 flg.

führer des Letztern, dem Nizâm-almulk, nach Süden, wo Râga-mandira und Kondapilli von ihnen besetzt wurden. In beiden diesen Städten wurden muhammedanische Besatzungen und Befehlshaber zurückgelassen, Ambararâga dagegen nach Orissa entlassen; Khvûga Mahmud Gâvân wurde zum Statthalter in Telingana ernannt, welches Gebiet damals zum ersten Male der Fremdherrschaft vollständig unterworfen wurde.

Es stand zu erwarten, dass die Inder sich nur ungern unter das Joch der ausländischen Gewalt beugten. Im Jahre 1476 empörte sich die Besatzung in Kondapilli, ermordete den Gouverneur, bemächtigte sich des Eigenthums desselben und seiner Untergebenen und überlieferte die Feste dem Bhimaraga, einem Eingeborenen Orissa's, welchem Muhammed Shâh große Gunst erzeigt hatte. 1) Bhîmarâga wandte sich an den Beherrscher seines Vaterlandes, dem er Geschenke zusandte und ihn davon in Kenntniss setzte, dass jetzt eine günstige Gelegenheit sich ihm darbiete, seine vorväterlichen Besitzungen in Telingana wiederzugewinnen, weil durch eine zweijährige Milsärndte die Hülfsquellen des Dekhans erschöpft und die Zahl der muhammedanischen Krieger sehr verkleinert worden seien. Bhîmarâga schlug dem Könige von Orissa vor, sich mit ihm verbinden zu wollen, vorausgesetzt, dass er die den Muselmännern abgenommenen Gebiete mit ihm theilen wolle; vorläufig verlange er, Bhîmarâga, nur das Gebiet von Kondapilli zu behalten. Ambararâga säumte nicht, dieser Aufforderung Folge zu leisten. Er zog ein Heer von zehn Tausend Reitern und acht Tausend Fußleuten zusammen, forderte seinen in Gajanagara oder richtiger Gajapura residirenden Vasallen zum Beistande auf und rückte ohne Zögerung in Telingana ein, welches er sich unterwarf. Der Gouverneur Rayamandira's, der sich nicht stark genug fühlte, um dieser überlegenen Kriegsmacht zu widerstehen, schloß sich in der Festung ein und erstattete einen Bericht an den Hof über seine gefährliche Lage. Muhammed Shâh beschlofs nach dem Rathe Mahmid Gâvân's, sich an die Spitze seiner Truppen zu stellen und eilte zum Entsatze der bedrohten Festung herbei. Die Anführer des Indischen Heeres getraueten sich nicht, eine Schlacht gegen das feindliche Heer zu wagen; Bhîmarâga zog sich nach Kondapilli

¹⁾ Ferishta a. a. O. II, p. 494 flg.

zurück und Ambararâga überschritt die Godâvarî, nach seinem eigenen Reiche zurückmarschirend. Der muselmännische Herrscher, wegen dieses unveranlassten, plötzlichen Angriffs erzürnt, liefs den Mahmûd Gâvân nebst dem königlichen Prinzen Mahmûd Khán in Râgamandira mit einer Besatzung zurück und eilte selbst mit einem Heere von zwanzig Tausend Reitern nach Orissa, um an dem Beherrscher desselben Rache zu nehmen. Dieses geschah am Ende des Jahres 882 der Hegra, das mit dem dritten April des christlichen Jahres 1478 schließt. Da der König von Orissa sich nach der äußersten Gränze seines Staates geflüchtet hatte, konnten die Muselmänner ungestört das feindliche Land verwüsten und von den Bewohnern desselben Kriegssteuern eintreiben. Der siegreiche Muhammed Shâh liefs den Muhammed Gâvân und seinen Sohn nach Orissa nachkommen, indem er beschlossen hatte, dieses Land seinem Reiche einzuverleiben. Ambararaga, von diesem Plane in Kenntniss gesetzt, versuchte den muselmännischen Monarchen durch das Geschenk von Elephanten und andern werthvollen Gegenständen zu begütigen; es gelang ihm unter der Bedingung, nie wieder die Zemindare von Telingana unterstützen zu wollen und seinem Gegner fünf und zwanzig, seinem Vorgänger einst zugehörige Elephanten abzutreten, einen Frieden zu schließen. Ambararâga kehrte darauf nach seinem Reiche zurück, während das Oberhaupt der Bahmani seinen Marsch nach dem Süden richtete, um Kondapilli zu belagern.1) Nach einer sechsmonatlichen Belagerung mußte Bhimaraga sich auf Gnade und Ungnade ergeben; Muhammed Shâh nahm sodann Besitz von der Stadt, wo er einen Tempel der Brahmanischen Götter niederreißen und auf dessen Fundamenten eine Moschee erbauen ließ; er tödtete mit eigener Hand mehrere Brahmanen und befahl, dass von der Kanzel der Moschee die Gebete in seinem Namen hergesagt werden sollten; dieses Gebot hat nach dem muslimischen Staatsrechte bekanntlich die Bedeutung, dass Muhammed Shah sich für den Beherrscher Telingana's erklärte. Da der Mord eines ihrer Priester in den Augen der Inder als eines der größten Verbrechen gilt, war es natürlich, dass bei den Dekhanern sich der Glaube bildete, dass der fremde Herrscher durch diese Handlung das Unheil herbeirief, von dem bald das Haus der Bahmani heimgesucht ward.

¹⁾ Ferishta a. a. O. II, p. 496 flg.

Durch die Unterwerfung der Hauptstadt war die Eroberung Telingana's vollendet. Der Eroberer verweilte hier drei Jahre, um alle erforderlichen Massregeln zu treffen, um sich den Besitz dieser neuen Provinz zu sichern. 1) Er unterwarf alle die Zemîndare, die ihm noch Widerstand zu leisten versuchten, und ließ in den Festungen Besatzungen zurück. Er richtete dann seine Unternehmungen gegen den mächtigen, seiner Herrschaft entgegentretenden Narasinha, welcher den unruhigen Zustand dieses Theils des Dekhans benutzt hatte, um dem in Vigajanagara residirenden Indischen Könige mehrere Landstriche wegzunehmen und seine Herrschaft bis zur Stadt Makkhipattana an der Koromandelküste auszudehnen.2) Er hatte auch häufig die Besitzungen der Bahmani durch seine Einfälle heimgesucht, unterlag jedoch nach tapferm Widerstande dem Muhammedanischen Monarchen etwa im Jahre 1481, dem vorletzten Regierungsjahre des Muhammed Shâh.

Nach dem Tode des Mahmud Shah des Zweiten fiel das Reich der Bahmani allmälig auseinander und erreichte im Jahre 1526. sein Ende. Da die aus der Auflösung dieses so mächtigen Staats entstandenen Muselmännischen Reiche vorläufig für uns keine Bedeutung haben, genügt es, hier nur zu bemerken, daß Kulli-Kutb-almulk im Jahre 1507 ein Reich gründete, dessen nordwestliche Bestandtheile früher den Bahmani-Fürsten und die südwestlichen denen von Vigajanagara unterworfen gewesen waren, während der größere östliche Theil früher den in Warangol residirenden Dynasten und andern Häuptlingen Telingana's gehorcht hatte. 3) Er und seine Nachfolger hielten ihr Hoflager in Golkonda und wurden bisweilen in Händel mit den Beherrschern Orissa's verwickelt, zu deren Geschichte ich jetzt zurückkehre.

¹⁾ Ferishta a. a. O. II, p. 497 flg.

²⁾ Dieser Name wird a. a. O. p. 499 durch Fischstadt erklärt, eine Erklärung, die dadurch bestätigt wird, daß matsja, Fisch, im Pråkrit zu makkha verändert wird. Es kann nicht wohl Masulipattana sein, wie Briggs vermuthet. Da bei dieser Gelegenheit Kânķi oder Kongevaram erwähnt wird, muß diese Stadt südlicher gesucht werden; wie sie jetzt heißt, entgeht mir.

³⁾ Ferishta a. a. O. bei Briggs III, p. 339 flg. Die Geschichte dieser Monarchen ist nicht von Ferishta verfast, sondern von einem andern Geschichtschreiber, der nach p. 337 muthmaßlich ein Zeitgenosse desselben war.

Da die Chroniken dieses Landes der Regierung des Ambararäga gar keine Erwähnung thun, können sie auch die Dauer
seiner Herrschaft nicht bestimmen; es kann daher nur eine annähernde Feststellung des Endes derselben unternommen werden.
Legt man dabei die vom Verfasser der Geschichte Orissa's in
seiner Bearbeitung seiner Materialien angenommene Bestimmung,
daß Purushattamadeva 1503 gestorben sei, zu Grunde und berücksichtigt man dabei, daß Kapita Indradeva schon im Jahre 1471
gestorben sei, sein Nachfolger dagegen etwa bis 1490 geherrscht
haben muß, 1) bleiben seinem Nachfolger statt dreißig oder fünf
und zwanzig Jahre nur dreizehn.

Nach der Darstellung der Chroniken der Odra war Purushattamadeva der jüngste, allein der am meisten begabte Bruder unter den sieben Söhnen Kapila Indradeva's, der ihm deshalb und angeblich wegen des ihm vom Gotte Crigaja gegebenen Rathes den Vorzug zuerkannte; kraft dieser Entscheidung des Vaters soll er von dem Heere nach dem Tode seines Vaters in Konda-. pilli als Herrscher anerkannt worden sein.2) Da es nun feststeht, dass Ambararaga sein Vorgänger war, muss diese Nachricht verworfen werden. Von Purushattamadeva besitzen wir ein Gedicht, das den Titel Kângîkaveripothî, d. h. das Buch von Kângîkaveri, führt, welche Stadt von den Einheimischen Känkipura oder Känkikapure genannt wird; die gebräuchlichste Form dieses Namens ist bekanntlich Kongevaram. Da dieses Gedicht nur geringe Ansprüche auf Wahrheit machen kann, darf ich mich damit begnügen, den wesentlichen Inhalt desselben hier mitzutheilen.3) Es war einst ein mächtiger König in Kânkîpura, dessen Tochter Padmâvatî oder Padmini wegen ihrer Schönheit weit und breit gepriesen ward.

A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 283; sieh sonst oben S. 45 und S. 46, nebst Note 2.

²⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 279. Criyaja, d. h. Siegesglück, ist ein Name Krishna's, der sonst nicht vorkommt.

³⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res XV, p. 279 fig. Die Stadt erhält hier auch die Namen Kånginagara und Kångiveri; kångi ist eine entstellte Form von kånki; kångika davon ein Adjektiv. In veram vermuthe ich eine entstellte Form des Tamulischen åra, Stadt. mit dem vorangesetzten euphonischen v und dem in solchen Fällen hinzugefügten m; Kångiveri wäre dann Adjectiv Pothi ist die Vulgarform des Sanskrits pustaki, Buch.

Ihr Vater verweigerte sie dem Könige der Odra, dem Purushattamadeva, weil er bei den Festen Gagannâtha's den Weg vor dem Wagen dieses Gottes zu fegen pflegte. Es kam noch dazu, dass der Fürst von Kânkîpura ein eifriger Anbeter Ganeça's war und dem Gotte Crîgaja keine besondere Verehrung zollte. Ein erster Versuch des Beherrschers von Orissa, die schöne Königstochter zu entführen, misslang wegen der Stärke der Festung; der zweite fiel durch die persönliche Hülfe Crigaja's oder Krishna's und seines Bruders, des Baladeva, günstig aus. Der mit der schönen Prinzessin nach Purî heimgekehrte Purushattamadeva befahl seinem ersten Minister, sie an einen Kandala zu verheirathen, weil diese Kaste die niedrigsten Geschäfte verrichten muß und der Fürst von Kânkîpura ihn, den Purushattamadeva, deshalb verachtet hatte, weil er sich gelegentlich zu diesem Geschäfte hergab. Der mit der Ausführung dieses Befehls beauftragte Minister wurde durch sein eigenes Mitleid und das der Unterthanen bewogen, durch seinen Diener bei dem nächsten Feste des Gagannatha, als der König den Weg kehrte, diesem die Prinzessin darzubieten. Durch diese List wurde der Befehl des Königs vollführt. Er beschloß, die von ihm entführte Königstochter als seine Gemalin anzunehmen und führte sie nach seiner Residenz. Für die allgemeine Glaubwürdigkeit dieser Erzählung spricht der Umstand, dass sowohl in den einheimischen Chroniken die That des Purushattamadeva auf ähnliche Weise dargestellt wird, als daß die Erinnerung an sie sich noch in dem südlichen Indien erhalten hat, obwohl auch in sie Zuthaten sich eingeschlichen haben, die nicht vor der Kritik bestehen können.1) Nach dieser Ueberlieferung zog ein mächtiger Monarch Orissa's von Gagannatha mit einem gewaltigen Heere nach Süden und unterwarf sich das ganze Karnâtik bis zu Kongevaram. Er vertheilte diese Eroberungen unter seine Verwandte, Offiziere und Diener; einige der nördlichen Polygar oder erblichen Vasallen-Häuptlinge betrachten sich noch als von der Familie dieses Königs in gerader Linie abstam-

Diese Ueberlieferung hat Orme nach A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 282 im zweiten Bande seiner Geschichte mitgetheilt; es ist wahrscheinlich das Werk gemeint, das diesen Titel hat: History of the Military Transactions of the British Nation in Hindostan from the Year 1745, 3 Vols. London 1778-80. A. Stirling bemerkt, daß dieses Ereignischier fälschlich lange vor den Muselmännern angesetzt wird.

mend und beherrschen noch die Gebiete, die damals ihren Vorfahren verliehen wurden.

Bei der Beurtheilung dieser Ueberlieferung ist nicht zu übersehen, dass nach der berichtigten Zeitrechnung¹) diese That in eine Zeit fällt, in welcher die Macht der Buhmani sich ihrem Untergange neigte und ihre Nachfolger noch nicht sich in ihren neuen Staaten befestigt hatten. Purushattamadeva konnte daher, onne auf bedeutenden Widerstand zu stoßen, bis Kânkipura vordringen, möge nun eine Beleidigung des dortigen Herrschers oder seine Eroberungssucht ihn dazu bestimmt haben. An eine bleibende Besitznahme von Kânkîpura ist nicht zu denken; dagegen behauptete er den Besitz des Gebiets längs der Küste mit einer nicht großen Ausdehnung landeinwärts. Dieses erhellt daraus, dass wir nachher Râmakandra, den Sohn seines Nachfolgers Pratâpa-Rudradeva dort residirend vorfinden werden. Wenn die heutigen Polygar sich rühmen, von seinem Geschlechte abzustammen, so wird dieses nur in wenigen Fällen zugestanden werden können; in den meisten wird es nur ein Bestreben sein, sich eine Abstammung von diesem berühmten Herrscher anzumaßen.

Nach der wahrscheinlichsten Darstellung war sein Nachfolger sein und der Königin Padmâvatî Sohn.²) Er soll ursprünglich Gonamuni oder eher Ganmamuni geheißen und nach seiner Thronbesteigung den Namen Pratâpa - Rudradeva angenommen haben. Er wird als ein gründlicher Kenner aller Wissenschaften und Künste gepriesen, so wie wegen seiner Tüchtigkeit als Regent und Krieger. Der unter seine Regierung verlegte Streit zwischen den Brahmanen und Buddhisten, welche letztere dieser Fürst erst begünstigte, allein später verfolgte, wird am füglichsten auf die Gaina bezogen, weil es damals in Orissa längst keine Buddhisten mehr gab.³) Dieser König zeichnete sich durch seine Frömmigkeit aus und ließ viele Tempel erbauen.

¹⁾ Sieh hierüber oben S. 50.

²⁾ Nach A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 283 flg. Nach der frühern Darstellung a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 763 folgte dem Purushattamadeva der ungerechte Govindaråga mit 16 Jahren und diesem Kuka Pratâpadeva mit 2 Jahren und vielleicht 15 Tagen. Der Beiname Kuka ist unklar; ist es etwa das aus koxa entstandene Bengalische koka, scharf, Vergnügen?

Wie vom Secretär der Asiatischen Gesellschaft in der Note p. 283 erinnert wird.

Was die Kämpfe dieses Monarchen mit den benachbarten Herrschern betrifft, so waren diese nach zwei Seiten hin, nach Süden und nach Norden gerichtet. Die Behauptung, daß er siegreich bis zu der Brücke Râma's oder der Adamsbrücke vorgedrungen sei und die berühmte Stadt Vigajanagara erobert habe, ist entschieden zu verwerfen.1) Diese Behauptung wird durch das Zeugniss des Verfassers der Geschichte der Muselmännischen Könige von Golkonda entkräftet. Nach ihm hatte etwa im Jahre 1512 Sîtâpati, der Fürst von Kummummett und Besitzer Warangol's und anderer starken Festungen, einiger dem Kulli Kutb-almulk gehörenden Landstriche sich bemeistert.2) Er besaß ein Heer von zwolf Tausend Fussleuten, die vortreffliche Schützen waren. Der Muhammedanische König beschloß, diesen Bestrebungen eine Schranke zu setzen. Er nahm zuerst die starke, von Sîtâpati für uneinnehmbar gehaltene Festung Bellamkonda ein. In der nachher geschlagenen Schlacht verlor er zwar viele tapfere Hauptleute, gewann jedoch einen entscheidenden Sieg über seinen Gegner und kehrte nach seiner Residenz zurück; dasselbe that ebenfalls Sîtâpati. Dieser sandte in seiner Bedrängniss Botschafter an die Häuptlinge von Indrakonda, Varapalli, Eidgher und Konda. pilli.3) Der mächtigste von ihnen war Ramakandra, der Sohn des Gagapati von Orissa, das heifst des Pratapa-Rudrudeva; gagapati. Herr der Elephanten, ist ein bekannter Titel der Beherrscher Orissa's. Er residirte in Kondapilli und beherrschte nicht, wie es irrthümlich heißt, das Küstengebiet von Telingana und Orissa bis an die Gränze Bengalens; den ersten Theil dieses Gebiets muss Purushattumadera seinem Reiche hinzugefügt haben. Der Sultan besiegte die vereinten Heere der Indischen Fürsten, mit Ausnahme Râmakandra's, und nahm die oben genannten festen

¹⁾ Sie findet sich a. a. O. in As. Res. XV, p. 284.

²⁾ Ferishta a. a. O. bei Briggs III, p. 360 fig. Die Hauptstadt dieses Fürstenthums liegt nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. III u. d. W. 17° 15′ nördl. Br. und 97° 53′ östl. L. von Ferro, 110 Engl. Meilen östlich von Haiderâbâd. Ueber die Lage von Bellamkonda sieh oben S. 37, Note 2.

³⁾ Indrakonda lag wahrscheinlich an dem Flusse Indravati, der sich mit der Godåvari nicht weit von ihrer Mündung 18° 40′ nördl. Br. und 98° östl. L. von Ferro verbindet, nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W. Inderaottee. Nach ihm liegt Eidgher 16° 45′ nördl. Br. und 98° 14′ östl. L. von Ferro, 100 Engl. Meilen südwestlich von Haiderâbâd.

Plätze ein; er marschirte darauf mit seinem siegreichen Heere nach Kummummett. Die Besatzung dieser Festung vertheidigte sich mit großer Tapferkeit und mehrere Angriffe der Feinde wurden von ihr zurückgeschlagen, bis die Festung mit Sturm eingenommen wurde; der durch diesen Widerstand gereizte Kulli Kutb-almulk liefs den größten Theil der Einwohner grausamer Weise ermorden; nur die Frauen aus der Familie Sîtâpati's wurden geschont und für das Harem des Siegers bestimmt. Sitapati war unterdessen nach Kondapilli geflohen, wo er dem Râmakandra vorstellte, dass der feindliche Monarch den größten Theil Telingana's erobert habe und dass er zunächst das daran gränzende Gebiet Orissa's angreifen werde. Râmakandra erkannte die ihm drohende Gefahr, er liefs an seine Vasallen den Befehl ergehen. mit ihren Heeren sich in Kondapilli zu versammeln, und rückte, auf seine große Kriegsmacht vertrauend und von Sitapati, Vidjadri, Harikandra und andern Häuptlingen begleitet, in's Feld. Sein Heer bestand aus drei Hundert Tausend Fussleuten und dreifsig Tausend mit Lanzen bewaffneten Reitern. Trotz dieser Ueberlegenheit der Zahl seiner Krieger unterlag Râmakandra in einer regelmäßigen Schlacht, in welcher er gefangen und sein Neffe Vidjâdri erschlagen ward. Der Sieger marschirte sodann nach Kondapilli, welche Stadt er einnahm, so wie nachher auch Ellore und Râgamandira. 1) Hier angelangt, schlug das muslimische Heer sein Lager am Ufer der Godavari auf, weil dem Sultan berichtet worden, dass in den nahen Wäldern und dem benachbarten Gebirge viele Inder sich versammelt hatten, um ihn in der Nacht anzugreifen; er ertheilte daher den Generalen Fattahi Khân und Rustam Khân den Befehl, die Bewegungen der Feinde zu überwachen. Die Inder wurden auch bei dieser Gelegenheit überwunden und entflohen in die Wälder. Bald nachher erschien ihnen eine unerwartete Hülfe. Vigajandthadeva, der irrthümlich als Gagapati und als Beherrscher Bengalens längs der Küste bis zur Gränze Telingana's dargestellt wird und nur der Oberbefehlshaber der Armee des Irutapa-Rudradeva gewesen sein kann, muß zur Hülfe herbeigeeilt sein, als er das Unglück Râmakandra's erfahren hatte,

¹⁾ Die Lagen der ersten und dritten Stadt sind bekannt: Ellore liegt nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. II u. d. W. 16° 12' nördl. Br. und 98° 50' östl. L. von Ferrot, 39 Engl. Meilen nördlich von Masulipattam.

und eine entscheidende Schlacht gewonnen haben; es ist nämlich unglaublich, dass Kulli Kutb-almulk durch eine blosse Gesandtschaft veranlasst worden sei, einen für den Indischen Monarchen so günstigen Frieden zu schließen, wie er es in der That that; indem die Godâvarî als Gränze zwischen den Besitzungen des Königs von Orissa und den Muselmännern angenommen ward;1) nur der Landstrich um Ellore wurde an den Beherrscher der Letztern abgetreten. Wann dieser Vertrag geschlossen worden, lässt sich nicht genau feststellen, weil das nächste Datum, dessen Erwähnung geschieht, erst 1530 ist.2) Da Kulli Kutb-almulk's letzte Regierungsjahre von seinen langwierigen Händeln mit Krishnaraga von Vigajanagara in Anspruch genommen wurden, die nicht lange vor seinem im Jahre 1543 eingetretenen Tode ihre Endschaft erreichten; da ferner einige Zeit zwischen jenen Kämpfen und den frühern mit Sitâpati, Râmakandra und seinem Vater verflossen sein muss, schlage ich vor, den Schluss des Friedens, von dem jetzt die Rede ist, in das Jahr 1518 zu verlegen. Diese Annahme kann ich noch durch die Bemerkung unterstützen, daß nach den einheimischen Chronisten Pratâpa - Rudradeva später selbst an den Kämpfen in Telingana theilnahm und dort verweilte, bis ein Angriff der Afghanen von Bengalen aus ihn nöthigte, heimzukehren.3) Da der Kampf mit diesen Feinden nur kurz dauerte und Pratâpa - Rudradeva 1524 starb, wird das oben angesetzte Jahr der Wahrheit ziemlich nahe kommen.

Dieser Angriff muß von dem oben erwähnten muhammedanischen Könige Bengalens, *Alam-eddin*, ausgegangen sein, der gerade damals herrschte.⁴) Wenn in einheimischen Chroniken

¹⁾ Ferishta a. a. O. bei Briggs III, p. 364. Der oben erwähnte König wird Vusnad mit der Bemerkung genannt, daß er eigentlich Viganat heißes; nach dem Register der Eigennamen ebend. IV, p. 605 bedeutet der Name Siegesherr, also Vigajanåtha. Vusnad wird im Sanskrit Vasunåtha, d. h. Herr der Schätze, gelautet haben. Zwischen den Jahren der Hegra 902 und 927, d. h. zwischen dem 9. September 1496 und dem 12. October 1520 herrschte in Bengalen ein Muselmännischer Sherif, der nach seiner Thronbesteigung den Titel Alam-eddin annahm, nach Joseph Tieffenthalen's Beschreibung von Hindustan I, S. 343.

²⁾ Ferishta a. a. O. bei Briggs III, p. 371 flg.

³⁾ A. Stirling a. a O. in As. Res. XV, p. 281.

⁴⁾ Sieh oben Note 1.

gesagt wird, dass die Angreifer Afghanen waren, so kann diese Angabe dadurch gerechtfertigt werden, dals in dem Heere jenes Fürsten viele Afghanen dienten; er selbst war aber ein Abyssinier;1) Das feindliche Heer rückte bis Kataka vor, in dessen Nähe es sein Lager aufschlug; der Gouverneur dieser Stadt, Anantaçringâra, wagte keinen Widerstand zu leisten und zog sich nach der starken Festung Surangagada im Süden des Flusses Katgùri zurück. 2) Die Afghanen richteten arge Verwüstungen im Lande an; ihre Absicht, die Götterbilder in den Tempeln bei Puri zu zerstören, wurde dadurch vereitelt, dass die Priester sie über den See Kilka retteten und in dem südlichen Hügellande verbargen; unter diesen Bildern wird das des Crigaja oder Krishna hervorgehoben, welcher Gott dem Purushattamadeva nach der Legende zur Einnahme der Stadt Kankipura so wesentliche Hülfe leistete. 3) Pratâpa - Rudradeva, von diesen Ereignissen in Kenntnil's gesetzt, eilte herbei, war jedoch nicht im Stande, die Afghanen zu überwinden und zog es vor, einen Frieden mit ihnen zu schließen, durch welchen sie sich verpflichteten, nach Bengalen zurückzukehren.

Pratapa – Rudradeva starb im Jahre 1524 und nach seinem Tode folgt in der Geschichte Orissa's ein trauriges Schauspiel von schnellen Regierungswechseln, Verbrechen und Verwüstungen, die für die allgemeine Geschichte Indiens keine Wichtigkeit besitzen und daher mit möglichster Kürze dargestellt werden dürfen; es ist jedoch nöthig, vorher von einem unter seiner Regierung verfasten Drama zu handeln.

Dieses hat den Titel kaitanja kandrodaja und ist von Karnapuri gedichtet; es wurde während der Regierung des Pratapa-Rudradeva aufgeführt.⁴) Kaitanja tritt bedeutend in dieser Zeit

Nach der Uebersetzung des Werks von Joseph Tieffenthaler wäre er ein Mohr gewesen; in der Urschrift fand sich aber nach S. 341 Aethiops.

²⁾ Wenn dieser Fluss nicht von dem Hauptarme des Mahanada, Kagori, verschieden ist, was wahrscheinlich, würde dadurch die Lage dieser alten Festung (sieh oben S. 12, Note 3) bestimmt worden sein.

³⁾ Sieh oben S. 51.

⁴⁾ Der Titel lautet: Chaitanya Chandrodaya, a Drama in Ten Acts by Rabi Karnapuri, with a Commentary explanatory of the Prâkrit Passages. By Viswanâtha Sâstree. Published by Râjendramâl Mittra. Calcutta 1851. Karnapuri gehört der gemischten Kaste der Vaidja, der Aerzte an und war 1524 in

als Verbreiter der Lehre von der bhakti oder dem Glauben auf, welche er auf die Spitze trieb und viele Schüler um sich versammelte. Seine Verehrung und die seiner Anhänger war vorwiegend an Krishna gerichtet, dessen Liebe zu der Rådhå eine Hauptstelle in den Vorstellungen dieser Sekte einnimmt. In dieser ausgebildeten Gestalt bietet diese Lehre bemerkenswerthe Aehnlichkeiten mit dem Sufismus dar, deren Darlegung im Einzelnen hier am unrechten Platze sein würde. In diesem Drama läfst der Dichter nicht nur ideelle Wesen, wie sein Vorbild Krishnamiçra in seinem Prabodha kandrodaja, sondern auch wirkliche Personen auftreten und zwar außer dem Könige von Orissa Pratâpa-Rudradeva auch den muselmännischen Beherrscher Bengalens, den Husain Shâh und andere. Eine Vergleichung dieser zwei eigenthümlichen Schöpfungen des Indischen Geistes fällt zum Nachtheile des spätern Dichters aus, der es nicht, wie sein Vorgänger, versteht, die Handlung aus sich selbst sich entfalten zu lassen, sondern sich öfters der Erzählung bedient, um die Handlung weiter zu führen. Auch sündigt sein Stil sehr gegen den guten Geschmack durch überlange zusammengesetzte Wörter und Wörter mit alliterirenden Anlauten; trotz dieser Mängel ist dieses Schauspiel eine der beachtenswerthesten Schöpfungen der spätesten Sanskrit-Litteratur.

Nach der allein zulässigen Darstellung¹) ermordete Govindu-Vidjûdhura, der erste Minister des verstorbenen Monarchen, der

Kankipura in dem Bezirke Hugli in Bengalen geboren. Sein erstes Werk hat den Titel Alankara kaitabha und handelt von der Rhetorik. Sein nichstes Werk gehört der kampù genannten Gattung von Erzählungen in künstlicher Prosa an und ist betitelt: Anandavrindavanakampù, und behandelt, wie der Titel besagt, Krishna's Geschichte mit den Hirtinnen in dem nahe bei Mathura gelegenen Vrindavana. Am meisten berühmt wurde er durch das oben erwähnte Schauspiel. — Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die oben S. 27, Note 2 von mir vorgezogene Schreibung des Namens Puri statt Pùri dadurch bestätigt wird, dass der dort verehrte Gagannatha oder Vishnu mehrmals Puricvara genannt wird; z. B. p. 180, p. 238, p. 262 u. s. w.

Nach der frühern von ihm selbst später verworfenen Darstellung dieses Theils der Geschichte Orissa's von A. Stirling im J. of the As. S. of B. VI, p. 763 hatten die Nachfolger Pratûpa Rudradeva's folgende Namen und Dauer der Regierungen: Toka-Raghudeva 8 Jahre und 8 Monate; Puru-shattamadeva 18 Jahre, Gangûdharadeva 3 Jahre; Baltubhideva 8 Jahre und

zwei und dreißig Söhne hinterließ, zuerst zwei von diesen und nachher das ganze königliche Geschlecht und bestieg nach Verübung dieser Verbrechen im Jahre 1533 den Thron, indem er den Titel Govindadeva annahm. 1) Während seiner Herrschaft treten zwei Persönlichkeiten besonders hervor: Mukunda Hariçkandra, der Statthalter des Gebiets von Kataka, und Dhanja oder Ganardana Vidjadhara; der erste ist der letzte unabhängige Monarch Orissa's und der zweite der Stammvater der Fürsten von Khurda.2) Unter seiner Regierung wurde das ganze Telingana von dem Sohne und Nachfolger des Kulli Kutb-almulk, dem Gamshid Kutb-Shah erobert; dieses erhellt daraus, dass er in diesem weiten Gebiete die Gebete in den Moscheen in seinem Namen hersagen liefs.3) Govindadeva mag, wie die Chronisten berichten, in Dekhan beschäftigt gewesen sein; allein er hat dort gewifs Nichts ausgerichtet. Er starb nach einer Regierung von sieben Jahren oder 1540.

Nach seinem Hinscheiden wurde von dem allmächtigen Minister Dhanja-Vidjädhara sein Günstling Pratapa-Kakradeva auf den Thron erhoben. Dieser tyrannische und sogar die Brahmanen unterdrückende Fürst behauptete sich auf demselben nur mit Hülfe seines Ministers während acht Jahre oder bis 1548. Nach ihm folgte eine zweijährige Anarchie, während welcher Narasinha sich hervorthat und welcher der mächtige Statthalter Kataka's, Telinga Mukundudeva Hariçkandra ein Ziel setzte.

⁸ Monate; Narasinhadeva 17 Jahre und Telinga Mukundadeva, der letzte unabhängige Monarch Orissa's, 22 Jahre und 8 Monate. Die Gesammtzahl dieser Regierungen beträgt 70 Jahre, wonach das Ende der Unabhängigkeit Orissa's in das Jahr 1601 statt 1558 fallen würde Nach As. Res. XV, p. 294 waren Purushattama, Narasinha, Gangadhara, Ballabhideva und Mukundadeva die Nachfolger des Râmakandra, des Gründers der Dynastie der Fürsten von Khurda, der seit 1580 regierte.

¹⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 285 flg.

²⁾ Statt Damardana ist ohne Zweifel zu lesen Ganardana.

³⁾ Ferishta a. a. O. bei Briggs III, p. 397. Dieser Fürst herrschte seit 1543. Die von A Stirling a. a. O. p. 286 aus Ferishta angeführte Stelle, in der es heifst, daß Muhammed Kulli Shâh zuerst das früher nie eroberte, zwischen Telingana und Bengalen gelegene Urek, womit Orissa gemeint sei, sich unterworfen habe, fehlt an der betreffenden Stelle bei Briggs III, p. 333 flg.

⁴⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res XV, p. 287.

Die einheimischen Berichte loben übereinstimmend den Muth und die Tüchtigkeit des letzten unabhängigen Monarchen Orissa's.¹) Das erste Jahr seiner Regierung verwendete er auf nützliche oder einem religiösen Zwecke dienende Bauten, wie Tempel, tadåga oder künstliche Teiche und andere Bauten. Die berühmtesten dieser Werke waren ein Tempel und Badeplatz an der Triveni genannten Stelle an dem Hugli heißenden Westarme des Ganges, wo damals die nördlichste Gränze des Reichs war. Er bewies sich höchst freigebig gegen die Priester und zeigte sehr freundliche Gesinnungen gegen die Ausländer.²) Um die von Bengalen her ihm drohende Gefahr abzuwehren, pflog er Unterhandlungen mit dem Hofe von Delhi und erbaute in der Nähe seiner Hauptstadt Kutaka eine starke Festung, der er den Namen Varavati ertheilte und von der noch Ueberreste erhalten sind.³)

Trotz dieser Vorkehrungen war es dem Mukunda Hariçkandra nicht vergönnt, den Sturm abzuwehren, der von Norden her den Fortbestand seiner Herrschaft bedrohete. Im Jahre 1553

¹⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 288 fig. Der Name Triveni wird ursprünglich von dem Zusammenflusse der Gangà, der Jamunà und der Sarasvati gebraucht, die nach dem Glauben der Inder unterirdisch fortströmt und bei dem heiligsten aller prajäya sich mit den zwei andern vereinigt: sieh oben I, S. 92. Nach Wilson u. d. W. ist der Name der zweiten Triveni noch erhalten.

²⁾ Diese letzte Nachricht gehört Joseph Tieffenthaler in seiner Beschreibung von Hindustan I, S. 332, wo er außerdem meldet, daß dieser König vier Hundert Gemalinnen hatte. Von einem von ihm erbauten neunstöckigen Pallaste war noch zur Zeit Akbery's der größere Theil erhalten.*) In dem untersten Stockwerke waren die Ställe für die Elephanten, Pferde und Kameele, im zweiten wurden die Kriegs-Geräthe außewahrt, so wie die Proviant-Vorräthe. Im dritten befanden sich die Hüter des Pallastes und die Leibwachen, im vierten die Handwerker; im fünften waren die Küchen, im sechsten die für die öffentlichen Geschäfte des Königs bestimmten Räume; im siebenten wurden seine Privat-Geschäfte behandelt; im achten fanden sich die Gemächer der Frauen, im neunten die Schlafgemächer des Fürsten. An der südlichen Seite dieses Pallastes war ein sehr alter Tempel.

³⁾ Sie sind von A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 169 beschrieben. Nach einigen Berichten gehört der Anfang des Baues dieser Festung dem Anijânka Bhimadeva, über welchen sieh oben S. 25 flg.

^{*)} Ayıen Albery II, p. 261.

entsagte nämlich der Afghane Suleiman, mit dem Beinamen Karzani, dem Gehorsam gegen den Kaiser Muhammed Shah Sur Adil und erklärte sich für den König Bengalens.¹) Er übertrug den Oberbefehl über das Heer dem Kalaprahara, einem Brahmanen, der aus Liebe zu dieses Fürsten Tochter seinem Glauben und seiner Kaste entsagt hatte und, wie es bei Neubekehrten gewöhnlich der Fall ist, mit fanatischem Ingrimme seine frühern Glaubensgenossen verfolgte. Er überfiel plötzlich den König von Orissa, der, unfähig dieser überlegenen Macht erfolgreichen Widerstand zu leisten, in das dem Kaiser von Delhi unterworfene Gebiet entfloh; nach den einheimischen Berichten wäre er in einer Schlacht gefallen. Der Sieger nahm darauf die Hauptstadt ein, eignete sich die Schätze des verdrängten Königs zu und verwüstete die vielen Heiligthümer.

Mit dem Tode oder der Flucht des Telinga Mukundadera Hariçkandra hörte die Unabhängigkeit Orissa's auf. Es blieb dem Könige von Bengalen, dem Suleimân Karzâni bis zu dessen Tode im Jahre 1573 unterthan.²) Es herrschte während dieser Zeit Anarchie in dem früher so wohl regierten Staate, bis die Einwohner, dieses Zustandes überdrüssig, den Tod ihres Unterdrückers benutzten, um diesem unheilvollen Zustande ein Ziel zu setzen.³) Sie wählten deshalb den Ranaraudra, den Sohn des früher er-

¹⁾ Ferishta a. a. O. bei Briggs IV, p. 354 und Joseph Tieffenthaler a. a. O. I, S. 142. Der Beiname lautet hier Karsån, bei Briggs dagegen Kiråni, womit nach ihm ein Stamm bezeichnet sein soll; A. Stirling giebt dafür a. a. O. p. 290 Karsåni oder Gurzåni. Ich ziehe Karzåni vor, weil karzan oder kurzån die Krone der Altpersischen Könige bezeichnet. Der Name des Obergenerals wird Kåla Pahar geschrieben; da er jedoch ein Sanskritischer sein muß, wird er Kålaprahåra, d. h. einer, dessen Waste die zerstörende Zeit ist, gelautet haben und von den Odra ihrem verhaßten Feinde beigelegt worden sein.

Ferishta a. a. O. IV, p. 354 und A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 288 flg.

³⁾ Kâlaprahâra wurde nach Ferishta a. a. O. bei Briggs II, p. 249 in einer Schlacht gegen die kaiserlichen Truppen erschlagen. Der Name der Dynastie lautet hier Bhoi-vança und a. a. O. im J. of the As. S. of B. VI, p. 762 Bhūi-vança. Nach A. Stibling's richtiger Bemerkung ist bhūjan, welches mit zemindâr gleichbedeutend ist, von bhū, Erde, abgeleitet und, da diese Dynastie eine der Zemîndâre heißt, wird bhūjan eine ungewöhnliche Ableitung von bhū, Erde, sein; das n am Ende müßte in der Zusammensetzung ausfallen.

wähnten mächtigen Ministers Dhanja Vidjädhara zu ihrem Könige im Jahre 1580; er nahm als solcher den Titel Râmakandradera an und wurde der Gründer einer neuen Dynastie, die am richtigsten den Namen Bhùjavança erhält. Er kann jedoch keine wirklich unabhängige Macht besessen haben, weil dem zweiten Sohne Suleimân Karzânis, dem Dâvud Khân, der 1573 seinem Bruder folgte, Orissa gehorchte und dieser nach dem Verluste Bengalens um 1580 von dem Statthalter des Kaisers Akbar in Bengalen, dem Mâin, mit Orissa und Kataka belehnt ward. Er griff im Jahre 1584 den neuen kaiserlichen Statthalter Bengalens, den Khân Gihân Turkman an, der ihn besiegte und Orissa der Herrschaft des Großmongolischen Kaisers Akbar unterwarf.

Die erste Sorge des neuen Fürsten war die Herstellung des von Kâlaprahâra zerstörten Bildes des Gagannâtha, von welchem einige Theile gerettet worden waren. 2) Es wurde nach den Vorschriften der heiligen Schriften aus dem Holze des nimba-Baumes hergestellt und in dem Tempel feierlich wieder aufgestellt. Auch der Dienst des Crîgaja oder Krishna erhielt seine frühere Würde wieder und sein Tempel wurde mit vielen Ländereien beschenkt. Wichtiger, als diese fromme Handlung des Râmakandradeva, ist die neue Verfassung, welche damals dem Lande gegeben wurde und von der die folgenden Punkte die erheblichsten sind.3) Orissa bildete mit einigen angränzenden Gebieten eine neue Provinz oder çûba des Großmongolischen Reichs; ihre Gränzen waren Tamlok und Midnapura im Norden und Ragamandira im Süden; diese ausgedehnten Gränzen hat sie jedoch nicht stets gehabt und wir haben uns hier nur mit der Umschreibung der Gränzen dieser Provinz zu befassen, wie sie von dem Statthalter Akbar's in

Ferishta a. a. O. bei Briggs IV, p. 357 fig. Die Angabe A. Stirling's a. a. O. in As. Res. XV, p. 291, dass die Wahl Râmakandra's von Akbar's Statthalter dem Çivaqit Gajasinha bestätigt sei, fehlt bei Ferishta, so wie p. 290, dass Kaṭaka von ihm Vârânasi oder Benares genannt werde; wenigstens in Briggs Uebersetzung.

²⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 291. Der Name des Baumes ist hier verdorben und lautet nim; er bedeutet die Melia azidaracta.

³⁾ A. Stibling a. a. O. in As. Res. XV, p. 164 fig. und p. 291 fig. Die aus den einheimischen Schriften hier mitgetheilte Nachricht, daß der Minister Akbar's, Råga Toder, der in den Chroniken Orissa's Foral Malla genannt wird, schon 1582 im Auftrage des Kaisers Orissa besucht habe, ist unzulässig, weil nach S. 61 dieses Land erst 1584 erobert worden ist.

dem östlichen Indien, dem Mahasinha festgesetzt wurden. umfasten damals nur das jetzt Kataka genannte Gebiet im Norden und Khùrda im Süden des Mahânada nebst dem südlich angränzenden Landstriche bis Kimedi im Süden. 1) Måhasinha kam im Jahre 1592 nach Orissa, theils um die Verfassung dieser Provinz zu ordnen, theils um die Afghanen zu verdrängen, die unter Kattali Khân einen bedeutenden Theil Orissa's erobert und arg verwüstet hatten, theils endlich um die Zwistigkeiten zwischen dem Râmakandra und den zwei Söhnen des Mukunda Harickandra zu schlichten, von denen der älteste auch Râmakandra. der jüngere vermuthlich Kakri-Bhaverabhrit hiefs. 2) Mahasinha besiegte zuerst die Afghanen und stellte die Ordnung im Lande wieder her. Als er wahrnahm, dass großer Neid und eine heftige Rivalität unter den Khandait oder militärischen Zemindaren wegen des Besitzes der Herrschaft obwaltete, beschloß er die Maxime divide et impera zu befolgen. Râmakandra wurde mit Khûrda, Purushattamaxetra und einer Anzahl von mahal oder kleinen Fürstenthümern belehnt, von denen er keine Abgaben zu entrichten hatte.3) Er wurde durch den Titel eines maharaga's oder Großkönigs geehrt und erhielt den Befehl über drei Tausend und fünf Hundert Krieger. Es wurde ihm endlich die oberste Herrschaft über ein Hundert und zwanzig Bezirke der xetrin oder Feudalherren zugestanden.4) Seine Herrschaft erstreckte sich somit auf Lataka im Norden des Mahûnada und das Gebiet im Süden desselben bis Kimedi. Die zwei Söhne des Mukunda Hariçkandra

Ueber die Lage dieser Stadt sieh oben S. 53. Khürda ist nach As. Res. XV, p. 178 das hügelige Gebiet im Süden des Mahânada.

²⁾ Der Name wird hier Kakri oder Kakori Bhavarber geschrieben; da kakra auch ein Heer und ein Gebiet bezeichnet, kann kakrin Heerführer und Besitzer eines Gebiets bezeichnen. Ueber den zweiten Namen habe ich oben S. 35, Note 1 meine Vermuthung vorgelegt.

³⁾ Ueber das Purushattamaxetra sieh oben I, S. 187, Note 2. Mahal oder, wie es hier geschrieben wird, mehal ist das arabische Wort mahalla, Ruheplatz, Aufenthalt, und bezeichnet hier den Aufenthalt der Häuptlinge und ihre Gebiete.

⁴⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 222. Wenn sie auch Xatrija oder Krieger genannt werden, so wird dieses eine absichtliche Abweichung von der ursprünglichen Bedeutung sein, weil xetrin den Besitzer eines Bezirks bedeutet. — Ueber die Lage Surangagada's sieh oben S. 12, Note 3.

erhielten nur den einfachen Titel rågan und wurden mit einer Anzahl von Ländereien belehnt, die zerstreut im ganzen Lande herumlagen; der älteste von ihnen residirte in Surangagada. Durch diese untergeordnete Stellung wurde ihre Macht sehr beschränkt und dem Râmakandra der Vorrang gesichert, der auch seinen Nachkömmlingen geblieben ist. Er regierte unter der Oberhoheit des Akbar bis 1609.¹)

Ich habe hiemit die Geschichte Orissa's bis zu dem Zeitpunkte heruntergeführt, wo es aufhörte, von einheimischen Regenten beherrscht zu werden. Wenn dieser Staat seine Unabhängigkeit viel länger behauptete, als die in Hindustan und dem nördlichen Dekhan bestehenden Reiche, so erklärt sich dieser Umstand nicht sowohl aus der größern Macht der Könige der Odra, als aus der geographischen Lage des von ihnen bewohnten Landes. Es liegt nämlich in der Nordostecke des Dekhans und konnte erst von den muselmännischen Heeren angegriffen werden, nachdem einerseits Bengalen und andererseits das östliche Dekhan sich dem Joche der Fremdherrschaft hatten beugen müssen. Dazu kam noch der günstige Umstand, daß die Muselmännischen Könige von Golkonda zu sehr mit andern Kriegen beschäftigt waren, um den Beherrschern Orissa's gefährlich zu werden, und daß die in Bider oder Berar regierenden Dynastien zu wenig mächtig waren. als dass sie an eine Eroberung Orissa's hätten denken können; das zweite Reich unterlag ohnehin schon im Jahre 1572, in welchem es von dem in Ahmednagar residirenden Murtazza Nizâm Shâh gestürzt wurde.2) Von Berar war außerdem Orissa durch das wüste Gondavana geschieden.

A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 293. Von den Städten, die er nach I. of the As. S. of B. VI, p. 764 gründete, bevölkerte und mit seinem Namen Râmakandrapuri mit verschiedenen Beinamen benannte, scheint keine noch erhalten zu sein.

²⁾ Ferishta a. a. O. bei Briggs III, p. 255 fig. Ueber die Lage Bider's sieh oben S. 38, Note I, wo auch bemerkt ist, dass dieser Name sowohl, als Berar, aus dem alten Vidarbha entstellt ist. Die Gränzen des Reiches Berar waren in der Regel die folgenden. Im N. gränzte es an den Theil der Satpara-Kette (über welche sieh oben I, S. 82 und Edward Thorston's Gazetteer etc. IV u. d. W. Satpoora), der Ingädri heist; im W. an die Staaten Khandes und Ahmednagar; im S. an die mittlere Godävari und im O. an Gondavana; ob es Nägapura einschloß, ist nicht klar, obwohl

Ehe ich mich zu der Geschichte der im nördlichen Dekhan und zum Theile im Norden Telingana's bestehenden Indischen Reiche wende, halte ich es für passend, eine kurze Darstellung der Verfassung Orissa's den Lesern vorzulegen, weil sie zwar in einigen Punkten mit der der Ragaputra im westlichen Hindustan übereinstimmt, in einigen jedoch von ihr abweicht.1) Die Verfassung Orissa's bietet manche Aehnlichkeit mit der im Mittelalter in Europa herrschenden Feudalverfassung dar; nur tritt hier das den Indischen Staaten eigenthümliche Element der Kusten hinzu, so wie die Altindische Dorfverfassung. Der Beherrscher des Landes, welcher der höchste Ketrin oder Landbesitzer genannt wird, eignete sich den fruchtbarsten Theil des Landes zu, aus dem er hauptsächlich seine Einkünfte schöpfte.2) Die Vasallen-Häuptlinge erhalten mehrere Namen: Xetrin, Khandait, Bhûjan oder auch Polygar; seltener werden sie mit dem Sanskritworte Sâmanta und dem Persischen Sirdâr betitelt. Sie waren die erblichen Besitzer ihrer Ländereien geworden und übten innerhalb der Gränzen derselben die höchste Gewalt aus. Die Ursachen dieser Erscheinung sind theils die Abstammung dieser Häuptlinge aus dem königlichen Hause; theils die Schwäche der Monarchen. Diese Vasallen - Häuptlinge waren in einigen Fällen mit Ländereien belehnt worden, um die Gränzen des Reichs gegen die Einfälle der rohen Urbewohner, der Kanda und der Kola zu vertheidigen und residirten in ihren gada oder Festen, wie unsere Ritter ehedem in ihren Burgen. Sie waren verpflichtet, von Zeit zu Zeit am Hofe zu erscheinen, um ihren Oberlehnsherren ihre Huldigungen darzubringen und solche Dienste zu thun, die in ihren Belehnungs-Urkunden vorgeschrieben waren. Ihre höchste Pflicht war, in Kriegszeiten sich nebst den ihnen dienenden Kriegsleuten

wahrscheinlich; sieh Ferishta a. a. O. bei Briggs III, p. 485 flg. und Monstlart Elphinstone's The History of India I, p. 197.

Ueber die Verfassungen der Rägaputra-Staaten sieh oben III, S. 971 flg. und über die Orissa's A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 195 flg. und p. 221 flg.

²⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 221 fig. Ueber die drei ersten Namen sieh oben S. 60, Note 3 und S. 62, Note 4. Pollam, woher Polygar gebildet ist, bedeutet in der Telugu-Sprache ein Lehn. Ueber Så-manta, welches in der Orissa-Sprache zu Savant entstellt ist, sieh oben III, S. 817, Note 1.

dem Monarchen zur Verfügung zu stellen. Unter diese Vasallen zweiten Ranges, die gewöhnlich Najaku geheißen werden, vertheilten die Häuptlinge einen Theil ihrer Lehne ohngefähr unter denselben Bedingungen, wie sie ihre eigenen von ihren Oberherren erhalten hätten; in der Regel war diesen untergeordneten Vasallen der Besitz ihrer Ländereien weniger gesichert, als es bei den höhern Vasallen der Fall war. Dine besondere Abtheilung von diesen bildeten die Püik (im Sanskrit Pādātika), d. h. Fußvolk, das sich vorkommenden Falls unter die Fahnen zu stellen hatte. Es machte später einen Theil des Hecres unter den Großmogulischen Kaisern aus und die Pāik wurden die Zemindar – Truppen genannt; es war eine örtliche Landmiliz oder Landwehr und die Zahl der von Orissa gestellten Pāik betrug zur Zeit Akbar's ein Hundert Tausend.

Auf das verschiedene Verhältnis der Ländereien, je nachdem sie dem Monarchen als Eigenthümer gehörten oder von ihm als Lehne seinen Vasallen übergeben worden waren, gründet sich die Eintheilung derselben in Mogalbandi- oder Khaligeh- und Rägrara-Land, welche Eintheilung bedeutend älter ist, als diese Benennungen.³) Die Ländereien der ersten Art brachten der Regierung zwischen zwölf und dreizehn Hundert Tausend, die der zweiten Art nur zwölf Hundert Tausend Rupien ein; es erhellt hieraus, dass die Vasallen in Orissa nicht sehr hoch besteuert waren. Die vornehmsten unter ihnen bildeten einen hohen Adel und von diesen nahmen sechszehn Sämanta, deren Würden von dem Könige Anijanka-Bhima zuerst in's Leben gerufen worden sind, den höchsten Rang ein. Sie wurden dadurch besonders ausgezeichnet, dass sie bei feierlichen Gelegenheiten ihrem Oberherrn gewisse Ehrendienste leisteten. Einer von ihnen trug

Die Form des obigen Worts in der Sprache der Odra lautet Naik. Die Benennungen Dalai und Dalbihar sind aus dem Sanskrit dala in der Bedeutung von Truppentheilen und vihäri, sich mit etwas beschäftigend, zu erklären.

²⁾ Ayeen Akbery I, p. 341.

³⁾ A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 225. Khâtiça ist Arabisch und bedeutet zuerst das Amt, dem die Verwaltung der Staats-Einkünfte obliegt, dann Land, das unmittelbar von der Krone abhängt. Rågvara ist zusammengesetzt aus rågan, König, und vara, Bezirk; das erste Wort bedeutet hier, wie auch sonst, nur einen Häuptling.

das Staatsschwert, ein zweiter den Schild des Königs, ein dritter die königliche Standarte, ein vierter reichte dem Monarchen seine Sandalen dar und ein fünfter fächelte ihm mit dem lämara oder dem Fliegenwedel Kühlung zu; welche Ehrenämter die übrigen versahen, erfahren wir nicht. Diese Ehrenämter haben sich bis auf die neueste Zeit am Hofe der Fürsten von Khurda erhalten. Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, dass ähnliche erbliche Ehrenämter im alten Deutschen Reiche und in andern Europäischen Staaten früher bestanden; nur waren sie nach unsern Sitten anders gestaltet, als in Orissa.

Verfolgen wir weiter die Organisation des alten Staats der Odra, so bestand dort eine untergeordnete Eintheilung des Khâliceh-Landes, je nachdem es den kleinern Khandait oder den Militärpflichtigen und den Landbauern anvertraut worden war.2) Die Besitzungen der erstern werden in den Steuerlisten der Fürsten von Khurdu mit der Benennung Khurdia-gergat oder kleine Festungen mit den dazu gehörigen Ländereien bezeichnet. Ihre Anzahl war früher größer; jetzt ist sie sehr verkleinert und diese Abtheilung hat heut zu Tage ihre Bedeutung verloren, während die zweite unsere Aufmerksamkeit besonders in Anspruch nimmt. Für diese Ländereien müssen die Bebauer derselben die ganze Pacht an den Fiscus bezahlen. Bei dieser Einrichtung werden hier, wie sonst in Indien, mehrere Dörfer zu Bezirken vereinigt, die den Namen khandu. Theil eines Landes, oder vishaja, Gegend. erhalten.3) Jeder solcher Bezirk war der Verwaltung und der Aufsicht von zwei erblichen Beamten übergeben, deren Obliegenheiten die Polizei und die Eintreibung der Steuern waren. Der erste führte den Titel Khandådhip di oder auch Vishajin; dieser war der vornehmste; der Titel des zweiten lautet in der Orissa-Sprache Bhoimál; sie waren aus der unreinen Kaste der Karana, der Schreiber und Secretare; ihr Amt war, die Register über die

A. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 222 fig. Ueber Jie Zeit Anijanka-Bhima's sieh oben S. 24.

²⁾ Λ. Stirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 225 flg.

³⁾ Das zweite Wort ist hier zu hist oder hishe verstümmelt und die Oberhiupter solcher Dorfvereine zu Bishenje und Bissue. Bhoinail wird aus bho, Erde, und mila, Kapital, verdorben sein. Der Titel wird besagen, daß diese Benaten die aus dem Ertrage erhaltene Summe vom Gelde registrirten. Das Adjectiv davon ist bhumilin.

eingegangenen Steuern von den Ländereien zu führen. Solche Beamte finden sich noch im Dekhan, wo sie Deçamukha heißen. Jene zwei in Orissa scheinen einige Geschäfte gemeinschaftlich, andere allein besorgt zu haben. Das besondere Amt des ersten wird die Polizei, das des zweiten die Eintreibung der Steuern gewesen sein, während sie gemeinschaftlich über die fiscalischen Interessen des Staats wachten und bei den Schiedsgerichten oder pankûjata den Vorsitz führten, durch welche Zwistigkeiten zwischen den Dorfschaften oder den Einwohnern einzelner Dörfer geschlichtet wurden. In mehrern Fällen wurde einem großen oder mehrern kleinern Dörfern ein erblicher Pradhana als höchster Beamter vorgesetzt, der in seiner Person auch die Obliegenheiten des Bhumulin mit den seinigen vereinigte; da jedoch diese und andere Einzelnheiten der Dorfverfassung in Orissa von keinem großen Belange sind, will ich nur zwei auf sie bezügliche Bemerkungen hinzufügen. Die erste ist die, dass die erblichen Dorfbeamten, von denen eben die Rede war, mit Erlaubnis der Regierung ihren Antheil an den Einkünften oder sie ganz verpfändeten und gar verkauften, wie es in der neuesten Zeit die Priester und Beamten des reichen Tempels in Gagannâtha gethan haben. 1) Belangreicher ist die zweite Bemerkung, nämlich die, dass in Orissa die eigenthümliche Einrichtung der Dörfer noch besteht, kraft welcher die wichtigsten und unentbehrlichsten Handwerke von dazu vom Dorfe bezahlten Personen ausgeübt werden; aufserdem werden in einigen Fällen ein Arzt, ein Poet und ein Astrolog vom Dorfe besoldet.2)

¹⁾ A. Scirling a. a. O. in As. Res. XV, p. 225.

²⁾ A. Stirling zühlt zwar nicht diese Handwerker und die übrigen hieher gehörigen Personen auf; es folgt jedoch daraus, daß die ersten Dorfbeamten sich in Orissa noch fladen, daß auch die übrigen, zu einem vollstündigen Dorfe gehörenden öffentlichen Personen auch dort vorhanden sein müssen. Da diese Verfassungen sich am vollstündigsten in Dekhan erhalten haben, erhalten wir die gründlichsten Belehrungen über diesen Gegenstand in Schriften und Abhandlungen, die von diesem Theile Indiens handeln. Die belehrendsten sind die folgenden: Account of the present State of the Township of Long, in illustration of the institutions, resources etc. of the Mahratta cultivators. By Thomas Coars, Esq., in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay III, p. 172 fig.; A Statistical account of the Pergunna of Jumbooseer. By Thomas Marshall, ebend. p. 311 fig.; Description of the Agricultural and Revenue Economy of the Village Pudu-Vagal in that Part of

Was die Verhältnisse der Kasten in Orissa anbelangt, so behaupteten die Brahmanen in diesem Lande nicht nur ihre gewöhnlichen Vorrechte, sondern hatten sich noch besonderer Begünstigungen von Seiten der frommen Beherrscher dieses Landes zu erfreuen.1) Sie waren durch die Freigebigkeit der Monarchen sehr reich geworden. Sie machen einen bedeutenden Theil der Bevölkerung aus und zerfallen in zwei Klassen. Die geachtesten sind diejenigen, die sich ausschließlich ihren religiösen Pflichten widmen: am wenigsten geachtet sind solche Brahmanen, die in den Dörfern den Tempeldienst besorgen und gegen Bezahlung die Todtenopfer für die Dorfbewohner verrichten. Einige von ihnen bauen ihre Gärten selbst an, während andere sich so weit vergessen, dass sie mit ihren eigenen Händen den Pflug führen. Sie haben die Dörfer in Erbpacht von der Regierung erhalten und erwiedern die Verachtung ihrer Mitbürger durch die Verachtung der Veda.

In Betreff der übrigen Kasten ist zu berichten, daß die Geschlechter Orissa's die Aetrin, oder Bhùjan oder Khandait, die Vasallen nebst den von ihnen abhängigen Nājaka und Pādatīka oder Pāik, deren Beschäftigung eine kriegerische ist, als Çūdra betrachten.²) Sie theilen sich in acht Geschlechter ein, die sich durch verschiedene Zusätze zu ihren Namen von einander unterscheiden, wie dhìra. standhaft, rūi, König, rāvat, königlich, malla, Faustkämpfer und khandait im engern Sinne dieser Benennung. Diese Erscheinung darf uns nicht befremden, weil auch in an-

the Peninsula of India called Carnatic. By John Hodgson, Esq., in Trans. of the R. As. S. II. p. 77 flg.; dann in Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. I, p. 268 flg., p. 269 flg., II, p. 110 flg., p. 213 flg. und p. 310 flg.

¹⁾ A. Stirling a. a. O. in As Res. XV, p. 198. Daß die Muselmänner keinen großen Einfluß in Orissa haben ausüben können, erklärt sich aus dem Umstande, daß die Brahmanischen Bewohner neun Zehntel der ganzen Bevölkerung ausmachen, die Muselmänner nur ein Zehntel, nach Edward Thornfon's Gazetteer etc. H u. d. W. Cuttack.

²⁾ A. STIRLING a. a. O. in As. Res. XV, p. 195 flg. Sich sonst oben S. 64. Die drei andern Namen sind: bhanga, etwa Zerbrecher, von bhangat, zerbrechenl; dhat ist ans dhâlin, Schildträger, entstellt, tovang ist mir unklar. Die Malla bilden eine Abtheilung der Vrâtja, über welche sieh oben I, S. 820, Note 5.

dern Indischen Ländern die alten Xatrija längst ausgestorben sind.

Von den drei Beschäftigungen der Vaiçja, dem Ackerbaue, der Viehzucht und dem Handel, sind ihnen in Orissa nur zwei sehr untergeordnete Beschäftigungen geblieben, nämlich der Handel mit Wohlgerüchen, Spezereien und ähnlichen Gegenständen und die Bankiergeschäfte. Der Ackerbau und die Rinderzucht sind hier den füdra nebst Andern zugetheilt worden, deren Aufzählung hier am ungeeigneten Platze sein würde; nur möge hervorgehoben werden, dass die Benennung Odra und in der Volkssprache Or vorzugsweise den Landbauern zuerkannt wird, zum Beweise, dass sie ursprüngliche Bewohner dieses Landes sind.

In der Darstellung der Entstehung und in der Anzahl der gemischten Kusten weicht die Verfassung Orissa's bedeutend von den Gesetzbüchern ab.2) Von denen des ersten Grades, d.h. solchen, die aus einer Verbindung von Männern aus den vier reinen Kasten mit Frauen aus einer andern derselben, als ihrer eigenen stammen, kennt sie nur eine einzige, nämlich die von Vaiçja und Cùdra. Die Brahmanen und Natrija werden somit von einer Betheiligung bei dieser theoretischen Darstellung der Entstehung der gemischten Kasten ausgeschlossen. Wir erfahren nicht, ob diese Verbindung von Vaiçja und Cudra eine anuloman oder eine pratiloman zu benennende sei, d. h. ob der Mann ein Vaicja oder ein Cùdra, die Frau eine Vaicja oder Cùdra gewesen sei. Von solchen Mischkasten werden nur vier aufgeführt: die der Kaivarta, der Fischer und Schiffer, die der Vaidja, der Aerzte, die der Kurana, der Schreiber, und die der Kandula, der niedrigsten aller Menschen. Der Kaivarta gehört nach den Gesetzbüchern der zweiten Stufe der Mischkasten, indem sein Vater ein Nishadu, seine Mutter eine Ajogavà ist.3) Ein Vaidja oder Ambastha entspringt aus der Verbindung eines Brahmanen mit einer Vaiçja-

A. Stirling a. a. O. in As. Res XV, p. 195. Die ersten werden Gandhabanija. Wohlgeinchverkäufer, die zweiten Suvarnabanija, Goldverkäufer, geheifsen. Banija statt banig, über dessen Ableitung sich oben II. S. 577. Note 2, kommt dem Europäischen Banjane ganz nahe.

A. STIRLING a. a O in As. Res. XV, p. 819 flg. und oben II, S. 468 flg. nebst S. 469, Note 7.

Sieh oben I, S. 630, Note 3; dann Mân. dh. c. X, 7 flg. und Jâgnav. dh. c. I, 91 flg.

Frau; ein Karana in der in Orissa geltenden Bedeutung dieses Namens aus der Heirath eines Vaiçja mit einer Çūdrā und ein Kandāla aus der eines Çūdra mit einer Frau aus der höchsten Kaste. Die übrigen eilf zu dieser Abtheilung gehörenden Mischkasten sind eigenthümlich; ihre Namen brauchen bei dieser Veranlassung nicht angeführt zu werden. Diese Benierkung gilt auch von den neunzehn aus der Verbindung der Mischkasten ersten Grades unter einander entstehenden.

Es erhellt aus dieser Uebersicht, daß in Orissa zwar die alte Indische Staatsverfassung sich im wesentlichen erhalten hat, jedoch in mehrern Punkten von ihr abweicht, besonders hinsichts der gemischten Kasten. Diese Erscheinung darf uns nicht befremden, weil nach einer frühern Bemerkung nicht angenommen werden kann, 1) daß in irgend einem Indischen Lande alle unreinen Kasten vorhanden gewesen seien, und weil auch in andern Theilen Indiens die spätere Zeit früher unbekannte Mischkasten erzeugt hat. Wenn einmal der Anstoß zu solchen Vervielfältigungen gegeben worden, war es nicht möglich, ihm eine Gränze vorzuschreiben. 2)

- 1) Sieh oben II, S. 468.
- 2) Ich benutze diese Gelegenheit, um dreier im nordöstlichen Dekhan gelegenen Reiche zu erwähnen, die für die allgemeine Geschichte Indiens von keiner Bedeutung sind und deren Dasein nur durch Inschriften bezeugt wird.
 - 1. In einer auf einer Steinplatte, in dem Hala-Karnāja oder dem alten Karnāja-Alphabete eingegrabenen Inschrift. die aus dem Jahre 937 datirt ist, werden Machalladeva und sein Sohn Bakvan erwähnt, die wahrscheinlich in einem Gebiete Telingana's ein unabhängiges Reich besafsen. Sieh hierüber Facsimiles of Ancient Inscriptions, lithographed by James Prinser, im J. of the As S of B. VI, p. 663 flg.
 - 2. Größere Beachtung verdienen die Inschriften, die aus Gumsur stammen. Dieses ist ein kleines Fürstenthum in der Brittischen Provinz Gangam, die zur Präsidentschaft von Mudras gehört und das seinen Namen von der gleichnamigen Hauptstadt erhalten hat, welche 43 Engl. Meilen nordwestlich von der Stadt Gangam und zwar 19° 50' nördl. Br. und 102° 20' östl. L. von Ferro liegt. Dieses Gebiet ist von Khonda bewohnt, deren Name nur eine dialektische Verschiedenheit von dem der Gonda ist. Genauere Nachrichten von diesem Fürstenthume giebt Edward Thornton in seinem Gazetteer etc. II n. d. W. Goomsur. Die erste aus dieser Gegend herstammende Inschrift ist unbedeutend und gewährt keinen Beitrag zur Geschichte der dort herrschenden Häuptlinge. Sie ist an einem alten

In dem Gebiete des nordöstlichen Dekhans im Westen Orissa's, im Norden Andhra's, im Osten Karnata's und im Süden des Vin-

Felsentempel bei Kandarapura oder Kandalapura entdeckt worden und in einer ältern Form des Bengalischen Alphabets eingegraben. Sieh die l'emerkungen über sie von James Prinsep im J. of the As. S. of B. V, p. 795; eine Probe der Schrift ist auf Pl. XLIX mitgetheilt worden. Die zweite Inschrift war in dem Besitze eines Häuptlings von Gumsur und ist auf drei Kupferplatten eingegraben. Sie ist bis auf eine geringe Beimischung von Wörtern der Orissa- und der Tamil-Sprache in der heiligen Sprache der Brahmanen abgefaßt. Die dort herrschenden Häuptlinge führten den Namen Bhanga; ihre Pamilie bildete einen Zweig des Mahabhangi-Geschlechts, wie wahrscheinlich statt Maharbhangi zu verbessern sein wird. Dieses fürstliche Geschlecht betrachtet sich als zu dem Sürjavança oder dem Sonnengeschlechte der Rägaputra gehörend und leitet sich von dem in Kitor in Agmir herrschenden königlichen Hause ab. Vor etwa dreizehn oder vierzehn Menschenaltern wurden Gumsur und Daspalla von Bandharaga beherrscht; die Hauptstadt dieses Gebiets liegt in dem Mittelpunkte desselben und hat die Lage von 20° 25' nördl. Br. und 95° 20' östl. L. von Ferro, nach EDWARD THORNION'S Gazetteer etc. H u. d. W. Duspulla. Diese zwei Fürstenthümer blieben von der Zeit an getrennt. Die auf dieses Fürstengeschlecht sich beziehende Inschrift ist von James Prinser veröffentlicht worden in dessen Fuesimiles of Ancient Inscriptions im J. of the As. S. of B. VI, p. 667 flg., nebst einem Facsimile auf Pl. XXXIII; die Uebersetzung gehört einem Pandit, Namens Kamalákárta Vidjálankára an. Der in der Inschrift erwähnte Fürst hiefs Kaljanakalaca, war der Enkel des Catrubhangadeva und der Sohn des Kanabhangadeva. Er verleiht durch diese Inschrift dem Brahmanen Bhodrecvara, der von Vatsa, einem der fünf Stammväter der Gauda- oder Bengalischen Brahmanen (sieh hierüber oben III, S. 528) abstammte und leitete sich ab von drei alten Familien des Geschlechts Kånacakhija. Pravara bedeutet nach Colebrooke (On three Grants of Land found at Ujjajini, in dessen Misc. Ess. II, p. 305) die Abstammung von einem alten Geschlechte, tripravara daher die von dreien. Es scheint, dass hier pravara eine Abtheilung eines gotra bezeichnet; es ist auffallend, daß hier nur eine einzige Familie aufgeführt wird. Der Name Kånacåkhå bezieht sich vermuthlich auf eine Redaction der Vågasanejisankità des Jagurveda, weil Bhadregvara dieser folgte. Das ihm geschenkte Dorf hiefs Makkhaudra. Die Zeit dieser Schenkung läfst sich nicht näher bestimmen.

3. Das Dasein des dritten Staats im nordöstlichen Dekhan wird durch eine in Någapura gefundene Inschrift beglaubigt, die unter folgender Aufschrift im J. of the B. B. of the R. As. S. I. p. 148 flg. bekannt gemacht worden ist: Inscription cepied from an ancient Tablet, found at Någpur (Nagpore), with the same in modern characters, accompanied with a Translation and with same remarks, by the Revd. Dr. Sievenson. Die Inschrift besteht

dhja's bestanden in dem Zeitraume, mit dessen Geschichte wir uns jetzt beschäftigen, zwei Staaten, die zwar an und für sich ziemlich unbedeutend, jedoch wegen ihrer Beziehungen zu den übrigen, von denselben königlichen Familien beherrschten Reichen einige Wichtigkeit gewinnen. Der erste Staat lag in Garha Mandala im obern Narmadâ-Thale und war von einem nicht mit seinem Eigennamen genannten Fürsten aus dem altberühmten Geschlechte der Jädura gegründet worden. Die Inschrift ist sehr

aus zwei Theilen; der erste enthilt siebzehn, der zweite nur diei Zeilen; nur der erste, der einige unbedeutende Lücken darbietet, ist entziffert und übersetzt. Was das Datum der Inschrift betrifft, so ist dieses sowohl durch Worte, als durch Zahlen angegeben. Die ersten lauten nach dem Facsimile Con-Civa-guilà, und das erste Wort nicht sa für samvat-Jahr, wie behauptet wird. Liest man Iri, Glück, statt Ira, erhält man 78, weil Cri ein anderer Ausdruck für mangala, Glück, sein wird, das 8 bezeichnet, und dem Agni, dem Gotte des Feuers, sieben Flammen zugeschrieben werden. Von den Zahlzeichen ist das erste gewiß 7, das dritte ühnelt am meisten 8, das zweite wird dadurch zweifelhaft, dass dem Zeichen für 0 oben und unten andere Zeichen beigefügt sind; das obere entspricht am meisten dem Telugu-Zeichen für 7, das untere genau dem für 1. Da die Wörter auch die Zahl 718 geben, halte ich diese Lesung für gesichert, beziehe aber diese Zahl nicht auf die Aera des Fikramâditja, sondern auf die des Fâlivâhana, und setze diese Inschrift in das Jahr 796, womit sieh auch der Charakter des Alphabets verträgt. Für die Ansicht, dats die vier in die er Inschrift aufgeführten Fürsten Sürjaghosha, Kutsa, Udajana und Bhavadeva Beherrscher Orissa's gewesen und den zwei und dreifsig nicht namhaft gemachten Keçari zuzuzählen seien und der Lehre ('akjamun's huldigten, liefert die Inschrift keine Beweise. Zeile 3 findet sich Urisipati, welches ohnehin keine zulässige Form des Namens dieses Landes ist, nicht in dem l'acsimile. sondern am wahrscheinlichsten I'tkrântipati, d. h. Herr des Herausschreitens. Sugata Z. 20 ist kein Name Buddha's, sondern bedeutet glücklich wandelnd. Diese Auffassung wird dadurch gewifs, dafs im Anfange der In-chrift Civa und Z. 20 seine Gattin Durga angerufen werden. Ob die vier Könige, deren in der obigen Inschrift Erwähnung geschieht, ein unabhängiges Reich in dem Theile des Dekhans besaßen, wo Någapura liegt, oder von den mächtigen, in Kaljani residirenden Kalukja abhängig waren, mufs dahingestellt bleiben; die zweite Annahme dürfte jedoch deshalb den Vorzug verdienen, weil von diesen Fürsten gar keine besondern Thaten gemeldet werden.

¹⁾ Sanscrit Inscriptions. By the (late) Captain E. Fell. With Observations by H. H. Wilson, Esq., Sec. As. S. in As. Res. XV, p. 426. Es ist die erste der hier nur in Uebersetzungen mitgetheilten Inschriften; da der Ueber-

spät, weil sie das Datum 1725 nach der Samvat-Aera oder 1667 trägt. Sie bezieht sich auf den Bau eines Tempels, in dem Bilder Vishnu's, Civa's, Ganeça's, der Durga und Surja's aufgestellt worden waren und dessen Bau von der Sundari, der Gemalin des Hridujegrara's, des drei und fünfzigsten Nachfolgers Jådava's, veranlafst worden war. Legt man die durchschnittliche Dauer der Indischen Herrscherfamilien zu Grunde, der zu Folge die geringste Dauer die von achtzehn Jahren ist, würde der Gründer dieses Reichs der Jadava neun Hundert und vier und fünfzig Jahre vor 1724 oder 770 den Thron bestiegen haben. Diese Jâdava bildeten einen dem Stamme der Haihaju nahe verwandten, die viel früher in diesem Gebiete geherrscht hatten, bis im Jahre 358 nach Chr. Geb. ihre Macht den Angriffen der Gonda unterlag. 1) Ihrem Geschlecht entsprossen waren höchst wahrscheinlich die Mandalai, die nach dem Zeugnisse des Ptolemaios, also im ersten Drittel des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts, ein ziemlich großes Gebiet im östlichen Indien sich unterworfen hatten, dessen Hauptstadt Pàtaliputra oder Palibothra war.2) Sie müssen damals unter dem mächtigen Meghavahuna geherrscht haben. Die den Gonda in der Beherrschung Garha Mandala's folgenden Jådava leiten sich von Jådavaråga ab, einem unternehmenden Häuptlinge, der aus Khandes gekommen war und zuerst in Diensten des Haihaja-Fürsten von Lahagi gestanden hatte, allein später in die des Gonda - Königs von Garha Mandala trat, dessen einzige Tochter Rutnâvati er heirathete und nach seines Schwiegervaters Tode ihm in der Herrschaft nachfolgte.3: Er ernannte nach seiner Machterlangung nach dem von ihm früher gegebenen Versprechen den Haihaja - Fürsten von Rutnapura, dessen Name Surbher Purtuk jedenfalls sehr entstellt ist, zu seinem ersten Mi-

setzer ein gründlicher Kenner des Sanskrits war, darf man seinen Uebersetzungen alles Vertrauen schenken.

Sieh hierüber oben II, S. 788, Note 2. Wilson setzt a. a. O. p. 427 den Anfang dieses Reichs 627, was zu früh scheint.

²⁾ Sieh hierüber oben I, I. Beil. IV, Note 4, S. XXVII; II, S. 936 u. III, S. 160 flg, wo die Gränzen ihres Gebiets angegeben sind: dann Zusatz zu III, S. 1187.

³⁾ W. H. SLEAMAN'S The History of the Gurha Mandala Râjas im J. of the As. S. of B. VI, p. 621. Für den ersten Theil des obigen Namens läfst sich Cùrabhira, d. h. den Helden furchtbar, vermuthen, für den zweiten weißs ich nichts Passendes vorzuschlagen.

nister. Der Stamm der Jâdava, von dem die Inschrift uns Kunde giebt, scheint in der Gädhä genannten Provinz Garha Mandala's seinen Sitz gehabt zu haben, wo die Häuptlinge desselben Vasallen der stammverwandten Beherrscher des ganzen Reichs gewesen sein werden; es heißt nämlich in der Inschrift, daß Jâdavarâga in dieser Provinz lebte. Für diese Ansicht kann außerdem geltend gemacht werden, dass die allerwenigsten Namen der Fürsten, die in der Inschrift aufgezählt werden, in dem Verzeichnisse der Könige dieses Landes wiederkehren und daß nicht angenommen werden darf, daß die in beiden übereinstimmenden Namen dieselben Personen bezeichnen.1) Nur von einem, dem Goprilasahi, läfst sich annehmen, daß er die höchste Gewalt in Garha Mandala erlangt habe in dem Sinne, dass er mit Hülfe des Königs von Bandelakhand, des Körtivarman. dessen Heere er anführte, gegen den Schluss des eilften Jahrhunderts seine Macht über das ganze Garha Mandala ausdehnte und mit diesem Lande belehnt wurde. Er ist nämlich nicht von dem Gopalu verschieden, der im Prologe des Drama's Prabodhakandrodaja als Beschützer des Dichters Krishnamigra und als siegreicher Fürst gepriesen wird.2) Die Bedeutung dieses untergeordneten Reichs der Judura für die allgemeine Geschichte des Dekhans ergiebt sich aus der Erwägung, dats wir andere Zweige dieses altberühmten Geschlechts in andern Gebieten dieses Theils von Indien waltend finden werden: einen gleichzeitig in Konkuna; einen zweiten im südwestlichen Karnita und einen dritten in Devagiri später.

Was die *Huihaja* betrifft, denen das zweite Reich gehörte, von dessen Schicksalen ich hier nur kurzen Bericht zu erstatten beabsichtige, so wandten sie sich nach dem Verluste ihrer Gewalt in Garha Mandala im Jahre 358 nach den südlicher gelegenea Gegenden. Ihre Beherrscher hatten ihr Hoflager in *Ratnapura* nufgeschlagen, in dem Gebiete *Kattishghara*, einer Proving Någ-

Solche Namen sind z. B. Udajasinha und Râmakandra; der Zusatz sinha kehnt in beiden Listen oft wieder.

²⁾ Sich oben III, S. 789, nebst den dortigen Erläuterungen der auf ihn in dem Drama sich beziehenden Stellen. Der Zusatz sähi erscheint in dem Verzeichnisse in der verkümmerten Gestalt sä; diese setzt sähi statt sahin, kraftvoll, michtig, voraus und ist eine ungewöhnliche Form für sahin.

pur's. 1) In einer in der Stadt Ratnapura erhaltenen, aus dem samvat-Jahre 915 oder S5S datirten Inschrift werden neun Könige aufgezählt, von denen alle Nachfolger Söhne ihrer Vorgänger waren. Auf diese Monarchen bezieht sich eine in dem Tempel Rägivalokana's erhaltene, zum Theil lückenhafte Inschrift, die an einer der Mauern dieses Tempels aufgehängt worden war und deren Datum schwerlich anders, als 896 gelesen werden kann, weil auch in ihr, wie in der ersten Inschrift, Gagatpäta am Ende erwähnt wird. 2) Die Schrift dieser und anderer in der dortigen Gegend gefundenen Inschriften zeigt die Eigenthümlichkeit, dafs die Konsonanten oben mit einem kleinen Viereck versehen sind. Nach der Versicherung eines Gaina-Gelehrten, Namens Cri-Varmasäri, kommt diese Eigenthümlichkeit nur in andern Inschriften vor, jedoch auch in ihnen nur höchst selten.

Da in der ersten Inschrift acht Herrscher aus dem Geschlechte der *Haihaja* vor dem letzten *Prithridera* aufgeführt werden, darf die Stiftung des Reichs in *Kuttishyhara* bis um die Mitte des sie-

¹⁾ An Account of Ancient Hindu Remains at Chattisgher. By R. Jenkins, Esq. With Translations and Observations by H. H. Wilson, Esq., Sec. As. Soc. in As. Res. XV, p. 504 Ratnapura ist Name eines Bezirks und der gleichnamigen Hauptstadt; diese liegt 350 Engl. Meilen südwestlich von Hazaribagh und 244 Engl. Meilen nordüstlich von Nägpur und zwar 22° 14' nördl. Br. und 99° 48' östl. L. von Ferro, nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Ruttunpoor. Andere Nachweisungen über dieses Gebiet giebt derselbe Verfasser III u. d. W. Nagpöor. Die Hauptstadt hieß bis 1744 Rägapuru und erhielt ihren jetzigen Namen von dem damaligen Häuptlinge Ratnasinha.

²⁾ Nach Wilson's Bemerkung a. a. O. p. 515 bieten die Umschriften in neuere Devanagari-Schrift deutlich 769 dar: im Facsimile ist die erste Zahl undeutlich und kann auch 8 gelesen werden. Der Tempel Rägivalokana's wird gewöhnlich der des Rägulokana genannt und liegt bei Rägn, einer Stadt auf dem Westufer des Mahânada, wo der Pyri genannte Zutlus sich mit ihm vereinigt, 27 Engl. M. südlich von Ryepoor, das nach Edward Thornton's liazetteer etc. IV u. d. W. 21° 11' nördl. Br. und 99° 20' östl. L. von Ferro liegt. Nach einer später von R. Jenkins a. a. O. in As. Res. XV, p. 503 angeführten Legende ist der Tempel bei Rägne von einem uralten Könige, Namens Rägulokana, auf den Befehl Rämakandra's, des epischen Königs von Ajodhjä, erbaut worden, der ihm vorschrieb, seinem in diesem Tempel aufgestellten Bilde den Namen Rägulokana zu ertheilen; da dieser Lotusäugig bedeutet, muß er aus Rägivalokana entstellt sein.

benten Jahrhunderts zurückgeschoben werden. 1) Ueber den ersten Vertreter der Dynastie, durch welche ihre Herrschaft gestürzt ward, den Nandilla, erfahren wir, dass seine Familie Ragamala hiefs und zu dem Panhahansa genannten Stamme gehörte, daß er selbst nur ein Thakkura oder vornehmer Mann und ohne Zweifel der erbliche Besitzer eines kleinen Gebiets war.2) Wo dieses Gebiet zu suchen sei, ist nicht ganz klar, am wahrscheinlichsten wird es in die Nähe von Ryepur 'verlegt, weil Gagatpâla nach der Ueberlieferung ursprünglich in Ragmahal Turar residirte, das jetzt ein Dorf geworden ist und Rakkah heißt. Von hier aus unterwarfen sich Nandilla und seine zwei Brüder Våsudeva und Svâmin die benachbarte Landschaft und erweiterten dadurch ihre Macht. Der Sohn des jüngsten dieser drei Brüder, Devasinha, folgte in der Herrschaft und eroberte das unbekannte Gebiet Komonizetru, zu welchem sieben Hundert und fünfzig Dörfer gehörten. Sein Sohn Gagatpâla darf als derjenige Fürst der neuen Dynastie gelten, durch den ihre Macht ihren größten Umfang gewann. Er gewann durch seine Heirath mit der Tochter des Häuptlings von Durga den Besitz der Gegend, wo diese Stadt liegt, die unbekannte Landschaft Rühejara und nach der wahrscheinlichsten Lesart das Reich Güggaludera's.2) Seine bedeutendste That ist die Besiegung Irithvideva's, des Sohnes von Rudradeva, der die Herrschaft seiner Vorfahren bis zum Mahanada ausgedehnt haben muß, weil er einen Tempel in Râgu bauen liefs und sein Nachfolger als Beherrscher des südlichen Koçala erscheint, d. h. des Gebiets zwischen dem obern Mahânada, der Weyne-Gangâ und den Quellengebieten der Taptî und der Narmadâ. 1) Gagatpâla vernichtete somit die Herrschaft der Huihuju. Er verlegte seine Residenz nach der Besitznahme dieser Stadt nach Durga und liefs einen neuen Tempel in Râgu erbauen, zu

In dem Namen Kattishgara vermuthe ich eine Entstellung des Sanskritnamens Katwirinendyada, d. h. vierzig Γestungen.

Die Inschrift aus dem Tempel des Ragivalokana a. a. O. in As. Res. XV, p. 512.

Sich Wilson's Bemerkungen hierüber a. a. O. in As. Res. XV, p. 513.
 Durga liegt 25 Engl. M. westlich von Ryepur oder Raipur.

Prithvideva trat nach R. Jenkins a. a. O. in As. Res. XV, p. 504 Koçala an einen seiner Söhne ab. Ueber die Gränzen des südlichen Koçala sieh oben I. S. 178 und S. 575.

dessen Unterhalte er den Priestern durch seine Inschrift das Dorf Calmulija bestimmte.

Nur eine vollständigere Veröffentlichung der ziemlich zahlreichen, in dem Gebiete zwischen Kattishghara und dem obern Mahânada noch erhaltenen Inschriften wird uns in den Stand setzen können, zu bestimmen, wie lange die von Nandella gegründete und von Gugatpala so sehr erweiterte Herrschaft von dem Nachfolger behauptet wurde. 1) Wie die Sachen jetzt stehen, läßt sich nur berichten, dal's wohl nicht lange nach dem Tode Gagatpala's, der nach \$58, dem Datum der Inschrift von Ratnapura, Koçala einem seiner Nachfolger entrissen worden ist. Dieses erhellt aus einer in dem Tempel des Ragivalokana in Ragu gefundenen Inschrift, deren Schrift dieselbe Eigenthümlichkeit darbietet, wie die früher benutzte und daher nicht viel später abgefaßt sein kann.2) Der in ihr erwähnte Tivaradeva war der Enkel Indrabala's und der Sohn Narmadera's, durch welchen das Geschlecht des Pundu geschmückt wurde. Diese Herrscherfamilie scheint daher darauf Ansprüche gemacht zu haben, von diesem altberühmten Geschlechte abzustammen; daß sie dazu nicht berechtigt waren, braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden. Tivaradeva wird wegen seiner Tapferkeit, seiner Tugenden und besonders wegen seiner Frömmigkeit gepriesen. Diese bethätigte er durch die Schenkung eines Dorfes, dessen Name fehlt, an zwei Brahmanen, Bhavadatta und Haradatta, die Söhne Gauridatta's, die aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Bharadväga stammten und der Madhjundina-Schule der Ueberlieferung der Vagasanejisanhità des Jagurveda's folgten.3) Da der Name des Dorfes fehlt und die Inschrift keine Lücke darbietet, weist der Ausdruck: "dieses Dorf" darauf hin, dass die Inschrift nicht in dem Tempel sich befand, aus dem sie gebracht worden, sondern in dem jenes Dorfes. Sie beweist somit nur, dals Tivaradeva Koçala und nicht

Ein Verzeichniss dieser Inschriften findet sich a. a. O. in As. Res. XV, p. 505 und p. 506.

²⁾ Sie ist mitgetheilt in As. Res. XV, p. 508 in Englischer Uebersetzung und der Text auf Pl. I. Wilsox bemerkt p. 508 mit Recht, daß man Trivara statt Tivara erwarten könnte, die letzte Lesart aber deutlich ist.

³⁾ Bhatta, das dem Namen vorangeht, i... nur ein Titel. Der Text bietet nicht Dharadatta, sondern Haradatta dar, dagegen die Fehler Vägisaneja und Madhjangina.

die übrigen Theile des Reichs beherrschte, welches dem Gagatpâla gehorchte. Er wird um 900 regiert haben; über den spätern Schicksalen seines Geschlechts ruht noch tiefes Dunkel.

Geschichte der Kalukja von Kaljani.

Seitdem der zweite Band dieses Werkes erschienen ist, sind die Inschriften an den Felsentempeln von Künheri, Näsika, Bhaga, Gunira, Sahjädri und Kuden oder Korah bekannt gemacht worden und, da in ihnen mehrere früher unbekannte, auf die Geschichte der Andhrabhritja-Dynastie sich beziehende Thatsachen vorkommen, wird es nöthig sein, etwas in die Geschichte dieses Theils des Dekhans zurückzugehen, ehe die der Kälukja dargestellt werden kann.¹)

Da es hier nicht meine Absicht sein kann, diese Inschriften für die Geschichte der Baukunst zu benutzen, sondern nur insofern, als durch sie die politische Geschichte des nördlichen Dekhans erhellt wird, brauche ich nur diejenigen unter ihnen zu behandeln, durch welche diesem Zwecke Vorschub geleistet wird.

Die Zeit dieser Inschriften wird durch zwei Erwähnungen einigermaßen bestimmt. Die erste ist die, daß der berühmte Verbreiter der Lehre *Çükjamuni's*, *Buddhaghosha*, zu den Hinterindern, ein Bild *Buddha's* in Känheri hatte aufstellen lassen.²) Da er nun seine Mission nach Hinterindien nach 410 unternahm,³)

¹⁾ Diese Inschriften sind von J. Stevenson mitgetheilt worden in folgenden Aufsätzen im J. of the B. B. of the R. As. S. V: Historical Names and Facts contained in the Känkeri (Kennery) Inscriptions with Translations appended p. 1 flg.; On the Nisik Cave Inscriptions ebend. p. 35 flg.; Sahjädri Inscriptions ebend. p. 151 flg. Känkeri ist bekanntlich der Name der Felsentumpel auf der Insel Salsette. Ueber die Lage von Näsika und Bhagah sieh oben I, S. 151, Note 1, über die von Sanjädri und Gunira ebend. II, S. 956, Note 4. Kuden oder Korah liegt nach J. Stevenson a, a. O. p. 169 an einer kleinen, Rägapurä genannten Meeresbucht, im Süden von Bombay.

²⁾ A. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. p. 14. Die Worte sind: Bhagavatpråtimej-dejadharmah, d. h., (von ihm wurde erfällt) die Pflicht des Gebens eines Bildes Bhagavat's oder Buddha's". Pråtmeja ist Adjectiv von pratimà, Bild, und bedeutet daher sich aut ein Bild beziehend.

³⁾ Sieh oben II, S. 1026.

werden die meisten Inschriften an diesen Felsentempeln nicht spätter sein. Die zweite Erwähnung, die hier in Betracht kommt, ist die, daß Kripakarna, der im Jahre 245 regierte, ein Zeitgenosse des Çrâmikârnaku war, der aus dem siegreichen Geschlechte der Andhrabhritja stammte.¹) Da diese Dynastie im Jahre 21 vor Chr. Geb. zu herrschen begann,²) wird dieses Jahr dem 221sten nach Chr. Geb. entsprechen und zugleich das höchste Alter dieser Inschriften im Allgemeinen bezeichnen. Aus der Wiederkehr der Eigennamen in den Inschriften an den verschiedenen Tempeln darf gefolgert werden, daß sie in der Regel aus derselben Zeit stammen, obwohl einzelne Werke später oder früher entstanden sein können, als andere an derselben Stelle.

Beiläufig möge bemerkt werden, daß diese Inschriften es bestätigen, daß Griechische Kaufleute in den Städten an der Westküste Indiens damals sich niederließen, um den Handel dort zu betreiben. Einer von ihnen hieß Dinokrates; er war zur Lehre fäkjamuni's übergetreten und bethätigte seine Anhänglichkeit an sie durch fromme Werke. 3) Ein Sohn von ihm hieß Mitradevanuka und hatte ebenfalls durch eine Schenkung an den Tempel in Karlen seinen frommen Sinn an den Tag gelegt. Sein Vater scheint später sich aus dem thätigen Leben zurückgezogen und sich ganz dem frommen Leben und dem Studium der Philosophie gewidmet zu haben. 4)

¹⁾ J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 32 and p. 33.

²⁾ Sieh oben II, S. 984.

³⁾ Er wird in der Inschrift VIII von Kânheri Dhenakaţika oder eher Dhenakakţa genannt a. a. O. p. 20; in X und XI von Sahjādri oder Karlen Dhanakakaţa p. 155 und p. 156. Er entspricht nicht, wie hier behauptet wird, dem Griechischen Xenokrates, sondern Dinokrates; so hiefs der Architekt, der den Plan von Alexandria für Alexander den Großen entwarf. Die richtige Form im Prâkrit ist Dhenakkata; in dhena, Kuh, suchten die Verfasser der Inschriften einen Anklang an ein Indisches Wort. Es ist ein Irrthum, dafs er auch Rishabhadatta und Kolakakamanaka genannt wird und ein Künstler gewesen sei.

⁴⁾ In der Inschrift XI von Karlen muß ein Fehler sein, weil in Dhanakkatùusa Bhadantaputasa der Zusatz zum Namen des Vaters asa keinen Sinn giebt. Bhadanta bedeutet nicht, wie es Stevenson a. a. O. p. 156 übersetzt, Chief Minister, sondern einen Anhänger der Sautrantika-Schule und einige Sthavira, d. h. die Aeltesten der Versammlung; sieh oben II, S. 450, über die oben erwähnte Schule ebend. S. 450 und über den Titel Bhadanta

Von Namen der Könige aus der Andhrabhritja-Dynastie kommen außer Çrâmikārnaka folgende vor: Gotamiputra Samaçrijagna Çâtakarni, wie sein Titel vollständig lautet. Er darf als der oberste Herrscher in den Gebieten gelten, welche dem Zweige der Andhrabhritja unterworfen waren, von dem uns diese Inschriften allein die Kunde bewahrt haben. Dieser Çâtakarni unterscheidet sich von seinen stammverwandten, gleichnamigen Monarchen durch die Zusätze von Gotamiputra. d. h. Sohn der Gotami, und Samacrijagna, d. h. mit gleich glücklichem Erfolge (wie die Vorgänger) Opfer verrichtende von Kuhra-Çâtakarni und Çivaçri-Çâtakarni.²) Der Gebrauch, sich nach ihren Müttern zu benennen, kommt vereinzelt in ältern Brahmanischen Schriften vor, ist dagegen in den Buddhistischen ein gewöhnlicher.³) Auch bei den

Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I, 1 p. 367. Bhadanta, wie zu lesen ist, bezeichnet daher die ihm im Texte beigelegten Eigenschaften. In dem Facsimile fehlt Rishabhadatta.

¹⁾ Crânikarna wird in der letzten Inschrift von Kânheri erwähnt a. a. O. im J. of the B. B of the R. As. S. V, p. 33. Von den Namen finden sich folgende verschiedene Lesarten: Gotamaputra Samacrijugna Çûtakarna in XI von Kanheri p. 23; ebend. XIII, p. 25 sind nur erhalten Gota Çâtukurņi in I von Nāsika und p. 41 nur Gotumiputra; in II von Nāsika Gotamaputra Câtakarni; in Nâsika XII, p. 56 Gotamiputra Samaçrijagna Çâtakarni. Es ist überall Gotamiputra zu lesen. In der Inschrift XI von Gunira ist p. 166 der Name Andhakabhatija zu lesen; es fehlt der Name des Herrschers. In Nasika X, p. 59 ist in Bhadh àkavakaraja kein Königsname enthalten, sondern die Worte bedeuten: durch Reichthum heilbringender Vorbedeutung. Ich bemeike schliefslich, daß von der letzten Inschrift in Känheri ein weniger genaues Facsimile und eine ziemlich fehlerhafte Uebersetzung mitgetheilt worden sind von James Bird in Opening of the Topes of Kanari near Bombay, and the relics found in them im J. of the As. S. of B. X, p. 94 fig. und dass desselben Werk: Historical Researches on the origin and the principles of the Bauddha and Jaina religions etc., Bombay 1846, mir nicht zu Gebote steht.

²⁾ Sieh das Verzeichnifs der Andhrabhritja-Könige oben II, Beil. II, S. XII. Stevenson irrt ganz, wenn er a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 4 und sonst Jaduja statt Jayna liest und ihn dem von den Chinesischen Juegai genannten König von Kapila gleichsetzt, der um 428 regierte. Die richtige Form des Namens ist Jueï-ai und bedeutet Kandraptija, nach Stanislas Julien im Jour. As. IV. Serie, X, p. 99,

³⁾ Sieh die Bemerkungen von A. Weber hierüber in seinen Ind. Stud. III, S. 157 und S. 485. Seine Vermuthung, daß in den hier benutzten Inschriften Väsishthäputra statt Väsiväputra zu lesen sei, ist sehr annehmbar;

Andhrabhritja-Monarchen fehlt es nicht ganz an Beispielen dieses Gebrauchs, indem einer der letzten Gotamiputra heißet, wie statt Gomatiputra zu lesen ist, zumal zwei Purana diese Form darbieten. 1)

Um die Angaben über die Geschichte der Andhrubhritja zu verstehen, die in diesen Inschriften vorliegen, ist die Bemerkung vorauszuschicken, daß schon wegen ihres Namens der Stammsitz dieser Dynastie in Andhra gewesen sein muß und daß sie von hier aus ihre Herrschaft nachher nach Westen ausbreitete und ein Reich an der obern Godavarî und in den angränzenden Ländern stiftete, dessen Hauptstadt Pratishthana war, wo um 130 Siri-Polemios oder Çri-Puliman residirte. Ein späterer Nachfolger von ihm muß der in einer Inschrift von Kanheri genannte Çramikarnaka gewesen sein, der um 221 nach Chr. Geb. herrschte und dessen Vasall Kripakarna war. Es folgt hieraus, daß er oder schon einer seiner Vorgänger den Theil der Westküste sich unterworfen hatte, wo Bombay liegt.

Aus diesen Inschriften erfahren wir die befremdende und unerwartete Thatsache, daß Nähapäna, der Satrap des Königs Xaharätra, mit der Verwaltung des Theils der Malabarküste beauftragt war, wo Prabhäsa lag und der landeinwärts bis Näsika reichte.⁴)

dagegen ist seine Behauptung, daß ich (oben II, S. 935) diesen Pudumäji oder Puumäji genannten Monarchen mit dem Siri-Polemios des Ptolemaios identificirt habe, indem er ihn mit dem (rì-Pulimān vergleicht, unrichtig, weil jener Name einem andern Könige gehört, der ohnehin früher regierte: sieh oben II, S. 933 ffg. Die Uebereinstimmung beider Namen wird dadurch deutlicher, wenn man erwägt, daß die Präkrit-Form des Wortes çri lautet siri und daß die Griechen in dem Namen Pulimân einen Anklang an πόλεμος, Krieg, suchten.

¹⁾ Sieh oben II, Beil. II, S. XII.

²⁾ Sieh oben II, S. 933 flg.

³⁾ J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 32 und über das Datum sieh oben S. 79. Der wesentliche Inhalt der Inschrift ist, daß Pushjavarman ein kaitja oder ein Buddhistisches Heiligthum in der Nähe des großen Klosters in Känheri zu Ehren des vollständig erleuchteten Cakjamuni errichten ließ. Er that es, wie es scheint, aus Rücksicht auf die frommen Gesinnungen der Tochter eines Verwandten des Cramikarnaka. Dieses dürfte nämlich der Sinn der Worte Buddha grija sein, d. h. weil diese Tochter ihr Heil bei Buddha fand; nach Stevenson's Uebersetzung wäre Pushjavarman ein Sohn dieser Tochter und von Buddha begünstigt gewesen.

⁴⁾ In der Inschrift von Käuheri II im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 15 kann cateraka unmöglich Satrap bedeuten. In den Inschriften von Näsika IV Lassen's Ind. Altertisk. IV.

Da diese zwei Namen, wenn sie als Sanskritische angesehen werden, keinen Sinn geben,1) müssen beide diese Personen als Ausländer gelten und ohne Zweifel als dem Volke der kleinen Jueitchi angehörig angesehen werden, weil wir von keinem andern fremden Volke wissen, dass es um diese Zeit in Indien geherrscht habe. Sein Satrap zeigte sich freigebig, sowohl gegen die Brahmanen, als gegen die Buddhisten, und stimmte in dieser Beziehung mit den Turushka-Konigen überein, welche, eines einheimischen Glaubens entbehrend, auf ihren Münzen Brahmanische, Buddhistische und Irânische Götter abbilden ließen.2) Sein Schwiegersohn Ushavadata, der Sohn Dinika's, ließ ein tirtha oder einen Wallfahrtsort an dem Flusse Bûrnasû einrichten, schenkte dem Dienste der dort verehrten Gottheiten und ihren Priestern sechszehn Dörfer und soll jährlich Hundert Tausend Brahmanen ihren Lebensunterhalt verliehen haben.3) Was er für die Brahmanen in dem tìrtha Prabhàsa thun liefs, läist sich nicht ermitteln, weil die Inschrift hier eine Lücke darbietet; dagegen ist es gewiß, daß er in Bharukakkha. Duçupura, Govurdhana und Sorpàraga Hallen, Teiche und Brunnen anlegen ließ. 4) Er sorgte ferner dafür, daß die

und VI, ebend. p. 44 fig, wird er xatrapa genannt. Er wird ferner erwähnt in der nicht mitgetheilten Inschrift IV von Karlen, ebend. p. 159. In der Inschrift XXIV von Kuden oder von Korah, ebend. p. 169, erhält er den Titel khatapa, welches die Präkritform dieses Titels ist. Ueber die Lage von Prabhåsa sieh oben I, S. 571.

Xaha ist kein Sanskritwort; râtra, d. h. nächtlich, giebt in dieser Verbindung keinen Sinn; eben so wenig nâha. Binden, und pâna, Trinken.

²⁾ Sieh oben II, S. 835 flg.

³⁾ Inschrift von Nasika IV im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 49. Der Name dieses Flusses ist nicht, wie Stevenson ihn liest, Bārņasojā, sondern es ist zu lesen: Bārṇasājā(:) (Bārṇatoja), welcher Genitiv von dem vorhergehenden nadjā gefordert wird. An eine der zwei Parnāçā (über welche sieh oben 1, S. 106 und S. 119) ist gewifs nicht mit ihm zu denken; ich vermuthe eher einen Ueberrest dieses Namens in dem der Stadt Bornear in Khandes am Flusse Girna, 20° 50′ nördl. Br. und 93° 5′ östl. L. von Ferro, nach Edward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W.

⁴⁾ Bharnkakkha kann nicht, wie Stevenson vermuthet, Bhog, die Hauptstadt der Halbinsel Kakkha, sondern muß der einheimische Name Barygaza's gewesen sein; Bharn bedeutet auch Vishnu oder Civa und der Name bezeichnet daher das einem dieser zwei Götter geweihete Uferland. Diese Form ist daher der von Hiuen Thsang (Hist. de la vie de H. Ths. p. 204) Barnkakheva vorzuziehen. Stanislas Julien liest jetzt (Mémoires des Contrées occidentales,

Pilger durch Boete nach den heiligen Orten auf den Strömen Ilâ, Pàràdà, Damanà, Tàpì, Karavenadà und Dâhanukâ befördert werden sollten.¹) Er erwies sich auch höchst freigebig gegen die Bewohner der Städte Goeardhana, Suvarnamukha und Sorpàraga, so wie gegen die Heiligthümer in Ràma tìrtha und die Versammlungen in dem Dorfe Nanagola.²)

par Hiouen Thsang, II, p. 154) Barugakheva, welche Umgestaltung des Namens aus dem Gesetze der Präkritsprachen zu erklären ist, die Tenues in die Medias zu verwandeln. Stevenson hat später im J. of the B. B. of the R. As S. V, p. 165 den Namen Bharukakkha richtig auf Baroach bezogen. Nach einer Mittheilung von Farstböll wird Bharukakkha in folgenden Pâli-Schriften erwähnt: Jätakassa-atthabarna und Sussondijätakani. Dacapura und Govardhana müssen Städte in der Nachbarschaft gewesen sein; Sorpäraga ist aus Cürpäraka entstellt, über welches sieh oben III, S. 172 und die Note 2 angeführten Stellen.

- 1) Bei der Ermittelung dieser Ströme geht man am füglichsten von denen aus, die sicher zu bestimmen sind. Täpi ist bekanntlich ein anderer Name der Tapi; Damand muß der auch Damanagangd genannte Strom sein, an dem die Stadt Daman (nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W.) gelegen ist. Die übrigen Ströme müssen daher an der benachbarten Küste gesucht werden; da die heutigen Namen derselben verschieden sind, wird es nicht möglich sein, die in der Inschrift erwähnten genauer festzustellen, als daß sie im Süden der Narmadd gesucht werden müssen. Daß die Itâ die Vipâcâ im Pengâb und die Pârâdâ die Pârvali in Mâlava sei, wie Sievenson a. a. O. vorschlägt, ist unmöglich. Seine Uebersetzung des Schlusses des Satzes: for the charitable distribution of water on both sides of the rivers wird nicht durch das Facsimile bestätigt, das nur diese Worte darbietet: tāsâ(m)ka nadinā(m) bhatâ tirasata.
- 2) Ich halte es für überflüssig, auf die Abweichungen Stevenson's Rücksicht zu nehmen, die durch den Text nicht gerechtfertigt werden; ich folge ihm dagegen in der Angabe, daß Räma tirtha an der Godavari, nicht weit von Näsika zu suchen sei; diesen Ort nach Koçala im östlichen Indien verlegen zu wollen, wird Niemand billigen. Die Worte, durch welche die von Ushavadäta bewilligte Geldsumme bezeichnet wird: dvätringat Nandigera milla sahasra, sind mir unklar; nach Stevenson a. a. O. p. 56 bedeuten sie: thirty two thousand mohurs of the Nandigera currency. Nandigera ist nach ihm der Name einer Stadt. Müla bedeutet Kapital, nicht cursirendes Geld. Für die Muthmaßung, daß Nandigera eine Stadt war, kann ich anführen, daß Nandunbar eine Stadt in Khandes ist, nach Edward Thornton's Guzetteer etc. III, u. d. W. Nandovabar. Diese Form setzt Nandanavara, jene Nandigaira voraus, so daß der erste Theil in beiden übereinstimmt.

Was den Nahapana selbst betrifft, so gehörte er dem Geschlechte Aghamasa an, welches eines der kleinen Jueitchi gewesen sein muß.1) Die Lage und der Umfang seiner Satrapie lassen sich nicht genauer bestimmen, als daß Khandes dazu gehörte, nebst einem Theile des Hochlandes im Osten des Ghat. Dieses geht aus einer in Nâsika erhaltenen Inschrift hervor, aus deren nicht vollständig erhaltenen oder nicht genau abgeschriebenen Worten wenigstens dieses hervorgeht, dass der Stellvertreter Nahapana's, sein mit seiner Tochter Daxamitra verheiratheter Schwiegersohn Usharudatu, eine bedeutende Summe Geldes den frommen Buddhisten bewilligte, die während der Regenzeit und der folgenden kühlen Monate sich in einer dortigen Felsenhöhle aufzuhalten pflegten. 2) Diese Provinz war jedenfalls die südlichste des damaligen Indoskythischen Reiches, welches zu jener Zeit den größten Umfang seiner Macht erhalten haben wird, weil keine Beweise sich dafür anführen lassen, daß dessen Beherrscher früher so weit nach Süden ihre siegreichen Waffen getragen hätten. Aus dem Besitze von Khandes läfst sich der des Festlandes Guzerat und eines Theils des untern Ragasthana's folgern. Sie werden dieses im Laufe des vierten Jahrhunderts gethan haben, weil die Gründung ihrer Macht in das vorhergehende fällt.3)

Ushavadåta lieferte ein Beispiel davon, daß unter den Indoskythischen Gewalthabern die innigsten Familienbande sie nicht abhielten, sich gegen ihre Oberherren aufzulehnen, wenn sich eine günstige Gelegenheit dazu darbot. Er scheint von seinem Schwiegervater den Befehl erhalten zu haben, nach Varshäratra-

Die Inschrift XXVI von Kuden oder Korah a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 169. In diesem Namen steckt gewifs nicht der des Vedischen Rishi Angiras.

²⁾ In der Inschrift VI von Nasika a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 52. Lena bedeutet nach Stevenson's Bemerkungen hierüber a. a. O. p. 7 ursprünglich die kleinen, zellenähnlichen, einzelnen Bhiau zur Wohnung dienenden, in Felsen ausgegrabenen Höhlen und ist später auf alle künstliche Höhlen übertragen worden. Nach seinem The Kalpa Sätra, and Nava Tatva etc. p. 107 ist das Wort aus dem Sanskrit lajana, Verweilen, Aufenthalt, zusammengezogen. In der obigen Inschrift ist Z. 1 Dasamiträjä statt Daxamiträja zu lesen, die Buddhistisch gesinnt war, weil sie dem dortigen Tempel eine Schenkung machte.

³⁾ Sieh oben III, S. 587 flg.

malaja zu ziehen, um dort Utamabhadraka und seine Anhänger zu befreien.¹) Es ist wohl ein Geschlecht der Krieger, die bei dem fremden Fürsten Dienste genommen hatten und deren Anführer Utamabhadraka hiefs. Sie waren von den Bewohnern Varshâratramalaja's hart bedrängt und hatten muthmaßlich in einer Festung ihre Zuflucht gesucht. Ushavadâta besiegte die Bewohner Varshâratramalaja's und gewann dadurch die Gunst jener Krieger, von denen er sich die königliche Weihe ertheilen ließ; er belohnte die dabei thätigen Brahmanen durch das Geschenk von drei Tausend Kühen und zwei Dörfern. Er entzog sich daher seinen Verpflichtungen seinem nächsten Verwandten gegenüber und wird dadurch zur Schwächung der Macht des Beherrschers des ganzen Indoskythischen Reichs, des Kaharâtra's, das Seinige beigetragen haben.

Diese große Macht der kleinen Jueuchi wurde durch den Gâtakarni mit den Beinamen Samaçrijugna und Gotamîputra beschränkt. Dieses erhellt daraus, daß ihm nachgerühmt wird, die Caka. Javana und Pahlava vernichtet zu haben.²) Bei dieser Angabe können die Javana oder Griechen nicht als wirklich bei diesem Kampfe betheiligte zugelassen werden, sondern nur die Caka, d. h. die kleinen Jueüchi, und die Pahlava, d. h. die Afghanen, die bekanntlich später in den Heeren der fremden Eroberer Indischer Länder häufig dienten.³) Çâtakarni wird diese Siege über die Indoskythen im Anfange des dritten Jahrhunderts

¹⁾ Die Inschrift von Nasika IV a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 49. Das vor L'ttamabhadram vorkommende hiradham kann kein Eigenname sein und ist unvollständig, weil eine Lücke vorhergeht. Aus Z. 4 folgt, daß L'ttamabhadraku ein Geschlecht der Natrija war; statt L'ttamabhadrana ku Natrijana ist zu lesen L'ttamabhadranam ka Natrijanam; n statt n ist Fehler. Stevenson übersetzt mit Unrecht Hiradha, the excellent and fortunat Governor und nimmt ebenso unrichtig an, daß Malabar gemeint sei; denn es ist undenkbar, daß die kleinen Jueitchi ihre Eroberungen so weit nach Süden ausgedehnt haben sollten; ich fasse daher den Namen Malaja in dem Sinne von Berg und denke an den Theil von Khandes, wo die Stadt Varsa nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Warsa 200 45' nördl. Br. und 91 35' östl. L. von Ferro liegt. Stevenson übersetzt: the disaffected Provinces of Malaya.

Die erste Inschrift von N\u00e4sika a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 41.

³⁾ Ueber die Bedeutung des Namens Pahlava sieh oben I, S. 432.

durch seine Heerführer gewonnen haben, weil das Ende der Herrschaft der Andhrabhritja-Dynastie in das Jahr 431 oder 435 gesetzt wird. Der dehnte durch diese Erfolge seine Herrschaft bedeutend aus. Dieses ergiebt sich aus der Aufzählung der ihm tributpflichtigen Länder: Mundaka. Suräshka, Kukkura, Aparanta, Anàpa und Vidurbha. Die In nördlicher Richtung erstreckte sich seine Herrschaft über die Küste Guzerat nach der Halbinsel hinüber; gen Osten reichte sie nach Någapura hin. Aus diesen Bestimmungen folgt, daß dem Zepter Çatakarnis auch Khandes und der untere Theil der Narmada unterworfen waren. Nachdem er die kleinen Jueitchi aus dem Besitze dieser zwei Gebiete verdrängt hatte, scheint Çâtakarni seine Erfolge benutzt und den Theil des untern Rågasthans seinem Reiche hinzugefügt zu haben, der im Westen der Arāvali - Kette und deren nördlichen Vorsprungs. des Parijātra, liegt. Daß ein König Lankas.

Sieh oben II, S. 635. Einer seiner Heerführer hieß Kecika; seine Gemalin Bhavagaparanbhari hatte im siebenten Jahre der Regierung des Königs eine Felsenhöhle in Nasika ausgraben lassen, nach der zwölften Inschrift a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 56.

²⁾ Am Schlusse dieses Beiworts ist dentlich ein Fehler, indem Vidalribhaåkaråvåtirågasa keinen passenden Sinn gewährt: åkara bedeutet Grube; atiråga vorzüglicher König; ava ist aber sinnlos. Ich schlage daher vor, Vida(r)bhakaravaniragasa zu lesen, d. h. König der Erde durch die Tribute aus Vidarbha u. s. w. Stevenson vermuthet a. a. O. p. 44, dass Mundaka Bengalen sei, was selbstredend unmöglich ist, da es vor Suråshtra aufgeführt wird; es wird viel südlicher liegen; hiemit stimmt, dass Mundana eine Stadt in Khandes war, 21° 37' nördl. Br. und 95° 4' östl. L. von Ferro, nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. III u. d. W. Surashtra muß hier das Festland bezeichnen. Die Kukkura bildeten einen Stamm der Jadava, die auf der Halbinsel wohnten; sieh oben II, S. 791, nebst Note 3. Da Aparanta auch ., westlich" bedeutet (sieh oben Zusatz zu I, S. 537, S. XCIV), wird der Name hier die im Westen der Kukkura ansässigen Stämme bezeichnen und Anipa das Küstenland. Ueber Vidarbha sieh die Bemerkungen oben IV, S. 38, Note 1 und S. 63, Note 2; der Name wird im vorliegenden Falle das Gebiet um Nagapura bezeichnen. Die Angabe in der Inschrift, dass Câtakarni's Macht bis zum Homavat, Mern und Mandara im fernsten Osten (sieh oben I, S. 550) sich erstrecke, ist ganz unbrauchbar.

³⁾ Die erste Inschrift von N\u00e4sika a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 41. Es werden in diesem Beiworte die Gebirge aufgez\u00e4hlt, doren Beherrscher \u00e7\u00e4takarni wirklich oder nur angeblich war. In dem ersten Namen Viprakhavuta sucht Stevenson ohne Zweifel mit Recht den Na-

Varâga, sich dazu verstanden habe, den Befehlen Çâtakarni's zu gehorchen, ist eine deutliche Dichtung. 1)

('âtakarni's Unterkönig in dem Theile seines weiten Reichs,

men des Vindhja; irrt jedoch, in vipra, Brahmane, eine Anspielung auf die bekannte Sage von Agastja zu suchen. Ich schlage vor. Vi(n)gghapavaa zu lesen, welches die Prakritform für Vindhjaparvata ist. Der nächste Name wird hier irrthümlich Farikat(r)a statt Parigatra geschrieben; über die Namen und die Lage dieses Gebirges sieh oben III, S. 680, Note 2. Sahja bezeichnet hier die Kette, welche sonst Sahjadri genannt wird, das That der Taptî im Norden umwallt und den nördlichen Theil des West-Ghat bildet, nach Edward Thornton's Guzetteer etc. II u. d. W. Ghauts. Kanlagiri wird die Kette im Norden von Bombay, etwa zwischen Gunîra und ler Insel Salsette sein; der heutige Name des Berges, in dem die dortigen Felsentempel sich finden, Kanheri, dürfte aus dem obigen entstellt sein. Die Beziehung des nächsten Namens Manka mit Stevenson auf da so viel südlicher liegende Nilagiri-Gebirge ist um so weniger annehmbir, als er nach seiner eigenen Versicherung in andern Inschriften mit Kaiha verbunden wird. Ich suche diesen Namen in dem des Flusses Mankun, der nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W. 220 21' nörd. Br. und 920 18' östl. L. von Ferro in dem Vindhja entspringt und sich mit der Mahi verbindet. Die zwei nachsten Namen Sirithana und Malaja vird man am füglichsten als Bezeichnung eines einzigen Berges fassen und den zweiten nicht mit Stevenson nach dem Gebirge Malabar's verlegen; wo dieser Berg, dessen Sanskrithame Cristana lautete, zu suchen, weiß ich sicht zu sagen. Der in Orissa gelegene Berg Mahendra (über welchen sid oben I, S. 566) wird hier mit Unrecht aufgeführt, so wie der nächste unbekannte Creshthagiri, mit welchem Namen schwerlich der Kailasa gemeint sein kann. Der nächste Name lautet in dem Facsimile Kakerapavata Stevenson liest Kakara(ka?)pavata und übersetzt: land of all the circles of mountains; dann müsste der Name im Sanskrit Kakraparvata lauten und ein Wort für all fehlt. Wenn der Besitz der drei vorhergehenden Gbirge dem Câtakarni nicht aus Schmeichelei hier zugeschrieben wird, könte man bei dem letzten an das Gebirge in der Nähe der Stadt Kikli denlen, welcher Name auch einen kleinen Strat bezeichnet; die Hanptstadt legt nämlich nach Edward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. Chiklee '90 nordl. Br. und 930 21' östl. L. von Ferro; aus r kann leicht l entsthen.

1) Stevenson schlägt vor a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V. p. 44, den obigen Jamen aus dem ältern der Insel Vara zu erklären; dieser soll aber die insel nach G. Turnour's Mahâwansa I., p. 91 in der Periode des zweiten edichteten Vergängers des historischen Buddha. des Konakamuni (sieh oben II., S. 998, Note I) ihr erhalten haben. Varâya kann daher keine allgmeine Benennung der Beherrscher Ceylon's gewesen sein.

durch seine Heerführer gewonnen haben, weil das Ende der Herrschaft der Andhrabhritja-Dynastie in das Jahr 431 oder 435 gesetzt wird. Er dehnte durch diese Erfolge seine Herrschaft bedeutend aus. Dieses ergiebt sich aus der Aufzählung der ihm tributpflichtigen Länder: Mundaha. Suräshtra, Kukkura, Aparanta. Anapa und Vidurbha. In nördlicher Richtung erstreckte sich seine Herrschaft über die Küste Guzerat nach der Halbinsel hinüber; gen Osten reichte sie nach Nägapura hin. Aus diesen Bestimmungen folgt, daß dem Zepter Çataharnis auch Khandes und der untere Theil der Narmadā unterworfen waren. Nachdem er die kleinen Juertchi aus dem Besitze dieser zwei Gebiete verdrängt hatte, scheint Çâtakarni seine Erfolge benutzt und den Theil des untern Rägasthans seinem Reiche hinzugefügt zu haben, der im Westen der Arāvali - Kette und deren nördlichen Vorsprungs. des Parijātra, liegt. Daß ein König Lanka's,

¹⁾ Sieh oben II, S. 635. Einer seiner Heerführer hieß Keeika; seine Gemalin Bhavagapacanbhari hatte im siebenten Jahre der Regierung des Königs eine Felsenhöhle in Näsika ausgraben lassen, nach der zwölften Inschrift a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V. p. 56.

²⁾ Am Schlusse dieses Beiworts ist deutlich ein Fehler, indem Vida(r)bhaåkaråvåtırågasa keinen passenden Sinn gewährt; åkura bedeutet Grube; atirâga vorziiglicher König; ava ist aber sinnlos. Ich schlage daher vor, Vula(r)bhakaravaniragasa zu lesen, d. h. König der Erde durch die Tribute ans Vularbha u. s. w. Stevenson vermuthet a. a. O. p. 44, dafs Mundaka Bengalen sei, was selbstredend unmöglich ist, da es vor Suråshtra aufgeführt wird; es wird viel südlicher liegen; hiemit stimmt, daß Munduna eine Stadt in Khandes war, 21° 37' nördl. Br. und 95° 4' östl. L. von Ferro, nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. III u. d. W. Sur ashha muß hier das Festland bezeichnen. Die Kukkura bildeten einen Stamm der Jâdava, die auf der Halbinsel wohnten; sieh oben II. S. 791, nebst Note 3. Da Aparânta auch ., westlich" bedeutet (sieh oben Zusatz zu I, S. 537, S. XCIV), wird der Name hier die im Westen der Kukkura ansüssigen Stämme bezeichnen und Annpa das Küstenland. Ueber Vidarbha sieh die Bemerkungen oben IV, S. 38, Note 1 und S. 63, Note 2; der Name wird im vorliegenden Falle das Gebiet um Nagapura bezeichnen. Die Angabe in der Inschrift, daß Câtakarni's Macht bis zum Honavat, Meru und Mandara im fernsten Osten (sieh oben I, S.550) sich erstrecke, ist ganz unbranchbar.

³⁾ Die erste Inschrift von N\u00e4sika a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 41. Es werden in diesem Beiworte die Gebirge aufgez\u00e4hlt, deren Beherrscher \u00d7\u00e4takarni wirklich oder nur angeblich war. In dem ersten Namen Viprakhavata sucht Stevenson ohne Zweifel mit Recht den Na-

Varâga, sich dazu verstanden habe, den Befehlen Çâtakarni's zu gehorchen, ist eine deutliche Dichtung.¹)

Catakarni's Unterkönig in dem Theile seines weiten Reichs,

men des Vindhju; irrt jedoch, in vipra, Brahmane, eine Auspielung auf die bekannte Sage von Agastja zu suchen. Ich schlage vor. Vi(n)aghapavaa zu lesen, welches die Prakritform für Vindhjaparvata ist. Der nächste Name wird hier irrthüralich Farikat(r)a statt Parigatra geschrieben; über die Namen und die Lage dieses Gebirges sieh oben III, S. 680, Note 2. Salja bezeichnet hier die Kette, welche sonst Saljadri genannt wird, das Tha der Tapti im Norden umwallt und den nördlichen Theil des West-Ghat bildet, nach Edward Thornton's Guzetteer etc. II u. d. W. Ghauts. Karhagiri wird die Kette im Norden von Bombay, etwa zwischen Gunîra und Ier Insel Salsette sein; der heutige Name des Berges, in dem die dortigen Felsentempel sich finden, Känheri, dürfte aus dem obigen entstellt sein. Die Beziehung des nächsten Namens Manka mit Stevenson auf dæ so viel südlicher liegende Nilagiri-Gebirge ist um so weniger annehmbir, als er nach seiner eigenen Versicherung in andern Inschriften mit Kaiha verbunden wird. Ich suche diesen Namen in dem des Flusses Mankun, der nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W. 220 21' nörtl. Br. und 920 18' östl. L. von Ferro in dem Vindhja entspringt und sich mit der Mahl verbindet. Die zwei nächsten Namen Sirithana und Malaja vird man am füglichsten als Bezeichnung eines einzigen Berges fassen und den zweiten nicht mit Stevenson nach dem Gebirge Malabar's verlegen: wo dieser Berg, dessen Sanskritname Cristana lautete, zu suchen. weiß ich licht zu sagen. Der in Orissa gelegene Berg Makendra (über welchen sich oben I, S. 566) wird hier mit Unrecht aufgeführt, so wie der nächste unbekannte Creshthagiri, mit welchem Namen schwerlich der Kuilusa gemeint sein kann. Per nächste Name lautet in dem Facsimile Kakerapavata Stevenson liest Kakara(ka?)pavata und übersetzt: land of all the circles of mountains; dann müste der Name im Sonskrit Kakraparvata lauter und ein Wort für al' fehlt. Wenn der Besitz der drei vorhergehenden Gbirge dem Câtakarni nicht aus Schmeichelei hier zugeschrieben wird, könte man bei dem letzten an das Gebirge in der Nähe der Stadt Kikli denlen, welcher Name auch einen kleinen Strat bezeichnet; die Hauptstadt legt mindich nach Enward Thornron's Gazetteer etc. I u. d. W. Chiklee '90 nordl, Br. und 930 21' östl. L. von Ferro; aus r kann leicht l entsthen.

1) Stevenson schlagt vor a. a. O. im J of the B. B. of the R. As. S. V. p. 44, den obigen famen aus dem ältern der Insel Fara zu erklären; dieser soll aber die insel nach G. Turnoun's Mahâmansa I, p. 91 in der Periode des zweiten edichteten Vorgüngers des historischen Buddha, des Konakamani (sieh oben II, S. 998, Note I) ihr erhalten haben. Vanâga kann daher keine allgmeine Benennung der Beherrscher Ceylon's gewesen sein.

wo Nasika und Karlen liegen, hiefs Vasishthiputra Pudanavi. Seiner wird in vier Inschriften gedacht; in der ersten erhält er den Titel König: diese Inschrift ist aus dem neunzehnten Jahre seines Oberherrn datirt. 1) Da die während seiner Statthilterschaft von andern Personen unternommenen Handlungen für die Geschichte Indiens ganz unbelangreich sind, können sie mit Stillschweigen hier übergangen werden. Auch die von seinem Lehnsherrn erwähnten Thaten besitzen keine große Wichfigkeit für die politische Geschichte Indiens. Er wird wegen seiner großen Gerechtigkeit, seiner Tugenden und seines Ruhmes gefeiert, der sogar von den Jaxa, Siddha und andern Halbföttern, so wie von den Rishi verherrlicht worden sein soll.2) Ir wird deshalb mit Nahusha, Jajûti und andern in der alten Sage berühmten Herrschern verglichen. Er und seine nächsten Verwandten waren der Religion Çâkjasinha's sehr ergeben. Seine vornehmste Königin Umakhela liefs auf dem Gipfel des Kanho-Berges eine Felsenhöhle ausgraben und sehr verschörern. selbst sorgte sehr freigebig dafür, daß die frommen Buddhistischen Männer in der Stadt Gorardhama und in der Nachbarschaft derselben mit allen Bedürfnissen versehen würden urd sich un-

¹⁾ A. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 41 lauten die Namen: Väsiväputa Puumäji; in der zweiten nach p. 46 Väsivipua Pudumävi; in der dritten p. 153 kommt nur Väçiviputa vor; in der vieuen p. 156 Väsaviputa Pudumäva; sie ist aus dem siebenten Jahre sener Statthalterschaft datirt. Sein Name wird nach der Vergleichung lieser Varianten Pudumävi gewesen sein, was keine Entstellung des Sankritworts padma, Lotus, sein kann, wie Stevenson annimmt. Es ist auf keinen Fall ein Sanskritisches. Für den Namen seiner Mutter wird überall nach dem oben S. 80, Note 3 mitgetheilten Vorschlage A. Weifn's zu lesen sein Väsithiputa, d. h. Väsishthiputra. Die Gleichetzung der zwei Namen Pudumävi und Pulomat wird dadurch unmöglich, daß der erste Dekhanschen, der zweite Sanskritischen Ursprungs ist. Die Wurzel pul bedeutet groß, hoch und ausgedehnt sein; pula groß und ausgebreitet; Pu'uha und Pulasta sind die Namen zweier der Saptarshi.

²⁾ Die erste Inschrift von Nasika a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 41. Es ist ein Irrthum, daß Z. 8 Vikrmäditja genannt sei; das Facsimile bietet sakara dar und Stevenson erglich käri, was unmöglich eine Entstellung jenes Namens sein kann, da ajäti folgt und Ganamegaja vorhergeht. Ueber Nahusha und Jajäti sieh olen I, Beil. I, S. XVI und S. XVII, nebst den Noten.

gestört ihren frommen Uebungen widmen könnten.¹) Von den auf Gotamiputra Samaçrijagna Çâtakarni sich beziehenden Inschriften möge im Allgemeinen bemerkt werden, daß sie die damalige große Blüthe des Buddhismus in diesem Theile Indiens und den Eifer seiner Bekenner beweisen, ihren Glauben durch fromme Werke und Stiftungen zu bethätigen. Dieser Çâtakarni beherrschte wenigstens vier und zwanzig Jahre sein weites Reich; er wird im Anfange des dritten Jahrhunderts regiert haben, weil das Ende der Hauptdynastie, der Andhrabhritja, in das Jahr 431 oder 435 fällt.²) Einer seiner Nachfolger wird den Fortschritten der Macht der Kāluhja unterlegen sein, zu deren Geschichte ich mich jetzt wende.

Von der Geschichte dieses mächtigen Geschlechts, von dem ein anderer Zweig später in Guzerat ein Reich stiftete, dessen Schicksale schon früher erzählt worden sind,3 hat zuerst Walter Elliot einen genauern Bericht erstattet und die wichtigsten von den Kölukja – Monarchen verrichteten Thaten dargelegt.4 Er hat zugleich mit Hülfe der Inschriften, welche die einzigen Quellen für die Geschichte dieser Dynastie sind, die Zeitrechnung im Allgemeinen genau bestimmt. Von diesem gründlichen Kenner der Geschichte des Dekhans ist von den vielen vor der

¹⁾ Die zweite Inschrift von Nasika a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V. p. 46. Ich bemerke, daße es sehr zweifelhaft ist, ob Stevenson Recht hat, in der eilften Inschrift von Kanheri a. a. O. p. 23 nach dem Namen Çâtakarni's im Genitiv den von Nagakanda aus der zweiften Inschrift zu ergänzen und das folgende Wort putanja durch Neffe zu erklären, welche Bedeutung es in der Mahratti-Spiache hat. Es müßte dann jedenfalls putanjasa stehen: das Facsimile bietet aber putanjana dar, welches mit dem folgenden padhâti(?)ka unmöglich bedeuten kann: surnamed Anam. Nagakanda war daher nicht ein Neffe des Königs und der in der eilften Inschrift erwähnte Upåsaka oder Anhänger Buddha's sieh oben II, S. 449) war nicht sein Sohn, sondern der Ânaga's; er wohnte in der Stadt Kaljāni und war ein Kaufmann (nagama): Sievenson übersetzt ganz falsch: who had abandoned the world and was skilled in sucred learning

²⁾ Das vier und zwanzigste Jahr seiner Regierung wird erwähnt in der zweiten Inschrift von N\u00e4sika im J. of the B. B. of the R. As. S. V. p. 46. Sieh sonst oben II, S. 635 und III, S. 588.

³⁾ Sieh oben III, S. 572 flg.

⁴⁾ Hindu Inscriptions, by Walter Elliot Esq., Madras Civil Service. — Red 6th July 1836 im J. of the R. As. S. IV, p. 1 flg

Eroberung dieses Landes von den Muselmännern abgefaßten Inschriften nur eine einzige in einem Auszuge mitgetheilt worden. Sie gehört Vikramādītja dem Dritten oder dem Kālivikrama. der von 1049 bis 1060 regierte.¹) Der Verfasser dieser Inschrift beruft sich auf ältere, damals noch vorhandene Urkunden dieser Art. In dieser und einer andern Inschrift werden die frühern Kālukja-Monarchen aufgeführt, d. h. die vor der Herstellung ihrer Macht im Çāha-Jahre 895 oder 973 herrschenden. Der Verfasser der hier benutzten Abhandlung konnte aufserdem drei ältere Inschriften zu Rathe ziehen. Die erste ist datirt aus dem Jahre der Çāha-Aera 530 oder 608, unter der Regierung Vikramādītja s, des Sohnes Gajasinha's; das Datum der zwei andern wird nicht angegeben.

Seit der Abfassung der obigen Darstellung der Geschichte der Kolukja sind die Quellen für sie durch die Bekanntmachung früher unlekannter Inschriften sehr bereichert worden, wie der folgende Bericht darthun wird. Die älteste Inschrift gehört dem Pulakeçi, dem Gründer der großen Macht der Kālukja in Dekhan und ist aus dem Jahre 411 der Aera des Çālivāhana oder 480—490 datirt.²) Diese Inschrift ist die wichtigste Urkunde für die früheste Geschichte der Kālukja im südlichen Indien, besonders wenn die Urschrift zu Rathe gezogen wird. Sie ist auch in der Beziehung wichtig, daß sie beweist, daß damals schon die Gaina einen so großen Einfluß sich verschafft hatten, daß die Beherrscher eines großen Theils des Dekhans sich veranlaßt fanden, ihren Tempeln Ländereien zu schenken.

Die zweite Inschrift gehört dem Sohne Kirtlivarman's, dem Vishmurardhana.³) Obwohl kein Datum in dieser Inschrift vor-

¹⁾ A. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 4 und p. 38. Sie ist bei Jeur oder Jevur in dem Tempel bei Bàsavanu gefunden worden. Dieses Dorf liegt in dem Staate des Nizîm's oder in Haiderâbâd. Die zweite oben erwähnte Inschrift stammt aus Handarkri Tonhur in demselben Lande her.

²⁾ Mr. Wathen's Ancient Inscriptions. Article XIII. Abstract Translation of an Inscription, engraved on Copper-plates in a very ancient type of the Parvada Holla Canara character, and in the Sanscrit Language, in the possession of Captain J. B. Jervis, of the Bombay Engineers; which was found in the Southern Mahaatla Country, or Karnata; the date of which is Sala 411 (A. D. 49)) im J. of the R. As S. V, p. 313 flg. Ich bezeichne diese Inschrift durch I.

⁻³⁾ Two Ancient Inscriptions in the Cave character and the Sanscrit language,

kommt, so beweist doch der Charakter des Alphabets, dass sie in eine frühe Zeit versetzt werden muß. Das hohe Alter wird durch die Erwähnung Kirtivarman's bestätigt, welcher der Sohn Pulakeçi's gewesen sein muß, wenn gleich auffallender Weise er im Widerspruche mit den übrigen Inschriften er hier als der Sohn Ranavikrama's oder Ranaraga's dargestellt wird, der sonst als sein Großvater erscheint. Dass diese zwei Namen denselben Monarchen bezeichnen, springt aus der Bedeutung derselben in die Augen, indem der erste Einen bedeutet, der seinen Heldenmuth in Schlachten bewährt, der zweite Einen, der ein König der Schlachten ist. Da nun Pulakeçi um 490 regierte, muß diese Inschrift etwa an das Ende des sechsten Jahrhunderts gesetzt werden. Auf ihren Inhalt werde ich unten zurückkommen.

Die zunächst zu erwähnende Inschrift ist, wie die vorhergehenden, eine Landschenkung, deren Urheber Någavardhana ist, ein Sohn Gajasinha's, eines jüngern Bruders des Pulakeçi Vallabha's, die Söhne Kirttivarman's waren.²) Eine genaue Zeitbestimmung für die Abfassung ist wegen des Fehlens eines Datums in derselben nicht möglich; man wird sich jedoch nicht weit von der Wahrheit entfernen, wenn man annimmt, daß sie um 555 verfaßt sein wird.

which are engraved on Copperplates and translated into English, by Ball. G Shastree, with remarks by the Secretary im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 3 fig. Ein Facsimile findet sich auf Pl. I. Ich werde sie durch II bezeichnen.

¹⁾ Dieses vermuthet auch James Bird a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 10. Der Name Ranarâya finlet sich z. B. in Wathen's dritter Inschrift im J. of the R. As. S. III, p. 8, p. 250 und p. 208. Wathen hat hier irrthümlich Kâmushja für den Namen dieses Geschlechts genommen, während das Wort in ka, und, und âmushjavanca, d. h. zu diesem Geschlechte gehörig, zu zerlegen ist. Eine ähnliche Bildung ist âmushjajana, d. h. der Sohn oder Abkömmling von diesem oder jenem.

²⁾ Es ist die zweite der im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 3 flg. mitgetheilten Inschriften. Ein Facsimile derselben findet sich auf Pl. II. Der Zusatz Vallabha zu dem Namen Pulakeri wird sich auf eine Verbindung dieses Königs mit der Tochter eines Abkömmlings der Ballabhi beziehen; sieh meine Bemerkungen hierüber oben III, S. 571, nebst Note 3. Für diese Auffassung kann ich noch geltend machen, daß einige dieser Pürsten den Titel Bhalarka sich beigelegt haben, den die Ballabhi auf den Siegeln unter ihren Inschriften oft anbrachten; sieh oben III, S. 511. — Ich werde diese Inschrift durch III bezeichnen.

Die zwei zunächst zu besprechenden Inschriften der Käukju enthalten ebenfalls kein Datum; die Zeit ihrer Abfassung kann jedoch mit ziemlicher Genauigkeit durch die in ihnen vorkommende Erwähnung Kandräditju's und seines jüngern Bruders Vihramäditju's, die nach der richtigern Darstellung nicht Söhne Kirttirarman's, sondern Äditjavarman's waren, bestimmt werden. Da nun der Großvater dieser zwei Brüder im Jahre 566 regierte, werden seine Enkel im Anfange des siebenten Jahrhunderts gelebt haben. Da ich vorläutig nur beabsichtige, die Zeit der Inschriften festzustellen, brauche ich auf den Inhalt derselben hier nicht einzugehen.

Die siebente Inschrift ist an derselben Stelle, wie die beiden vorhergehenden, gefunden worden und enthält eine Landschenkung Vigajādītjā's. des Sohnes Vinajādītjā's und des Enkels Vihramādītjā's.²) Da sie aus dem Jahre der Aera des Çālivāhanā 627 oder 705 datirt ist, kann über die Zeit ihrer Herkunft kein Zweifel obwalten.

¹⁾ Observations on Inscriptions on Copper-Plates, dug up at Nour in the Kadail District of the Samant Wari State in April 1848. By Le Grand Jacob im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 203 flg. In dem Facsimile der ersten Inschrift p. 213 ist eine Lücke zwischen den Stellen, die von Satjäeraja und Vikranûditja handeln: ebenso in der zweiten und achten ebend. Nach Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 9 folgten dem Satjacri, wie er hier genannt wird und der im Caka-Jahre 488 oder 566 regierte, Amara, Aditjavarman und Vikramaditja; der erste Name fehlt in WATHER'S Inschrift im J. of the R. As. S. III, p. 260, so wie in dem Verzeichnisse der Kälukja-Könige von demselben, ebend. V, p. 345. Ich bezeichne diese drei Inschriften durch IV, V und VI. - Savantavari bildet den nördlichsten Theil Konkana's zwischen dem Meere und der Sahjàdri-Kette des West-Ghat, dem Flusse Gar im N. und den Portugiesischen Besitzungen im S., nach EDWARD THORNTON'S Guzetteer etc. IV u. d. W. Sawunt Waree. Das Gebiet wird von einer Mahratta-Familie, Namens Savanta, unter der Oberhoheit der Brittischen Regierung beherrscht. Såvanta ist die volksthümliche Entstellung des Sanskritworts såmanta, mit dem auch ein Häuptling eines Bezirks bezeichnet wird: vari ist vermuthlich aus vara, Umgränzung, entstellt.

²⁾ Es ist die zweite der im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p 206 mitgetheilten Inschriften, wo auch ein Freesimile derselben mitgetheilt worden ist. Einer andern Inschrift von ihm und einer seines Vaters wird ebend. p. 210 nur gedacht. Nach Walter Ellior a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 11 trat Vogajäditja seine Regierung an im Caka-Jahre 698. Ich bezeichne die bekanntgemachte Inschrift durch VII.

Die jüngste Urkunde dieser Art für die Geschichte der Hauptdynastie ist eine Landschenkung des Gajasinha, des Sohnes des Gagadekamalla, der im Jahre 946 der Gaka-Aera oder 1024—1025 mehrern Brahmanen eine bedeutende Zahl von Dörfern schenkte, deren Namen hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen. 1)

Alle diese Inschriften besitzen vor den übrigen Schriftstücken dieser Art den Vorzug, größtentheils in Prosa geschrieben zu sein und zwar in einem einfachern Stile, als die meisten übrigen. Von ctoka finden sich nur die gebräuchlichen, in denen die Verdienste der Landschenkung zu frommen Zwecken gepriesen und die Strafen angeführt werden, denen solche Monarchen anheimfallen, die dergleichen Landschenkungen beeinträchtigen oder gar zurücknehmen.²) Diese Inschriften sind reicher an Thatsachen, als die meisten übrigen. Dieser Vorzug darf jedoch uns nicht veranlassen, die Kritik sich einschläfern zu lassen; denn auch die Verfasser der fraglichen Inschriften sind nicht von dem Vorwurfe frei zu sprechen, die Thaten der ihnen günstig gesinnten Fürsten in einem zu günstigen Lichte dargestellt und ihre Fehler verschwiegen zu haben.

Aufser der Hauptdynastie, deren Residenz Kuljunt auf dem Hochlande war, gab es noch eine untergeordnete Dynastie der Kulukju, die in Konkunu an der Westküste herrschte. Von ihrem Dasein geben drei Inschriften bis jetzt Kunde. Die erste ist in Nevūr in Savantavari gefunden worden und wird, nach dem Charakter ihres Alphabets zu schließen, aus derselben Zeit mit den Inschriften Vigajūdūjū's stammen, d. h. aus dem Anfange des siebenten Jahrhunderts.

Der in ihr genannte König Mangalaraga, der Sohn Vallabha's, scheint der Gründer dieses Nebenreichs der Kälukja gewesen zu sein, wie sich später ergeben wird. Die zweite Inschrift stammt zwar aus Kolapura auf dem Hochlande her; mehrere Erwähnun-

Nr. H of Mr. Wathen's Ancient Inscriptions im J. of the R. As. S. III.
 p. 258 flg. Ich bezeichne sie durch VIII. Sie ist in Mirug gefunden worden, welche Stadt nach Edward Thornron's Gazetteer etc. III u. d. W. Meeru 29 Engl. Meilen O.N.O. von Kolapur, im südlichen Mahratten-Lande, 16° 56' nördl. Br. und 92° 22' ostl. L. von Fetro hegt.

²⁾ Sieh die Angaben hierüber oben III, S. 511, nebst 512, Note 1.

Es ist die dritte der a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III,
 p. 209 bekannt gemachten. Ich werde sie durch IX bezeichnen.

gen in ihr thun jedoch dar, dat's Somadera und seine Vorfahren in Konkana walteten. Das angebliche Datum Çāka 60 oder 138 nach Chr. Geb. verträgt sich nicht mit der Form der Schrift, die nach dem Urtheile des Herausgebers dieser Inschrift ihr das zehnte oder eilfte Jahrhundert als Zeit ihrer Abfassung zuweist. Da kein Facsimile mitgetheilt worden ist, kann ich selbst kein anderes Urtheil hierüber fällen, und da die hier aufgeführten Fürsten Somadera der Erste, Karnaretugidera und Somadera der Zweite sonst nirgends erwähnt werden, vermag ich keine genauere Zeitbestimmung vorzulegen.)

Diesen Inschriften ist noch eine eilfte hinzuzufügen, die eine Landschenkung der in Kaljanapuri an der Westküste residirenden Kalukju Kombaderaraga enthält; sie ist datiet vom Jahre der Çüka-Aera 1182 oder 1260.3)

Für die Kenntnifs der Schicksale der Kalukja gewähren endlich einige Inschriften der Jadava mehrere Beiträge; diese Inschriften näher zu bezeichnen muß bis dahin verschoben bleiben, wenn ihre Hülfsleitung nöthig sein wird.

In Betreff der Abstammung der Kälukja ist zu bemerken, daß zwei Genealogien bei ihnen gelten; in der ersten wird dem Häriti oder richtiger Härita der vornehmste Platz eingeräumt, weil sie oft Häritiputra genannt werden. 4) Da Härita

Seven Ancient Inscriptions in the Devanagari and Halu-Kanari characters, collected in the vicinity of Kolapur, and translated into English. By Ball. G. Shastree, Esq. im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 263 fig. Es ist die erste.

Der Name Vetugideva ist offenbar falsch. Diese Inschrift bezeichne ich durch X.

³⁾ Mr. Warmen's Translation of Ancient Inscriptions im J. of the R. As. S. V, p. 177; es ist die achte der von ihm mitgetheilten Inschriften, deren Text, allein nicht eine vollständige Uebersetzung mitgetheilt ist. Sie ist zum zweiten Male bekannt gemacht worden in Observations on three Copperplates Charlers grated respectively A. D. 933, A. D. 1261 and A. D. 1391, with Facsimiles, Transscripts and Translations. By Major Lee Grand Jacon im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 105 dg. Es ist die zweite, von der ein Facsimile mitgetheilt ist; die Umschrift in die jetzige Devanagari-Schrift fehlt in meinem Exemplare. Die Englische Uebersetzung ist nicht ganz frei von Mifsverständnissen. Ich bezeichne diese Inschrift durch XI.

⁴⁾ Ueber die zwei Genealogien sieh oben III, S. 572, wo die fehlerhaften Lesarten der Namen berichtigt sind. Diese Benennung findet sich z. B. in Inschrift VII a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 258; Inschrift I,

als Verfasser eines dharmaçastra galt, scheinen die Kâlukja durch diese Abstammung ihre Liebe zur Gerechtigkeit ihren Unterthanen haben verkündigen zu wollen, zumal auch Manu bei diesen Gelegenheiten mit als Stammvater gepriesen wird. Ihre großen Erfolge schreiben diese Monarchen der Gnade Narajana's oder Vishnu's besonders in seiner Verkörperung als Eber zu, so wie der Gunst des Kriegsgottes, Kârtikeja.¹)

Von der ältesten Geschichte der Kälukja in ihrem Stammlande habe ich schon früher gehandelt und dargethan, daß aus ihrem Geschlechte vor Gajasinha Vishnuvardhana, Vigajādītja und Sutjaçri in Ajodlijà und andern Städten des innern Indiens als Herrscher residirt hatten, daß diese neun und fünfzig Könige nicht als nach einander regierende, sondern zum Theil als gleichzeitige betrachtet werden müssen; dass sie endlich in der letzten Zeit von den jüngern Gupta abhängig waren und diese Abhängigkeit den Gujusinha bewog, nach dem südlichen Indien auszuwandern, um sich dort eine selbständige Macht zu gewinnen.2) Er unterwarf sich hier die ältern Reiche der Karta und Ratta, oder richtiger der Rashtrakata, weil es in einer Inschrift von ihm heist, dass er den Indra, den Sohn Krishveis, aus diesem Geschlechte überwunden habe.3) Diese Râshtrakita müssen einem ältern Zweige dieses Kriegergeschlechts angehört haben, das von Guzerat, ihrem Stammlande aus an der obern Tapti eine Herrschaft gegründet hatte.4) Er wird sich auch des Reichs der Andhrubhritja bemeistert haben, wenn auch nicht ganz, so doch des größten Theils desselben, d. h. des östlichen der Staaten

ebend. V, p. 243 und Inschrift III im J. of the B. B. of the R. As S. II, p. 10. Da Hàriti als ein Patronymicon von Hàrita verstanden werden könnte, wäre es möglich, jedoch wenig wahrscheinlich, dass sein Sohn Pankacikha (über welchen sieh oben III, S. 572, Note 2 und S. 656, Note 1) gemeint sein könnte.

¹⁾ Es ist daher ein Irthum, wenn James Bird a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 10 behauptet, dats dieses Geschlecht sich von einer der vier Klassen von Buddhisten ableitete, die Kailaka genannt werden. Diese Geistlichen haben ihren Namen von ihrer Kela genannten Tracht erhalten; sieh die Nachweisung daraber von Etranot F. Introd. å Uhist. du B. I, p. 57 und Le Lotus de la bonne loi p. 392.

²⁾ Sieh oben III, S. 656 und über seine Zeit oben II, S. 657.

³⁾ Die Inschrift VII im J. of the R. As. S. III, p. 259.

⁴⁾ Sieh meine Bemerkung hierüber oben III, S. 540.

dieses Monarchen, während der westliche wahrscheinlich erst später den Waffen der Kalukju unterlag. 1) Dieses wird in den Jahren nach 435 geschehen sein. Man wird dem Gajasinha eine ziemlich lange Regierung, etwa bis 475 zuschreiben dürfen, weil ihm nachgerühmt wird, füntzig Männerbeherrscher sich unterwürfig gemacht und ihre königliche Lacmi oder Glücksgöttin sich zugeeignet zu haben. 2) Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, daß diese Zahl eine sehr übertriebene ist, weil Gajasinha's Macht auf das nördliche Dekhan beschränkt gewesen sein muß.

Sein Sohn und Nachfolger Ranavikrama oder Ranaraga wird nicht die Macht seines Vaters erweitert, sondern nur behauptet haben. Dieses erhellt daraus, daß er nur wegen seiner Wahrheitsliebe, seiner Freigebigkeit und Frömmigkeit gerühmt wird. Fr wird nur kurze Zeit der Träger der Macht der Külukja, etwa bis 485 gewesen sein.

Durch seinen Sohn und Nachfolger Pulakeçi wurde das Reich der Kälukju bedeutend erweitert, besonders in der Richtung nach Süden. Die Einer Inschrift zufolge hatte ein König von Kola seine Hauptstadt Kaljäni zerstört, wodurch Pulakeçi veranlafst wurde, diesen anzugreifen und seine Hauptstadt Känki zu verbrennen. Er überzog dann die Reiche der Fürsten von Kera, Kerala oder Malabar, Sinhala oder Ceylon und Kalinga mit Krieg und nöthigte sie zu Tributleistungen. Er züchtigte weiter den Beherrscher

¹⁾ Sieh oben II, S. 934 und IV, S. 90.

²⁾ Inschrift VII a. a. O. im J. of the R As. S. III, p. 259. WATHEN übersetzt pankåçata unrichtig durch fünf Hundert.

³⁾ Inschrift VII a. a. O. im J. of the As. S. of B. III, p. 345 und Inschrift II a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 3. Ueber den Namen sieh oben S. 91. Walter Elliot bemerkt a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 8, daß der Name Rägusinha nur in einer Inschrift vorkommt und unsicher ist.

¹⁾ Der vollständigste Bericht von den Siegen Pulakeçi's findet sich in Inschrift I im J. of the R. As. S. V, p. 343, dann in der von Jeur (über welche sich oben S. 90, Note I) und einer von Barungi in Maisur bei Walter Liliot, ebend. IV, p. 9. In der ersten dieser zwei Inschriften heißt er der Beherrscher Vampipura's, das vermuthlich in demselben Lande gesucht werden muß. Sieh außerdem Inschrift III a. a. O. im J. of the B. B. of the R, As. S. II, p. 9.

⁵⁾ Walter Elliof übersetzt a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 6 bhùpàla

der Pûndju. Von diesen Erfolgen der siegreichen Feldzüge Pulakegis erregt nur die Behauptung, dass er den Beherrscher Ceylon's überwunden habe, gerechtes Bedenken; wenigstens liefert die Geschichte dieser Insel keine Bestätigung dieser Angabe. Auch muß die Nachricht verworfen werden, daß Pulakeçi seine siegreichen Fahnen nach dem Zwischenlande der Ganga und Jumund getragen habe, weil dieses Gebiet damals den spätern Gupta-Monarchen unterthan war. 1) Die nördliche Gränze des von Pulakeçi beherrschten Staats wird durch die Angabe bestimmt, daß ihm ein Häuptling der Gonda, Namens Sibhara, aus dem Geschlechte Rudrumàla's unterthan war: er beherrschte unter seiner Oberhoheit das Gebiet Kuhundi, zu dem sieben Hundert Dörfer gehörten, und residirte in Aliktuka.2) Die übrigen Gränzen des weiten Reichs dieses müchtigen Monarchen lassen sich nicht ganz genau ermitteln; es giebt jedoch die Erwägung der geographischen Verhältnisse des Dekhans und die der wenn auch nicht unmittelbar von Pulakeçi beherrschten, so doch als Vasallen-Staaten ihm gehorchenden Länder einige dem obigen Zwecke Vorschub leistende Anhaltspunkte. Gen Norden Gondavana's wird das Gebirge seiner Macht Schranken gesetzt haben, durch das das Thal der Tapti vom Dekhanischen Hochlande geschieden wird. Gen Westen bilden die Westghat eine natürliche Gränze. Gen Süden reichte seine Oberhoheit bis zur Brücke Rama's oder der Adams-Brücke. Von da erstreckte sich seine Herrschaft bis zur Gränze Orissa's. Pulakeçi kann daher, wenn diese Titel nur auf das Dekhan bezogen werden, mit Recht ein sumråg oder Gesammtkönig, der oberste Herrscher der Großkönige und der einzige Träger des Sonnenschirms betitelt werden. 3) Diese Behauptung gilt auch von seiner Annahme der fünf hohen Titel.

Wenn Pulakeçi einerseits als ein Anhänger der Brahmanischen Religion dadurch uns entgegentritt, daß er Pferdeopfer veranstalten ließ, so bekundete er andererseits durch seine Frei-

durch Bhupal, als ob es der Name Bhopal's sei; bhàpàla bedeutet aber Beschützer der Erde, also König. Ueber die Gränzen Kera's sieh oben I, S. LIV, Zusatz zu S. 157, Z. 7.

¹⁾ Sich oben III, S. 491 alg.

²⁾ Die Inschrift I a. a. O. im J. of the R. As S. IV, p. 343.

^{3:} Inschrift I a. a. O. im J. of the R. As. S. V., p. 343. Ueber den Titel Pankamahda sieh oben S. 18, Note 4.

gebigkeit gegen die Gaina, dass er dieser Sekte ergeben war, die bei dieser Gelegenheit zum ersten Male als eine solche erscheint, die sich der Gunst der Monarchen zu erfreuen hatte. Din vom Könige veranlaster Tempel Ginas war am Tage des Vollmonds des Monats Vaiçākha, d. h. im Anfange Mai's im Jahre der Çāka-Aera 411 oder 489 vollendet worden; er erhielt den Namen Tribhucana tilaka, d. h. Stirnschmuck der Dreiwelt, und wurde reichlich geschmückt; mehrere Dörfer wurden den Bedürfnissen der Priester dieses Tempels geweiht. Der König wird bei dieser Gelegenheit Satjāçraja genannt, weil er den frommen Männern eine sichere Zufluchtsstätte gewährte. Unter diesen ragte Sahthanandin hervor, von dem fünf Hundert ausgezeichneter Schüler, Kittakarja, Nagadeva und Andere gebildet worden waren.

Pulakeçi's Sohn und Nachfolger Kirtüvarman scheint die weiten Besitzungen seines Vaters behauptet zu haben. Dafür spricht, daß sein Sohn Vishauvardhana sein Statthalter in dem Gebiete im Süden der Bhimà, eines bekannten Zuflusses der Krishna, war, in welcher Provinz des Reichs das Dorf Alandatirtha lag, das er im achten Regierungsjahre des Vaters den Söhnen Laxmanasvämin's aus dem Geschlechte des Knçika oder Gådhi's, des Vaters des Visramitra, verlieh, damit sie das Vaiçvadeva, das Aynihotra und andere Opfer verrichten konnten. Er und einige seiner Nachfolger bedienen sich des Titels Satjaçri, d. h. mit wahrhaftem Glücke begabt, während andere den von Vikramiditja oder Vikrama, d. h. Sonne der Heldenkraft oder Heldenkraft, vorziehen.

Von Kîrttivarman's jüngerm Bruder Mangaliça ist nichts Erwähnenswerthes zu melden. Ihm folgte der Sohn seines ältern Bruders Satjägraja.") Von ihm wird erzählt, das er mehrere

Inschrift I a. a. O. im J. of the R. As. S. V, p. 343: bei WALTER ELLION ebend. IV, p. 8 und Inschrift III im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 207. Das Opferpferd hiefs Kirakantha, d. h. Langhals.

²⁾ Inschrift II im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 3; Inschrift VII im J. of the R. As. S III, p. 260 und bei Walter Elliot a. a. O. ebend IV, p. 19. Ueber Kmika, wovon Kawika das Patronymicon ist, sieh oben III, S. 751, Note 1 und S. 810, Note 2.

³⁾ Inschrift VI a. a O. im J. of the R. As. S. III, p. 280 und bei Walter Elliot a. a. O. ebend. IV, p. 9. Aus einer in einem 1 oder 5 Engl. Meilen von Dharwar entfernten Dorfe Annibhava gefundenen Inschrift erhellt, dafs

Schiffbrücken schlagen liefs, auf welchen er über das Meer setzte und die Revati genannten Inseln heimsuchte. Unter diesem Namen werden am füglichsten die kleinen Inseln verstanden, die in der Nähe Bombay's liegen, welche durch eine schmale Meeresstratse vom Festlande und der Insel Salsette getrennt sind. Da die auf den letzten Inseln sich findenden Felsentempel schon damals ausgegraben waren, konnte dieses Heiligthum den Ehrgeiz Satjägraja's anspornen. In Revatt liegt vielleicht eine Anspielung auf den Namen der Narmadů Revà.

Wenn diese Voraussetzung richtig ist, fügte er Konkana dem Reiche seiner Vorfahren hinzu. Eine Bestätigung dieser Annahme gewährt eine in diesem Lande gefundene Inschrift, die dem Könige Mangalaraya angehört und nach der frühern Bemerkung über sie nach 600 gesetzt werden kann.1) Dass dieser Fürst dem Geschlechte der Kâlul.ja entsprossen sei, ergiebt sich daraus, daß er ein Abkömmling Harita's geheißen wird. Er hatte einen ihm feindlich gegenüberstehenden Fürsten, Namens Buldhardya, den Sohn Cankaragana's, überwunden, der, nach seinem Namen zu urtheilen, der Religion Cikjusinhu's zugethan war. Auch ein stammverwandter Monarch, Srûmirûga, war seinen siegreichen Waffen unterlegen. Er verlieh durch seine Landschenkung das in Konkana gelegene Dorf Kundikadakagrama dem Vedakundigen Brahmanen Prijasvâmin, der sieh von dem Stammvater Kûçjapa ableitete, mit den gewöhnlichen Privilegien. Wir ersehen hieraus, daß dieser Monarch der Lehre der Guina nicht ergeben war. hatte sich vermuthlich von der Oberherrschaft der Hauptdynastie losgerissen, zu deren Geschichte ich jetzt zurückkehre.

In die Zeit Satjägraja's wird am angemessensten die Inschrift verlegt, deren Urheber Nägavardhama, der Sohn Gajasinha's und der Enkel Palaheçi's war.²) Er widmet durch sie das im Gebiete Gaparäshtra gelegene Dorf Pâtibalagrama dem Dienste Kapiteçvara's oder Visumi's. Nach der einheimischen Ueberlieferung war in

er um i åka 488 oder 565 regierte. Wathen vermuthet a. a. O. im J. of the R. As. S. V. p. 245, dafs mit dem Namen Revatidespa Sumåtra gemeint sei, was jedoch die Worte nicht zulassen.

Sieh oben S. 93 und Inschrift VII im J. of the B. B of the R. As. S. III, p. 208.

Inschrift III im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 4 flg. Nach p. 12 ist Pâtibula der Name eines Hauptlings der tiaoli.

der Nähe des Dorfes Argunauiri, ohngefähr 5 Engl. Meilen von Trjambakeçvara entfernt, einst eine große Stadt, von der noch bedeutende Ruinen erhalten sind und die einst der Hauptsitz der Hauptlinge der Gaoli oder Kuhhirten war.

Von Satjacraja ist noch zu melden, dals ihm außerdem ein Sieg über einen Beherrscher des nördlichen Indiens, Namens Harshavardhana, zugeschrieben wird, über dessen Reich ich keine Auskunft zu geben vermag. 1) Es kann auf keinen Fall einer der zwei Aditja - Monarchen von Kanjakubga gewesen sein, von denen der erste um 580 den Thron bestieg, der zweite 607 starb.2) Um die Regierungszeit Satjâcraja's zu bestimmen, gewährt seine vom Jahre 565 datirte Inschrift eine Anleitung.") Da nun Pulakeçi um 455 seine Regierung antrat, wird er wegen seiner vielen Thaten sie bis etwa 510 fortgeführt haben und seine zwei Söhne Kirttivarman der Erste und Mangaliça und sein Enkel Satjüçraja bis ohngefähr 575 die Träger der Macht der Külukja geblieben sein. Sein Sohn und Nachfolger Aditjavarman ist unbedeutend: er hinterliefs zwei Sohne, Crimadialitja und Vikramiditja.4) Der erstere scheint nur kurze Zeit regiert zu haben, weil von ihm gar nichts berichtet wird, als eine Landschenkung, die für die Geschichte Indiens von keiner Bedeutung ist. Sein jüngerer Bruder bestieg den Thron im Jahre der Çûku-Aera 515 oder 593. Die von den Kûlukja von Kaljûnî abhängigen südlichen Fürsten müssen sich unter seinen Vorgängern gegen ihre Herrschaft aufgelehnt haben, weil ihm nachgerühmt wird, daß er die Könige der Pandja, der Kota und der Keralu oder der Malabaren sich unterworfen habe. Er bezwang aufserdem den Stamm der Kudamba, der zu einem der einflutsreichsten Geschlechter unter der Herrschaft der Kalukja gehörte und die später eine selbständige Macht sich errangen.

Inschrift IV im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 206 und Inschrift V, ebend.

^{2,} Sieh hierüber oben III, S. 671.

³⁾ Sieh oben S. 93 und S. 98, Note 3.

⁴⁾ Inschrift IV im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 206, Inschrift VI ebend. p. 211, Inschrift VII a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 260 und bei Walter Ellior a. a. O. ebend. IV, p. 9 und p. 40, wo jedoch die fehlerhafte Angabe vorkommt, daß vor Aditjararman em Vorgänger Ananta aufgeführt wird. Dieses muß der Anfang eines Beinamens sein.

Vikramiditja hinterliefs zwei Söhne, die sich in die Herrschaft des väterlichen Reichs theilten. Vinnjuditja wird den größern Theil sich zugeeignet haben, weil er als ein durch seine Kenntnisse, seine umsichtige Politik und seine Tapferkeit ausgezeichneter Monarch gepriesen und von ihm erwähnt wird, daß er seine Widersacher überwand, während wir von seinem Bruder Juddhamalla nur seinen Namen erfahren. 1) Da seine Inschrift in Nevår in dem Bezirke Savantavåra an der Malabarküste gefunden worden ist, wird er ursprünglich dort Statthalter seines Vaters gewesen sein und von dort aus einen bedeutenden Theil des Hochlandes sich unterworfen haben. Er verlieh durch seine Schenkungsurkunde folgenden Brahmanen: dem Derasvämin aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Bhuradvaya, dem Kurkasvamin aus dem Geschlechte des Kuçika, dem Juguasvâmin aus dem Geschlechte der Kaundinja, dem Devasramin aus dem Geschlechte der Mandgalya, dem Gargusvâmin aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Atri, dem Rudrasvimin aus dem Geschlechte des Stammvaters Kâcjapa und dem Rasararman aus dem Geschlechte Vatsa's, eines der Stammväter der fünf Geschlechter der Gauda-Brahmanen mehrere Dörfer, deren Namen unsicher und gleichgiltig sind. 2) Es wird hieraus ersichtlich, daß Vinajâditja nicht wie sein Vorgänger Pulakeçi der Sekte der Gaina ergeben war. Durch seine Besitznahme eines Theils des vaterlichen Reichs trug er zur nachherigen Schwächung desselben wesentlich bei.

Nach Vinajâditja's Tode scheinen Juddhamalta und sein Sohn

¹⁾ Inschrift VI a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 208; Inschrift VII a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 261: die Inschrift von Jeur ebend. p. 9 u. p. 40 und Inschrift VII, ebend. III, p. 267.

²⁾ Von den weniger bekannten Namen Mandgalja und Kaundinja ist zu bemerken, dass der erstere schon in zur Vedischen Litteratur gehörigen Schriften erwähnt wird, z. B. ein Naka Maudgalja in Taitirija Avanjaka in A. Wendr's Ind. Stud. I, S. 78 u. a. Nachweisungen über den Namen Kaundinja geben O. Boehtelingk und R. Roth in ihnem Sanskrit-Worterbuche u. d. W. Ueber Vatsa sieh oben III, S. 718. Ich bemerke noch, dass Vigajādītja seinen Beinamen Saptacati deshalb erhalten hat, weil zur Stadt liamapura 700 Dörfer gehörten. Von den vielen gleichnamigen Städten wird diejenige die meisten Ansprüche besitzen, welche nach Edward Thornton's Gazetteer u. d. W. Rampoor in Guzerat, 61 Engl. M. nordöstlich von Baroda und 112 Engl. M. südöstlich von Ahmeddbad, 220 26' nördl. Br. und 950 40' östl. L. von Ferro liegt.

Vignjaditja das ganze Reich ihrer Vorabnen wieder beherrscht zu haben. Da von den meisten ihrer Nachfolger nur wenig erhebliche Thatsachen überliefert werden und es den Lesern dieses Werks wenig frommen kann, ihre Namen kennen zu lernen, werde ich im Verfolge der Geschichte der Kalrhja von Kuljani mich damit begnügen, die Hauptmomente aus ihrer Geschichte hervorzuheben und die Namen der Monarchen aus diesem königlichen Hause in einer Beilage mittleilen. 1)

Einige Zeit nach dem Tode Vinnjäditja's verloren die Kähnkja die oberste Herrschaft an die Ratta, welche der Gründer ihrer Macht Gajasinha nicht vollständig vernichtet hatte.²) Die Mehrzahl der Inschriften der Fürsten dieser Familie ist in Samadati in der Nähe von Pängshar gefunden worden, in welcher Gegend daher ihr Hauptsitz gewesen sein wird.³) Da die Inschriften aus den Jahren zwischen 979 und 1019 nach der Acra des Cälivähuna oder zwischen 1057 und 1097 herrühren, ergiebt sich hieraus, dass sich diese Fürsten noch später, ob zwar in einer abhängigen Stellung erhalten hatten.

Zur Schwächung der Macht der Külukju trugen auch die Jädavu und Kulukuri oder richtiger die Kulukuri bei. Der Monarch aus dem ersten Geschlechte, Krishnurägu, der etwa um 750 ein Reich im nordwestlichen Dekhan besafs, wird wegen seiner Siege über die Kälukju gepriesen. Dekhan zweiten Ver-

¹⁾ Sieh unten Beiluge IV, 2. II, 1.

²⁾ Walter Ethot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 10. Die p. 11 aus James Tod's Amals etc. of Rôjasthan I, p. 96 angeführte Stelle, der zufolge im Jahre 931 Bhogradan, der letzte der Karara, von dem in Inalaväta residirenden Mitaräga, dem Solme des Solanki Gajasinha, vertrieben sei, hat keinen Werth, weil Mitaräga der Solm Sömantasinha's war, nach oben III, S. 556, und weil Bhoga nach S. 811 von 997 bis 1053 regierte: dann gehörte er bekanntlich dem Geschlechte der Pränära an.

³⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 37. Samudati lag vermuthlich in der Nähe Devagreis.

⁴⁾ Copper - Plate Inscription found in the Nasik District, by L. R. Reid, Esq., and translated by that Gentleman's Dated Saka 730 (A. D. 808) im J. of the R. As. S. V., p. 350. Es ist die zweite der dort mitgetheilten Inschriften. Da der Unbebei der Inschrift im Jahre 808 and dem Throne safs, und zwischen ihm und Krishnaråga nur ein Herrscher, Namens Paura, erwahnt wird, darf der eiste um 780 gesetzt werden. Ueber die Lage von Nåsika sieh oben III, S. 172.

treter dieses altberühmten Stammes, dem Krishnurågu, der um S10 gesetzt werden kann, wird ebenfalls nachgerühmt, daß er die Külukju hart bedrängt habe.¹) Es ist außerdem schon früher dargethan worden, daß Gujusinhu aus dem Geschlechte der Kulukuri von dem obern Narmadû-Thale aus um SS0 die Külukju mit großem Erfolge bekriegte.²)

Durch Tailapa, mit dem Beinamen Vikramâditja, der seine Regierung im Jahre der Çāka-Aera S95 oder 973 antrat, begann die Macht der Kālukja sich von der vorübergehenden Schwächung zu erholen, von der sie befallen worden war.³) Nach der richtigen Lesart besiegte er die Rāshtrakāta und tödtete den im Jahre 985 gestorbenen Prāmāra Munga. Die in dieser Erzählung erscheinenden Rāshtrakāta werden Stammverwandte der Hauptdynastie gewesen sein, die im obern Tapti - Thale ein kleines Reich gestiftet hatten.⁴) Sein Sohn Satjācraja oder Satjacrī unterwarf sich Konkana und belehnte mit diesem Lande den Fürsten Keturāga aus dem Stamme Çīlāhāra, welcher früher in Sinhala oder Ceylon geherrscht hatte und sich von dem Könige der Vidjādhara genannten Halbgötter ableitete.⁵)

Observations on three Copperplate Charters granted respectively A. D. 983, A. D. 1201 and A. D. 1301, with Facsimiles, Transscripts and Translations.
 By Major George Le Grand Jacob im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 111, nebst Pl. I. Es ist die erste der drei dort mitgetheilten Inschriften. Der Setzer derselben, Govinda II, hatte sieben Vorgünger und wird um 810 geherrscht haben. Diese Inschriften sind in Râmapura gefunden worden.

²⁾ Sieh oben III, S. 832.

³⁾ WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 120. Inschrift VII a. a. O. ebend. III, p. 200, wo die richtige Lesart hitshtrakita statt Rattakilo sich findet, an deren Richtigkeit WALTER ELLIOT jedoch zweifelt.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 554.

⁵⁾ Description of a Copperplate found at Khûrepulam on the Viziadurga River, with a Facsimile a Transscript in Balbodh, with an English Translation. In a letter to the President of the Society. By Ball, Gangadhar Shastree, Esq., im I. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 209 flg. Ueber die Vidjädhara sieh oben III, S. 552, Note 1. Die spätern Fürsten hiefsen Ghallaphala, Krishnardya, Dharmardya, Daivapa, Avasara, Aditjavarman, Indrardya und Bhima, dessen Sohn Ridhardya war, wie der Name richtiger geschrieben wird, weil Raha kein Wort ist; es ist allerdings auffallend, daß ein Fürst von diesem bösen Geiste, der Sonnen- und Mondfinsternisse verursacht, seinen Namen erhalten hat. — Da Satjäcraja oder Satjacri 1008

Der Stammvater dieses Geschlechts hiefs Gimitaketa, von dessen Sohne Gimitaketau die spätern Vertreter desselben abstammen. Wie es gekommen ist, daß diese aus Ceylon stammende fürstliche Familie sich eine so hervorragende Stellung in Konkana zu verschaffen verstanden hatte, ist unklar: dagegen gewiß, daß Rähuräga während der Regierung Satjägraja's in diesem Lande sein Vizekönig um 1003 war. Er residirte in Kandrapura und verlich am Tage des Vollmondes des Monats Gjeshtha oder im Anfange Juni's einige Dörfer den Priestern: dem Åreja, einem Nachkömmlinge Mattamajära's, seinem guru oder Lehrer in den heiligen Wissenschaften.

Der Vasall der Kälnkja in Konkana muß sich gegen sie später empört haben, weil von dem Sohne Daçavarna's, des jüngern Bruders von Tailabhäpa, dem Gajasinka oder Gagadekamalla berichtet wird, daß er die Beherrscher dieses Landes besiegte. Dauch in der Richtung nach Süden befestigte er wieder die Macht seines Geschlechts; er überwand nämlich in einer Schlacht den König Kola's. Er feierte seinen Sieg über diesen, als er mit seinem sieggekrönten Heere in Kolhäpara, dessen Name jetzt Kolapur geschrieben wird, sein Lager aufgeschlagen hatte, im Anfange Mai's des Jahres 1024 durch die Verleihung des Dorfes Mändabhärigräma an den Veda-kundigen Brahmanen Väsudevararman, den Sohn Grätharabhatta's, den Enkel Revanärjabhatta's, aus dem Geschlechte der Kangaka.

Sein Sohn und Nachfolger Somegvarn der Erste, mit den

starb, wird Rûlmrûga anch unter seinem Nachfolger Fikramûditja I. oder V. in Konkana Unterkönig geblieben sein. — Statt Silûra ist ehne Zweifel Filûlûra zu lesen, weil dieser Stamm der Rûgaputra sich von dem Könige der Filjûdhara filmitarûhana ableitet, wie schon oben S. 103 bemerkt worden ist.

¹⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 313 und Inschrift III, ebend. III, p. 264 fig. In diesem Lande finden wir einen Nebenzweig der Kährkja durch die folgenden vier Könige: Somadeva I., Karna, Vetngideva, dessen Name deutlich falsch gelesen ist, und Somadeva II. vertreten; die drei ersten waren Söhne ihrer Vorgünger, der letzte der Bruder seines Vorgüngers; sieh Inschrift VIII im J. of the B. B. of the R. As. S. II. p. 276. Nach den unten Britage IV, II, 2 gegebenen Nachweisungen waren die zwei ersten Somadeva I. und Karna unabhüngige Fürsten, Vetnyideva dazegen der Vasall Gajasinka's und Somadeva II. der des ersten Someevara's.

Beinamen Trilokjamalla und Ahavamalla, war nach dem Zeugnisse der Verfasser der drei Inschriften, in denen seine Thaten gefeiert werden, ein großer Eroberer. Bei der Beurtheilung der Angaben über diese Eroberungen ist es nicht aus den Augen zu lassen, dafs die Ausdrücke zu allgemein und unbestimmt sind, so dafs es zweifelhaft wird, ob wirkliche Eroberungen oder nur glückliche Feldzüge zu verstehen seien.1) Es wird richtig sein, daß er den König der Kola, Naradeva, die Pândja und die Kerala oder Malabaren besiegt habe; dagegen muß in Abrede gestellt werden, daß er mit glücklichem Erfolge Magudha, Kanjakubga, Anga oder das nordwestliche Bengalen, Bunga oder das südliche Bengalen, Nepâla, die Turushka oder die Turânier und die an der nordwestlichen Gränze Indiens wohnenden Khaça besiegt habe. Someçvara mag Suråshtra angegriffen und Uggajini belagert haben, obwohl die Geschichte dieser Länder auch dieser Nachricht keinen Vorschub leistet. Am besten beglaubigt ist dieses Monarchen Kampf mit dem Könige von Kolu. Dieser hatte einen Angriff auf Kuntuladeça gemacht und die prachtvollen Gaina-Tempel in Pulikaranagara zerstört. Nach seiner siegreichen Rückkehr aus dem Süden wurden diese Tempel auf den Befehl Someçvara's von Lohanamundaha wieder hergestellt im Jahre der Cáku-Aera 993 oder 1071.2) Zur Belohnung für seine Dienste verlieh der Monarch seinem ersten Minister Näguderja das Gebiet Svanur, das jetzt Svrånur oder Shanur genannt wird. Dieser König war daher zur Lehre der Guina zurückgekehrt, welcher sein berühmter Vorgänger Pulakert und mehrere Nachfolger desselben gehuldigt hatten.

Von Vikramaditja dem Zweiten, mit den Beinamen Kallwikrama, Parmadiraja und Tribhavanamatta, dem Solme Someçvara's des Zweiten, mit dem Beinamen Tribhavanamatta, der von 1076 bis 1127 herrschte, ist zuerst zu melden, dass er statt der von seinen Vorfahren gebrauchten Aera des Çalwahana die des Vikramaduja einführte.³) Diese Aenderung scheint jedoch keinen allgemeinen Eingang gefunden zu haben.

^{1.} WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 313. Ueber die Banya sieh oben III, S. 752 und über die Khara ebend. II, S. 44 u. s.

²⁾ Pulikaranagara scheint im Silden der Tungabhadra gelegen zu haben.

³⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 14.

Unter der Regierung dieses Königs, der von 786 bis S27 mit kräftiger Hand die Zügel der Herrschaft lenkte, erstieg die Macht der Kû/ukja ihren Gipfelpunkt, von der sie erst gegen das Ende der Regierung dieses mächtigen Herrschers herabgestürzt ward.1) Sie war schon früher von dem Vasallenfürsten in Konkana und dem Bellala-Könige von Dvarasamudra ernsthaft gefährdet worden.2) Sein Statthalter in dem südlichen Theile seines weiten Reichs, Atungidera, besiegte diesen Feind, dem die Pindja Beistand leisteten. Nachher dämpfte er den Aufstand in Konkana. Dieser Vikramâditja zeichnete sich durch seine Bauten aus, auf welche sich zum größten Theile seine Inschriften beziehen. Dafs er in dieser Hinsicht äußerst thätig war, wird aus dem Umstande ersichtlich, dass ein Hundert und fünfzig Inschriften von diesem Monarchen veranlafst worden sind. Von der von ihm erbauten, verschönerten und nach seinem Namen Vikramopura benannten Stadt sind noch großartige Ruinen erhalten.

Die Macht der Kälukja von Kuljäni hatte unter der Regierung des oben erwähnten Herrschers ihr Zenith erstiegen und wurde bald nachher von dieser Höhe herabgestürzt. Während der Regierung Someçvara's des Dritten, mit dem Beinamen Bhimjehamalla, empörte sich gegen ihn sein Vasall Proli in Armukondu oder Warangol, der Hauptstadt Telingana's, und besiegte seinen Feldherrn Tailapa; er behauptete seine Unabhängigkeit und nach ihm sein Sohn Rudradeva seit etwa 1105. Dieser eroberte nachher 1125 Orissa und stiftete in diesem Lande die Kähnija- oder Kähnija-Dynastie. Unter Tailapadeva's des Zweiten, mit den Beinamen Parmadirāja und Tritokjamalla, Regierung, der von 1160 bis 1152 auf dem Throne seiner Vorahnen sais, lehnte sich Vigala aus dem Geschlechte der Kalahmi, der Oberbefehlshaber des Heeres war, gegen ihn auf. Die alteste Inschrift

Die Beziehungen dieses Kālukja-Monarchen zu dem Könige Kaemira's, Harsha, sind oben III, S. 1989 besprochen worden.

²⁾ Walter Ellior a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 15, wo der Name unrichtig Horsal geschrieben wird. Drårasammler oder Halabidu liegt 25 Engl. Meilen nordwestlich von Seringapattam.

³⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p 15 flg.

Sieh ohen S. 4 flg., wo die einzelnen Vorfalle dieses Kampfes herichtet sind. Somervara III. regierte von 1127 bis 1138.

Ueber die Abstammung dieses Geschlechts sieh oben III, S. 829. nebst Note 2.

dieses mächtigen und unternehmenden Mannes trägt das Datum Çāku 1079 oder 1157; er begnügt sich hier mit dem Titel eines Mahāmandalegvara's oder eines Statthalters eines großen Gebiets. Erst sieben Jahre später fühlte er sich stark genug, um seinen Herrn anzugreifen, den er nöthigte, in dem Gebirgslande am Fuße des westlichen Chat seine Zuflucht zu nehmen, während er selbst in Anigiri sich als König ausrufen ließ. 1) Tailapadeva muß nachher auf eine kurze Zeit seine Hauptstadt wiedergewonnen haben, weil Inschriften von ihm aus dem Jahre des Çālivāham 1079 oder 1157 bezeugen, daß er noch in Kaljāni residirte; später wurde er von Vigala gezwungen, nach Gajastapura oder Vānarāsa zu entfliehen. 2)

Mit Someçvara dem Vierten, mit den Beinamen Tribhuranamalla und Virasoma, erreichte die Macht der Kälukja von Kaljani ihre Endschaft.3) Der Sturz ihrer Herrschaft wurde durch den Umstand verzögert, dass Vigala, welcher den Lehren der Gaina zugethan war, den Plan hegte, die Lingüjata genannte Civaitische Secte zu unterdrücken; er und seine Söhne verloren damit einige Zeit, so daß der Vater nicht sogleich seine ehrgeizigen Pläne ausführen konnte. Somegvara der Vierte benutzte diese Gelegenheit, um sich noch während einer kurzen Zeit nach dem Tode seines Mitbewerbers um die höchste Macht auf dem Throne seiner Altvordern zu behaupten. Sein Heerführer Bhananda, der Sohn des Ravana Dandanajaka, besiegte die Kolakuri. Die Fundorte der von seinem Oberherrn herstammenden Inschriften, von denen sich keine weit im Norden der Tungabhadra vorfinden, beweisen, daß sein Reich bedeutend beschränkt worden war. In diese Zeit seiner Herrschaft ist eine Inschrift zu verlegen, die

Diese Stadt wird von Anigerree nicht verschieden sein, die nach Edward Thornion's Gazetteer etc. I u. d. W. in Dharwar, 25 Γngl. M. im Osten der gleichnamigen Stadt, 15° 25′ nördl. Br. und 93° 30′ östl. L. von Ferro liegt.

²⁾ Fûravîsa, welches zweist in den Inschriften Aroka's erwähnt und von Ptolemaios Banavasci genannt wird, liegt an der obern Faradû, einem Zustrome zur Fangabhadrû, einem Zutlusse zur Kriskuû; sieh oben 27, S. 183. Diese zwei Namen werden am passendsten so unterschieden, dafs Fûnavûsa die Gegend, Fûnavîsî dugegen die Hauptstadt bedeutet. Für diese Unterscheidung spricht besonders der Umstand, dafs in Inschriften z. B. bei Walter Ellion a. a. O. p. 36 Fûnavûsapwî vorkommt.

³⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 16 flg.

er unter einer Vigala's hat eingraben lassen. Die erste trägt das Datum der Aera des Çâlivâhana 1080 oder 1167 und besagt, dass Vigala einige Lingâjata, die in einem Streite mit den Gaina die Oberhand gewonnen hatten, durch Belohnungen ehrte; die zweite bezeugt den oben erwähnten Sieg Bhânanda's über die Kalakuri. 1)

Wie lange Someçvara nach 1189 sich behauptete, läßt sich nicht sagen, weil keine seiner Inschriften später datirt sind.

Zum Sturze der Herrschaft der Kalukja trugen außer den Kalukuri unter der Anführung Vigala's auch die Jadava und die Ballala-Monarchen von Dvarasamudra bei, wie später dargethan werden wird. Bevor ich jedoch mit der Geschichte dieser letzten Könige fortfahre, dürfte es noch angemessen sein, einige Bemerkungen über die Religion ihrer Vorgänger und ihre Staatsverfassung hier einzuschalten.

Die Mehrzahl der Inschriften der in Kaljant residirenden Kalnkja bezeugt, daß sie Verehrer des Çira waren, der hier vorzugsweise Mahadera geheißen wird.²) Den Schenkungs-Urkunden ist die Figur des langa oder des Phallus beigefügt und in mehrern der prachtvollen Tempel im südlichen Mahratten-Lande nimmt Mahadera die mittlere Stelle ein, während Brahma auf der einen Seite und Vishau auf der andern erscheint. Mahadera tritt uns daher als höchster Gott entgegen. Dieses schließt jedoch nicht aus, daß diese Monarchen auch den Vishau anbeteten, vorzugsweise in seiner Verkörperung in der Gestalt des Varaha's oder Ebers.³) Dabei waltete unter der Herrschaft einiger Mit-

¹⁾ Diesem Monarchen gehörte eine, theils in Sanskrit, theils in der Halakanara oder alten Karnita-Sprache abgefafste Inschrift, die nicht genau übersetzt sein kann, weil er in ihr der Sohn Blavanamalla's genannt wird, während Tribhuranamalla sein Beiname ist. Diese Inschrift ist in Kurugade gefunden worden, welches 14 Engl. M. im Norden von Bellari in der Nähe der Tungabhadra liegt, und ist von Colebbooke in seinen Misc. Ess. II, p. 267 ilg. veröffentlicht worden. Der erste in ihr erwähnte Fürst Raramalla wird in das achte Jahrhundert gesetzt und soll im südlichen Dekhan geherrscht haben.

²⁾ Walter Ellior a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 18 flg. Ein anderer Name Civa's, Cambha, findet sich in der oben Note 1 angeführten Inschrift bei Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Ess. II, p. 272.

³⁾ Z. B. in Inschrift I a. a. O. im J. of the R. As. S. V, p. 343, in Inschrift II a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 3-1 und in Inschrift III, ebend. III, p. 266.

glieder dieses Herrscher-Geschlechts eine große Toleranz in Beziehung auf die Religion ob. Wir haben oben gesehen, daß der mächtige Pulakeçi sehr die Gaina-Lehre begünstigte; und sein Nachfolger Vigujādītja, mit dem Beinamen Vikramādītja, beschenkte reichlich einen Tempel dieser Sekte. 1) Diese Bemerkung gilt auch von der Religion Udh jusinha's; aus einer Inschrift Vikramâditja's des Zweiten oder Fünften aus dem Jahre der Laku-Aera 1017 oder 1095, die in einem verlassenen Tempel in der Festung Dambul gefunden worden, erhellt, dass der dortige Vorsteher der Kaufmannschaft ein vihura oder Kloster mit allen Bedürfnissen ausgestattet hatte. 2) Es kommen Spuren der Verehrung der Schlangengötter vor, deren Kult im westlichen Indien früher weit verbreitet war; ein Mandalegrara oder Statthalter eines Bezirks, Namens Sindhu, leitete sich ab von dem Nügaranga oder dem Schlangengeschlechte und hatte das Gelübde abgelegt, nach dem Heiligthume des Königs der Schlangen zu pilgern. Andere vornehme Männer nannten sich Aheja, welcher Name von ali, Schlange, abgeleitet ist. In vielen alten Tempeln fanden sich Skulpturen von Schlangen, die dazu bestimmt waren, von den Besuchern der Tempel verehrt zu werden.3) Was den zweiten Punkt, die Staatsverfassung der Kälukja betrifft, so weicht sie im Allgemeinen nicht von der der übrigen Räguputra ab: ihre Eigenthümlichkeit giebt sich nur in zwei Erscheinungen kund; erstens darin, daß die Mahamandalegvara oder erbliche Vasallen und Statthalter über große Provinzen einen größern Eintluß in diesem Staate besaßen als in andern Indischen Ländern; zweitens darin, dass vier vornehme Familien sehr mächtig waren und der Macht der Oberherrscher großen Abbruch thaten. 1) Die vier vornehmsten Vasallen während der Regierung Someçvara's des Vierten waren:

¹⁾ Sieh oben S. 98 und S. 102.

²⁾ WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 18.

Ueber die Verehrung der Schlangengötter im westlichen Indien sieh oben II, S. 460, S. 467 und S. 537.

⁴⁾ Ueber die Verfassung der Rägapatra sieh oben III, S. 972 ftg. und Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 32 ftg. Ambaquaji oder Gaga-ämba ist vielleicht nicht von Ambardurga verschieden, das nach Enward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. Amboor Drong im nördlichen Arkot auf der Strafse von Bangalor nach Machas liegt und zwar 12° 50' nordl. Br. und 90° 24' ostl. L. von Feiro.

Vigata aus dem Stamme der Katakari; er residirte in der Hauptstadt Kaljeini. Der zweite war der Gajantapäta, der in Ambagagi oder Gaga-amba seine Residenz hatte. Der dritte vornehmste Vasall war Tanradhväga, der Fürst von Sattara in der Nähe von Ranapura an dem Mangira, einem Zuflusse zur mittlern Godavari. Der vierte war Gondaditja, er residirte in Bedur in der Nähe von Kolüpura. Diesen vier höchsten Vasallen waren vier der höchsten Aemter des königlichen Hauses anvertraut. Wenn keine Inschriften auf die Nachwelt gekommen sind, welche von diesen höchsten Vasallen veranlaßt worden, so erklärt sich diese Erscheinung aus dem Umstande, daß ihre Residenzen zu weit von der Gegend entfernt sind, wo diese Urkunden gesammelt sind.

Die vier vornehmsten Familien gehörten den vier folgenden Stämmen an: den Ragaputra, den Kalakuri, den Çilâhara in der Gegend von Kolhâpura, den Kadamba in der Gegend von Vanavasa und den Ratta in der Gegend von Sanghamanadarati, jetzt Sarandati oder Samundati.1) Diese vier Stämme behaupteten unter der Herrschaft der Kedukja einen bedeutenden Einfluß und ihre Mitglieder erscheinen häufig in den Inschriften als Statthalter von Provinzen oder Befehlshaber der Garnisonen in Festungen. Da ich von den Rutta, die vor den Kalukja auf dem Hochlande des Dekhans ein mächtiges Reich beherrschten und später während einiger Zeit die Macht ihrer Nachfolger beengten, früher gehandelt habe,2) brauche ich bei dieser Gelegenheit nicht auf sie zurückzukommen. Die Kalukuri treten nach dem Sturze der Kilukju als Besitzer eines Theils des weiten Reichs ihrer Vorgänger auf und werden daher erst nachher in Betracht zu ziehen sein. Es bleiben somit nur die Kudamba und Çilâhara als solche Stämme übrig, von denen ein kurz gedrängter Bericht erforderlich ist.

Der Stammvater des ersten Stammes hieß Majüravarman; er brachte achtzehn Familien von Brahmanen aus Abikhatra im innern Hindustan und siedelte sich mit ihnen an in Kuntatavati.")

Walter Ellior a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 32. Ueber die Lage von Vânavâsa sieh oben S. 107, Note 2. Sanghamabdavate lag nach der Bemerkung oben S. 102, Note 3 vermuthlich in der Nähe Devagiri's.

²⁾ Sieh oben S. 102 flg. und S. 107 flg.

³⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 35 flg. Ueber die Lage von Adhhated, wie es richtiger geschrieben wird, sieh oben 1, S. 602,

Die erste seiner Niederlassungen wird um Cahu 500 oder 520, d. h. um 580 oder 600 mit großer Wahrscheinlichkeit bestimmt. Er wird in der Ueberlieferung noch gefeiert als der Einführer der Haigu-Brahmanen nach Kanara.1) Seine Nachkömmlinge waren unbedeutend; erst seit dem Jahre 1034 treten sie mächtiger hervor unter der Regierung Majuravarmun's des Zweiten, der während der Statthalterschaft des Mahamandalegrara Pergada Mandanaja in Vânavasi unter der Regierung des Oberkonigs Gajasinha Häuptling von Hangal oder Pannagal wurde. Im Jahre der Aera des Çâlivâhana 959 oder 1037 wurde-Kimundardja zur Würde eines Maham ndalegrara in Vânavasa erhoben. Seine Nachfolger behaupteten sich nicht immer auf diesem Posten; es darf jedoch angenommen werden, dass in der spätern Zeit der Herrschaft der Kûlukja die Kadamba diese Würde als eine erbliche besatsen. Der bedeutendste Vertreter dieser Familie war Initapa, wahrend der Regierung des Oberkönigs Vihramadaja des Zweiten oder Fünften, mit dem Beinamen Tribhuvanamalla (1086 - 1127). Er verwaltete Vanavasa und Panavagat und war der Besitzer von vier und zwanzig Städten, während der Jahre 1077 und 1115; er residirte in Pantjapura.2) Er wird bezeichnet als Inhaber der fünf grotsen Titel, über welche ich früher meine Vermuthung vorgelegt habe.

Viel bedeutender tritt das zweite Geschlecht unter den vier im Dekhan wohnenden hervor, das der Cilabira, für deren Geschichte uns vier vollständig mitgetheilte Inschriften zu Gebote stehen. Die älteste ist in dem südlichen Mahratten-Lande gefunden worden, enthält eine Landschenkung des Mahamandadeçvara in Tagara, Märasinha, und ist datirt vom Jahre der Cila-Aera

Note 1. Kuntalavati muß nach dem Zusammenhange in der Přovinz Vánavása gesucht werden.

Diese Brahmanen haben ihren Namen nach der so genannten Gegend erhalten; sieh Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. III, p. 131, p. 138, p. 162 und p. 168.

²⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 36. Der Name dieser Stadt wird in den Inschriften Paulijur geschrieben. Walter Elliot vermuthet darin den alten Namen Adm's, zweifelt jedoch an der Zulässigkeit dieser Vermuthung. Nach p. 17 liegt Adur nicht weit nördlich von der Tungabhedra, — Ueber den Aus lruck pankamahägalnla sieh oben S. 18, Note 4.

980 oder 1058.1) 'Die zweite Inschrift ist nach der in ihr vorkommenden Angabe in Karmitaka verfasst worden; sie bezeugt, daß der König Conkararaga in dem Jahre 1008 der Aera des Çûlivûhunu oder 1086 eine Landschenkung an mehrere Brahmanen gemacht habe, deren Namen hier gleichgültig sind.2) Die dritte Inschrift ist in Konkunu entdeckt worden und enthält eine Landschenkung des Fürsten Bhoguderu, der den Titel eines Mahâmandaleçvara von Tagara führt; sie ist datirt vom Jahre 1113 der ('aka - Aera oder 1192.3) Die vierte Inschrift ist bei dem Ausgraben der Erde in der Nähe der Stadt Thanna auf der Insel Salsette entdeckt worden; sie bezieht sich auf eine von dem Könige Arikeçaru im Jahre 939 derselben Aera oder 1017-1018 gemachte Landschenkung.4) Diesen vollständig veröffentlichten Inschriften der Cilàhàra sind noch zwei hinzuzufügen; von der einen ist nur ein Auszug mitgetheilt worden, aus dem hervorgeht, daß der Fürst Kihnadera im Jahre der Çûka-Aera 948 oder 1026-1027 in Konkana Vasall eines nicht namhaft gemachten Oberkönigs war.⁵) Aus der sechsten Inschrift sind nur die Namen der in ihr genannten Fürsten mitgetheilt worden; da diese jedoch in der dritten Inschrift wiederkehren, wird durch sie die Zeit Marasinha's

¹⁾ Mr. Wathen Translations of Inscriptions — Translation of an Inscription in the Sanscrit Language, and inscribed in the Parvada Halla character on three Copperplates, found in the Karnataka. or Southern Mahratta Country. Dated Saka 980 or 1038 im J. of the R. As. S. IV, p. 281 fig. Man könnte vermuthen, dafs statt Màrasinha zu lesen sei: Màhasinha, weil dieser Name sonst voikommt; die erste Form wird aber dadurch gesichert, dafs gleich nachher màrakata sich findet, in welchem Worte eine Anspielung auf Màrasinha vorliegt. Ich bezeichne diese Inschrift durch I.

²⁾ Mr. Wathen's Translations of Ancient Inscriptions, No. 5. Translation of Mr. Munroe's Dânapatra Dated Saka 1008 (A. D. 1087) im J. of the R. As S. V, p 173 flg | Ich bezeichne diese Inschritt durch II

³⁾ Translation of a Grant of Land in the Concan (with four sheets of Inscriptions). Translated by Dr. Taylor of Bombay in Trans. of the Lit Soc. of Bombay, III, p. 391 dg. Ich bezeichne diese Inschrift durch III.

⁴⁾ An Indian Grant of Land I F. C. 1018, Literally, Translated from the Sanscrit, as explained by Râmalochara Pandit. Communicated by General CARNAC in As. Res. I, p. 357 flg. Das beigefügte Facsimile ist sehr undentlich. Ich bezeichne sie durch IV.

Es ist die dritte der von Wathen mitgetheilten Inschriften im J. of the R. As. S. II, p. 383. Ich bezeichne diese durch V.

und seiner fünf Söhne genügend festgestellt.¹) Sie residirten in Tagara.

Nach Darlegung der Hülfsmittel, die uns für die Geschichte dieses Râgaputra-Stammes zu Gebote stehen, gehe ich über zur Hervorhebung der wichtigsten Thatsachen, die in diesen Urkunden gemeldet werden. Dieses Geschlecht leitet sich ab von dem Könige der Vidjudharu genannten Halbgötter Gimutavahana, d. h. dem Trüger der Wolken, dessen Leben von dem göttlichen Vogel Garuda, dem Fuhrwerke Vishnu's, beschützt worden sein soll.2) Die seinem Geschlechte entsprossenen Fürsten führen daher in ihrem Banner das goldene Bild dieses Vogels. Dieses Kriegergeschlecht muß ursprünglich im nördlichen Kabulistan zu Hause gewesen sein, wo ein Stamm der Kâfir Sılâr heisst.3) Es war ohne Zweifel durch die Turânischen Völker aus seinen Stammsitzen vertrieben und genöthigt worden, nach dem südlichen Indien auszuwandern, wo es sich durch seine Tapferkeit eine neue Heimath erkämpfte. Man denkt dabei am füglichsten an die Herrschaft der kleinen Jueitchi, die um 500 nach Chr. Geb. zu herrschen aufhörten. Welchen Weg die Cüdhara bei ihren Wanderungen einschlugen, ist unklar; am wahrscheinlichsten erreichten sie zuerst Konkuna, weil wir sie hier zuerst auftreten sehen, wie sogleich gezeigt werden wird. Es ist nämlich schon früher berichtet worden, dafs der Kalukja-Monarch Satjaçri oder Satjaçraju den Cilàhàra-Fürsten Ràhu als seinen Vasallen in dem besagten Gebiete einsetzte.4) Da er im Jahre 997 den Thron bestieg, wohnte wenigstens seitdem ein großer Theil dieses Kriegergeschlechts in Konkana. Einem andern Zweige desselben gehörten die Fürsten, deren Dasein die vierte Inschrift bezeugt. Stammvater hiefs Kapardin; sein vierter Nachfolger unterwarf sich Gagmi oder wurde richtiger mit diesem Bezirke belehnt.5)

Seven Ancient Inscriptions in the Devanagari - and Hala-Kanari characters. collected in the vicinity of Kolapur and translated into English. By Ball G. Shastree, Esq., im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 263.

²⁾ Inschrift II im J. of the R. As. S. IV, p. 281 und Inschrift III in Trans. of the Lit. Soc. of B. III, p. 391. Ueber die Vidjadhara sieh oben III, S. 552, Note 1.

³⁾ Sieh oben I, S. 439.

⁴⁾ Sieh oben S. 103 dg.

Inschrift IV a. a. O. in As. Res. I, p. 358. Da yhangha Wind bedeutet, Lassen's Ind. Alterbisk., IV.

Fürsten sich beziehenden Inschrift des Kikkudeva ein Vorbild der Erdenbeherrscher. Er muß Mühe gehabt haben, seine hervorragende Stelle zu behaupten, weil ihm nachgerühmt wird, dass er die ihm feindlich gegenüberstehenden Fürsten besiegt und dadurch seine Macht befestigt habe. Seine am siebenten Tage der hellen Hälfte des Monats Pausha oder in der vorletzten Woche Decembers des Jahres 980 der Aera Cáliváhana's oder 1058 vollzogene Landschenkung, welches in dem in Dekhan gebräuchlichen sechzigjährigen Zyklus vilamba genannt wird, hat nur insofern einen Werth, als sie darthut, dass damals noch das Büsserleben in voller Blüthe stand und dass die Indischen Monarchen die in dieser Beziehung sich auszeichnenden frommen Männer sehr ehrten. In einem tiefen, schreckenerregenden Walde ergab sich Brahmeçvara den strengsten Kasteiungen und erwarb sich dadurch einen weitverbreiteten Ruf. 1) Sein Schüler Malajadera und dessen Schüler Kikkadeva waren nicht weniger verehrt, als jener Lehrer. Mårasinha schenkte diesem frommen Manne vier Dörfer, deren Namen gleichgültig sind, in der Absicht, daß Kikkadeva sieh ungestört durch weltliche Rücksichten seinen Bussübungen und dem Dienste der fünf dort verehrten Gottheiten widmen könne, für welche dort eben so viele Heiligthümer bestanden. Da Someçvara der Erste, mit dem Beinamen Trilokjamalla, von 1046 bis 1069 der Träger der höchsten Macht der Kâlukja war,2) muß Wärasinha sein damaliger Stellvertreter in einem bedeutenden Theile seines Staats gewesen sein.

Von dem nächsten, durch Inschriften bekannt gewordenen Cilâhâra, dem Cankararâja, ist nur zu melden, daß seine Gewalt sehr beschränkt worden war, weil in der von ihm veranlaßten Inschrift weder von Tagara, noch von Konkana die Rede ist.³)

۶.

¹⁾ WATHEN hat a. a. O. im J. of the R. As. S. IV. p 284 den Namen nicht erkannt, indem er übersetzt: fit to perform properly the worship of Brahma and Siva. Es ist zu lesen Brahmeçvah (statt ra) püyita munir yajatu, d. h. "Brahmeçvara, der hochgeehrte heilige Mann, möge höchlich gedeihen"; gi, eigentlich "siegen", hat auch die Bedeutung: "sich durch seine überlegenen Eigenschaften den Vorrang gewinnen"; mit yajatu, er siege, er gedeihe, wurden die Indischen Könige begrüßt.

²⁾ Sieh oben S. 104.

³⁾ Inschrift II a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 173 flg. Es wird nur bemerkt, dass er in Karnainka in einiger Entfernung von der Narmadå

Das Datum seiner Inschrift 1086 versetzt diesen Häuptling in die Regierungszeit Vikramaditja's des Fünften oder Ersten, mit den Beinamen Kâlîrikrama und Tribhuranamalla, der von 1078 bis 1134 auf dem Throne seiner Vorfahren safs.1) Cunkararâja's stammverwandte Fürsten behaupteten sich im Besitze ihrer hohen Stellung wenigstens bis 1191, also ohngefähr eben so lange, als ihre obersten, in Kaljani residirenden Lehnsherren, jedoch mit beschränkter Macht. Es trat nämlich nach dem Tode Gondaråditja's eine Theilung der Herrschaft dieses Zweigs der Çilahâra in der Weise ein, dass ihm in Tagara Vigajādītja, in dem Gebiete dagegen, dessen Hauptstadt Koldpura war, Nimbadeva in der Regierung folgte.2) Es trat auch eine religiöse Spaltung zwischen diesen zwei Familien ein; Nimbadeva hatte sich zur Lehre der Gaina bekehrt. Er trug dafür Sorge, dass dem drei und zwanzigsten Lehrer dieser Sekte, dem Pargvonatha, die acht ihm gebührenden Arten der Verehrung der Vorschrift gemäß dargebracht werden sollten, so wie dafür, dass der Tempel in Mudgadi in der Nähe Kolâpura's in gutem Zustande erhalten wurde und die frommen Männer mit allen Bedürfnissen reichlich ausgestattet werden Die Inschrift schließt mit einer an die greshthin oder sollten. Vorsteher von Innungen in den Städten Kolapura und Miraga gerichteten Verordnung, durch welche die Steuern geregelt wurden. Dieses geschah im Jahre 1055 der Aera des Câlivahana oder 1136. Sein Zeitgenosse Vigajaditja, mit dem Beinamen Vikramaditja, verlieh im Jahre 1143 dem Brahmanen Våsudeva und einigen andern Priestern das Dorf Harinarevalgi in der Absicht, daß die

regierte; eine Angabe, die unbrauchbar ist, weil das Thal der Narmadû durch das der Tapti von Karnāṭaka getrennt wird. Cankararāja residirte in Parashagiri, welche Festung jetzt nach p. 173 Parasagarha heißst; sie ist vielleicht nicht von Parasgaom verschieden, welche Stadt nach Edward Thornon's Gazetteer etc. IV 71 Englische Meilen nordöstlich von Nāgapura, 21° 18′ nördl. Br. und 97° 54′ östl. L. von Ferro liegt; es stimmt wenigstens der erste Theil beider Namen.

¹⁾ Sieh unten Beilage IV, II, 2.

²⁾ Sieh a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 266 flg Der Name wird zweimal Vimbadeva, einmal dagegen Bimbadeva geschrieben. Nimba bedeutet einen Baum Metia azidaracta, bimba aber Bild und Mondscheibe, so daß Bimbadeva passender wäre. Da er um 1058 und Vigajäditja um 1065 regierte, waren sie Zeitgenossen.

Einkünfte desselben zur Instandhaltung des dortigen Tempels und dazu verwendet werden sollten, daß die täglichen religiösen Gebräuche von diesen heiligen Männern gehörig beobachtet werden möchten.¹) Der letzte Vertreter dieser Familie der Çilāhāra, Bhogadeva der Zweite, erhält noch den Titel eines Mahāmaṇḍaleçvara von Tagara. Seine Inschrift ist datirt vom vierten Tage der hellen Hälfte des Monats Ashāḍha oder der vorletzten Woche des Jahres 1113 der Çāka-Aera oder 1193. Bhogadeva ertheilt durch diese Urkunde dem Kronprinzen Goṇḍarāditja den Auftrag, täglich zwölf Brahmanen im Dorfe Kacetigrāma mit den nöthigen Lebensmitteln zu versehen und dem dort ansässigen Priester Govindabhaṭṭa und seinen Nachkömmlingen das besagte Dorf auf ewige Zeiten zu verleihen. Mit dieser Thatsache hört unsere Bekanntschaft mit diesem einst so mächtigen und einflußreichen Stamme der Rāgaputra auf.

Ich schließe die Geschichte der Kālukja mit der Bemerkung, daß sie zur Zeit der höchsten Blüthe ihrer Macht das größte Reich in Dekhan beherrschten, von dem die Geschichte Indiens weiß. Kuntaiadeça, wie ihr Reich gewöhnlich genannt wird, erstreckte sich in der Regel nordwärts bis zur Narmadā; gen Westen erreichte die unmittelbare Herrschaft der Kālukja gewöhnlich das Meeresgestade, wenigstens in Konkana; in südwestlicher Richtung schloß ihre Herrschaft die Provinzen Bidanūr und Sunda ein; in südöstlicher einen bedeutenden Theil Bellāri's; im Osten setzten die Beherrscher Andhra's oder Ober-Telingana's und Kalinga's der Gewalt der Kālukja meistens die Gränze. Es waren endlich die Fürsten von Kola, Kera, Pāndja und Kerala in der Regel von den Kālukja abhängig.²)

¹⁾ Nach Taylor's Uebersetzung der Inschrift III in Trans. of the Lit Soc. of Bombay III, p. 198 hätte Vigajärlitja Kalinga und Lankasha erobert; er zweifelt jedoch selbst an der Richtigkeit derselben. Die Worte sind diese: Kalingagagänkuça lankaça vira laxmî u.s. w.; diese geben nur einen Sinn, wenn gelesen wird: —— gänkuça kucala vira u.s. w.; sie bedeuten dann: "das Glück eines Helden, der geschickt ist in der Führung des Hakens bei Elephanten, die aus Kalinga stammen".

²⁾ Vergl. WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 3.

Geschichte der Kalakuri.

Von diesem Stamme der Rûgaputra gab es zwei Geschlechter, die sich beide zu dem alten Kandravanga- oder Mondgeschlechte zählten und zwar zu dem altberühmten Stamme der Jâdava, jedoch in der Ableitung von ihren Stammyätern von einander abweichen. Das in der Geschichte am frühesten auftretende Geschlecht dieser Krieger behauptet, von den Haihaja abzustammen und betrachtet den in der epischen Sage hochgefeierten Arguna Kûrttavîrja als ihren Urahnen.1) Fürsten aus diesem Geschlechte der Kalukuri herrschten um etwa 550 bis 900 im obern Narmadà-Thale und zwei von ihnen, Gajasinha und Vigajusinha, machten bedeutende Eroberungen in nördlicher Richtung. Das später erscheinende Geschlecht dieser Ragaputra giebt sich für Nachkömmlinge des Gottes Krishna aus, dem eine Brahmanin den Sohn Santarasa oder eher Cântarasa gebar.2) Sein Stammherr soll in Kalangura geherrscht haben; es betrachtet deshalb diese berühmte Festung als seinen Stammsitz. Diese Kalakuri gehörten zu den vornehmsten Familien im Staate der Kûlukja, von denen sie nebst den Ratta besiegt worden waren, und treten erst durch Vigala während einer kurzen Zeit in den Vordergrund der Geschichte des Dekhanischen Hochlandes. Wir müssen uns daher zunächst mit den Schicksalen dieses Mannes beschäftigen.

Seine Geschichte wird in zwei Schriften erzählt, von welchen die erste den Titel Väsavapuräna, die zweite den Vigalakaritra oder Vigalakkivja trägt.³) Die erste Schrift gilt bei den Lingäjata als die Grundlage ihrer Lehre; ihr Titel bezieht sich auf die Thaten ihres berühmten Lehrers Väsava und macht zugleich darauf Anspruch, ein heiliges Werk zu sein. Die zweite Schrift

¹⁾ Sieh oben III, S. 829 flg. und S. 833.

²⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 19 fig. Santarasa giebt keinen passenden Sinn; ich schlage daher vor, Cantarasa zu lesen; der Name bedeutet dann einen, dessen Neigungen beruhigt sind.

³⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 20. Man kennt wenigstens führ Uebersetzungen der ersten Schrift; zwei in der Karnûta-Sprache, deren Verfasser beziehungsweise Bhimakûrja und Jellendra Sada-xanûpa heißen. Walter Elliot ist gewöhnlich der ersten gefolgt. Der Verfasser der Telugu-Uebersetzung heißet Somârâdhja; die der zwei Sans krit-Uebersetzungen Cankarûdhja und Vasulingaka.

wird von den Gaina als eines ihrer Hauptwerke geschätzt. Der Charakter beider Bücher führt es mit sich, dass in ihnen der Wahrheit Dichtungen und Legenden beigemischt sind.

Der in der Geschichte der damaligen religiösen Streitigkeiten in Dekhan so bedeutsam auftretende Vâsava war in Bhagavati, einer Stadt in dem Bezirke Mudibshal, wenige Meilen im Norden der Krishna geboren. 1) Sein Vater hiefs Madhubhatta oder Madhigarâja. Er siedelte sich mit seiner Familie nach Kaljânî über, wo der erste Minister durch seine Heirath mit der Tochter Vâsava's, der Gangâmbâ, in eine nahe Beziehung zu diesem trat. Sein Einfluss wurde dadurch außerordentlich gesteigert, dass Vigala sich in die schöne Tochter Vasava's, die Padmavati, verliebte. Eine Folge dieses glücklichen Ereignisses war die, daß ihr Bruder die Stelle des ersten Ministers und die des Oberbefehlshabers der Truppen erhielt, während Vigala sich ganz den Freuden der Liebe hingab und seinem Schwiegervater Vasava die ganze Regierungsgewalt überliefs. Dieser mifsbrauchte alsobald seinen überwiegenden Einfluss; er entließ eine große Anzahl der frühern Beamten, deren Aemter er seinen Günstlingen verlieh, und schaffte die Kasten ab. Er gründete eine neue Sekte, deren Anhänger feierlich in sie aufgenommen wurden, und die ihn und die von ihm angestellten Priester als Verkörperungen der Gottheiten verehrten; diese Priester erhielten den Namen Gungama. Alle Anhänger dieser neuen Sekte enthielten sich, wie die Guina, des Essens von Fleischspeisen. Sie verehrten das linga oder den Phallus Çiva's und seinen Stier Nandi; das silberne Bild desselben trugen sie in einer kleinen Büchse nicht am Arme, sondern am Halse. Diesen Gebrauch entlehute Våsava den Årådhja-Brahmahnen, mit welcher Benennung eine Civaitische Sekte bezeichnet wird.2) Da Vâsava dieser Sekte anfänglich angehörte, darf es nicht befremden, dass er auch mehrere Lehrsätze derselben sich zueignete.

Våsava's Macht wuchs täglich und verleitete ihn, seinem Schwiegersohne und Wohlthäter nach dem Leben zu trachten; Vigala entzog sich der ihm drohenden Gefahr durch die Flucht.³)

¹⁾ WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 20.

Arâdhja bedeutet einen Menschen, der leicht günstig bestimmt werden kann.

³⁾ WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 21 fig. Imad ist

Nachher wurde er von Vasava und dessen Anhängern besiegt und gezwungen, sich allen ihm von seinem Minister vorgelegten Bedingungen zu unterwerfen; mit dem kehrte er nach Kaljani zurück. Vâsava besafs jetzt eine unbeschränkte Gewalt im Staate. Er liefs Vigala, der von seinem siegreichen Kriegszuge gegen einen nicht namhaft gemachten Muhâmandulecrara aus dem Stamme der Çilâhâra von Kolâpura zurückgekehrt war, vergiften. Seine Absicht war, während der Minderjährigkeit des Thronerben, seines Neffen, der Alaja-Vigala, Vira-Vigala oder Imadi-Vigala geheifsen wird, unumschränkt walten zu können. Dieses Ereignifs trug sich nach dem allein gültigen Zeugnisse an dem Ufer der Bhima im Jahre der Çâku-Aera 1088 oder 1168 zu, also zu einer Zeit, als Someçvara der Vierte sich noch in einem Theile seines vorväterlichen Reichs behauptete. Dieser Mord blieb jedoch nicht ungerächt. Ein Sohn Vigala's, Namens Murarisovideva, verfolgte den Vâsava, der aus Furcht vor der Rache des jungen Prinzen nach Vrishalapura auf der Malabarküste geflohen war; Vâsava, von den Truppen des jungen Königssohnes hart bedrängt, stürzte sich in einen Brunnen, wo er ertrank. Seine Leiche wurde aus dem Brunnen gezogen und schmachvoll von den Wällen heruntergeworfen. Der Sieger änderte den frühern Namen der Stadt Vrishalapura, d. h. Stadt der Çudra, zu Udajapura, d. h. Stadt des Glückaufgangs.1) Es war natürlich, dass die Anhänger Vâsava's ihm einen wunderbaren Tod zuschrieben; nach ihnen wäre er von dem linga in dem Tempel Sangameçvara's, am Zusammengemünde der Malapahari und der Krishna, verschlungen worden. Seine Lehren gingen jedoch nicht mit ihm zu Grunde. Sena-Vâsava, der Sohn einer andern Schwester Vâsava's, Namens

Arabisch und bedeutet Säule. Der obige Bericht gehört den Gaina; nach dem Våsava-Purānu wäre Vigalu an seinem Hofe von drei Anhängern Våsava's ermordet worden; nach einer Legende dagegen von dreien seiner Fackelträger. In dem Vigalukāvju findet sich die unrichtige Zeitbestimmung 4253 nach dem Anfange des Kalijuga's oder 1153. Ueber das Ende der Herrschaft der Kālukju sieh oben S. 107.

¹⁾ Walter Elliot nennt a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 22 die Stadt Virishalapura; sie kann nicht von Vishalyhur, d. h. Vishalapuda, Feste der Cudra, verschieden sein, die nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. 10° 52′ nördl. Br. und 91° 44′ östl. L. von Ferro in einer waldreichen und schwer zugünglichen Gegend des West-Ghat liegt.

Das Geschlecht der Jadava, dessen Schicksale uns jetzt beschäftigen, betrachtet sich natürlich als zu dem alten Kandravanca oder Mondgeschlechte der Altindischen Herrscher gehörig, iedoch mit dem Unterschiede, dass zwischen Bruhma und Soma der Vedische Rishi Atri, der in dem ältesten Gesetzbuche als einer der zehn Pragapati oder Herren der Geschöpfe auftritt, erscheint, während sonst Manu Vaivasvata seine Rolle übernimmt. 1) Der Name Hoisâla oder Poisâla gehört der Kurnâta-Sprache und verdankt einer Legende seine Entstehung.2) Ueber den Stifter dieser Dynastie lauten die Berichte sehr abweichend; nach einem war Sâla ein Kuhhirte, nach einem andern ein Landbauer, nach einem dritten endlich ein Häuptling. Diese verschiedenen Berichte lassen sich in der Weise mit einander ausgleichen, dass Sâla ein mächtiger Vasall eines nicht näher zu bestimmenden Monarchen des südlichen Dekhans oder Maisurs war, der große Ländereien und Heerden besafs und eine günstige Gelegenheit

die Nachrichten von Francis Buchanan in seinem A Journey from Madras etc.: II, p. 88; III, p. 72, p. 96, p. 112 und p. 474 über die Ballâla; I, p. 139; II, p. 75 und p. 81; III, p. 117 über den berühmtesten Vertreter dieser Dynastie, den Vishņuvardhana. Von den Ballâla hat außerdem Wilson gehandelt in Mackenzie Collection I, p. CVII flg.

WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 23; sieh aufserdem oben I, Beilage I, S. XVI und Mân. dh. c. I, 35.

²⁾ WALTER ELLIOT a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 23, Note 1. In der Inschrift von Ailgiri (über dessen Lage sieh oben S. 90, Note 2) lautet die Legende wie folgt: In dem glorreichen Geschlechte Jadu's wurde der berühmte Sâla geboren und residirte in Casakepa. In einem Garten bei dieser Stadt lebte ein frommer, der Busse ganz ergebener Mann, der von einem grimmigen Tiger angegriffen wurde. In seiner Bedrängniss wandte er sich an Sâla, dessen Waffe er segnete, und sprach: Sâla hoi, d. h. "Sâla tödte". Da p und h in der Karnâla - Sprache mit einander vertauscht werden, lautet der Name entweder Hrisâla oder Pri-âla. Die Erklärung des Namens Ballâla in Wilson's Mackenzie Collection I, p. CVIII aus dem Sanskritworte bala, Kraft, Stärke, wird dadurch unzulässig, daß dieses Wort in der Dekhanischen Sprache die ursprüngliche Form bewahrt nach R. CARDWELL'S A Comparative Grammar of the Dravidian, or South-Indian Languages p. 469. Da in andern Wörtern das Sanskritische v durch b, wie z. B. in Bâsava statt Vâsava, wiedergegeben wird, könnte man an vella, sich bewegen, gehen, denken; diese Ableitung gewährt jedoch auch keinen passenden Sinn und wird durch die in den Inschriften gesicherte Form Ballala unmöglich.

ergriff, um sich unabhängig zu machen. Das Andenken an diese sagenhafte That, durch welche Sâla sich zuerst bemerklich machte, bekundet die Gestalt eines Helden, der einen Tiger tödtet und über vielen von den Ballāla erbauten Tempeln sich findet.

Was die Zeitrechnung betrifft, so gewährt der Umstand, daß Säla's dritter Nachfolger Baltāla den Kālukja - Monarchen Vikramāditja den Zweiten, mit den Beinamen Kālivikrama, Permadivikrama und Tribhuvanamalla, der von 1076 bis 1126 auf dem Throne seiner Vorfahren saß, angriff, allein von dessen Heerführer Akangideva zurückgeschlagen wurde. 1)

Die Inschriften der Ballala-Könige tragen die Daten von 991 bis 1235 nach der Aera des Çalivahana oder von 1069 bis 1313. Diese Zahlen lassen sich durch die Thatsache rechtfertigen, dals der letzte Ballala-König im Jahre 1310 unter der Regierung des Kaisers Ala-eddin von seinen Generalen Malik Kafar und Khvageh Hagi gefangen und Dvarasamudra eingenommen und zerstört wurde. Wenn dagegen erinnert werden könnte, dals dadurch jedem Herrscher aus der Familie der Ballala-Dynastie eine Regierung von beinahe dreißig Jahren zufällt, so erledigt sich dieses Bedenken durch den Umstand, daß die Verzeichnisse der Ballala-Monarchen keineswegs vollständig sind. 3)

Der erste in der Geschichte der Ballala bedeutend auftretende Monarch ist Vishnuvardhana. Er befestigte die Macht seiner Vorfahren, obwohl sein Reich keinen bedeutenden Umfang besaß, indem es nur von Ukkangidurga in der Nähe von Harpanhalli im Süden und bis zur Krishna im Norden sich erstreckte. Er war ein Zeitgenosse des Kalukja Vikramaditju des Zweiten, von dessen Feldherrn Akungideva er besiegt wurde, wie schon berichtet worden, und von dem er wohl nachher abhängig war, bobwohl natürlich in seinen Inschriften dieses Umstandes keine Erwähnung

¹⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 15 und p. 24.

²⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 373 und bei Dow I, p. 256.

³⁾ Sieh hierüber unten Beilage IV, III, 1.

⁴⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 24. Harpanhalli liegt in der N\u00e4he von Kitradurgu, welches nach Walter Hamilton's A Description etc. of Hindostan II, p. 369 14° 4' n\u00f6rdl. Br. und 94° 10' \u00fcstl. L. von Ferro liegt.

⁵⁾ Sieh oben S. 125.

geschieht. Die eigentliche Bedeutung dieses Monarchen ist sein Uebertritt von der Lehre der Guina zu der Sekte der Vaishnava. Ein Beherrscher Kola's, der Kârikâla oder Krimikhanda genannt wird, verlangte von allen Brahmanen seines Reichs, daß sie ihren Glauben an die Ueberlegenheit Civa's über Vishnu öffentlich erklären sollten; Rûmûnugu verweigerte seine Unterschrift zu dieser Erklärung und, den Zorn des Fürsten fürchtend, entfloh er und fand eine günstige Aufnahme bei Vishnururdhana, der bis dahin dem Lehrsysteme der Gaina gehuldigt hatte. 1) Er war dadurch gegen diese aufgebracht worden, dass sein dieser Verzweigung der Religion Çûkjamuni's angehörender guru oder Lehrer in den heiligen Dingen es verweigerte, in dem Pallaste des Königs die ihm dargebotene Nahrung anzunehmen, weil dieser einen seiner Finger verloren hatte. Es kam noch hinzu, dass die Königin der Sekte der Vaishnava zugethan war. Ramanuga bewirkte eine große Umwälzung in den damaligen religiösen Zuständen des Dekhans, indem er nicht nur eine große Anzahl von Anhängern des berühmten Philosophen Sankarakarja, der bekanntlich dem Çivaismus eine weite Verbreitung zu Wege gebracht hatte, überredete, seinen Lehrsätzen beizutreten, sondern auch viele Gaina, deren Lehre bis dahin oberhalb des Ghat das Uebergewicht gehabt hatte, dazu veranlasste, dasselbe zu thun.

Da Râmânuga eine so bedeutende Rolle in der Geschichte der Indischen religiösen Sekten gespielt hat, mögen hier die Hauptereignisse seines vielbewegten Lebens dargestellt werden.²)

Sein Vater hieß Keçavákárja; nachdem er einen so großen Ruhm gewonnen hatte, wurde er dargestellt als eine Verkörperung des Schlangengottes Çesha. Er war in Perumbur geboren und lag seinen Studien ob in Kánki, der Hauptstadt Kola's. 3)

¹⁾ Wilson in Mackenzie Collection I, p. CX und Francis Buchanan a. a. O. I, p. 139; II, p. 75 und p. 81; III, p. 117 und über Rämänugu ebend. I, p. 143; II, p. 70 flg., p. 80 und p. 101; dann III, p. 413 und p. 469. Von Rämänuga's Lehren handelt Wilson sehr ausführlich in seinem Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI, p. 27 flg. Nach dem Bhärgava Upapuräna vertrieb er auch einen Brahma-Räwasa, von dem die Tochter Vishnuvardhana's besessen war.

²⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 28 flg.

³⁾ Die erste Stadt liegt nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. IV u. d. W. Perrimbire 80 Engl. Meilen S.S.W. von Madras, 12° 23' nördl. Br. und 97° 48' östl. L. von Ferro.

Die sehr abweichenden Angaben über seine Lebenszeit lassen sich am füglichsten so mit einander vereinigen, dass Râmânuga am Ende des eilften Jahrhunderts geboren sei und seine Blüthezeit in die erste Hälfte des zwölften falle. In Kânkî trug er sein neues Lehrsystem vor; von hier aus begab er sich nach dem Schreine Crirânga's, wie dort Vishnu geheißen wird; nach dieser Benennung dieses Gottes ist bekanntlich die Stadt Seringapattam benannt worden, wie ihr Name jetzt statt Crirângapattana gewöhnlich lautet; es war die Hauptstadt der spätern Könige von Maisur. Später entzündeten sich heftige Streitigkeiten zwischen den Vaishnava und den Caiva; der letztern nahm sich der Beherrscher Kola's angelegentlich an; die Folgen dieser Einmischung desselben in diesen Streit sind schon früher berichtet worden. Nach seinem Uebertritte zu dem sampradaja der Vaishnava, mit welchem Worte Sekten bezeichnet werden, nahm der damalige Ballàla den Namen Vishnuvardhana, d. h. Vermehrer oder Verherrlicher Vishnu's, an. 1) Râmânuga verweilte zwölf Jahre bei dem von seinem Beschützer erbauten Tempel Jâduvagiri, wo eine später sehr gefeierte Statue Krishna's aufgestellt wurde. Als er von dem Tode seines Verfolgers, des Königs von Kola, Kunde bekam, kehrte er nach dessen Reiche zurück, wo er den übrigen Theil seiner Zeit mit frommen Uebungen zubrachte.

Râmânuga entwickelte bei seinem Bestreben, seiner Lehre Eingang zu verschaffen, eine ungewöhnliche Thätigkeit.²) Er soll sieben Hundert matha oder Lehranstalten gegründet haben, von denen in der neuesten Zeit nur noch vier bestanden. Der Sitz des vornehmsten Lehrers war Mailkota. Er gründete ferner

¹⁾ Er wird früher Bhittideva, d. h. Gott oder Konig des Zwiespalts genannt; dieser Name dürfte dem Könige von seinen Widersachern beigelegt worden sein. — An dem Berge Jādavagiri lag die Residenz Vishnuvardhana's; nach Francis Buchanan a. a. O. II, p. 75 heißt sie jetzt Tomaru; der Name wird erklärt: Stadt des Kuhhirten und ist auf die Sage zu beziehen, daß die Jādava ein kriegerischer Hirtenstamm waren. Nach ihm lag diese Stadt in der Nähe von Mailkoti, wo ein berühmter Tempel des Krishna bestand. Sie liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. III 18 Engl. Meilen nördlich von Crirängapattana, 12° 46' nördl. Br. und 98° 22' östl. L. von Ferro. Mailkoti und Mailkota sind gleichgültige Varianten.

²⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 29 flg.

vier und siebenzig Guruthümer oder erbliche Aemter der geistlichen Lehrer.

Von der Götterverehrung der Çrivaishnava genügt es, zu bemerken, dass sie Vishnu und seine Göttin Laxmi unter ihren verschiedenen Namen verehren. Das Oberhaupt der Sekte wird seierlich von seinen Anhängern auf den Thron gesetzt. Die Schriften, in denen ihre Grundsätze vorgetragen werden und die als die höchsten Auctoritäten derselben gelten, sind in der heiligen Sprache abgefast; eine derselben ist das bekannte Lehrbuch der Vedantu-Schule, der Vedantavara von Sadananda Parivragakākārja.

Die Crivaishnava zeichnen sich durch ihre strenge Beobachtung der Vorschriften und ihre Enthaltsamkeit aus. Sie müssen allein essen und nach dem Bade wollene Kleider anlegen; baumwollene sind verpönt; nur ausnahmsweise werden die Schüler zu den Mahlzeiten der Lehrer zugelassen. Sie übertreiben bis auf die höchste Spitze die Scheu der Inder vor der Verunreinigung der Speisen; wenn ein Fremder sie bei der Zubereitung ihrer Speisen auch nur anblickt, werfen sie die Speisen auf die Erde. Die wichtigste Ceremonie ist die Einweihung durch Mittheilung der mantra oder Gebete vom Lehrer an die Schüler; dieses geschieht durch Flüstern; nur die gehörig vorbereiteten und des vollen Vertrauens der Lehrer würdigen Schüler erfreuen sich dieser Mittheilung. Die Formel lautet: om Råmåja namah, d. h. om! Heil dem Rama! Sie befleißigen sich unter einander der größten Höflichkeit; wenn sie sich begegnen, begrüßen sie sich mit den Worten: diso 'smi, "ich bin dein Diener". Vor dem ükürja oder dem Lehrer werfen sich die übrigen Mitglieder dieser Sekte auf die Erde. 1) Ihr tilaka oder Stirnzeichen, durch das bekanntlich die Sekten sich von einander unterscheiden, besteht in zwei senkrechten weitsen Linien, die von dem Haare nach jedem Auge gezogen sind: durch eine wagerechte Linie werden sie über der Nase verbunden; in der Mitte findet sich ein rother Strich. Außerdem tragen die Anhänger Rûmûnvyus andere Abzeichen, die hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen. Der größten Verehrung haben sich die Sannjasin oder die in dem vierten und letzten Stadium des Brahmanischen Lebens sich befindenden from-

Der Ausdruck dafür ist ushjängu, d. h. acht Glieder. Wahrscheinlich sind die Hände, Füße. Kniee und Ellbogen zu verstehen.

men Männer zu erfreuen. Der Stolz der erblichen Oberhäupter der Sekte geht jedoch so weit, daß sie den Laien den Unterricht in den heiligen Gebrauchen, die Weihe und die Abzeichen verweigern, weil sie dieses als eine Demüthigung ansehen. 1) Jedem guru oder erblichen Lehrer, er möge verheirathet oder unverheirathet sein, dient eine Anzahl von Familien der Brähmung oder der Çūdru, welche den Vorstehern der Lehranstalten unterworfen sind. Diese Thatsache beweist die große Macht, welche die von Rūmūnuga gestiftete Sekte über die Gemüther der übrigen Inder ausübte. Seine Sekte konnte nicht umhin, zahlreiche Anhänger zu gewinnen, weil er Menschen aus jeder Kaste zuließ.

Seine theologische Lehre enthält folgende Hauptsätze. 2) Vishnu wird dem Brahma gleichgesetzt. Er war vor allen Welten und ist Ursache und Schöpfer der Welt. Wie die Vedantisten betrachtet er den höchsten Gott und das Weltall als identisch; er weicht jedoch von ihnen darin ab, daß er behauptet. die Gottheit sei mit Formen und Eigenschaften begabt; ein Satz, den jene läugnen. Diese zwei Formen sind paramatman, der höchste Geist, und die Materie oder das Weltall. Seine Lehre wird deshalb Vaiçeshika - Vedanta genannt, weil Râmânuga eine Einheit mit Unterschieden setzt. In diesem Punkte folgen seinem Lehrsysteme die meisten Vaishnava. Die Schöpfung wurde durch die Sehnsucht Vishnu's bewirkt, aus seiner Einsamkeit heraus zu treten und sich zu vervielfältigen. Seine erste Verkörperung war ätherisches Licht; aus ihm entwickelten sich allmälig die Elemente und ihre verschiedenen Verbindungen. Allen diesen Geschöpfen wohnt ein Theil des lebendigen Prinzips bei, von dem die erste Ursache des Weltalls durchdrungen wird, das jedoch von dem ätherischen Wesen des paramatman verschieden ist. Nachdem Purushattama oder Narajana durch Demiurgen die übrigen Geschöpfe und die Menschen erschaffen hatte, behielt er seine Allmacht über das Weltall bei. Ramanuga setzt demnach drei Kategorien: İçvara. Gott, den Lenker und Aufrechterhalter des Weltalls: kit. den denkenden und geniefsenden Geist; akit, die vom Geiste wahrgenommene und genossene Materie. Die höchste Gottheit offenbart sich außerdem unter fünf Gestalten;

¹⁾ Francis Buchanan a. a. O. II, p. 75.

Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 35 flg. Lassen's Ind. Altertisk., IV.

erstens in arka, d. h. in der seinen Bildern u. s. w. gewidmeten Verehrung: zweitens in seinen vibhava oder avatara, seinen Verkörperungen, als Fisch u. s. w.; drittens in den vjuha, seinen Gestalten als Vàsudeva oder Krishna, Bularama, dem Bruder desselben, Pradjumna und Aniruddha, dem Sohne und dem Enkel Krishna's; viertens in dem sùamacarira, dem feinen Körper, der nach Râmânuga, wenn er vollkommen ist, folgende sechs Eigenschaften besitzen muis: viragas, Freiheit von Leidenschaften, rimritju, Unsterblichkeit, viçulu, Freiheit von Schmerzen, vigighatså, Befreiung von natürlichen Bedürfnissen, satjukama, Wahrheitsliebe, und sechstens satjasanka/pa, wahre Vorstellungen;¹) endlich fünftens in unturitman oder unturjamin, den individuellen Seelen. Diesen fünf Epiphanien des höchsten göttlichen Wesens entsprechen die fünf Arten der ihm dargebrachten Verehrung, von denen jede folgende eine höhere Stufe auf der Leiter der Vollkommenheit bezeichnet. Am niedrigsten steht die Reinigung der Tempel, das Schmücken der Götterbilder und ähnliche Handlungen: zunächst die Opfer von Blumen und Wohlgerüchen; blutige Opfer sind bei allen Sekten der Vaishnava strenge verpönt. Die dritte Stufe nehmen die Gebete und die vierte die Hersagung der vielen Namen Vishnu's, upadana, ein. Den höchsten Platz nimmt natürlich der jogu. die Versenkung in die Beschaulichkeit, ein. Nach diesen fünf Graden der Gottesverehrung sind auch die Belohnungen in dem künftigen Leben normirt.

Ràmànuga's Sekte, die im Anfange des zwolften Jahrhunderts eine so weite Verbreitung im südlichen Indien gewonnen hatte, zählt jetzt dort nur wenige Anhänger; die fri-Vaishnava sind dagegen in Hindustan weit verbreitet.²) Die Bedeutung seiner Lehre ist hauptsächlich die, dats er ohne Unterschied der Kasten alle Personen zuliefs; er trug dadurch wesentlich dazu bei, den schwer lastenden Druck des Kastengeistes zu untergraben.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Geschichte Vishnuvardhanu's zurück, von dem nur noch wenige Umstände zu mel-

¹⁾ Râmânuga weicht daher in seinen Vorstellungen von dem sûamacurira von Kapıla bedeutent ab; über welche sieh oben III, S. 424.

²⁾ Sieh Witson's Bemerkungen über die Nachrichten von Dubois über die Vaish ava in Dekhan in dessen Moeurs, Institutions et Cérémonies des Peuples de l'Inde I, p. 146 flg.

den sind. Nach seiner Bekehrung durch Râmânuga wurde er in dessen Sekte durch den Unterricht in den heiligen Gebräuchen und durch Anlegung der Kennzeichen aufgenommen. Er zeichnete sich durch seine Fürsorge für den Ackerbau aus; ein großartiger tadaga oder künstlicher Teich ist noch erhalten. Da er auf der Straße von Beringapattam nach Mangalor liegt, erhellt, daß Vishnuvardhana seine Herrschaft über den südlichen Theil der Malabarküste ausgedehnt hatte. Auch das im Süden an Malabar gränzende Tuluva gehorchte dieser königlichen Familie, wie sich nachher ergeben wird. Vishnuvardhana's Zeit läßt sich nicht genauer bestimmen, als daß er in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts regierte.)

Die älteste Residenz der Ballala war Talkhâd oder Talakâl; erst der Enkel Udajâditja's, Vira-Ballâla, ein jüngerer Bruder Vishnuvardhana's, verlegte sein Hoflager nach Lakigonda, das heut zu Tage Lokundi heißst.³) Von dieser Metropole sind noch prachtvolle Ueberreste vorhanden. Die Ballâla werden jedoch auch in Drârasamudra oder Devapattana residirt haben.

Von den vielen Siegen, welche dem Vîra-Ballâla nachgerühmt werden, können nur die wenigsten als wirklich von ihm erfochtene gelten. Man wird daher eine Auswahl treffen müssen und sie auf Siege über die Beherrscher Kola's und Kerala's oder Malabar's, so wie auf eine Ueberwindung der Kalakuri zu beschränken haben, denen sein Feldherr Brahmà sechzig Elephanten wegnahm. 4) Gewifs ist es, dass er den stammverwandten Bellam Deva,

¹⁾ Francis Buchanan a. a. O. II, p. 181 und I, p. 139.

²⁾ Sieh meine Bemerkungen hierüber unten Beilage IV, III, 1.

³⁾ Wilson in Mackenzie Collection I, p. CIX und Walter Elliot a a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 24. Den ersten Namen giebt Wilson, den zweiten der letztere als den einer der sechs von Vira Balldla beherrschten Provinzen. Der Name dürfte richtiger Tallkota geschrieben werden, welche Stadt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV 16° 27' nördl. Br. und 94° 2' östl. L. von Feiro, 89 Engl. Meilen S.S.O. von Sholapur liegt. Ueber die Lage Dvårasamudra's oder Devapattana's sieh oben S. 106, Note 2. Ich bin nicht gewifs, ob Lakigonda dieselbe Stadt sei, als Lackovalli, welche nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II 13° 41' nördl. Br. und 93° 32' östl. L. von Feiro, 111 Engl. Meilen nordwestlich von Seringapattam liegt; es stimmen wenigstens die ersten Theile beider Namen.

⁴⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 24. Es werden

der dem in Devagiri residirenden Zweige der Judava entsprossen war und den Vîra Ballâla mit Krieg überzogen hatte, in einer in der Nähe von Surtur geschlagenen Schlacht denselben besiegte und ihn zwang, sich nach Lakigonda zurückzuziehen. Er wird ferner gepriesen wegen eines Sieges über einen Katukja, unter welchem Namen am füglichsten der letzte Vertreter der Hauptdynastie dieser Ragaputra, Someçvara der Vierte, mit dem Beinamen Trithurunumallu, verstanden wird, von dessen Schicksalen nach dem Jahre 1189 nichts berichtet wird. 1) Wenn Vîra Ballâla sich rühmt, durch diese Erfolge die Herrschaft über den ganzen Kuntaludeça errungen zu haben, so widerspricht dieser Ruhmredigkeit die Aufzählung der von ihm beherrschten sechs Provinzen, deren Hauptstädte alle im Süden der Krishnd zu suchen sind. Es sind die folgenden: Talakál, Gangavadi, Nonambavadi, Vánavási, Pannungol und Uhhangidurga.2) Vîra Ballâla hielt auch einige Zeit Hof in Hulur oder Hullur an der Tungubhadrå, wo noch Spuren seines Hoflagers in der dortigen Ebene sich nachweisen lassen.

Vira Ballâla befestigte seine Macht durch einen Sieg über einen zweiten Jädava von Devagiri, wahrscheinlich den Sohn Bellam Devas, den Gagottunga.³) Dieser griff ihn mit einem Heere von zwölf Tausend Reitern und zahlreichen Fußleuten an; allein er verlor den Kampf und wurde von dem Generale des Siegers, dem Somirasja, bis zur Krishna verfolgt.

Mit Vira Ballâla erstieg die Gewalt dieser Dynastie ihren höchsten Gipfel, von dem sie allmählich herabsank. Welche Stellung die in Näräjanavara, Kandragiri und Tripati residirenden Jädava den Balläla gegenüber einnahmen, ist nicht ganz klar;

aufserdem als von Vira Ballåla besiegte Länder Guryara, Mülava und andere augerahrt, deren Namen hier fuglich verschwiegen werden können.

¹⁾ Sieh oben S. 108.

²⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 25. Ueber die Lagen der ersten, der vierten und sechsten Stadt sieh oben S. 131, Note 3, III, S. 385 u. oben S. 125, Note 4. Die zweite Stadt liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. u. d. W. Gungawattee auf dem südlichen Ufer der Tungabhadra. 39 Engl. Meilen nordwestlich von Bellori, 15° 26' nördl. Br. und 94' 18' östl. L. von Ferro. Ich weifs nicht, die Lagen der dritten und der fintten Stadt zu bestimmen; es genügt jedoch die Ermittelang der übrigen.

³⁾ Walter Ellior a. a. O. ha d of the R. As. S IV, p. 25.

es scheint keine freundschaftliche gewesen zu sein. Vira Ballâla trug das Zepter seiner Vorfahren in den Jahren der Çâku-Aera 1111 bis 1133 oder von 1189 bis 1211.1) Von seinem Sohne Narasinha ist nur eine einzige Inschrift zum Vorschein gekommen: ihr Fundort Harihara liegt im Süden der Tungabhadrâ. überwand einen König der Pandja und befestigte einen Fürsten Kolais in seinem Reiche, woraus erhellt, daß Narasinha's Macht in südlicher Richtung sich zu behaupten fortfuhr. Er residirte in Drârasamudra oder Devapattana. Die Schwächung der Macht der Ballâla scheint dadurch herbeigeführt worden zu sein, daß die von ihnen abhängigen Fürsten von Kolu und Keralu oder Malabar unter der Regierung des Sohnes von Narasinha, des L'aiva Ballâla, sich von ihrer Abhängigkeit lossagten.2) Sein Name, der deutlich kein Eigenname ist, beweist, daß er der Anhänglichkeit seiner Altvordern an die Lehren der Vuishnava entsagte. In diese Zeit wird am füglichsten auch die Losreisung Tuluva's von der Oberhoheit der Ballâlu gesetzt. Nach der sehr unbefriedigenden Darstellung der Geschichte dieses Gebiets von einem erblichen Steuereinnehmer, Namens Rumuppa, wären die Bullala nach einer Herrschaft von zwei Hundert und neun Jahren auf dem Hochlande des Dekhans und zwei Hundert und einem Jahre unter den Ghat seit dem Jahre des Calivahana 607 oder 685 von den Javana oder den Muselmännern verdrängt worden.3) Diese Darstellung verträgt sich jedoch nicht, wie man leicht einsieht, mit den allein zulässigen Zeugnissen der Inschriften. Diese Vasallen-Fürsten der Ballâla führten den Titel Raja, eine in den Dekhanischen Sprachen gewöhnliche Entstellung des Sanskritworts rûgan. Sie residirten in Burkuru, einer der Hauptstädte eines gleichnamigen Gebiets in Süd-Kanara.

Von dem Untergange der Balldla-Dynastie giebt nur Ferishta einen glaubwürdigen Bericht, währen i die Darstellung dieses Ereignisses in den einheimischen Ueberlieferungen an

¹⁾ Walter Elliot a a. O. im J. of the R. As S. IV, p. 25.

²⁾ Wilson in Muckenzie Collection I, p CXII.

³⁾ Francis Buchanan a. a. III., p. 114 flg. Im Widerspruche soll Narasinha nach einer Inschrift im Jahre der Cika-Acra 1005 oder 1173-1174 regiert haben, was unmöglich ist, weil er dadurch vor Vira Lullâla gesetz' wird; sieh oben S. 133.

mehrern Unwahrscheinlichkeiten leidet. 1) Nachdem unter der Regierung des Kaisers Alà-eddin Ghilgi seine zwei Feldherren Malik Kafur und Khrageh Hagi Devagiri eingenommen hatten, wo sie eine Besatzung zurückließen, weil sie dem Sankaladera, dem Sohne des gestorbenen Königs Rûmûdeva oder Rûmakandra, nicht traueten, richteten sie ihren Marsch gen Süden. Sie verwüsteten das Land, das dem Vira Ballāla dem Zweiten gehorchte, und gelangten nach einem langen und schwierigen Marsche nach der Küste. Die Inder leisteten dem fremden Heere tapfern Widerstand, jedoch ohne Erfolg. In dem im Jahre 1310 geführten Kriege besiegten die Muslim den Indischen Monarchen, der auch Ballalu, der König Kurnalu's genannt wird. Er wurde gefangen genommen; die Sieger machten in den Tempeln eine unermeßliche Beute, besonders an goldenen, mit kostbaren Edelsteinen besetzten Götterbildern. Nach Unterwerfung dieses Indischen Reichs zogen die siegreichen Muselmännischen Generale nach dem Gestade des Meeres, wo sie an der Stelle eines frühern Indischen Tempels eine Moschee erbauen ließen; in ihr wurden die Gebete im Namen des Kaisers Ald-eddin gesprochen; ein bekanntes Zeichen der Unterwerfung eines Landes unter das Joch der Muselmänner. Der frühere Tempel hatte den Namen Rämecvara und muls dem Râma geweiht gewesen sein.2) Die Hauptstadt der Ballála, Ivárasamudra, wurde von den Siegern zerstört

¹⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 373 und bei Dow I, p. 256. Den zweiten Bericht liefert Francis Buchana a. a. O. III, p. 310. Nach ihm lebte in der Festung Bassapattana, einer Stadt im Norden der Tungabhadrå, ein Muselmannischer herliger Mann, Namens Buba-badin, der in dem Rufe einer großen Heiligkeit stand, allein von Fira Baltāla, dem Indischen Beherrscher des Landes, verfolgt wurde, nachdem er südwärts ziehend in das Reich desselben gekommen war. Der heilige Mann lud deshalb den Gim Pädishäh, einen Beherrscher der Glaubigen, ein, aus dem Norden heranzuziehen. Dieser nahm den Indischen König nebst seiner ganzen Familie gefangen und ließ sie in eine Hohle unter einem Berge einsperren, wo sie noch leben sollen und die Strafen für ihre Unthaten abbüßen müssen. Die einzige brauchbare Argabe dieses Berichts ist, daß der letzte Baltāla von Dvārasamuch a Fira Baltāla hieß.

²⁾ Ferishta verwechselt, wie auch Briggs a. a. O. p. 375 bemerkt, die Insel Rômeerara (Rômisseram), oder die Adamsbrücke zwischen Ceylon und dem Festlande mit diesem Rômeerara, das im Süden Goa's gesucht wirden muß.

und von der einst so großen und prachtvollen Stadt sind nur noch Ruinen erhalten. Dieser Theil des südlichen Karnāta's bezeichnet den äußersten südlichen Punkt, bis zu welchem damals die Fremdherrscher ihre sieggekrönten Waffen trugen. Mālik Kāfur, der zurückgeblieben war, um die Angelegenheiten des neu eroberten Landes zu ordnen, kehrte dann nach Delhi zurück.

Geschichte der nördlichen Zweige der Jådava.

Von diesem altberühmten Geschlechte lernen wir durch seine Inschriften vier verschiedene königliche Familien kennen, welche in dem nordwestlichen Dekhan und in Konkana Staaten gestiftet hatten. Das älteste Denkmal dieser Art ist eine Inschrift, welche in dem Bezirke des durch seine Felsentempel bekannten Orts Nâsiku in dem obern Thale der Goddvari gefunden worden ist und von dem Könige Govindaråga herrührt. (1) Sie enthält eine Landschenkung, auf deren Inhalt ich unten zurückkommen werde. Die zwei zunächst zu erwähnenden Inschriften sind dadurch ausgezeichnet, das sie das vollstandigste Verzeichnits desjenigen Zweiges der Herrscher aus dem Geschlechte der Judura darbieten, das in Konkana und im nordwestlichen Dekhan waltete. Die erste von diesen Inschriften gehört einem spätern Govinduråga an, ist in *Råmapura* auf der Malabar–Küste entdeckt worden und ist datirt aus dem Jahre des Cilivahana S55 oder 932-933.2) Die dritte Schenkungs-Urkunde, hervorgerufen von dem Monarchen Kakkaladera oder Käkaladera, ist auf dem Hochlande des Dekhans gefunden worden und trägt das Datum 894 derselben Epoche oder 972-973.3) Die vierte Inschrift stammt

Inscription found in the Nasik District by J. R. Reid, Esq., and translated by that Gentleman's Dated Saka 730 (A. D. 808) im J. of the R. As. S. V. p. 250 flg. Ich bezeichne diese Inschrift durch I.

²⁾ Es ist die erste der drei von George Le Grand Jacob mitgetheilten Inschriften, über welche sieh oben S. 103, Note 1 und über die Lage Râmapura's S. 101, Note 2. Ein Stammbaum dieser Jâdava findet sieh a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 98. Ich bezeichne diese Inschrift durch II.

³⁾ Wathen's Translation of an Inscription on Three Copper Plates, transmitted by Captain Possinger, said to have been found at Kurda in the Dekhan.

aus Khareputtam an dem Strome Viziadurga in Konkana und hat zum Urheber den Kalukja-König Satjaçraja oder Satjaçri und ist datirt vom Jahre des Çalivahana 920 oder 998. Sie ist zwar schon früher benutzt worden, muß jedoch hier wieder zu Rathe gezogen werden, weil sie ein vollständiges Verzeichniß der Jadava-Fürsten darbietet, um die es sich hier handelt. 1)

Wir erfahren nach ihr ferner, daß sie früher in Diensten der Rüshrakûta standen, weil es heifst, daß "dieses Geschlecht der Jūdava ein Stirnschmuck der Rūshtrakûta war". Diese Rūshtrakûta werden Nachkömmlinge der im obern Taptì-Thale waltenden Nebendynastie gewesen sein.

Die drei zunächst anzuführenden Inschriften verdienen nur in so fern eine Beachtung, als sie darthun, daß eine Familie der Jūdava in dem Gebiete, dessen Hauptstadt Kolāpura war, eine von den Beherrschern des nordwestlichen Dekhan abhängige Stellung einnahm. Der Urheber dieser drei Schenkungs-Urkunden heißt Narājana, war der jüngere Bruder Abgas und regierte zwischen den Jahren 1162 und 1194 nach der Epoche Çālivāhana's oder zwischen 1240 und 1272, also nicht lange vor dem Untergange der Macht der Jūdava. Eine genauere Ueber-

Dated in Süka 894, or A. D. 973, 853 Fears anterior to the Present Time im J. of the R. As. S. III, p. 110 fig. Das p. 165 mitgetheilte Verzeichnifs dieser Könige ist nicht frei von Fehlern. Von dieser Inschrift hatte Walhen früher ebend. II, p. 379 fig. einen Auszug mitgetheilt. Der Name lautet in Inschrift III richtiger Käkala, als in IV Kakkala. Ich bezeichne diese Inschrift durch III. Käkala nennt sich in dieser Inschrift auch Amoghavarsha. Statt Kurda dürfte zu lesen sein Kurdla, welche Stadt nach Walter Hamilton's A Description etc. of Hindostan II, p. 179-132 78' nördl. Br. und 93° 1' 6stl. L. von Perro, 55 Engl. Meilen südlich von Ahmedangar liegt.

Sieh oben S. 103, Note 5. Ich bezeichne diese Inschrift durch IV. Ueber diese Nebendynastie der Räsharakhta sieh oben III. S. 554.

²⁾ Seven Ancient Inscriptions in the Devanagari and Kanari characters, collected at the vicinity of Kolapur and translated into English. By Ball G. Shastree, Esq., im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 261 u. p. 265. Ich werde diese drei Inschriften beziehungsweise durch IV, V und VI bezeichnen. Abya, wassergeboren, bedeutet nicht nur Lotus, sondern auch Mond und den Arzt der Gitter Dhanvantari; sich O. Boehtlingens und R. Roth's Sanskint-Wortenbuch n. d. W. Von den Namen der Vorfal ein Narajana's. Sinha, Avidräh, Krishaa und Rama, kenn der zweite nicht richtig gelesen sein, weil er unwi send bedeutet.

setzung dieser drei Inschriften wäre sehr erwünscht, weil sie nicht zu verschmühende Beiträge zur Kenntniß der damals in diesem Theile des Dekhans verehrten Gottheiten liefern. siebente und achte Inschrift haben zum Veranlasser den Ruma-Landra oder Râmadera, den letzten unabhängigen Monarchen des nordwestlichen Dekhans.1) Sein Onkel Krishna gehörte, wie er selbst und sein Vater Mahadeva, dem in Devagiri residirenden Zweige der Jadara an; der erste eroberte von hier aus Konkana und beraubte seine stammverwandte Familie der Herrschaft über dieses Gebiet. Beide diese Inschriften sind auf der Insel Salsette gefunden worden und zwar bei dem durch die dortigen Felsentempel berühmten Thanna oder richtiger Sthana. Sie sind aus den Jahren 1272 - 1273 und 1290 - 1291 datirt. Den vorhergehenden Urkunden der Geschichte derjenigen Judava, mit deren Schicksalen wir uns jetzt beschäftigen, sind schliefslich diejenigen Inschriften zuzufügen, in denen die Thaten der in Devagiri residirenden Vorgänger Krishna's berichtet werden; sie sind zwar nicht in der Urschrift bekannt gemacht worden, jedoch in einem Auszuge, der alle wesentliche, in ihnen überlieferte Thatsachen darlegt.2)

Nach Darlegung der Quellen, die uns für die Geschichte der in dem nordwestlichen Dekhanischen Hochlande und in Konkana waltenden Jūdava fließen, wende ich mich zur Berichterstattung der belangreichsten, von ihnen verrichteten Thaten. Das älteste Reich dieser Jūdava, von dem eine Kunde auf die Nachwelt gekommen, bestand in dem obern Thale der Godävari; sein frühester Vertreter hieß Krishnaraga und wird um die Mitte des achten Jahrhunderts regiert haben, weil die Inschrift seines Enkels

Wathen's Translation of Ancient Inscriptions No. 10. Translation of an Inscription found at Thanna. Dated (A. D. 1273) Såha 1194 im J. of the R. As. S. V, p. 183 flg. No. 9; Translation of an Sanskrit Inscription on Three Copper Plates found near Thanna Salsette. Dated (1291 A. D.) Såka 1212. Sent by Mr. Bailene, abend. p. 178 flg. Ich bezeichne diese Inschriften durch VII und VIII. — Ueber den alten Namen Thanna sieh oben S. 114, Note I. Bei Walter Filiot a. a. O. IV, p. 26 ist der Name Erishna zu Kanaråjadeva oder Kanardeva entstellt. Diese Formen kommen der Pråkritform Kanha statt Kri hna am nächsten, die nach meinen Instit. Linguae Pracrit, p. 261 zulässig ist.

²⁾ Von Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 26 dg.

Gorindaraga das Datum 808 trägt. 1) Er gewann sich das Zutrauen der damals der Blüthe ihrer Machtvollkommenheit sich erfreuenden Kalukja, deren Macht zu dieser Zeit von Vikramaditja dem Zweiten getragen wurde, indem er von 732 bis 770 die Krone seiner Altvordern trug. Krishnaruga's Sohn und Nachfolger Pawra mag sich durch seine Tapferkeit sehr hervorgethan haben; es mul's jedoch ganz in Abrede gestellt werden, dass er mit seinem sieggekrönten Heere das Reich Gauda oder Bengalen durchzogen habe:2) dieses Land ist nämlich zu weit von Dekhan entfernt, als das an einen Krieg zwischen den Kölukja und den Pala gedacht werden dürfte, von dem ohnehin die Geschichte nichts weiß. Eben so unglaublich ist Paura's Sieg über den König Vatsaraya von Maru oder Marwar. Er hatte sich mit den Ràshtrakitu wahrscheinlich durch eine Heirath verbunden; diese Râshtrakûta werden der Nebendynastie dieses Geschlechts entsprossen sein, die in dem Tapti-Thale herrschten.3)

Paura's Nachfolger hiefs Govinduraga und war der Sohn Dharavarsha's. 4) Er nahm in seine Dienste einen nicht namhaft gemachten Heerführer aus Mölaru, der sich durch seine Klugheit und Tüchtigkeit auszeichnete und besiegte einen bis dahin unüberwunden gebliebenen Häuptling, Namens Mähaçarva, auf einem Feldzuge nach dem Vandhja-Gebirge. Um diese Nachricht zu verstehen, ist daran zu erinnern, daß zwischen dem Jahre 738, in dem der Kölukja Vigajädutja mit dem Beinamen Vikramäditja seine Regierung antrat, und \$90, dem wahrscheinlichen Regierungsanfange Tuda's, die Macht der Kölukja sehr beschränkt war. Govindarâga konnte daher seine Herrschaft bis zum Vindhja-Gebirge ausdehnen. Auch in südlicher Richtung that er dieses;

Inschrift I a. a. O. im J. of the R. As. S. V, p. 350. Ueber die Zeit Vikraund high's des Zweiten sieh oben S. 105.

²⁾ Ebend, p. 350 Diese Behauptung dürfte sich einzig darauf gründen, daßs Paura die Reichthümer des altepis hen Beherrschers Anga's oder des nordwestlichen Bengalens besessen habe; es kommt noch hinzu, daß Karna auch sonst als ein Muster der Freigebigkeit gepriesen wird; sieh oben III, S. 730, Note 1

³⁾ Sieh oben III, S. 555.

⁴⁾ Inschrift I a. n. O. im 1. of the R. As. S. V. p. 352. Es heifst von ihm: Dhurûvarshaderayûdûne ihjûta, d. h. er war sein Nachfolger; über den Ausdruck pûdûnadhjeta sich oben III, S. 513, Note 2.

er lagerte nämlich auf einem seiner Feldzüge an der Tungabhadrá.1) Von hier aus erliefs er den Schenkungs-Befehl, der in seiner Inschrift enthalten ist, und zwar am Tage des Vollmonds des Monats Vuiçâkha oder am Ende Aprils des Jahres 780 der Epoche Calivahana's oder S08, welches in dem sechzigjährigen in Dekhan gebräuchlichen Zyklus durch riguja bezeichnet wird. Seine Residenz war vermuthlich Nasika, weil die geschenkten Dörfer in dem gleichnamigen Bezirke lagen. Govindarâga's große Macht wird durch den Umstand bezeugt, daß seine Schenkungs-Urkunde an die rashtrapati, die Vicekönige, die vishajapati, die Statthalter in den Provinzen, und die Oberhäupter der Dörfer gerichtet ist. Der mit den Dörfern Vadata und Padmavälu beschenkte Brahmanische Schüler hiefs Dâmodara Katurvedabhatta, war der Sohn Dâmodara Driveda's und der Enkel Vishnubhadra's; er stammte aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Bharadvâya und war des Taittirija oder schwarzen Jagurveda's sehr kundig. Der Zweck der Schenkung war, durch die Einkünfte jener Dörfer den besagten Priester in den Stand zu setzen, ungestört die den Brahmanen vorgeschriebenen fünf täglichen Gebräuche: das Studium der heiligen Schriften, die Opfer an die Götter, die Manen und die Geschöpfe, endlich die Pflicht der Gastfreundschaft zu beobachten. Es möge schliefslich bemerkt werden, dass überall die Namen der zwei Fürsten Krishna und Gorindaraga auf die Vermuthung führen könnten, dals sie dem Kulte Vishnu's huldigten; die Anrufung im Anfange der Inschrift beweist, daß sie Verehrer Civa's waren.

Wie lange Gwindardya nach S08 herrschte, ist unklar; gewits dagegen, daß mit ihm die Macht dieses Zweiges der Jūdava ihr Ende erreichte. Der Stammvater oder richtiger der erste bekannt gewordene Vertreter der Verzweigung dieses mächtigen Stammes, der zunächst auf der Bühne der Geschichte des Dekhanischen Hochlandes und Konkana's auftritt, hiefs Dantidurga.²)

¹⁾ Inschrift I a. a. O. im J of the R As S. IV, p. 352.

²⁾ Inschrift II a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S IV, p. 90; Inschrift III a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 94 und p. 100; es ist ein Fehler, wenn Wathen diesen Namen Nandidurga liest, wofür sein eigener Text die richtige Lesart darbietet; dann Inschrift IV im J. of the B. B. of the R. As S. I, p. 220; sieh sonst oben III, S. 540 flg. Da wir von den meisten Herrschein aus dieser Dynastie nur ihre Namen und ganz

Nach einer frühern Bemerkung hatten seine Vorfahren Dienste bei dem im obern Tapti-Thale herrschenden Zweige der Rashtrakuta genommen und sich sehr durch ihre Leistungen ausgezeichnet. Er benutzte ohne Zweifel eine günstige Gelegenheit, um eine selbständige Macht zu gründen, etwa um 500 und zwar wohl in Konkana, weil wir seine Nachfolger dort waltend finden werden. Dantidurga trat seine Regierung zu einer Zeit an, als die Macht der Kalukja mit dem Tode des Vigajaditja mit dem Beinamen Vikramādītja im Jahre 733 oder 972—973, dem wahrscheinlichen Regierungsanfange Taila's, dem Wiederhersteller ihrer Macht, sehr beschränkt worden war. Nach dem Ausdruck einer der Inschriften dieser Jüduru benahmen sich ihre Oberherren sehr übermüthig gegen sie. Ihm und dem Krishnaragn, dem väterlichen Oheime Dantidurga's, gelang es, seine Familie von diesem drückenden Verhältnisse zu befreien. 1) Während der Regierung Akaluvarshu's trat eine Theilung des Reichs dadurch ein, dass sein Sohn Gagottunga oder Gagadrudra der Zweite mit den ihm von seinem Vater verliehenen Lehnen unzufrieden war-und sich entschloß, sein väterliches Reich zu verlassen, um sich eine selbständige Herrschaft zu gewinnen.2) Er gewann vermuthlich die Herrschaft über die östlichen Provinzen seines väterlichen Reiches, während sein Sohn Indraråga oder Indrahripa die westlichen Gebiete desselben nach dem Tode seines Grofsvaters behielt; für diese Auffassung werde ich unten meine Gründe vorlegen. Da Gagottungas oder Gagadrudra's vierter Vorgänger Govinduriga der Zweite von etwa 930 bis 950 die Krone seiner Vorfahren trug, wird diese Theilung des Reichs etwa SSO stattgefunden haben.

Nach der annehmbarsten Darstellung war der letzte Träger der Macht dieser Familie der Jädava der jüngere Bruder Amogharursha's des Zweiten. DEr soll sich durch große Tugenden jeder Art hervorgethan haben und wird in dieser Beziehung mit den

allgemeine Lobsprüche erfahren, habe ich es vorgezogen, ihre Namen in Beilage IV, III, 6 zusammenzustellen und die Zeitrechnung dieser Monarchen festzu-tellen.

¹⁾ Inschritt II a. a. O. im J of the B. B. of the R As S IV, p. 100.

²⁾ Inschrift III a a. O. iri J. of the R. As. S. III, p. 95 and p. 101; über die Zeitrschnung sieh unten Leilage IV, III, 6, 2, Note 2.

³⁾ Sieh unten Beilage IV, III, 3, 6.

zwei höchsten Göttern, dem Brahmà und dem Nārājaṇa, und wegen seiner Liebenswürdigkeit mit dem Kāma. dem Gott der Liebe, verglichen. Die weite ihm nachgerühmte Macht muß bedeutend beschränkt werden; es ist hämlich ganz unglaublich, daß ihm andere Könige gehorcht hätten. Aus seiner am fünfzehnten Tage des Monats Çrāvaṇa oder am Ende Juli's des Jahres 933 erlassenen Landschenkung ist nur hervorzuheben, daß von den Dörfern, die den Brahmanen Keçavadīxita und Daçaratha geschenkt wurden, eines in dem Bezirke Kāmapari lag; diese Stadt liegt nämlich in Konkaṇa, woraus gefolgert werden darf, daß Govindarāga der Zweite und seine Vorgänger seit Indrarāga oder Indrahrīpa im Westen der Westghat herrschten.

Wenn ich oben angenommen habe, daß Gagottunga oder Gagadrudra der Zweite und seine Nachfolger Bodhiga, Krishnaraga, Amoghavarsha und Kahala auf dem Hochlande des Dekhans ein besonderes Reich besaßen, so fuße ich diese Annahme auf die Thatsache, daß die Residenz des zuletzt genannten Monarchen Çrimandjakhetagada am wahrscheinlichsten in dem nördlichen Theile des Dekhanischen Hochlandes gesucht wird,3) weil nicht angenommen werden darf, daß diese Jadava ihre Macht so weit nach Südost ausgelehnt hätten, wo jetzt Haiderabad liegt.

Kähala wird wegen seiner Siege über Gurgara. Kola und die Hūna gepriesen. ⁴) Was diese Ansprüche betrifft, so steht der Behauptung nichts im Wege, daß er einen der spätern Räshtrakuja überwunden habe, die in diesem Lande walteten und deren Macht sich damals ihrem Untergange näherte. ⁵) Dagegen liegt Kola zu weit von dem Reiche dieser Jadava nach Südost, als daß an einen Kampf Kähala's mit einem Beherrscher dieses Landes gedacht werden dürfte, zumal die Kālukja ohne Zweifel sich noch im Besitze des südlichen Theils des Dekhans behauptet haben

¹⁾ Inschrift II a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 100 flg.

²⁾ Sieh oben S. 101, Note 2.

³⁾ Nach Wather a. a. O. im J. of the R. As. S. II. p. 393 lautet der Name auch Mandjakheta und were das heutige Mankhera in dem Gebiete Haideräbäd; der Name muß aber so gelautet haben, wie er oben gegeben worden, und nach dem Texte ist die obige Form die richtige; der Name bedeutet: verehrangsmurdige Gaucksfestung.

⁴⁾ Inschrift III a. a. O. im J. of the R. As S. III, p. 96.

⁵⁾ Sieh oben III, S. 555.

müssen. Die Erwähnung der Hana ist im vorliegenden Falle aber räthselhaft, wie bei dem Kalakuri-Fürsten Karna. 1) Als eine in der Wahrheit begründete Angabe darf es gelten, daß Kakala einen Theil Andhra's oder des obern Telingana's sich unterworfen habe, weil seine Landschenkung an den Statthalter einer Provinz dieses Landes gerichtet ist. 2) Käkaladeva, wie er auch geheißen wird, kann daher mit einigem Rechte auf die Titel der höchsten Majestät und eines Oberkönigs der Könige Anspruch machen. Während seiner kurz dauernden Herrschaft verlieh er dem Brahmakarin oder dem dem Studium der heiligen Dinge beflissenen Kunnapaijabhattu, der aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Bharadraga und zwei andern abstammte, am Tage des Vollmonds des Monats Açrina oder am Ende Septembers des Jahres 594 der Epoche des Çülirühana oder 972—973 das Dorf Panganikā mit den gewöhnlichen Privilegien.

Nicht lange nachher wurde Käkala seiner Herrschaft beraubt. Er wurde nämlich von dem Kidukja-Monarchen Tailabhipa dem Zweiten mit dem Beinamen Vikramiditja, der 973 den Thron bestieg, überwunden und der Sohn und Nachfolger desselben, Satjâçruju oder Satjaçri der Zweite, mit dem Beinamen Bhugangadera, der seit 997 die Krone seiner Vorfahren trug, eroberte Konkana, mit welchem Gebiete er den Çilûhûra Rûhu belehnte, wie schon früher berichtet worden ist.3) Es erhellt hieraus, dass gegen den Schluss des zehnten Jahrhunderts beide königliche Familien der Jûdava, mit deren Schicksalen wir uns jetzt beschäftigen, der Herrschaft verlustig wurden. Es folgte zunächst eine Unterbrechung der Macht dieses weitverbreiteten, altberühmten Geschlechts, welches erst nach dem Untergange der Gewalt der Kälukju und der Kalakuri gegen den Schlufs des zwölften Jahrhunderts eine günstige Gelegenheit fand und benutzte, um seine Selbständigkeit wieder zu erringen. Wir finden nämlich,

^{1/} Sieh hierüber meine Bemerkungen oben III, S. 830.

²⁾ Inschrift III a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 97. Kåkala nennt sich bei dieser Gelegenheit zu Ehren seines Grofsvaters oder Grofsonkels auch Amoghavarsha. Nach der Weise, wie er erwähnt wird, kann Khatika nicht regiert haben. Ueber den Ausdruck tripravara sieh oben III, S. 820, Note 4.

Inschrift IV a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 221; sich sonst oben S. 113.

daß zu der eben bezeichneten Zeit eine königliche Familie der Jûdava in dem nordwestlichen Dekhan und in Konkana als Herrscher auftritt. Der Gründer dieses letzten unabhängigen Reichs der Jâdava hiefs Bhillama oder Balanrapa. 1) Sein Geschlecht leitet sich natürlich von dem Somudeva, dem Mondgotte, ab, der nach einer bekannten Altindischen Sage bei der Quirlung des Weltozeans entstand, jedoch mit der Abweichung, dass er und nicht Pururaus an die Spitze der menschlichen Herrscher gestellt wird. Bhillama oder Balanripa gewann seine Macht durch seine Siege über die Kûlukja und die Kalakuri; nach einer andern Inschrift wird er als Beherrscher des ganzen Karndtaka's bezeichnet und hatte nach ihr im Jahre der Caka-Aera 1112 oder 1190 sein Hoflager in Tenavaliga, einer Stadt im Norden der Krishna, aufgeschlagen.2) Diese Erwähnung bezieht sich auf den für ihn unglücklich ausfallenden Krieg dieses Monarchen mit dem Ballâla Vishnuvardhana, durch welchen sein Reich auf die Gebiete im Norden der Krishud beschränkt ward, wie schon erzählt worden ist. Bhillama oder Balanripa muß auch Konkana beherrscht haben, weil seine Inschriften dort gefunden worden sind. Nach dem Zeugnisse derselben waren er und seine Nachfolger besondere Verehrer Vishnu's in seiner Verkörperung als eines Ebers. Sie wählten diese Gestalt dieses Gottes wohl aus dem Grunde, um dadurch auszusprechen, dass ihr Stifter ihr Geschlecht wieder zur Macht erhob, wie jener Gott die Erde aus der Tiefe der Gewässer.

Nach dem Tode des Gründers dieser Dynastie trat eine Theilung des Reichs ein, indem auf dem Hochlande des Dekhans sein Sohn Gagattunga ihm nachfolgte, dagegen in Konkana Gaitrapala aus einem andern Zweige der Jädava. (Gaitrapala's Sohn Sanghana

¹⁾ Walter Elliof a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 26 dg. Er nennt diesen König gewöhnlich Bellam und nur ausnahmsweise Balantipa. Die Form Bhillama kommt vor in den Inschriften VIII und IX im J. of the R. As. S. V, p. 178 und p. 184.

²⁾ Nach Walter Elliot a. a. O. p. 27 heifst diese Stadt jetzt *Tibhavali* und bildet ein kleines pargana zwischen Hangal und Koda im Norden der Krishnå. Ueber den Ausdruck pargana sieh oben III, S. 886, Note 2.

³⁾ Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 28 und Inschrift VII und VIII ebend. V, p. 179 und p. 183. Es heifst: "nachdem Bhillama zum Himmel emporgestiegen, folgte ihm unmittelbar Gaitrapâla.

behauptete durch seine Tapferkeit seine Unabhängigkeit. Erst nach dem Tode jenes mächtigen Gegners konnte es den Beherrschern des nordwestlichen Dekhans gelingen, ihre Macht nach Süden auszubreiten: auch die Landschenkungen Gagottunga's kommen nur im Norden der Krishna vor: eine derselben ist in der Mauer der Festung Vigaiapura, einer bekannten Stadt des nordwestlichen Dekhan, eingegraben. Erst sein Sohn Sinhadera vermochte, die Gränzen seines vorväterlichen Reichs in südlicher Richtung weiter auszudehnen. Er bestieg im Jahre der Çâka-Epoche 1132 oder 1210 den Thron. Er besiegte den stammverwandten Monarchen Narusinha, den Sohn Vira Ballâla's, und die Kalakuri durch seinen Feldherrn, den Bhumudevasena, den Statthalter der Gebiete von Malagondu.1) Ein Vasall der Nachfolger Sinhadeva's mui's der Jàdava Nàràjana gewesen sein, dessen Inschriften in Koldpura gefunden worden sind, welche die Daten 1162 und 1194 nach der Aera des Călivâhana oder 1240 und 1272 darbieten.2) Narajana's vierter Vorgänger Sinha kann nicht von dem in Devagiri residirenden Sinhadeva verschieden sein, dessen Reich daher wenigstens so weit sich in südlicher Richtung erstreckte.

Dem Sinhadeva folgte sein Enkel Krishna, der Konkuna wieder dem Reiche seiner Vorfahren hinzufügte und den dort regierenden Guitrapâla, den Sohn Singhana's, der Herrschaft beraubte. Er regierte um Çûka 1170 oder 1248 und sein Bruder Mahâdeva um das Jahr 1182 derselben Epoche oder um 1260.3 Sie resi-

Walter Elliot a, a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 28. Diese Stadt wird von ihm Mulgund genannt, wofür Mülagonda zu lesen sein wird; sie kann nicht von Moolagoonda verschieden sein, welche Stadt nach Edward Thornion's Gazetteer etc. III u. d. W 15° 17' nördl. Br. und 93° 15' östl L. von Ferro, 35 Engl. Meilen O.S.O. von Dharwar liegt.

Inschriften IV, V and VI im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 264 and p. 265; sieh sonst oben S. 136.

³⁾ Insebrift VII und VIII im J. of the R. As. S. V, p. 179 und p. 184 und Walter Elliot a a. O. ebend. IV, p. 184. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß ein Abkömmling der einst so mächtigen Kilukja unter der Oberhoheit Mahödeva's in der Stadt Kaljani an der Küste residirte, die Umgegend verwaltete und durch seinen ersten Minister, den Kegavaprahm, eine Landschenkung im Jahre 1260 vollziehen ließ, deren einzelne Bestimmungen hier mit Stillschweigen übergangen werden können; sieh Translation of an Inscription, transmitted from the Concan by Captain Jervis,

dirten beide in Deragiri und der letzte machte einige Eroberungen, die nicht genauer bestimmt werden können, als daß sie auf das Küstenland zu beziehen sind. Mahadeva's Sohn Ramakandra oder Râmadeva führte die Macht dieser Jâdava auf ihren Gipfelpunkt, von dem sie nicht sehr lange nachher herabgestürzt wurd. Er bestieg den Thron im Jahre des Calivahana 1194 oder 1272-1273. Er unterwarf sich die Halbinsel Guzerat, was sich daraus ergiebt, dals er Besitzer Irdrahd's genannt wird, und führte einen glücklichen Krieg gegen einen König Milava's, welcher nach der Zeit seines Regierungsantritts der Kähumana Harinanda, der vorletzte Vertreter der Gewalt dieses Ragaputra - Geschlechts sein wird. 1) Râmakandra oder Râmadeva muis deshalb auch das Gebiet zwischen Konkana und der Südwest-Gränze Malava's seinem Staate einverleibt haben, d. h. den südöstlichen Theil Unter-Ragasthan's. Es war ihm außerdem nach einer frühern Bemerkung Khandes unterthan.2) Auf dem Hochlande des Dekhans umfaste sein Reich wenigstens das Gebiet, in dem Miruga oder Mirug und Kolâpura liegen, weil dort zwischen den Jahren 1240 und 1272 sein Stammverwandter Närdjana residirte, der zu wenig mächtig war, um selbständig zu sein.3) Wegen der ungenügenden Weise, in welcher die auf diese Vasallen-Fürsten sich beziehenden Inschriften veröffentlicht worden, ist es nicht rathsam, einen ausgedehnten Gebrauch von ihnen zu machen; ich begnüge mich daher damit, nur einige Hauptmomente hervorzuheben. Ein dortiger mandapa oder offener Tempel war dem Dienste der Sonne, des Mondes und der Gestirne gewidmet; es wird daraus ersichtlich, dass damals die Astrologie in dem dortigen Lande sehr zur Geltung gekommen war. Aus einer zweiten Schenkungs-Urkunde, die an den Brahmanen Väsuderabhatta gerichtet ist, der aus dem Geschlechte Valsa's abstammte, erhellt, dass auch Priester aus Ganda oder Bengalen sich dort niedergelassen hatten. 4)

Dated Saka 1182 or A. D. 1261, Five Hundred and Sixty-Five Years before the Present Time im J. of the R. As. S. V. p. 177. Ein Auszug aus dieser Inschrift findet sich ebend. II, p. 358.

¹⁾ Sich oben III, S. 966, Note I.

²⁾ Sieh oben III, S. 873.

³⁾ Inschrift IV, V and VI in J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 264 u. p. 265.

⁴⁾ Vatsa ist nümlich der Stammvater eines der fum Geschlechter der Gauda Brahmanen; sieh oben III, S. 718.

In der frühern Hauptstadt der Kälukja, Kuljani, finden wir einen Abkömmling dieses Geschlechts, Namens Ramadeva, residirend, der in dem Jahre des Cilivahana 1182 oder 1259-1260 eine Schenkungs-Urkunde vollzog. 1) Er muß daher unter Râmakandra's oder Râmadera's Vorganger Mahadera schon die Stellung eines Vasallen bekleidet haben, die ihm unter der Herrschaft des ersten Monarchen geblieben sein wird; dass Râmadeva nicht selbständig war, beweist der Umstand, dass ihm nicht der Titel eines Oberkönigs zugestanden wurde. Sein erster Minister Keçava mit dem Beinamen Mahâgani war mit der Ausführung der Schenkungen beauftragt, von denen hier die Rede ist. Diese kamen einer bedeutenden Anzahl von Priestern zu Gute, deren Namen für die allgemeine Geschichte Indiens von keinem Belange sind: dagegen dürfen die Namen der Geschlechter dieser Priester auf eine Erwähnung Anspruch machen, weil sie darthun, das Kuljüni ein Hauptsitz des Brahmanenthums war.

Die Stammväter der in Kuljani ansässigen gotra der Brahmahnen führen folgende Namen: Bharadraga, Bhrugu, Garga. Vasishtha, Kacjapa. Atri und Maudgulja. Von diesen heiligen Männern sind die vier ersten Verfasser von Verlischen Hymnen; Garga gilt außerdem als ein alter Lehrer der Astronomie und Kacjapa als ein Erschaffer vieler Wesen; Maudgulja endlich ist ein Ueberlieferer zur Verlischen Litteratur gehörender Schriften.²) Es wird durch diese Nachweisung erhärtet, dass damals die berühmtesten Priester-Geschlechter in Kuljani vertreten waren.

Indem ich zur Geschichte Râmakandra's oder Râmadeva's zurückkehre, bemerke ich, dat's er über ein weit ausgedehntes Reich zu gebieten hatte, das im Nord-Osten an Mâtava, im Westen an den Ozean und im Süden an das Land um Kolûpura

Is ist die zweite der von George Le Grand Jacob (siehoben S. 103, Note 1) mitgetheilten Inschriften im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 167; eine Unschrift in Devanagari-Schrift findet sich ebend. p. 115, nebst einem Pacsimile auf Pl. II.

²⁾ Nachweisungen über diese heiligen Minner als Verfasser von Vedischen Hymnen giebt Collbrooke in dessen Misc Essays I, p. 421 flg. unter den betreffenden Wörtern. Ueber Garga als alten Lehrer der Astronomie sieh oben II, S. 1121 und über Köcjapa als Erschaffer vieler Wesen M. Bh. I, 5. 2516 flg I, p. 92 flg. Ueber Maudgalja liefert Λ. Wilber Nachweisungen in Ind. Stud. I, S. 78 und II, S. 214.

und Kuljani gränzte; gen Osten muß es sich bis Tritinga oder das obere Telingunu erstreckt haben, weil er Kriege mit den Fürsten dieser Länder unternommen hat. 1) Von der Frömmigkeit dieses Monarchen legen seine zwei Schenkungs-Urkunden ein Zeugniss ab. Durch die früheste, vom Jahre der Câku-Aera 1194 oder 1272 - 1273, also im Anfange seiner Regierung, datirte Inschrift verleiht er dem durch seine Kenntnisse der Veda und der Gesetzbücher sich auszeichnenden, aus dem Geschlechte Grotuma's stammenden Priester Akjutanûjaka ein Dorf in Konkana. Die letzte Inschrift dieses Monarchen trägt das Datum 1212 derselben Epoche oder 1290 — 1291.2) Diese Schenkungs-Urkunde besagt, dafs Râmakandra oder Râmadeva vierzig Priestern aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Bharadväga, das schon von seinen Vorfahren hoch verehrt worden war, das Dorf Anagora in dem Bezirke Khaganaradi, nebst allen dessen Erzeugnissen an Gras, Holz, Korn und Früchten jeder Art, so wie mit den dort entdeckten Schätzen auf ewige Zeiten verliehen habe.3)

Der Staat der Jūdava, mit dessen Geschichte wir uns jetzt beschäftigen, unterlag den Angriffen des mächtigen und tapfern Alū-eddin aus dem Afghanenstamme der Ghilyi, der überhaupt als der eigentliche Unterwerfer des Dekhans unter die Oberhoheit der Muschmänner betrachtet werden muß. Von den Unternehmungen dieses Monarchen gegen die im Süden des damaligen Reichs der Muhammedanischen Kaiser gelegenen Indischen Staaten liefert uns nur Ferishta eine befriedigende Auskunft. Alßeddîn's Gesinnungen gegen den Beherrscher des westlichen Theils des Dekhanischen Hochlandes mußten durch den Umstand gereizt werden, daß Râmadeva oder Râmakandra dem aus seinem Reiche geflohenen Bayhela – Monarchen Karana im Jahre 1297 Hülfe geleistet hatte, durch die dieser in den Stand gesetzt ward, sich in Baglana, der Gränzprovinz seines Reichs, einige Zeit zu behaupten. PRâmadeva hatte schon früher unter der

¹⁾ Inschrift VIII a. a. O. im J. of the R. As S. V, p. 185.

²⁾ Inschrift VII a. a. O. im J. of the R. As. S. V. p. 178 flg

Das oben erwähnte Dorf lag nach der Note a. a. O. p. 182 vermuthlich in Khandes.

⁴⁾ Bei Britos I, p. 327 fig. und bei Dow I, p. 239 fig. Sieh oben III, S. 582. Da Ferishta ausdrücklich bezeugt, dafs Baglana an die Besitzungen Ka-

Regierung des Gellûl-eddin Firûz Ghilgi, des Oheims Mû-eddin's. welcher im Jahre 1294 den Plan gehegt, sich ein selbständiges Reich in Dekhan zu erobern und war plötzlich von diesem überfallen worden. Nach den glaubwürdigsten Berichten über dieses Unternehmen sprengte Alâ-eddîn das Gerücht aus, dal's er beabsichtige, eine große Jagd zu veranstalten, und verließ plötzlich Käira Manikpur.1) Er durchzog schnell die Gebiete einiger wenig mächtigen Fürsten, die ihm keinen Widerstand entgegenzustellen vermochten, und denen er vorspiegelte, daß er dem Könige von Ragamandara in der Nähe der Goddvari seine Dienste anbieten wolle. Nach einem Marsche von zwei Monaten erreichte er die Besitzungen Ramadeva's und nahm schnell die Stadt Ellikpur ein. Râmadeva hatte seine Residenz verlassen, während sein ältester Sohn Sankaladeva abwesend war, möge er nun in einem nahe gelegenen Tempel dem dort verehrten Gotte nebst seiner Mutter seine Verehrung dargebracht oder in einer entfernten Provinz des väterlichen Reichs sich damals aufgehalten haben. Der Indische König wurde durch die Meldung, dass der Feind in Eilmärschen heranziehe, sehr erschreckt und versuchte vergeblich, mit nur vier Tausend Bürgern und Dienern einen Widerstand zu leisten; er wurde genöthigt, sich nach der Festung Deragwi zu retten, die damals noch von keinen Gräben umgeben war.2) Der Unstern, der über dem Schicksale des In-

rana's gränzte, muß man annehmen, das ihm das Küstengebiet im Süden der Tapti unterthan war, der südlichere Theil Konkana's dagegen dem Râmadeva. Dieser beherrschte damals das mittlere und obere Thal der Tapti und der Narmadà. Der letzte Umstand ergiebt sich daraus, daß er einen Krieg mit dem Könige Målava's führte; sich oben S. 147.

¹⁾ Bei Brigos I, p. 805 flg und bei Dow I, p. 216 flg. Bei Ferishta heifst die erste Stadt später nur Kurra und lag auf der großen Straße, die von Dethi über Kanderi dahin führt. Die letzte Stadt liegt nach Lowand Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. Chandhairee in Mülava, 24° 41′ nördl. Br. und 95° 42′ östl. L. von Ferro, 170 Engl. Meilen südlich von Delhi. Kurra dinfte die Stadt sein, die nach demselben III 18° 54′ nördl. Br. und 94° 40′ östl. L. von Ferro, 29 Engl. Meilen O S.O. von Ahmedangara liegt. Das von Lowand Thornton aufgeführte westliche Mankpur ist von Kärra zu weit entfernt, um das von Ferishta erwähnte zu sein, bei welchem daher ein Pehler sein muß.

²⁾ Nach Braces Note a. a. O. I. p. 306 ist der Graben um Daulatibiid, wie jetzt die Stadt heilst, an einigen Stellen durch eine 100 Fuß hohe, aus

dischen Herrschers waltete, führte es herbei, daß eine Anzahl von Kaufleuten, die aus Konkana Salz zum Verkauf gebracht hatten, bei dem Herannahen des Feindes entflohen und ihre Säcke im Stiche ließen; die Besatzung, in dem Wahne, daß diese Säcke Korn enthielten, beeilte sich, sie nach der Festung zu bringen. Alâ-eddin schloss mit seinen Truppen die Festung so sehr von allen Seiten ein, daß keine Bewohner entkommen konnten, und erbeutete sechzig dem Râmadeva gehörende Kriegselephanten. Er setzte ferner das Gerücht in Umlauf, daß sein Heer nur die Vorhut der Armee des Kaisers sei, die aus zwanzig Tausend Reitern bestehen sollte. Durch dieses falsche Gerücht wurden die Könige des Dekhans abgehalten, ihrem von so großen Gefahren bedrohten Landsmanne zu Hülfe zu eilen, und der Befehlshaber des Muselmännischen Heeres konnte ungestört die Stadt einnehmen und ausplündern. Er liefs die Priester, die vornehmsten Einwohner und Kaufleute ergreifen und foltern, um ihnen ihre Schätze zu entreißen.

Mittlerweile wurde Râmadeva so hart von seinem Feinde bedrängt, daß er beschloß, einen Frieden mit dem Alâ-eddîn zu vereinbaren: es kam noch hinzu, dass er glaubte, Gellül-eddin Firùz sei selbst auf dem Marsche, um sich das ganze Dekhan zu unterwerfen. 1) Er drohete dem Alâ - eddîn mit dem Vorgeben, dass die Beherrscher von Mâluva. Khandes und Gondaruna mit ihren Heeren, von denen jedes aus vierzig bis fünfzig Tausend Mann bestehe, sich verbinden würden, um ihm den Rückzug zu versperren; er sei jedoch bereit, einen Frieden zu schließen, wenn Alâ-eddîn ihm keine unmäßigen Bedingungen auflegen und mit der schon gemachten Beute und der Wiedererstattung der Kriegskosten sich zufrieden geben würde. Alâ-eddîn nahm diese Vorschläge an; er forderte fünfzig månd von Golde, eine bedeutende Anzahl von Perlen und Juwelen, nebst fünfzig Elephanten und einigen Tausenden von Pferden aus den königlichen Ställen.2) Während dieser Unterhandlungen kehrte der älteste

dem Felsen ausgehauene Mauer beschützt. Er irrt jedoch, wenn er p. 304 den Râmadeva als einen König nur von Mahârâshtra bezeichnet, da er ein weit größeres Gebiet beherrschte; sich oben S. 146 flg.

¹⁾ Ferishta bei Brigos I, p. 307 und bei Dow I, p. 216.

²⁾ Nach Burges Uebersetzung hätte Mü-eildin nur die fünfzig sehon erbeute

Sohn Râmadeva's, Sankaladeva. der mit seiner Mutter bei dem Herannahen des feindlichen Heeres die Flucht ergriffen hatte, mit einer zahlreichen Armee zurück und schlug sein Lager nur wenige Marsche von der Stadt auf. Der Vater setzte seinen Sohn von dem schon geschlossenen Vertrage in Kenntnifs und forderte ihn auf, der Ausführung desselben kein Hindernifs in den Weg zu legen; der Prinz vertrauete jedoch der dreimal größern Starke seines Heeres und forderte den Alâ - eddîn auf, sich zurückzuziehen. Dieser entbrannte vor Zorn bei dieser Aufforderung und beschlots, den Sankaladeva schnell zu überfallen. Er liefs den Millik Nugres mit Tausend Reitern vor der Festung zurück, um einen Ausfall der Besatzung aus ihr zurückzuschlagen, und griff das Indische Heer mit Ungestüm an. Dieses lehnte den Kampf durchaus nicht ab, sondern focht mit solchem Muthe, dass der Sieg sich auf die Seite der Inder neigte. In diesem entscheidenden Momente beschlofs Mâlik Nucrat ohne Befehl, seinem hart bedrängten Oberbefehlshaber zu Hülfe zu eilen: er gallopirte mit seiner Reiterschaar herbei. Der Staub verhinderte die Inder, die kleine Zahl dieser Hülfstruppen zu erkennen, sie wurden von panischem Schrecken ergriffen und stoben nach allen Richtungen auseinander. Alâ-eddîn hielt es für gewagt, die geflohenen Feinde zu verfolgen, und zog es vor, die Festung Deragiri zur Ergebung zu zwingen. Dieses gelang ihm dadurch, daß er der Besatzung mehrere gefangene und gefesselte Verwandte Râmadeva's vorzeigen liefs. Der Indische Monarch sah ohnehin ein, dats die Hülfsheere der Könige von Målara, Kalberga und Telingana zu spät Devagiri erreichen würden. Dazu kam endlich die Entdeckung, daß die in die Festung gebrachten Säcke nicht Korn, sondern nur Salz enthielten. Er besafs zwar die Geistesgegenwart, diese Entdeckung zu verheimlichen, damit seine Krieger dadurch nicht entmuthigt werden sollten; er erkannte jedoch, dafs es ihm nicht möglich sei, sich in der Festung zu halten, und suchte das Benehmen seines Sohnes Sankuludera bei dem Alâ eddin durch seine Jugend und seine Unbesonnenheit und damit zu entschuldigen, daß er selbst bei diesem übereilten Benehmen ganz unbetheiligt sei. Alâ - eddin war zu

ten Elephanten verlangt. Ueber das Mafs månd sich oben III, S 560, Note 1 und S. 909, Note 1.

scharfsinnig, um nicht die wahre Sachlage zu durchschauen und einzusehen, dats er dem Râmadeva seine Bedingungen vorschreiben könne. Dieser hatte seinem Botschafter die Vollmacht ertheilt, eher alle auch noch so harte Bedingungen des Friedens anzunehmen, als die Fortsetzung der Belagerung zu veranlassen. Dazu kam noch die gänzliche Erschöpfung der Besatzung. Der siegreiche Führer des Muselmännischen Heeres schrieb dem besiegten Träger der Macht der Jadara folgende Bedingungen vor, die jedoch zum Theil nicht der Wahrheit gemäß dargestellt sein können. Es sind nämlich die folgenden: Alâ-eddin solle, wenn er die Gebiete Râmadeva's räume, sechs Hundert mand von Perlen, zwei Hundert mand von Diamanten, Rubinen, Smaragden und Sapphiren, Tausend månd von Silber, vier Tausend Stücke seidener Zeuge nebst vielen andern kostbaren Gegenständen erhalten, deren Verzeichniß sogar dem Ferishta als die Glaubwürdigkeit überschreitend erschien. Außerdem verlangte Alâ-eddîn die Abtretung Ellikpur's nebst den dazu gehörenden Gebieten, damit er dort eine Besatzung mit dem Auftrage zurücklassen könne, den Tribut einzusammeln; dieser sollte ihm nach Käira nachgeschickt werden. 1) Alâ - eddîn versprach, diesen harten Bedingungen gegenüber, nur die Gefangenen in Freiheit zu setzen.

Alâ-eddîn trat nach der Vollziehung dieses Vertrags seinen Rückmarsch an, nachdem er vier und zwanzig Tage in Deragiri und dessen Umgegend verweilt hatte, im Anfange des Jahres 1295.²) Er verstand es, seinen Rückmarsch mit so großer Klugheit und solcher Entschlossenheit durch die Gebiete der Könige von Khundes, des westlichen Gondarana's und Mülara's auszuführen, daß diese ihn weder aufhalten konnten, noch seinem Heere irgend einen erwähnenswerthen Schaden zuzufügen vermochten. Wie es diesem unternehmenden, tapfern und ehrsüchtigen Manne gelang, sich mit seinem Oheime, dem Gellül-eddin Firäz auszusöhnen, gehört nicht hieher, sondern in die Geschichte der Muselmänner.

Es war natürlich, daß Ràmadera oder Ràmakandra jede günstige sich ihm darbietende Gelegenheit ergreifen würde, um den

¹⁾ Teber die Lage Kâira's sieh oben S. 148, Note 1.

²⁾ Terishta bei Briggs I, p. 310 flg. und bei Dow I, p. 220 flg.

harten ihm aufgezwungenen Bedingungen sich zu entziehen. Als Mu-eddin im Jahre 1306 erfahren hatte, dass der Indische Monarch während der drei vorhergehenden Jahre versaumt hatte, seinen Verpflichtungen nachzukommen, sandte er den Mâlik Kâfür, mit dem Beinamen Hazar-dindri und dem Titel eines Mäliknijib. d. h. Stellvertreter des Herrschers, mit einem zahlreichen, von berühmten Offizieren befehligten Heere nach dem südlichen Indien. 1) Das Vertrauen des Kaisers zu dem Oberbefehlshaber desselben war unbegränzt: damit er jedoch seine unbegränzte Vollmacht nicht mitsbrauche, wurde ihm als zweiter Befehlshaber Khrûgu Hûgî zugesellt. Auf dem Marsche wurde das schon so ansehnliche Heer durch die Heere des Ain-almulk, des Statthalters in Millara, und des Alif Khan, des Statthalters in Guzerat, verstärkt. Die Ankunft dieser Armee wurde dadurch etwas verzögert, daß Malik Kafur den Befehl des Kaisers erhielt, dem vertriebenen Bughela-Monarchen, dem Kuranaraga, seine schöne Tochter Devalideri abzufordern. Der Indische Fürst wollte unter keiner Bedingung dieser Aufforderung Folge leisten und besiegte die Muselmannischen Anführer in mehrern Schlachten. Er verweigerte auch dem Sankaladera, dem Sohne Ramadera's, seine Tochter; der dafür angegebene Grund, daß diese einem Ragaputra - Geschlechte entsprossen, Sankaladeva dagegen ein Maharashtra sei, kann nicht der wahre sein, weil dieser bekanntlich ein Judava war: vielleicht war seine Mutter eine Mahrattin,2) Karana willigte erst dann ein, seine Tochter dem Sankaladeva zur Gemahlin zu geben, als dieser ihm seinen Bruder Bhimadera mit Geschenken zusandte und ihm vorstellen liefs, daß die Muslim sich zurückziehen würden, wenn sie erführen, daß die Prinzessin, der Zankapfel der kriegfahrenden Parteien, ihm schon abgetreten sei. Alif Khân, durch die Kunde von dieser Wendung der Angelegenheit emport, entschloß sich, mit allen ihm

Ferishta bei Briggs I, p. 365 fig. und bei Dow I, p. 251 fig. Er hatte seinen Beinamen daher erhalten, daß er für 1000 dinare gekanft worden war.

²⁾ Der Name der Prinzessin lautet bei Britos Devâl Dev, wofür die Sanskritform Devâld, i sein muß; devâlt ist Feminin von devâla, eigenflich Autenthalt der (ooter; âla ist eine Verstümmelung aus âlaja, wie z. B. in Humila, und devi ist ein bekannter Zusalz zu Namen von Prinzessinnen. Bei Dow lautet der Name Devâlla.

zu Gebote stehenden Mitteln den Indischen König anzugreifen; dieser wurde genöthigt, nach Deragiri mit Zurücklassung seiner Elephanten und seines Gepäcks sich zu retten. Auf seinem Marsche zu seinem Bruder wurde Bhîmadeva plötzlich in der Nähe des durch seine Felsentempel berühmten Ellora's von dem Feinde überrumpelt und die Braut seines Bruders von diesem gefangen genommen, welche dem Kaiser in Delhi zugeschickt ward; sie wurde bald nachher mit einem Sohne des Kaisers, dem Khizr Khān, vermählt.

Nach der Ausführung dieser That kehrte Alif Khân zu Malik Käfür zurück, der eben im Begriffe stand, seinen Feldzug gegen das Dekhanische Hochland fortzusetzen. 1) Er unterwarf zuerst einen großen Theil des Landes der Muharashtra, die damals noch nicht über ihr Stammland Baglung hinaus sich verbreitet hatten. Der Oberbefehlshaber der Muselmännischen Armee zog dann nach Devagiri; Ramadera, unfähig, der überlegenen Macht seiner Feinde zu widerstehen, ließ Sonkaludera in seiner Residenz zurück und begab sich nach dem feindlichen Lager, um einen Frieden mit Mâlik Kâfur zu vereinbaren. Dieser sandte den Indischen Monarchen nebst einem Berichte über seine Erfolge und reichen Geschenken an den kaiserlichen Hof. Râmadeva wurde sehr gnädig von Ald-eddin aufgenommen; er wurde als Unterkönig in seinem Reiche entlassen und erhielt den Titel eines Königs der Könige; sein Reich ward bis zur Gränze Guzerat's vergrößert; dafür mulste er dem Kaiser huldigen und versprechen, ihm Tribute zu leisten. Der Kaiser bestritt selbst die Kosten der Rückreise des Indischen Fürsten, der im Jahre 1306 nach seinem Staate heimkehrte. Er blieb seinen Verpflichtungen treu; im Jahre 1319 brachte er den Generalen Ald-eddin's, dem Målik Kåfur und dem Khvåga Hågi, seine Huldigungen dar, als sie auf ihrem Marsche seine Hauptstadt berührten.2) Er bethätigte seinen Gehorsam gegen seinen Oberherrn dadurch, dals er die von diesem für sein eigenes Reich festgesetzten Marktpreise in seinem Staate einführen ließ. Er starb im Jahre 1310, in welchem auch der Staat der stammverwandten Bullita in Drärasumulra den Angriffen der Muselmänner unterlag. 3) Råmadeva's

¹⁾ Ferishta bei Bances I, p. 369 flg. und bei Dow I, p. 251 flg.

²⁾ Ferishte bei Bargas 1, p. 571 und bei Dow I, p. 255.

³⁾ Ferishta bei Bancas I, p. 373 u. p. 379 und bei Dow I, p. 256 u. p. 260. Sieh sonst oben S. 134.

Sohn Sankaladera war dem fremden Herrscher abgeneigt; er ward daher von Mälik Käfür, der einen Theil seiner Truppen in Pratishibana an der Goddvari zurückgelassen hatte, überfallen und erschlagen. Der Sieger ließ dann einen großen Theil des Landes der Mahäräshtra und Kanara von Dabal und Kante oder Gird bis Mädkul und Rakor oder Rankor verwüsten.¹) Mälik Käfür machte Deragiri zu seiner Residenz; der Name dieser Stadt ist von den Muselmännern zu Danlatabäd, d. h. Aufenthalt der Herrschaft, später umgeändert worden. Er trieb auch die Tribute der Fürsten von Telingana und Kannita ein; nach Verrichtung dieser That kehrte er zur Hauptstadt des Muselmännischen Reichs zurück. Sankaladera war von ihm wegen seines Benehmens mit Tode bestraft worden.

Es stand zu erwarten, daß die Indischen Fürsten sich nicht geduldig unter das Joch der Fremdherrschaft beugen würden. Im Jahre 1316 lehnten sich zuerst die Indischen Vasallen-Fürsten in Guzerat, dann der in Kitor residirende Regent gegen die Obmacht 14th-eddin's auf; der Schwiegersohn Rämadera's, Haripäla, stachelte die Bewohner des ganzen Dekhans zur Empörung auf, welche viele der Muselmännischen Besatzungen aus den Festungen vertrieben.²) Die Indischen Könige wurden bei ihren Un-

¹⁾ Diese zweite Form des Namens liefert die Uebersetzung Dow's, die von Bandas dagegen Rabur. Diese Stadt liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Raushoor 16" 10' nordl. Br. und 95" 4' ostl. L. von Ferro, 111 Engl. Meilen S.S.W. von Haider abad. Da k und g in der Persischen Schritt sich nur durch Punkte unterscheiden, muß die dritte die von diesem Verfasser III Madqulpur genannte sein; sie liegt 16° nördl Br. und 94° 10' östl. L. von Perro, 63 Eugl. Meilen N.N.W. von Bellari. Die zwei ersten Städte müssen wir daher in Kanara suchen, mit welchem aus Karnara verstümmelten Namen die Europäer nach dem Vorgange der Muhammedaner die Strocke der Malabarküste von 120 11' bis 15° 30' nordl. Br. und von 95° 49' bis 96° 24' östl. L. von Ferro nach dem-elben Schriftsteller nennen. Dabal liegt nach Walter Hamil-108 - A Description etc. of Hundostan 17 9 46' nordl. Br. und 93 9 56' östl. 1. von l'erro, wie zu lesen ist statt 90° 56'. Die zweite Stadt wäre es gewagt, wegen der Unsicherheit ihres Namens aufsuchen zu wollen. Die Acaderung des Namens der Stadt Devagiri zu Daulatibad wurde erst von dem Kaiser Mulammed Ghilgi befohlen; sieh Ferishta bei Briggs I, p. 420 und bei Dow I, p. 255; es geschah im Jahre 1338.

^{2.} Ferishta bei Briods I, p. 381 fig. und bei Dow I. p. 262 fig.

ternehmungen sehr durch den Umstand begünstigt, daß jener thätige und kriegslustige Kaiser am sechzehnten December des besagten Jahres aus diesem Leben schied. Sein dritter Sohn Mubarik mit der Kaiserin Almos Begum, ein Freund von Alif Khan, der am zwei und zwanzigsten März 1317 den Thron bestieg, fand diesen Zustand der Auflehnung der südlichsten Provinzen seines weiten Reichs vor und sah ein, dats es dringend nöthig sei, durch entschlossenes Handeln diesem Zustande schnell ein Ende zu machen. Er nahm selbst den Oberbefehl über die Armee und marschirte im Jahre 1318 gegen die meuterischen Indischen Fürsten. Haripâta und seine Bundesgenossen entflohen bei dem Herannahen des Muselmännischen Heeres. Er wurde von einem ihm nachgeschickten Theile des Heeres gefangen, ihm die Haut abgezogen und der Kopf abgeschlagen; dieser wurde über einem der Thore seiner eigenen Hauptstadt aufgesteckt. Diese grausame Behandlung des besiegten Feindes läßt sich zwar erklären, jedoch nicht durch den Umstand rechtfertigen, daß Haripâla der Urheber dieser Empörung gewesen war. Um den ungestörten Besitz seines weiten Reichs zu sichern befahl der Kaiser, eine Kette von festen Plätzen bis nach Dvårasamulra anzulegen und liefs eine Moschee in Derugiri erbauen; sie bestand noch zur Zeit Ferishta's. Mit der Verwaltung des Dekhans wurde Mölik Luhi. ein Sklave seines Vaters, betraut.

Ehe ich mit der Geschichte des südlichen Indiens fortfahre, halte ich es für passend, die Ausdehnung der Macht der Muselmännischen Herrscher in Dekhan zu bestimmen, welche sie damals erreicht hatte. Als die südliche Provinz darf das Gebiet betrachtet werden, dessen Hauptstadt Dearasamudra war; diese Stadt liegt 25 Engl. Meilen nordwestlich von Seringapattam oder Crirangapattana.²) Es bildeten außerdem Karnata und Telingana Theile ihres Reichs, dagegen nicht Orissa und Kalanga.³) Weiter wurde noch nicht Malava von den fremden Herrschern unterworfen, so daß an der westlichen Küste des Dekhans Konkana die

Nach Bridges Note p. 380 ist Lak der Name eines der ältesten Stämme in dem Flachlande Farsistan's.

²⁾ Sich oben I, S. 263, Note 1.

³⁾ Sieh oben S. 126.

südlichste Provinz ihres Staats war.¹) Kola, dessen Hauptstadt Känki oder Kongevaram war, behauptete wenigstens bis 1410 seine Unabhängigkeit.²) Bei dieser Festsetzung der Gränzen der Muhammedanischen Gewalt in Dekhan ist nicht zu übersehen, daß sie nicht überall eine unmittelbare Herrschaft war, indem in diesem Theile Indiens ziemlich viele Indische Vasallen-Fürsten unter der Oberhoheit der Muselmänner regierten.

Geschichte der Könige von Vigajanagara.

Die letzte in der Geschichte des Dekhans bedeutend auftretende einheimische Dynastie ist diejenige, welche in Vigajanagara residirte und von welcher einige Mitglieder sich durch ihre religiose Duldsamkeit und ihre den Wissenschaften gewidmete Beschützung auszeichneten, während andere ihr entsprossene Monarchen durch ihre Beziehungen zu den Portugiesen und andern Europäern bekannt geworden sind. Ihre Macht erlitt einen empfindlichen Stofs durch die Niederlage und den Tod Rümurüga's in der Schlacht bei Taldom am sechs und zwanzigsten December 1564, in welcher die vereinten Heere der Muselmännischen Könige von Vigajapara. Ahmedaugara. Golkonda und Bider, des Husaim Norum Shah, des Ma Adul Shah. des Ibrahim Kuth Shah und des Ma Burid Shah einen entscheidenden Sieg erfochten.

¹⁵ Nach Ferishta bei Briggs I, p. 389 und bei Dow I, p. 268 machte Mälik Khosen 1319 einen Kriegszug nach Malabar, wo er Hundert und zwanzig treffliche Elephanten erbeutete, ohne jedoch Besitz von diesem Gebiete zu ergreifen, wie Monstlant Eleminstone in seiner The History of India II, p. 54 annimmt. Auch glaube ich nicht, daß er Recht habe, bei Ferishta bei Briggs I, p. 373 und bei Dow I, p. 268 mähber, d. h. Ort der Leberschiffung, auf die Adams-Bräcke zu beziehen, sondern auf die Malabar-Küste, wie es Briggs gethan hat. Bei Marco Polo wird jenes Wort diese Bedeutung haben, wie William Marsden in seiner Ausgabe p. 626, Note I gezeigt hat. Daß die Ballida ihre Herrschaft bis zur Südspitze Indiens ausgedehnt heben, sagt Wilson nicht in Mackenzie Collection I, p. CXXI, noch folgt es aus Ferishta, daß dieses südlichste Gebiet bis etwa 1350 von den Kaisern in Delhi abhängig blieb.

²⁾ Wilson ebend, p. XCI.

³⁾ Ferishta bei Barans III, p. 126 flg. Dieser Theil des Werks Ferishta's ist von Dow nicht übersetzt worden Talikota liegt im Süden der Krishnä,

Von dieser Niederlage erholte sich die Macht dieser Fürsten nie, wenn gleich ihre Nachkommen sich lange Zeit in einer untergeordneten Stellung behaupteten, nämlich bis 1750, in welchem Jahre die Besitzungen dieser Fürsten zwischen dem Nizâm von Haideräbäd und der Ostindischen Compagnie getheilt wurden. 1)

Die Geschichte dieser Monarchen ist, wie gewöhnlich, am zuverlässigsten in Inschriften aufbewahrt, deren es eine beträchtliche Anzahl giebt, obwohl nur der kleinere Theil von ihnen veröffentlicht worden ist. Weniger Zutrauen verdienen die genealogischen Verzeichnisse dieser Fürsten und andere schriftliche Aufzeichnungen ihrer Hauspriester. Die aus beiden diesen Quellen fliefsenden Nachrichten von den Schicksalen der in Vigujanagura residirenden Könige werden in mehrern Fällen durch Ferishta und die Portugiesischen Geschichtschreiber berichtigt und ergänzt.

Um mit den Inschriften zu beginnen, so hat die älteste zwar keine unmittelbare Beziehung auf die Monarchen, von denen jetzt die Rede ist; sie hat jedoch den Werth, daß sie darthut, daß im Jahre des Çalivahana 1307 oder 1385 schon Vigajanagara eine bedeutende Stadt war und daß dort die Gaina-Lehre blühete.²) Die zweite Inschrift gehört einem der ältesten Vertreter dieser Dynastie, dem Harchara an, ist von Kitradurga, einer 14° 4′ nördl. Br. und 97° 40′ östl. L. von Ferro gelegenen Festung, gebracht worden und auf drei Kupferplatten eingegraben. 3) Sie trägt das Datum Çaka 1317 oder 1395 und ist zum Theil in der heiligen

^{14° 27&#}x27; nördl. Br. und 94° 2' östl. L. von Ferro nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W.

¹⁾ Translations of Various Inscriptions, found near the Ruins of Vijajanagar. By E. C. RAVENSHAW, Esq., Bengal Civil Service. With Preliminary Observations by H. H. Wilson, Esq., late Secretary of the Asiatic Society, in As. Res. XX, p. 15. In diesem Aufsatze, so wie in Mackenzie Collection I, p. CXXIX ilg. hat Wilson die Hauptmomente aus der Geschichte der Könige von Vijajapura zusammengestellt.

²⁾ Es ist die Inschrift I a. a. O. in As. Res. XX, p. 20. Ich bezeichne sie durch I. Sie fand sich auf einem vijajastambha oder Siegessäule vor dem Tempel Gamagari, auf der Straße nach Anagondi, der Vorstadt Vigajanagara's.

Colebrooke's On Ancient Monuments, containing Nanskrit Inscriptions in dessen Misc. Essays II, p. 257 fig. 1ch werde diese Inschrift durch II bezeichnen.

Sprache der Brahmanen, theils in der Kurnutu-Sprache abgefaßt. Die dritte Inschrift ist unbedeutend, trägt das Datum 1430 derselben Epoche oder 1508 und findet sich auf einem Steine vor dem Tempel des hier Viràpaca genannten Çiva. 1) Die vierte, in der Karmita - Sprache abgefaiste Inschrift gewinnt dadurch einen Werth, dass sie einen Stammbaum der Könige von Vigujapura darbietet; ihr Datum ist Çaka 1435 oder 1513.2) Noch belangreicher ist die sechste Inschrift, weil sie zum Urheber den berühmtesten und machtigsten Träger der Macht dieser Monarchen, den Krishnuråja hat.3) Seine Schenkungs - Urkunde ist datirt vom Jahre der Caka-Aera 1448 oder 1536. Die siebente Inschrift besitzt nur den Werth, die Zeit des Königs Narusinhadera genauer festzusetzen, nämlich 1451 nach der Epoche des Calivahana oder 1529.1) Die nächste Inschrift, die achte, ist eine der wichtigsten Urkunden dieser Art, indem in ihr ein ziemlich vollständiges Verzeichniss der Vorfahren Krishnadera's vorliegt, durch dessen Erwähnung die Zeit dieser Inschrift ohngefahr bestimmt wird.5) Die späteste bis jetzt veröffentlichte Inschrift der Monarchen von Vigajanagara enthält eine Landschenkung des Fürsten Akjutudera aus dem Jahre der Çûka-Aera 1463 oder 1541.6) Außer diesen Inschriften ist noch eine zu beachten, in welcher die ersten erblichen Minister der Monarchen erwähnt werden, mit deren Schicksalen wir uns nachher zu beschäftigen haben. Die Zeit dieses Denkmals der Thätigkeit dieser Herrscher wird durch

¹⁾ Es ist die Inschrift XII a. a. O. in As. Res. XX, p. 34. Ich werde sie durch III bezeichnen.

²⁾ Es ist die Inschrift X ebend, p 30 und nach meiner Zählung IV. Die fünfte Inschrift ist unbed-utend, weil sie einer Nebendynastie angehört; es ist die Inschrift III a. a. O. in As. Res. XX. p. 22 und V nach meiner Zählung. Ihr Datum ist Uka-Aε.a 1318 oder 1426.

³⁾ A Royal Grant of Land from Carnata, communicated by Alexander Macleod, Esq. Translated by the President (Sir William Jones) in As. Res. III, p. 39 flg. Ich bezeichne diese Inschrift durch VI.

⁴⁾ Es ist die Inschrift IX a. a. O. in As. Res. XX, p. 29. Dieser Navasinha muß ein Unterkönig des Krishnadera in Krishnapura gewesen sein.

Es ist die Inschrift IV a. a. O. in As. Res. XX, p. 25. Ich bezeichne sie durch VIII.

⁶⁾ Es sind die Inschriften V und XV a. a. O. in As. Hes. XX, p. 26. Sie sind in der Karnâța-Sprache geschrieben. Nach meiner Zählung ist es IX.

die Erwähnung *Derardja's* bestimmt, der um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts regierte, wie nachher gezeigt werden wird. 1)

Ehe ich mich zur Darstellung der Geschichte der in Vigajunagara Hof haltenden Herrscher wende, halte ich es für angemessen, einen kurzen Bericht von dieser einst so ausgedehnten und prachtvollen Stadt den Lesern vorzulegen. Sie liegt auf dem südlichen Ufer der Tungabhadrå, 15° 14' nordl. Br. und 94° 12' östl. L. von Ferro.2) Die gegenüber liegende Vorstadt heißt Anagundi. d. h. Elephanten-Stadt. Dieser Name hat später den der alten Metropole verdrängt. Die bedeutendsten Ueberbleibsel sind die von Tempeln. Ein im Westen der Stadt gelegener ist dem Vetala geweiht, welcher Name hier auffallender Weise dem zweiten der drei höchsten Götter des Brahmanischen Pantheons, dem Vishnu, beigelegt wird; das Auffallende dabei ist, das die Vetüla Volksgeister sind, die die Fähigkeit besitzen sollen, in Leichname hineinzukriechen, die sie zu bewegen vermögen. Sie können auch aus den Leichnamen heraus sprechen und in der Mährchensammlung Vetalapankavingati trägt ein solcher Geist dem Könige Vikramûditja funf und zwanzig Mahrehen vor. Diese Götter erfreuen sich noch einer weiten Verehrung-im südlichen Indien und werden häufig als avatara oder Verkörperungen Civa's betrachtet; im vorliegenden Falle scheint Vishuu seine Stelle zu vertreten.3) Dieser Tempel Vetâla's gehört zu den schönsten Denkmalen der Indischen Baukunst. In einem zweiten Tempel findet sich eine Statue Narasinha's oder Vishnu's in seiner Verkörperung als Mannlöwe. Diese Gestalt dieses Gottes wird besonders von den in Vigajanagara residirenden Fürsten verehrt worden sein, weil einer von ihnen sich nach diesem Gotte benannt hat und sein Name, wie später gezeigt werden wird, auf seine Familie von den Europäern übertragen worden ist. Ein

¹⁾ Es ist die Iaschrift XI a. a. O. in As. Res. XX, p. 31. Ich werde sie durch X bezeichnen.

²⁾ Edward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. Bijayanagar; Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 2 flg. und Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. I, p. 194, p. 232, p. 196; II, p. 59, p. 139, p. 170 flg. p. 201 und III, p. 64, p. 197 flg., p. 201 flg. und p. 304.

³⁾ John Stevenson's On the Ante-Brahmanical Worship of the Hindus in the Dekhan im J. of the R. As. S. VII, p. 192 flg.

dritter Tempel ist dem Çiva geweiht, der hier Pampûpati Virûpûxa geheißen wird. Der erste sonst unbekannte Name bezeichnet ihn als den Herrn des Stromes Pumpû, der in der ältesten Indischen Sage erwähnt wird;1) es war vermuthlich dort ein berühmter Tempel Civa's, dessen Kult von hier aus nach Vigajanagara verpflanzt worden ist. Der zweite Name Virupaxa hat das Auffallende, dass er eine Person bedeutet, die hätsliche Augen hat: Civa wird bekanntlich mit einem dritten Auge auf der Stirne abgebildet. Auch sein Sohn Ganera, der Gott der Künste, der sinnreichen Erfindungen und der Schrift, besaß in Vigajapura ein Heiligthum. Einem andern Theile der Baukunst gehören die Ueberreste der königlichen Palläste, der Elephantenställe und der Kornkammern. Was die Zeit der Gründung dieser Stadt betrifft, so versetzt sie die in Dekhan herrschende Ueberlieferung in das Jahr 1336, was zu früh ist, weil die Anfänge der Macht der in ihr Hof haltenden Monarchen nicht so früh angesetzt werden darf.2) Auch kann die Angabe nicht gebilligt werden, dass diese Hauptstadt zuerst von Haribara, dem zweiten Herrscher aus dieser Dynastie, zur Würde einer Residenzstadt erhoben worden sei, weil es durch eine Inschrift feststeht, dass der erste Herrscher Sangama schon dort residirte. D Zu dem Irrthume, dass der Name dieser Stadt nicht Siegesstudt, sondern Studt der Wissenschaft bedeute, hat nicht sowohl die Entstellung desselben zu Bigunagara, als der Umstand die Veranlassung dargeboten, daß der erste mächtige Vertreter dieser Dynastie und der eigentliche Gründer ihrer Macht ihr den Namen Valjunagari beilegte, in der Erwartung, daß sie dereinst der Sitz einer allgemeinen und weit berühmten Herrschaft werden würde.

Die Lage desselben kann nicht genaner ermittelt werden, als dals er in der Nähe der Goddwarf zu suchen sei; sieh ob n 1, S. 568, Note und S 583, Note 1.

²⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 6.

³⁾ Die erste Angabe hat Prancis Buchanan vorgefunden; sich dessen A Journey from Madras etc. III, p. 170 ng. Nach dieser Ueberlieferung hiefse der erste Fürst Ganga; die zweite Darstellung kommt vor in Inschrift II bei Collekooke a. a. O. II, p. 258. Diese falsche Auffassung des Namens lag um so näher, als Vidjaugara im Prakrit zu Vigginagara verändert werden mußte und v und b im Sanskrit nahe verwande Leute sind.

Nach Darlegung der Quellen, aus denen die Geschichte der in Vigujanagara residirenden Monarchen geschöpft werden muß, und einer kurzen Berichterstattung über ihre Hauptstadt schicke ich mich an, die wichtigsten von ihnen verrichteten Thaten zu erzählen. Die verschiedenen über den Ursprung dieser Dynastie im südlichen Indien erhaltenen Berichte lassen sich dahin mit einander vereinigen, dass Sangama mit dem Beistande Mådharaldirja's, der den Beinamen Valjärunga führt, ein neues Reich gründete. 1) Er oder eher sein Vater wird in Diensten der Baltåta-Monarchen von Dvårasamudra gestanden haben und Sangama den Sturz ihrer Macht im Jahre 1310 und den der Jodava von Derugiri im Jahre 13122) benutzt haben, um sich ein neues Reich zu erobern. Wenn sein erster Minister in den spätern Erzählungen von diesem Ereignisse als Herrscher auftritt, so erklärt sich dieser Umstand theils daraus, dass sie von den Brahmanen herrühren, theils daraus, das Midhurakarja einen wesentlichen Einflut's auf den gläcklichen Erfolg dieses Unternehmens ausgeübt hat.3) Zum Andenken an diesen Sieg wird Sangama im Jahre 1336 die Stadt angelegt haben, welche die Residenz seiner Nach-

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 3 flg. Nach einer Erzählung wurde Middewid leje von der Göttin Bhuvanegvari aufgefordert, einen verborgenen Schatz aufzusuchen, mit dessen Hülfe er die Stadt Füljärugura, d. i. Stadt der Wissenschaft, anlegte; nachher ünderte er den Namen zu Figujunugara, d. h. Siegesstadt. Er herrschte dort erst selbst; später trat er die Regierung an den Stamm der Kurubu oder Schafhirten ab. Nach der zweiten Darstellung stiftete er die Stadt und setzte dort den Schafharten Bakka als Herrscher ein Ein dritter Bericht läfst die Stadt von Bukka und Haribara gegründet werden, die von den Muselminnern aus Armakonda oder Varangot vertrieben worden waren. In der vierten Erzühlung wird der letzte Umstand dahin bestimmt, dass Bukka und Harihara in Diensten Alâ-eddin's standen und von ihm gegen die Ballâla-Könige ausgesandt wurden. Sie wurden besiegt und fanden auf ihrer Flucht den Einsiedler Madhavakarja im Walde; dieser verschaffte ihnen ein neues Heer, mit dem sie die Bullila-Fürsten überwanden und nachher ein neues Reich gründeten. Da Sangama durch das Zeugnifs der Inschrift II und die Schriften Mådhavåkårja's sieher der Gründer dieser Herrschaft war erhellt die Unzuverlässigkeit der obigen Erzählungen von selbst.

²⁾ Sich oben S. 134, S. 153 und S. 156.

³⁾ Sein Beiname Vidjûranja, d. h. Wald der Wissenschaft, besagt, dafs er einer Sekte von frommen Männern angehörte, die von Cankaråkûrja er gribulet war.

folger bis 1564 blieb, in welchem Jahre die für den Fortbestand der Macht dieser Dynastie so unheilschwangere Schlacht bei *Ta-*bloom geliefert wurde.

Sangama war nach der annehmbarsten und noch in Dekhan erhaltenen Darstellung seiner Abstammung nach ein Kurubu, mit welchem Namen eine niedrige Kaste bezeichnet wird, deren Beschäftigung die Schafzucht ist.1) Er gehörte, wie seine Nachfolger, dem Volke der Telugu an: dieser Herkunft waren auch die Beamten am Hofe zu Vigajanugara und die noch erhaltenen Häuptlinge von Anagundi bedienen sich der Telugu-Sprache. Nach ihrer Machterlangung behaupteten diese Herrscher, von dem Stammvater der Jûdwu, dem Judu entsprossen zu sein, und in ihren Inschriften und in ihren Stammbäumen erscheinen die altberühmten Herrscher aus dem Somu- oder Kundruvancu- oder dem alten Mondgeschlechte als ihre Vorahnen.2) Das von Sangama gegebene Beispiel, dass ein von einer so niedrigen Kaste abstammender Mann es vermocht habe, der obersten Gewalt im Staate sich zu bemeistern, steht in der Geschichte Indiens vereinzelt da. Wir finden zwar Beispiele davon, daß Brahmanen, Vaicja und sogar Männer aus der gemischten Kaste der Kûjusthu. der Schreiber und Secretäre, es verstanden haben, Reiche zu gründen; von Schafhirten ist das eben hervorgehobene Beispiel das einzige. 3)

Bei seinem Unternehmen, sich ein eigenes Reich durch die Gewalt der Waffen zu erkämpfen, wurde Sangama sehr von den damaligen politischen Zuständen des nördlichen und des südlichen

Sieh Francis Buchanan's A Journey from Mudrus etc. III, p. 122 und über die Kurubu I, p. 395; II. p. 25 u. p. 278; III. p. 128 u. p. 333.

²⁾ Z. B. in Inschrift II bei Colebbooke a. a. O. in dessen Misc. Ess. II, p. 256 und in Inschrift VI in As. Res. III, p. 40 flg., wo Purirawas an die Spitze gestellt wird. In dem Stammbaume a. a. O. in As. Res. XX, p. 17 flg. kommen außer den altepischen Kriegerfamilien auch die spätern Dynastien und zuletzt die Kālakja von Kaljāni vor. Der letzte Bhākarāja starb 1274 ohne Erben und Vidjāranja, der geistliche Lehrer eines benachbarten Fürsten Gambāharāja's setzte Bukka auf den Thron.

³⁾ Die Konige der Adaja-Dynastie von Kanjükuhga waren Vaieja: sieh oben III. S. 669 flg.; die der Kändrätreja in Duäb waren Brahmanischer Herkunft; sieh ebend. III. S. 783 flg.; in Gujanagara und Kälangara walteten Käjastha; sieh ebend. S. 795 flg. Die Kanva waren Brahmanen; sieh ebend. II, S. 652.

Indiens begünstigt. In Dekhan bestand nach dem Sturze der Ballila-Herrschaft und der der Jadava von Devagiri keine bedeutende Macht. Die Fürsten Kola's treten in der Geschichte des südlichen Indiens immer nur in einer untergeordneten Stellung auf. In Hindustan ward die Herrschaft der Ghilgi-Afghanen im Jahre 1321 von dem Afghanen Ghins-eddin Toghluk aus dem Geschlechte der Sûjûd oder der Lodi gestürzt und sein Nachfolger Muhammed Toghluk zeichnete sich zwar durch seine Talente und seine ungewöhnlichen Kenntnisse aus; rief jedoch durch seine phantastischen Ansichten, seine unüberlegten Unternehmungen und seine Grausamkeiten nicht nur den Widerstand der seinem Zepter unterworfenen Inder, sondern auch den seiner eigenen Statthalter hervor. 1) Er bestieg den Thron im Jahre 1325 und nach dem Jahre 1338 erhoben sich gegen seine Obmacht Bengalen und ein großer Theil des östlichen Dekhans, den er sich zwar 1344 wieder unterwarf; in den zwei folgenden Jahren warf aber das ganze südliche Indien das Joch der Fremdherrschaft ab, so weit es bis dahin sich hatte darunter beugen müssen. starb im Jahre 1351. Sanyama hatte somit freie Hand, um seine eroberungssüchtigen Pläne ungestört ausführen zu können. trug seine siegreichen Waffen nach dem Zeugnisse seines ersten Ministers Mådhavåkårja in westlicher, südlicher und östlicher Richtung;2) eine Angabe, die viel zu allgemein gehalten ist, um auf sie eine genaue Bestimmung des Umfangs seines Reichs bauen zu können; an ihrer Richtigkeit zu zweifeln liegt jedoch kein triftiger Grund vor und Sangama legte jedenfalls den Grund zu der bedeutenden Macht seiner Nachfolger. Er regierte nach den annehmbarsten Angaben von 1336 bis 1355.3) Da sein ältester Sohn Harihara der Erste, der von 1355 bis 1370 regiert haben dürfte, keine bedeutenden Thaten verrichtet zu haben scheint, und sein jüngerer Bruder Bukkurûja einstimmig als der Verbreiter der weiten Gewalt dieser Dynastie gepriesen wird, so wird es rathsam sein, die einem Fürsten dieses Namens beigelegten Handlungen seinem Neffen zuzueignen.

Bukkurûju ist jedenfalls einer der bedeutendsten Monarchen

¹⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 401 flg. und bei Dow I, p. 265 flg.

²⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 5.

³⁾ Sieh unten Beilage IV, IV, 4, 1.

in der spätern Zeit der Indischen Geschichte, obzwar die ihm nachgerühmten Siege, wie gewöhnlich, übertrieben sein werden. Seine Heerführer führten mit großen Erfolgen Kriege außerhalb der Gränzen seines Staats. Die Turushku. die Kumboya, die Andhra, die Gurgara und die Konkana wurden theils erschreekt, theils gedemüthigt; die Kalmya wurden in die Flucht geschlagen.1) Er vertheidigte die Helden Hinduraga's und vernichtete viele feindliche Häuptlinge. Nach einer zweiten Inschrift sehlug Bukkarûja eine Brücke über die Kûveri, unterwarf sich Kola, Kera und das Reich der Påndja, dessen Fürsten Virjodgara er gefangen nahm; er bethätigte seine Tugenden in Rûmegvara, d. h. der Insel Rümisserum, zwischen dem Kap Kolymer und Ceylon.2) Er besiegte ferner den Guguputi oder den König von Orissa und sein Name wurde vom Hombuga und der Ganga im Norden bis nach Lunkû oder Cevlon im Süden und vom Ufer des östlichen Ozeans bis zum Gestade des westlichen Meeres gefeiert.

Um diese dem Bukkarāja nachgerühmten vielfachen Siege und bedeutenden Eroberungen richtig zu beurtheilen, ist es nöthig, unser Augenmerk auf den damaligen Zustand der Muselmännischen Reiche in dem nordlichen Dekhan zu richten. Von den in diesem Lande entstandenen selbstandigen Muhammedani-

¹⁾ Inschrift II a. a. O. bei Corragoode in dessen Mesc, Ess. II. p. 57 u. p. 58. Ueber den Namen Tarus'dar, der in dieser Zeit die Muselminner bezeichnet, sich oben III., S. 1080 und S. 1131. Collemook, bemerkt a. a. O. II., p. 258. dats der Name Hisdaraga dunkel, aflein vielleicht auf den Hindapati von Pantetaknand bezegen werden konne, der im vorigen und in diesem Jahrhundart sich dieses Puels bestiente.

²⁾ Insciritt VII a. a. O. m. As. Res. 11I, p. 30 ffg. Start Phagja wird Paudja und start Madharivaltabha zu lesen scm: Madharivaltabha, d. h. Fürst von Madhari, der Hauptstadt der Phadja. Diese Argaben kehren wieder in Inschrift V. a. a. O. in As. Res. XX, p. 25 und p. 39 mit den richtigen Lesarten und Varjodagra start Valjong ira. Nachher muß eine Lücke in dieser Inschrift sem, weil dem Bakka zwei Söhne, Viran isialendra und Krishgarāja, beigelegt werden, die soast Söhne Narasiolais heafsen; sich unten Bedage IV. IV, 4, 3. Ich trave bei lie er Gelercuhe t zu den Angraben über die bier benutzten Inschriften S. 157 ffg. nach, daß die zehn letzten (d. h. VI — XV) niebt in der Urschrift veröffentlicht und theils in der Kargenes, t eils in der Telma Sprache abgehafst sind, deren Alphabeten wan die soler it dieser Inschriften gebört.

schen Staaten kommt vorläufig nur der von Hussun Gangû oder "A'û-eddin im Jahre 1317 gestiftete Staat der Buhmani in Betracht, von dessen Ursprunge ich schon früher gehandelt habe. 1) Auch habe ich bereits bei einer frühern Veranlassung die Verhandlungen der fremdländischen Fürsten mit den Königen Telingana's dargestellt. Der erste Krieg zwischen dem Muhammed Shah Bahmani, der 1358 den Thron bestieg, und dem Könige Telinguna's, dem Vinajakadeva, und dem Könige von Vigajanagara, Harihara dem Ersten, dessen Name von Ferishta mit dem des spätern Krishnaraja verwechselt wird, hatte zur Veranlassung, dass der letztere dem ersteren zu Hülfe kam.2) Er führte aber ein Heer von dreifsig Tausend Reitern nebst einer großen Anzahl von Fußleuten in's Feld, und sandte aus Vorsicht seine Schätze und seine Elephanten nach seiner Hauptstadt zurück. Der Indische Monarch wurde durch das übermüthige Benehmen des ihm zugesendeten Botschafters seines Feindes, des Saif-eddin, noch mehr zum Kampfe gereizt und befahl, die Rüstungen zu beschleunigen, um die Gebiete des Muhammed Shâh mit Krieg zu überziehen. Er marschirte mit einem Heere von dreifsig Tausend Reitern, drei Tausend Elephanten und drei Hundert Tausend Fußleuten gegen die Festung Adoni und entsandte von hier aus kleine Heeresabtheilungen, um die Besitzungen des Gegners zu verwüsten. Dieser hatte mittlerweile seine Truppen gesammelt und sein Lager vor Kalberga aufgeschlagen. Der Indische Fürst eroberte die Festung Mudhut, 3) deren Gouverneur Mülik Suifeddin Ghori durch seine Strenge die Desatzung gegen sich abgeneigt gemacht hatte. Muhammed Shâh, von diesem Vorfalle in Kenntnit's gesetzt, entbrannte vor Zorn, gelobte, sein Schwert nicht eher in die Scheide zu stecken, bevor er Hundert Tausend Ungläubige um's Leben gebracht habe. Er ernannte seinen Sohn Mugahid Shah zu seinem Nachfolger und brach dann mit seinem ganzen Heere auf, mit dem er die Krishud überschritt. Der Indische Könie, fürchtend, den Kampf mit seinem mächtigen Widersacher nicht mit Erfolg bestchen zu können, beschloß, wäh-

¹⁾ Sich oben S. 36 fig. und S. 39 fig.

²⁾ Ferishta bei Britos II, p. 201 dg. Da durch Inschriften der Anfang der Regierung hickbrießa's im Jahre 1/70 feststeht, kann er nicht, wie Ferishta es darsa'lt, schon vor 1388 geherrscht haben.

³⁾ Volvi deren Tage sich oben S. 154, Note 1.

rend der Nacht zu entfliehen. Auf seiner Flucht wurde er von den Feinden eingeholt, deren Beherrscher siebenzig Tausend Inder, Manner, Frauen, Kinder, Freie und Sklaven ohne Unterschied zu tödten befahl. Nach dem Zeugnisse des Verfassers des Tohfüt-assalatin's erbeutete der Sieger zwei Tausend Elephanten, drei Hundert Kanonen und Sturmböcke, sieben Hundert Arabische Pferde und ein mit Juwelen besetztes sinhasuna oder einen Thron. Diese Beute eignete sich der Sultûn selbst zu; das übrige überließ er den Offizieren und den Soldaten. 1) Der Indische Monarch lagerte nachher in der Ebene um Adoni, nicht weit von der Imgabhadra; den Befehl über die Festung übertrug er auf den Sohn seiner Schwester. Muhammed Shâh hielt es nicht für gerathen, seinen Marsch durch die Belagerung dieser starken Festung zu verzögern, und zog es vor, die Tungabhadrâ zu überschreiten, welche die Granze beider Staaten bildete und welche vorher nie von einem Musehmännischen Heere überschritten worden war. Hardura der Erste, wie der damalige Vertreter der Macht der Könige von Vigajanagara und nicht Krishnaråja hiefs,2) übergab den Oberbefehl über seine Kriegsmacht einem von Seiten seiner Mutter ihm verwandten Bhogamulla. Dieser führte ein Heer von dreifsig Tausend Reitern und fünf Hundert Tausend Fußkämpfern in's Feld; er ließ von den ihn begleitenden Priestern täglich Gebete an die Götter richten, damit diese ihm den Sieg über die Feinde seiner Religion und die Zerstörer der Tempel und Götterbilder verleihen möchten. Die von Muhammed Khûn angestellte Musterung seiner Armee ergab im Ganzen fünfzig Tausend Reiter und achtzig Tausend Fußleute; ob auch Artillerie bei dem Muhammedanischen Heere sich befand, ist nach einer frühern Bemerkung fraglich. 1) Die Schlacht fiel am zwei und zwanzigsten August 1369 vor; 1) trotz ihrer tapfern Gegenwehr unterlagen die Inder dem Ungestüm ihrer Feinde. Bhogu-

¹⁾ Bridgs bemerkt in seiner Note p. 312, daß das Zeugniß des Multh Inhid Behari, des Verfassers der obigen Schrift, zweifelhaft sei, weil erst im Jahre 1498 ein richeres Beispiel des Gebrauchs von Kanonen auf den Arabischen Schiften volkommt.

²⁾ Sieh oben 8, 165 und Ferishta bei Briogs II, p. 314 flg.

³⁾ Sieh oben Note 1.

⁴⁾ Bei Bricos ist II, p. 315 ichlerhaft 1366 angegeben, weil nach p. 311 der Krieg sehon 1368 begann.

malla wurde tödtlich verwundet und sein Heer gerieth dadurch in die größte Verwirrung. Der siegreiche Muhammed Shâh machte eine ansehnliche Beute und verweilte eine Woche auf dem Schlachtfelde, von wo aus er seinen Sieg durch sein ganzes Reich verkündigen liefs. Der Indische Monarch wurde von seinem Haltpunkte vertrieben, bis er zuletzt genöthigt ward, in seiner Residenz Schutz zu suchen. Das Lager des hinter ihm nachgerückten Muhammed Shâh wurde so sehr von den nächtlichen Angriffen der Inder belästigt, daß er einsah, er könne diese Stadt nicht mit Gewalt einnehmen: er nahm daher seine Zuflucht zu folgender Kriegslist. Er liefs das Gerücht aussprengen, daß er gefährlich krank sei und gab seinen Truppen nach einem Monate den Befehl zum Rückzuge. Der Indische Monarch wurde dadurch verleitet, seine sichere Stellung aufzugeben, und beschloß, den Feind zu verfolgen. Dieses ist wenigstens die Art, auf welche Ferishta diesen Hergang darstellt; es läßt sich jedoch der gewichtige Einwurf gegen ihn erheben, dats der nachher zwischen beiden kriegführenden Herrschern geschlossene Friedensvertrag viel günstigere Bedingungen für den Indischen König enthält, als zu erwarten wäre, wenn Muhammed Shâh nicht triftige Gründe gehabt hätte, sich bald aus seinem Bedrängnisse herauszuziehen. Seine List gelang ihm. Der Indische König, seines Sieges gewifs, brachte die Nacht mit seinen Hauptleuten bei einem von Tänzerinnen und Sängern erheiterten Festgelage zu, und sie lagen noch alle im tiefen Schlafe, als sie plötzlich von den Feinden überrumpelt wurden. Der Indische Monarch entfloh eilig nach seiner Residenz; der Sieger machte eine unermeisliche Beute in dem Lager der Inder, von denen gegen zehn Tausend bei der Verfolgung erschlagen wurden. Muhammed Shâh, dessen Durst nach Rache noch nicht gelöscht worden, befahl, die Einwohner aller Städte in der Gegend von Vigajanagara zu ermorden.

Durch diese Niederlage wurde der Muth Harihara's des Ersten gebrochen, und er beschlofs, durch einige mit unbeschränkter Vollmacht verschene Gesandte dem Sieger den Frieden anzutragen.¹) Muhammed Shâh liefs sich durch die wohlberechneten Vorschläge derselben, daß nicht ihr Herr, sondern das Schicksal an dem Benchmen desselben Schuld sei; daß die Unterthanen

¹⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 318 flg.

desselben durch die Fortsetzung des Kampfes unendlich leiden würden: dass es höchst wünschenswerth sei, dass ein freundnachbarliches Verhältniss zwischen dem Beherrscher Kurnûta's und dem Muhammed Shah obwalten möge; durch diese Vorstellungen, sage ich, ließ er sich bestimmen, dem von ihm besiegten Indischen Herrscher folgende Bedingungen zu gewähren: daß er künftig alle Kriegsgefangene ihres Lebens schonen würde; daß er seine Nachfolger verpflichten würde, dasselbe Verfahren zu beobachten; dals er endlich mit der ihm angebotenen Entschädigung für die Kriegskosten zufrieden sei. Da von einer Abtretung eines Theils seiner Besitzungen von Seiten des Indischen Monarchen gar nicht die Rede ist, springt es in die Augen, daß Muhammed Shah keine erwähnenswerthen Vortheile errungen habe. Es kommt noch binzu, dals von da an das oben erwähnte schonungsvolle Benehmen in den Kämpfen zwischen den Indern und den Muselmannern eingehalten wurde.

Muhammed Shoh kehrte nach dem Abschlusse dieses Vertrags nach seinem Reiche zurück. Die Friedensbedingungen zwischen ihm und dem Beherrscher Karnotais, der in Vigajanagara Hof hielt, und dem Telingana's wurden treu von diesen erfüllt, die die ihnen aufgelegten jährlichen Tribute leisteten. Muhammed Shoh starb im Jahre 1375 nach einer glorreichen, thatenreichen Regierung von siebenzehn Jahren. Kurz nach dem Kriege zwischen ihm und Hardhara dem Ersten, d. h. 1370, hatte der jüngere Bruder desselben, Bukkaraja, den Thron von Vigajanagara bestiegen. Muhammed Shoh Sohn und Nachfolger Mughhid Shoh forderte von dem Indischen Herrscher die Abtretung der festen Platze im Osten der Imagabhadra nebst Bankapura und andern Festungen.

¹⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 326.

^{2,} Sieh Beilage IV, IV, 4, 1.

³⁾ Freishta bei Briogs II, p. 380 dg — Bankapura liegt nach Walten Hamilton's A Description etc. of Hindostan II, p. 237 5—6 Engl. Meilen nord-istlich von Shahamar, wilches 14° 50′ nordl. Br. und 93° 6′ östl. L. von Ferro liegt — Bankapura war eine der stirksten Festungen des Delhans. Ueber die lag i von Raha und Madkat sich oben S. 154, Note 1. Nach den dortigen geographischen Verhültnissen kann die Bestimmung im Osten der Turquhbadas und eine Sinn haben, winn dann der Land im Osten ihres Zusammengen übers neit der Ersten verstanden wird.

rung eine andere entgegen, nämlich daß, da Rukor, Mudkul und andere feste Plätze zwischen der Tungabhadrû und der Krishnû von früher seiner Familie unterworfen gewesen, aber seinem Vorgänger mit Gewalt der Waffen entrissen worden seien, er seinerseits die Wiederabtretung derselben verlange. Empfang dieser ablehnenden Antwort liefs Mugahid Shah große Rüstungen machen; dasselbe that sein Gegner. In dem darauf stattfindenden, an Wechselfällen reichen Kriege, in dem beide Heere glänzende Beweise ihrer Tapferkeit ablegten, wurde der Muselmännische Fürst gezwungen, unverrichteter Sache heimzukehren. Die Macht des Königs Bukkurûja erscheint selbst nach dem Zeugnisse des Geschichtschreibers seines Widersachers als bedeutend; er berichtet, daß außer dem Gebiete auf dem Hochlande des Dekhans Gou und andere Sechäfen an der Malabar-Küste seinem Zepter unterworfen waren, so wie manche Gebiete in dem Tul genannten Theile des westlichen Ghat. Die Könige von Malubur, Ceylon und andern dortigen Staaten unterhielten Botschafter an seinem Hofe und sandten ihm jährlich reiche Geschenke. 1) Seine Macht hatte seit der Zeit seines Großvaters oder richtiger seines Vaters Sanguma einen ansehnlichen Zuwachs erhalten. Dieser hatte aus religiësen Motiven seine Schätze bei dem Heiligthume Rômeçvara an der Malabar-Küste vergraben lassen, welches damals schon von ihm erobert sein dürfte. In der spätern Geschichte der Buhmant-Dynastie kommen nur wenige Ereignisse vor, die einen Bezug auf die Schicksale der Könige von Vigajanagara besitzen. Gleich nach dem Regierungsantritte Dând Shâh's im Jahre 1378 wurde der damalige Fürst von jener Stadt durch diese ihm günstige Begebenheit aufgemuntert, ein Heer gegen

¹⁾ Ferishta bei Eniacs II, p. 338. Nach Briggs Note ist Tulghat das Land im Westen des Gebirges in Konkana. Ferishta neunt mit Unrecht Sangama als Grofsvater des Enkhardja. der zwar sein zweiter Nachfolger, jedoch sein zweiter Sohn war. Briggs erinnert mit Recht p. 332 daran, daßs Ferishta oder sein Gewährsmann Setubandha Rämzgvara, d. h. die Adams-Brücke, und die Insel Rämisseram mit dem Kap Räma's an der Malabar-Käste verwechselt habe. Dieses schroffe Vorgebirge liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. 151 5' nordl. Br. und 910 48' östl. L. von Ferro. — Da Illä eddin Ghägi sebon 1316 starb, können seine Anführer nicht, wie Ferishta p. 308 meldet, diese Schritze extrührt haben. Er war ferner in der Beziehung folsch belehrt worden, diese Krishnardja's Vorfahren während 760 ihr Reich belehrt worden, diese Krishnardja's

seinen Nachbar auszusenden, welches das Land bis zur Krishnû siegreich durchzog und sich vor der Festung Rakor lagerte.1) Dieses Unternehmen wurde dadurch sehr begünstigt, daß am Hofe zu Kulberga ein Zwiespalt obwaltete, indem einige der Einwohner den Dâud Shâh, andere hingegen den Muhmud, den jüngsten Sohn des Alû-eddin Hassan Gangû als Regenten vorzogen. Ob das Heer des Indischen Monarchen jene Festung eingenommen habe, oder nicht, darüber belehrt uns Ferishta nicht; sein Stillschweigen giebt jedoch der ersten Annahme den Vorzug. Wenn er ferner berichtet, dass Firnz Shûh. der seit 1397 die Krone seiner Vorahnen trug, den König von Vigajanagara gegen das bei den Indischen Fürsten herrschende Herkommen gezwungen habe, ihm seine Tochter als Gemahlin zuzusenden,2) so wird die Wahrheit sein, dass der Indische Herrscher es freiwillig that, weil er zu mächtig war, um sich zu einer solchen Handlung nöthigen zu lassen. Da wir später finden werden, dass Bukkurûja in religiösen Dingen sehr duldsam war, wird er keinen Anstand genommen haben, eine Heirath zwischen einer seiner Töchter und einem muslimischen Herrscher zuzugeben.

Wenden wir diese Nachrichten Ferishta's auf die Geschichte Bukkarāja's an, so ergiebt sich, dass er in seinen Kämpsen mit den Buhmani keine dauerhafte Einbuse an Macht erlitt und gegen den Schluss seiner Herrschaft diese bis zur Krishna ausdehnte, was so verstanden werden mus, dass das Zusammengemünde dieses Stromes mit der Tungabhadra die östliche Gränze seines Reichs bildete. Wenn es in den Inschriften ihm nachgerühmt wird, die Gurguru und Andhra besiegt zu haben, 3 so wird man am passendsten an aus diesen Ländern abstammende, in den Armeen der Buhmani dienende Krieger denken. Die von Buhkarāja beschützten Helden Hindurāja's dürften Söldner aus Bandelakhand gewesen sein, die ihm ihre Kriegsdienste angetragen hatten. Dagegen ist es unmöglich, dass er die Kumboga, die bekanntlich im östlichen Kabulistan zu Hause, überwunden habe; vielleicht ist es eine Verwechselung mit den Cilühara, von welchen wir gese-

Ferishta bei Briggs II, p. 342 flg. Ueber die Lage Rakor's sich oben S. 154, Note 1.

²⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 362,

³⁾ Sieh oben S. 164 flg.

hen haben, dass sie aus dieser Gegend stammten und eine große Rolle in der Geschichte des Dekhans spielten. An einen Krieg Bukkurāja's mit einem Gagapati oder Beherrscher Orissa's kann gar nicht gedacht werden, weil ihre Staaten nicht an einander gränzten. Dagegen steht der Behauptung des Verfassers der Inschriften, dass er die Fürsten Kola's, Kera's und der Pāndja sich unterworfen habe, kein triftiger Grund entgegen.)

Ich wende mich jetzt zur Darlegung der Nachrichten, die uns von den während der Regierung dieses ausgezeichneten Monarchen in seinem Staate bestehenden religiösen Zuständen und dem Schutze, den er den Wissenschaften gewährte, zu Gebote stehen. Einer der Minister Bukkarûja's und seines Sohnes Harihara, Bugandandeca Irugadandeca, der Sohn Katkadandamatha's, war ein eifriger Anhänger der Lehre der Gaina, was eine auf einer Fahnenstange vor dem Tempel Gaina's in der Nähe der Hauptstadt befindliche Inschrift bezeugt.3) Bukkarâja's berühmter erster Minister Mâdhavâkûrja, mit dem Beinamen Vidjûranja, gehörte anfangs einer von Çankarâkarja gegründeten Sekte der Caira an, stiftete aber später eine solche der Vaishnava.4) In ihren Inschriften erscheinen Bukkarûja und sein Sohn Harihara als besondere Verehrer des theils Viràpàxa, theils Cambhu geheifsenen Civa. Eine Mischgestalt ist Harihara, welche Gottheit ihrer Benennung zufolge eine Verbindung Vishnu's und Civa's sein muls. Da dieser Gott besonders in einer Gestalt hervorgehoben wisd, unterliegt es keinem Zweifel, dats diese ungewöhnliche Verschmelzung der Kräfte der zwei

¹⁾ Sieh oben S. 164 flg.

Kera ist das Gebiet des südlichsten Dekhans, im Süden der Ghatspalte, im Osten der Westghat, im Norden und im Westen der Pandja; sieh oben I, LIV.

³⁾ Inschrift I in As. Res. XX, p. 26 und p. 36. In den Vebersetzungen kommen mehrere Unrichtigkeiten vor. Die Worte: jadagre makaläbhävam janti rägakaräh param bedeuten nicht, daß dem Bhattarakamuni, der dem Mädhabäkärja gleichgesetzt wird, ein Sohn Jäntaräja geboren sei, sondern daß die Diener des Königs vor ihm sich, wie Lotus, verbeugten. Auch fehlt im Texte die Angabe, daß Irugadandeca eine Statue Vishnu's, Civa's und Hiranjagarbha's oder Brahmü's dort errichtet habe, weil Hariharadharanica nur bedeuten kann: "Harihara, der Erdenbeherrscher".

⁴⁾ Sieh oben S. 126 und Colebrooke's On the Religious Verentonies of the Hindu's in dessen Misc. Ess. I, p. 296.

großen Volksgötter damals in Karaûta Eingang gefunden latte. 1) Diesen Synkretismus beider Kulte bestätigt der Umstand, daß in derselben Inschrift zugleich Hara und Vishna in seiner Verkörperung als Eber um Schutz angesteht werden. 2) Diesem toleranten Grundsatze blieben die spätern Vertreter dieser Dynastie getreu: Krishnarûja's Inschriften werden mit Gebeten an Krishna und Harihara und an Çambhu eröffnet.

Da schen vor dem Auftreten Bukkarûja's die im nördlichen Indien bestehenden Reiche den Fortschritten der Muhammedanischen Eroberungen unterlegen waren, nämlich das vereinte Reich der Tomûra und Kithumêna im westlichen im Jahre 1193, das der Rushtrutstu im innern im nächsten Jahre und das der Vaidiu im östlichen Indien 12003) und nur noch Karmira den Indischen Gelehrten eine sichere Zufluchtsstätte darbot, mußte es ihnen höchst willkommen sein, in einem noch von einheimischen Königen beherrschten Staate eine Begünstigung ihrer Bestrebungen zu finden. Dat's But karaja und sein Sohn Harihara ein solches Streben bethätigten, beweisen mehrere Umstände. Von der Residenzstadt dieser Fürsten wird gerühmt, daß sie die schönste und prachtvollste Stadt Karnin's und der Sitz frommer und gelehrter Männer sei. Beide Monarchen werden wegen ihrer Frömmigkeit, ihrer strengen Gerechtigkeit und anderer treiflichen Eigenschaften gefeiert; ihre Tapferkeit haben sie durch ihre erfolgreichen Kriege bewährt. Die Wissenschaften, welche sich des größten Aufschwunges an ihrem Hofe zu erfreuen hatten, sind die Philosophie, die Grammatik und die Erklärung der Veda, hauptsächlich des Regeetes und der zur Vedischen Litteratur gehörenden Schriften. Madhavákárja und sein Bruder Sájanákárja haben eine bedeutende Anzahl von Werken dieser Art hinterlassen; von einigen derselben muß es vorläufig noch dahingestellt bleiben, ob sie

Inschrift II bei Celebrooke a. a. O. in Misc. Ess. II, p. 248 und p. 259.
 Haribera Konnat in Haribaraturcha vor. welches Wort nach dem Cabala-tarbivali dem Gabala-tarbivali dem Gabala-tarbivali dem Stier Cira's, bezwichnet: sieh Cabala kalpadruma n. d. W. Cambha wird angerufen in Inschrift V a. a. O. in As. Res. XX, p. 25.

²⁾ Bei Colladerthe a. a. O. p. 256 und Inschrift VII a. a O. in As. Res. III. p. 3+ und Inschrift VI ebend. p. 21.

³⁾ Sec. 4H, S. 955, S. 757 and S. 759.

⁴⁾ L. eleft VI a a. O. in As. Res. XX, p. 22 and p. 3).

nicht dem erstern aus Schmeichelei zugeschrieben worden seien, weil er ein thätiger und einflußreicher Minister war, dem außerdem das größte Vertrauen von seinem Herrn geschenkt ward. 1) Das bedeutendste zu jener Zeit verfalste Werk ist jedenfalls Sâjanûkûrja's Vedûntaprakûca, weil kein einziger vollstänliger Commentar zu dem wichtigsten Denkmale der altesten Indischen Litteratur, dem Rigreda, auf die Nachwelt gekommen ist und sein Verfasser die ältern, seitdem verloren gegangenen Erklärungen fleißig zu Rathe gezogen hat. Sein Hauptfehler ist der, daß er die spätern philosophischen Deutungen den einfachen Wörtern des alten Textes aufbürdet: ein Fehler, der dadurch unschädlich wird, daß die jetzt so weit fortgeschrittene Erkenntniß der heiligen Sprache der Brahmanen und das durch Vergleichung der ähnlichen Stellen der alten Hymnen geschärfte und geläuterte Urtheil uns in den Stand setzen, den wahren Sinn der vom alten Rishi gesungenen Lieder gründlich zu ermitteln. Einer genauern Bekanntschaft mit diesem Theile der Indischen Litteratur muß es vorbehalten bleiben, zu berichten, ob außer den zwei oben genannten Männern auch noch andere am Hofe zu Viggjunggma für die Förderung der Wissenschaften thätig gewesen sind.

Es bleibt hier nur noch übrig, ehe ich meinen Bericht über Bukkurðju, den eigentlichen Stifter der Macht der Monarchen.

¹⁾ Vergl. Wilson's Bemerkungen a. a. O. in As. Res. XX. p. 5. Madhavakarja, dessen Lehrer Viljaranja hiefs, hat Commentare zu folgenden Vedischen Schriften und Upanishad verfas-t: Kaushitaki, zum weißen Jagurveda, dieses hat den Tite. Fedudipa: dann ein austührliches Werk über die Minoussi-Philosophie unter dem Titel: Njäjanälävistara; sieh Colebboo-KE's Misc. Ess I, p. 51, p. 54 und p. 300. Ein Commentar von ihm zum Mahabhàshja des Patangali ist betitelt: Màdhavijavritta; ebend II, p. 33 und p. 43; an der letzten Schrift hat auch sein Bruder Sajanakarja Antheil. Dem eistern gehört ferner ein Dhotupatha oder Verzeichnifs der Wurzeln mit Noten; ebend. II, p. 30. Sajamāķārja war der gelehrteste der zwei Brüder und Madhavakarja schrieb mehrere seiner Schriften nach der Anleitung desselben. Von ihm besitzen wir außer der oben erwähnten Schrift noch eine Erklärung des Aitureja Aranjo; zu dem schwarzen oder Taittirija - Jagurveda; sieh Colebrooke a. a. O. I, p. 17 u. p. 74. Ferner ein Ritual unter dem Titel Jagurja tantra sõdhjanidhi: Cond. p. 81. Er leitete endlich seinen Bruder bei der Ausarbeitung seines Njäjamälävistara über die Mimansa - Philosophie: ebend. p. 301. Andere Nachweisungen über diese zwei berühnsten Bruder g' Ot A. Weben in seinen Ind. Stud. I. S. 36 flg., S. 72 flg., S. 493 und H, S. 9 und S 79 dg.

von denen jetzt die Rede ist, schließen kann, die wenigen Umstände hervorzuheben, die in den Landschenkungen seiner selbst oder seiner Nachfolger sich auf ihn beziehen. In der am Tage des Vollmondes des Monats Mâgha im Jahre der Câka-Aera 1319 oder 1397 von seinem Sohne Hurihara vollzogenen Schenkungs-Urkunde wurden dem Brahmanen Anantadixita, dem Sohne Râmabhatta's, aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Vasishtha's, einem Anhänger der von Apastamba herrührenden Redaction des weißen Jagurveda, und dem Brahmanen Vishnudikitu Patuvardhin, dem Sohne Vâkuspati's, aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Bhâradvåga, einem Anhänger des Rigreda, das Dorf Mådånakalla mit den gewöhnlichen Förmlichkeiten verliehen. 1) Der in dem dortigen Tempel verehrte Gott war der Viràpiaca geheißene Cira und die feierliche Handlung wurde vollzogen in der Nähe des Berges Hemakûta an der Tungabhadrâ. Als ein Beweis der religiösen Duldsamkeit dieses Monarchen möge schliefslich gemeldet werden, dal's er ein steinernes haitja in der Nähe seiner Residenz zu errichten befahl, weil daraus hervorgeht, dals er ebenfalls die Bedürfnisse der Gaina berücksichtigte, auf welche und nicht auf die Anhänger der Religion Cakjusinha's in diesem Falle das Wort zu beziehen ist.2)

Ueber die Beziehungen des Sohnes dieses unter seinen Zeitgenossen so sehr hervorragenden Monarchen, Harihara des Zweiten, zu dem gleichzeitigen Bahmani-Könige, dem Firnz Shāh, hat uns Ferishun folgenden Bericht hinterlassen, der im Allgemeinen Zutrauen verdient; nur einige Umstände müssen als dichte-

¹⁾ Inschrift II bei Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Ess. II, p. 260 und p. 265. Mägha entspricht der letzten Hälfte Januars und der ersten Februars. Es war zugleich ein Sonntag und der Mond befand sich in dem den Pitri oder den Manen der Vorfahren geweiheten nawatra. Das Jahr wird das nach dem im Dekhan gebräuchlichen hundertjährigen Zyklus mit dhöta bezeichnete sein. Äpastamba ist der Verfasser von noch erhaltenen grautasätra; sieh Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Ess. I, p. 100, p. 108, p. 114, p. 200 und p. 314. Dass Bukkaröja damals auf dem Throne safs, erhellt daraus, dass er allein den Titel eines Oberkönigs erhält.

²⁾ Inschrift VI a. a. O. in As. Res. XX, p. 38. Auch in dieser Inschrift wird dem Bukkarāja der Titel eines Oberkönigs der Könige zuerkannt, was daraus zu erklären ist, daße er diese Handlung während seiner Regierung ausfuhren ließ. — Ueber den Unterschied von kaitja und stüpa sieh oben II, S. 266, Note 4.

rische Zusätze verworfen werden, und in dem Namen irrt er, weil er ihn Devaraja nennt, welcher Name dem Enkel und zweiten Nachfolger Harihara's gebührt.1) Diese Verwechselung konnte um so leichter geschehen, als Hurihara der Name eines Deva's ist. Am Ende des Jahres 1398 marschirte der Indische König mit einem Heere von dreissig Tausend Reitern und einer bedeutenden Zahl von Fußleuten nach dem Dûâb der Krishnû und der Tungabhadrâ, in der Absicht, die Festungen Mudkul und Rukor zu erobern. Firùz Shâh zog schnell ein Heer zusammen und rückte über Kalberga nach Sayara vor, wo er seine Armee musterte. Hier fand er sich veranlalst, einen Zemindar nebst sieben Tausend Indischen Kriegern hinrichten zu lassen, weil sie sich seit längerer Zeit höchst widerspenstig betragen hatten. Hier stießen zu ihm die Heeresabtheilungen von Daulatübüd und Berar. Als er im Begriffe stand, seinen Marsch gegen Harihara zu beginnen, erhielt er die Kunde, daß Narasinha, der Fürst von Kehrla, von dem Könige von Mandu in Mâlara und dem von Açir oder richtiger Açiryada in Khandes, und dem Monarchen von Vigajanagura dazu aufgefordert, einen Angriff auf seinen Staat unternommen habe.2) Narasinha hatte das ganze Gebiet seines Feindes bis nach Mahur total verwüstet. Um diesen unerwarteten Angriff zurückzuschlagen, wurde Firùz Shàh gezwungen, die Heeresabtheilung von Daulatâbâd gegen Narasinha zu beordern, und richtete mit dem übrigen Theile seiner Armee seinen Marsch gegen den König von Vigajanagara. Es erhellt hieraus, was bei der Beurtheilung der folgenden Erzählung nicht zu übersehen ist, dass Firûz Shâh von

Ferishta bei Briggs II, p. 370 flg. Ueber die Lage von Mudkul und Rakor sieh oben S. 154, Note 1. Die oben erwähnte Stadt Sayara liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Suyar 16° 36' nördl. Br. und 94° 41' östl. L. von Ferro, 124 Engl. Meilen S.W. von Haideråbåd und 95 Engl. Meilen S.S.O. von Sholapur.

²⁾ Veber den Narasinha und seine Kämpfe mit den Muselmännern sieh oben S. 129 flg. Mandu war damals die Residenz eines Muselmännischen Herrschers und liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. III u. d. W. 22° 20' nördl. Br. und 93° 7' östl. L. von Ferro, 70 Engl. Meilen S.W. von Uggajini, auf der Strafse über Indor. Ueber die Lage von Arirgada sieh oben III S. 874, Note 1. Es residirte dort ebenfalls ein Muslimischer Herrscher. Mahur liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. u. d. W. 19° 50' nördl Br. und 95° 40' östl. L. von Ferro, 98 Engl. Meilen S.S.O. von Ellikpur.

einem gefährlichen Gegner im Rücken bedrängt war und nur einen Theil seiner Truppen gegen Harihara verwenden konnte. Dieser hatte sein Lager auf dem Südufer der durch Regen stark angeschwollenen Krisima aufgeschlagen und befohlen, die Uebergänge über den Strom genau zu überwachen, damit dem Feinde das Ueberschreiten desselben nicht gelingen möge. Fîrûz Shâh entdeckte bei seiner Ankunft an der Krishna, daß es ihm nicht möglich sei, mit Gewalt der Waffen den Uebergang zu erzwingen; der darüber gepflogene Rath führte zu keinem befriedigenden Ziele. Die Art und Weise, wie der Uebergang bewerkstelligt worden sein soll, ist eine offenbare Dichtung; das einzige Wahre an ihr ist der Umstand, daß ein Theil der Muselmännischen Truppen in einer sehr dunkeln Nacht den Strom in Kähnen und auf Flößen überschritt und in dem Indischen Lager eine große Verwirrung verursachte; in diesem Gefechte wurde

¹⁾ Ferishta bei Briogs II, p. 371 flg. Ein Andhi oder Richter Sirag bot dem Finuz Shah in seiner Verlegenheit folgenden Ausweg an, den dieser annahm. Er schiffte in der dunkeln Nacht mit sieben verkleideten Begleitern auf mit Leder bedeckten Körben über den Fluß; er selbst war ebenfalls verkleidet. Im Lager angelangt, zog er die schönsten Kleider an und suchte eine berühmte Tänzerin auf, die er sich verliebt machte und die ihm gestattete, sie nach einem l'estmahle zu begleiten, welches der Prinz in der Nacht zu veranstalten beabsichtigte. Bei ihm erschienen Kadhi Sirag und einer seiner Genossen als Frauen vermummt, die als Possenspieler eingefehrt wurden, um ihre Künste zu zeigen. Der Muhammedanische Michter erwies sich bil dieser Gelegenheit als ein trefflicher Zitherspieler und entzückte den Prinzen höchlich durch seine Leistungen. Spilter zogen er und ich Genosse ihre Dolche und ermordeten der Sohn des Indischen Königs, während die fünf übrigen Mitwisser um diesen Pran das Zelt mit ihren Dolchen durchstachen und in dasselle plützlich hereinbrachen. Es entstand darauf eine große Verwirrung im Indischen Lager, welche die vier Tausend Mann stacken, auf dem jenseitigen I ter lagernden Feinde benutzten, um über den Strom zu setzen. Der Indische Monarch, von dem Tode seines Solmes in Kenntnife gesetzt, entsloh mit der Leiche desselben eiligst aus dem Leger; jedoch auf keinen Fall nach seiner Residenz zmiick. Auch ist es ein Inthum, wenn es heifst, dass die Muselmänner bei ihrer Verio'gung viele Siege über das Indisc'e Heer erfochten haben sollan. Da sich nich s weniger mit der Würde eines Muselmännischen Richters verträgt, als Fertigkeit in der Musik, nehme ich heinen Anstand, zu behaupten, daß dieser Theil der Erzählung Ferishte's eine pure Dichtung sei.

ein Sohn Harihara's erschlagen. Fîrûz Shâh benutzte die dadurch im Indischen Lager entstandene Verwirrung, um den Strom am nächsten Morgen zu überschreiten und den Indischen König in die Flucht zu schlagen. Er machte eine unermessliche Beute im Indischen Lager und ließ durch seine Generale Khân Khânân und Mir Fazl Ulla die umliegende Gegend weit und breit verwüsten. Eine große Anzahl Brahmanen wurde bei dieser Veranlassung gefangen genommen; ihre in Vigajanagara ansässigen Freunde boten ihrem Monarchen ansehnliche Summen an, damit er einen Frieden erkaufen und die gefangenen Priester auslösen könne. Nach mehrfachen Unterhandlungen kam durch den Mir Fazl Ulla folgender Vertrag zu Stande: Fîrûz Shâh erhielt 1,100,000 him aus der königlichen Schatzkammer als Lösegeld für die Priester; 500,000 dieser Münzen erhielt der mit den Unterhandlungen beauftragte General zur Belohnung seiner Dienste.1) Nach den dem Ferishtu vorliegenden Berichten trugen die Brahmanen sechs und Harihara selbst nur fünf laza bei, woraus sich ergiebt, daß die dortigen Priester sehr reich waren. Die frühern Gränzen beider Reiche erlitten durch diesen Friedenschluß keine Abänderung und es wurde festgesetzt, dass keiner der beiden Monarchen fernerhin die Gebiete eines andern durch Kriegszüge heimsuchen dürfe. Nach Abschlus des Friedens setzte Firûz Shâh die Gefangenen in Freiheit. Da der Indische Herrscher durch ihn keine Einbulse an dem Bestande seines Reichs erlitt, springt es in die Augen, daß er keine belangreiche Niederlage in diesem Kriege erlitten habe. Fulâd Khân wurde von dem Muhammedanischen Könige mit der Verwaltung des ihm unterworfenen Theils des Zweistromlandes der Tungabhadrå und der Krishnå beauftragt, worauf er nach seinem Staate zurückkehrte. Der Indische Monarch behauptete nachher seine Unabhängigkeit; dieses beweist der Umstand, dals während der nächsten vier Jahre, d. h. bis 1403, er nicht für nöthig erachtete, Tribute zu leisten.2) Er hegte natürlich feindliche Gesinnungen gegen den Feind seines

Nach Briggs Note p. 375 hat ein hùn ohngefähr den Werth von 8 Shilling, so dafs die erste Summe 400,000 L. St. ausmachen würde und die zweite 40,000 L. St.; luxu bedeutet 100,000.

Ferishta bei Briggs II, p. 379 flg. Ueber die Lage Mudkul's sieh oben S. 154, Note 1.

Glaubens und bethätigte dieselben durch einen plötzlichen Einfall in die Gebiete seines Gegners, angeblich um die schöne Tochter eines Goldschmieds in Mudkul zu entführen. Der Statthalter der von den Truppen des Indischen Herrschers durchzogenen Provinz Fuliid Khûn griff das Indische Heer auf seinem Rückzuge an, ehe es die Tungubhadrû erreichen konnte, und seine Krieger tödteten zwei Tausend ihrer Feinde. Um die ihm zugefügte Beleidigung zu rächen, unternahm der Beherrscher des Reichs der Bulumani im Anfange des Jahres 1406 einen Kriegszug gegen die Hauptstadt Haribara's. Vigajanagara, deren Einnahme er aufgeben mulste. Er mulste daher seine Operationen darauf beschränken, die Umgegend im Süden der Stadt durch ein Heer von zehn Tausend Reitern unter dem Befehle seines Bruders Khân Khânân und des Mir Nâbat verwüsten und ausplündern zu lassen. Einem andern Heerestheile unter dem Befehle des Mir Fazl Úllá gelang es, Bankapura, die stärkste Festung Kurnáta's, einzunehmen:1) die dazu gehörenden Bezirke wurden von den Muselmännern besetzt und Mir Nubut ward mit der Verwaltung derselben betraut. Khân Khânân kehrte in das Lager seines königlichen Bruders mit einer großen Beute an Gold zurück. Fîrûz Shâh hatte sein Lager so stark befestigt, dal's die Indischen Truppen trotz ihrer häufigen Ausfälle nichts ausrichten konnten; eben so wenig konnte der Muselmännische Herrscher durch seine Angriffe etwas erreichen. Harihara hatte ohne Erfolg Hülfe von den Königen von Mâlava. Khandes und Guzerat verlangt. In dieser Bedrangnit's blieb ihm nichts übrig, als einen Frieden seinem Feinde anzutragen, den Firûz Shâh erst nach einigem Zögern zugestand. Die Bedingungen dieses Vertrags waren die folgenden: Harihara versprach, eine seiner Töchter seinem Feinde zur Gemahlin zu geben, zehn laxa von hun zu zahlen und fünf min von Perlen, fünfzig Elephanten und zwei Tausend männliche und weibliche Sklaven, Tänzer, Sänger und Musiker abzuliefern; es sollte endlich die Festung Bankapura im Besitze des Firûz Shâh verbleiben.2)

Von diesen Zugeständnissen von Seiten des Indischen Mo-

¹⁾ Ueber die Lage dieser Festung sieh oben S. 168, Note 3.

Ueber bin sieh oben S. 177, Note I und über min oben III, S. 560, Note I und S. 909, Note I.

narchen kostete es ihm die größte Ueberwindung, seine Tochter einem Gemahle zu geben, der nicht nur einer andern Kaste entsprossen, sondern noch dazu ein Mekha war. Es bewahrheitete sich bei dieser Gelegenheit das Deutsche Sprichwort: Noth kennt kein Gebot. Die Vermählung der wunderschönen Prinzessin mit Frûz Shâh wurde mit außerordentlicher Pracht in der Residenz des Indischen Herrschers begangen; es fand dabei eine Aussühnung zwischen den beiden Herrschern und den Indern und den Muselmännern statt. Der Muselmännische Monarch kehrte mit seiner Gemahlin im Jahre 1406 nach seinem Reiche zurück.

Es war natürlich, dass Harihara nur eine günstige Gelegenheit abwarten würde, um sich für die ihm abgezwungenen Zugeständnisse zu rächen. Eine solche stellte sich im Jahre 1417 ein. 1) Trotz seiner nahen Verwandtschaft beschloß Firûz Shâh, die Festung Adoni zu erobern. In dem Muselmännischen Lager vor dieser Festung brach eine verheerende Seuche aus, die eine große Zahl von Kriegern und Rossen hinwegraffte. Harihara, von diesem Zustande des gegnerischen Heeres benachrichtigt, verband sich mit dem Beherrscher Telinguna's, der seinem Bundesgenossen eine ansehnliche Kriegsmacht zuführte. In der nach Ankunft der vereinigten Indischen Armee geschlagenen Schlacht erlitt Fîrûz Shâh eine vollständige Niederlage; das ganze Schlachtfeld war mit Leichen bedeckt. Die siegreichen Indischen Könige verfolgten den fliehenden Feind, dessen Gebiet sie mit Feuer und Schwert verwüsteten. Sie eroberten viele Festungen, erschlugen viele der Einwohner und zerstörten zahlreiche Moscheen. gelang zwar nachher dem Bruder des Fîrûz Shâh, dem Khân Khânân, die Feinde zu vertreiben; sein Muth war jedoch durch dieses Unglück ganz gebrochen und er starb an einer dadurch verursachten Krankheit im Jahre 1422. Durch diesen Tod wurde Harihara von dem einzigen, ihm gefährlichen Feinde befreit.

Harihara konnte, wie aus der vorhergehenden Darlegung seiner Streitigkeiten mit den Bahmani-Königen erhellt, seine Macht in der Richtung nach Osten, nach Süden und nach Westen ungestört behaupten und vergrößern, wenn sich ihm eine günstige Gelegenheit dazu darbot. Es steht nichts der Annahme im Wege, daß die Beherrscher Kola's, Kera's und des Reichs

¹⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 390 flg.

der Panelja ihm unterthan waren, wie schon seinem Vater. 1) Dieser hatte sich außerdem ein Gebiet an der Malabarküste unterworfen, nämlich dasjenige, in dem das Vorgebirge liegt, das früher Rûmegvara, jetzt aber Rûma genannt wird.2) Harihara fügte diesem Besitze noch den von Tulura oder Süd-Kanara hinzu, dessen dem Glauben der Guina zugethane Häuptlinge sich von den Königen von Vigajanagara ableiteten und zwar von Seiten ihrer Stammmutter.3) Da diese Herrscher in Beziehung auf die Religion höchst duldsam waren, dürfen wir zugeben, daß einer von ihnen auch eine Gaina-Frau gehabt habe. Diese Häuptlinge sind von einander unabhängig und haben nach ihrer Aussage ihre Besitzungen von ihren Vorfahren in ununterbrochener Reihenfolge geerbt. Für die Ansicht, dass Huribura diesen Theil der Malabarküste erobert habe, kann ich geltend machen, das ihm der Bau der dortigen Festung Barkaru beigelegt wurde. Dagegen darf mit Fug die Angabe in Zweifel gezogen werden, dat's er auch Konkuna beherrscht habe.

Von Hurtharu's Sohne und Nachfolger Derarûja, der von 1420 bis 1445 die Krone getragen haben wird, ist Folgendes zu melden. 4) Gleich im ersten Jahre seiner Herrschaft führte er einen Krieg mit dem Bahmani-Könige Ahmed Shâh, der von 1420 bis 1435 der Vertreter der Macht dieser Musehnännischen Dynastie blieb. 5) Da die Wechselfälle dieses Streits für die allgemeine Geschichte Indiens von keinem Belange sind, begnüge ich mich mit der Bemerkung, daß er nicht zum Nachtheile des Indischen Herrschers ausfiel. Dieses wird daraus ersichtlich, daß Ahmed Shâh den ihm als Gesandten zugeschickten Sohn des Indischen Monarchen sehr freundlich und ehrenvoll aufnahm. Er zog ihm selbst entgegen, liefs ihn durch die schönsten Straßen und Markt-

¹⁾ Sich oben S. 171.

²⁾ Sieh oben S. 169.

³⁾ Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. III, p. 74, p. 96 fig., p. 114 und p. 174.

⁴⁾ In Inschrift VI a. a. O. in As. Res XX, p. 23 und p. 38 wird er Sohn Haribara's genannt, dessen Sohn Vigaja, womit die Stammbäume, aber nicht die Schriften übereinstimmen.

⁵⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 400 fg. P. 496 ist durch einen Druckfehler das Jahr der Hegra 825 augegeben, das mit dem zehnten November 1421 beginnt.

plätze nach seinem Lager mit großem Gepränge führen und ihn neben seinem Throne Platz nehmen. Er legte mit eigener Hand dem Indischen Prinzen seinen kostbaren Mantel über die Schultern und beschenkte ihn mit einem mit Juwelen reich geschmückten Säbel, zwanzig schönen Rossen, einem Elephanten, trefflichen Jagdhunden und sehr werthvollen Shawls. Der Indische Prinz begleitete den Ahmed Shâh bis zur Krishuû, wo er freundlich von diesem entlassen ward. Die nächsten Regierungsjahre Ahmed Shâh's wurden so sehr von seinen Kämpfen mit dem tapfern Indischen Fürsten von Kehrlu in Anspruch genommen, daß er sich nicht um die Angelegenheiten seines königlichen Nachbars in Vigujanagura bekümmern konnte. 1)

Devarâja wurde bei seinen Regierungs-Maßregeln von seinen trefflichen Ministern Luxmana und dessen vier Brüdern Khinnamantri, Vakana, Arguna und Madana, die Söhne Râmarûçri's und der Sinhâmbû waren, sehr unterstützt; die zwei Brüder der letztern, Dhurmadarça und Savana, bekleideten ebenfalls die höchsten Staatsämter bei Devaraju.2) Dieser Umstand beweist, dass vornehme Familien es verstanden, die höchsten Staatsämter sich zuzueignen. Wahrscheinlich war dieses ein erbliches Vorrecht dieser Familie geworden. Ihr Herrscher wird wegen seiner Tapferkeit, seiner Frömmigkeit und Gerechtigkeit gefeiert; noch mehr aber sein erster Minister Laxmana. Dieser beschützte nicht nur sehr seine Freunde, sondern auch das Volk; er verlieh ferner den Ausländern seinen Schutz. Er wurde von den vornehmsten Männern des Landes wegen seiner Kenntnisse der Wissenschaften und der Litteratur hoch verehrt; seine Freigebigkeit wurde allgemein anerkannt. Er liefs viele tudâga oder künstliche Seen und Brunnen herstellen. Viele berühmte Dichter besangen daher sein Lob. Nach einer Tempellegende wurde er von dem ihm im Traume erscheinenden Ganeça, dem Gotte der Klugheit, der sinnreichen Erfindungen und der Künste und den Beseitiger der Hindernisse, aufgefordert, bei dem berühmten Heiligthume Virupåxu's oder Çivu's, welches an dem Flusse Pinuikini liegt, einen Tempel des Hiranjagarbha genannten Brahma's, Vishnu's und

¹⁾ Sieh hierüber oben S. 175 fler

²⁾ Inschrift X a. a. O. in As Res XX, p. 31 flg.

Ciru's bauen zu lassen. 1) Dieses ist das früheste nur in Inschriften vorkommende Beispiel einer Verehrung des Trimürti's oder der Einheit der drei höchsten Brahmanischen Gottheiten. 2) Laxmana willfahrte der Aufforderung des Gottes. An dem Ufer des Stromes neben diesem Tempel befanden sich schattige Haine von Mango- und andern schönen Fruchtbäumen, und das Heiligthum wurde von Anbetern vieler Länder aufgesucht. Neben ihm fand sich ein prachtvoller Tempel Virupatais, seiner Gemahlin Parvati und ihres Sohnes Ganeça. Es möge schliefslich erwähnt werden, daß im Süden der Pampā einige Tempel sich fanden, die Laxmana der Mahnung jenes Gottes gemäß hatte

¹⁾ Pinakini ist ein anderer Name des nördlichen Penar's; sieh oben I, S. 165.

²⁾ Nach dem Cabda kalpadruma u. d. W. bedeutet dieses Wort nach dem Trikåndacesha den Buddha, nach der Schritt der Gåndecvapådhjåja die Brahmå, Vishnu und Civa genannte Dreiheit. Als Beispiel wird angeführt: "Die Schöpfung, welche Trimbiti heifst, bewirkt die Werke der Zerstörung". Diese Beziehung auf sarga, Schöpfung, erklart der Umstand, daß trimurti Masculin ist. Es leidet wohl keinen Zweifel, dass auch die Thätigkeiten der Schöpfung und Aufrechterhaltung der Weltordnung dieser Triade zugeschrieben werden. Der Verfasser des Trikandavesha war ein Gaina, Namens Purushottamadi va, und lebte etwa im achten Jahrhundert: sieh Wilson's Vorrede zur ersten Ausgabe seines Sanskrit-Lexikons p. XXVII. Unter Buddha durfte im gegenwärtigen Falle das triratna, d. h. Buddha, dharma, das Gesetz, und sangha, die Versammlung, zu verstehen sein. Andere Angaben über den t imirti theilt Willford mit in seinem Essay ou the Sacred Isles in the West in As. Res. X, p. 128 und XI, p. 118. Nach der letzten Stelle soll diese Gottheit auch, obwohl selten, weiblich gedacht werden, indem die çakti, die Energien der drei großen Götter, unter dieser Benennung zusammengefalst werden, was kaum richtig, weil das Wort männlichen Geschlechts ist. Auch seine Zusammenstellung des trimirti mit Juppiter. Neptunus und Pluto und der drei Purcen sind werthlos. Die Angabe, dass der heiligste Tempel dieser Gottheit am Berge Meru sich finde, mag in einigen Purina vorkommen; dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß nach der obigen Inschrift der wirkliche Tempel im Siden Meru's, in Gambudvipa oder Indien liege. Ich trage bei dieser Gelegenheit nach, dass der oben S. 159 erwähnte Tempel Hardara's noch in der gleichnamigen Stadt an der Tungabhadrå erhalten ist. Er zeichnet sich durch keine besondern Vorzüge aus und für die Erhaltung desselben tragen die dortigen Priester nur geringe Sorge. Das Bild des Gottes ist dem des Cankaranitha in Gokarna an der Malabarkiiste ähnlich; die Attribute sind thei's die Vislam's, theils die Cwa's. Diese Angaben liefert Francis Buchanan's A Journey from Madrus etc. III. p. 313.

errichten lassen, weil hieraus geschlossen werden dürfte, daß Devarājā's Macht sich über die Kṛishṇā hinaus nordwärts verbreitet habe. 1)

Nach dieser Abschweifung nehme ich die politische Geschichte dieses Monarchen wieder auf. Es hatte Devaraja während fünf Jahren, nach der Darstellung Ferishta's, dem Bahmani-Konige Mû-eddin, der 1435 den Thron bestiegen hatte, die Zahlung des Tributs verweigert.2) Diese Darstellung erregt den vollbegründetsten Zweifel, da in den bisherigen Verhandlungen Devarâja's mit den Bahmani-Fürsten von einer derartigen Verpflichtung nicht die Rede ist; es wird daher richtiger sein, nur einen Plünderungszug anzunehmen, wie sie oft von den damaligen Muselmännischen Herrschern unternommen wurden. Wie dem auch sein möge, der Bruder Alâ-eddîn's Muhammed Khân zwang den Indischen Fürsten, dessen Gebiete sein Heer arg verwüstet hatte, ihm zwanzig Elephanten, eine bedeutende Summe Geldes, zwei Hundert ausgezeichnete Tänzerinnen und Sängerinnen und andere werthvolle Geschenke abzutreten. Einige Zeit nachher hielt Devaraja die Umstände für günstig, um sich wegen der ihm widerfahrenen Unbilde zu rächen.3) Er berief eine Versammlung seiner vornehmsten Beamten und stellte ihnen vor, dass sein Reich in Beziehung auf Ausdehnung, Volkszahl und Einkünfte das des königlichen Hauses der Bahmani übertreffe, das, obwohl seine Truppen abgehärtet und tapfer seien, er doch nicht den Sieg in den Kriegen mit seinen Gegnern davon getragen habe. Die Rathgeber deckten ihrem Herrn zwei Ursachen auf, die seine Unfälle herbeigeführt hatten: erstens, daß die Pferde der Muselmänner kräftiger seien und besser die Strapazen eines Feldzugs zu ertragen im Stande seien, als die schwächern Rosse Kurnûtu's; zweitens, dass die feindlichen Monarchen stets eine Anzahl von trefflichen Bogenschützen unterhielten, während Devarâja deren nur wenige besitze. Dieser erkannte diese Mängel und liefs Muhammedaner anwerben, denen er Ländereien verlieh; er liefs eine Moschee für sie in sei-

¹⁾ Dieser Strom ist nämlich sicher im Süden der Godåvari zu suchen; sich ohen I, S. 568, Note 2.

²⁾ Bei Briggs II, p. 422.

³⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 430.

ner Residenz erbauen; er befahl weiter, das Niemand sie in der Ausübung ihrer religiösen Gebräuche belästigen dürfe. Er ging so weit in seiner Rücksicht für diese Fremdlinge, dass er einen Koran auf einen Tisch vor seinem Throne legen ließ, damit die Anhänger der Lehre des Arabischen Propheten in seiner Gegenwart die vorgeschriebenen Hersagungen von Gebeten vornehmen konnten, ohne ihr Gewissen zu verletzen. Er befahl endlich allen seinen Indischen Soldaten, sich fleißig im Bogenschießen zu üben, wie er es selbst nebst seinen Offizieren that. Durch diese Maßregeln brachte Devarâja zu Wege, daß er bald über sechzig Tausend Inder und zwei Tausend Muselmänner verfügen konnte, die alle des Gebrauchs des Bogens sehr kundig waren. Sein übriges Heer bestand aus achtzig Tausend Reitern und zwei Hundert Tausend nach Indischem Gebrauche mit Piken und Lanzen bewaffneten Infanteristen.

Mit diesem gewaltigen Heere beschlofs Devarâja im Jahre 1443, das Reich der Bahmani zu erobern und brach plötzlich mit ihm aus seiner Hauptstadt auf. Er überschritt die Tungabhadrå, nahm Besitz von Mudhul und beorderte seine Söhne, Rakor und Bankapura zu belagern. 1) Nachher liefs er von seinem Lager an der Krishnå aus durch einzelne Heeresabtheilungen leichter Truppen das ganze Land bis nach Sagara und Vigajapura mit Feuer und Schwert verwüsten.2) Ald-eddin Shih, von diesen Ereignissen in Kenntnifs gesetzt, befahl den Befehlshabern der Heerestheile von Telingana, Danlatabad und Berar, schleunigst nach der Hauptstadt Ahmedåbåd zu marschiren, damit er den Angriff des Indischen Monarchen zurückschlagen könne. Bei der Musterung der gesammten Armee ergab sich die Zahl von fünfzig Tausend Reitern und sechzig Tausend Fußleuten, nebst einer beträchen Anzahl Artilleristen; die letzte Angabe ist nach einer frühern Bemerkung in Zweifel zu ziehen.3) Mit diesem Heere richtete Alâ-eddîn Shâh seinen Marsch gegen seinen Feind Devarâja: dieser lagerte unter den Wällen von Mudkul und entsen-

Ueber die Lagen dieser Städte sieh oben S. 154, Note 1 und S. 168, Note 3.

Ueber die Lage von Sagara sich oben S. 175, Note 1 Vigajapura, welches gewöhnlich Bigapura genannt wird, ist eine bekannte Stadt im nordwestlichen Dekhan.

³⁾ Sieh oben S. 166, Note I.

dete von hier aus einzelne Schaaren leichter Truppen, um den Marsch der Feinde zu belästigen. Der Muselmännische Monarch machte Halt in einer Entfernung von zwölf Meilen vom Indischen Lager; er gab dem Milik-attugår mit dem Heerestheile von Daulatâbâd den Befehl, den zwei Söhnen Devarâja's entgegenzueilen, während Khûn Zemân, der Statthalter in Vigajapura, und Khûn Azim, der Oberbefehlshaber der Armeen von Telingana und Berar, den Befehl erhielten, dem Indischen Hauptheere Widerstand zu leisten. Mâlik - attugâr richtete seinen Marsch zuerst nach Rakor, wo er dem ältesten Sohne des Indischen Herrschers ein Gefecht lieferte; der Indische Prinz wurde von ihm verwundet und flüchtete sich nach Vigajapura zu seinem jüngern Bruder, welcher die Belagerung dieser Feste aufgeben mußte. Während der zwei nächsten Monate fanden drei Schlachten zwischen beiden großen Armeen statt. In der ersten siegten die Inder; beide Heere erlitten sehr bedeutende Verluste. In der zweiten Schlacht neigte sich das Glück der Waffen dem Muselmännischen Könige zu; der älteste Sohn Devarâja's wurde erschlagen und zwar mit einem Speere vom Khôn Zemân; die Indischen Krieger wurden durch dieses Unglück von panischem Schrecken ergriffen und retteten sich durch schneile Flucht nach Mudkul. Bei der Verfolgung des Indischen Heeres wurden zwei hohe Muselmännische Offiziere, Mushir-almulk und sein Bruder, von den Indern gefangen genommen und dem Devarâja zugeführt, der sie in Verwahrsam nehmen liefs. Alâ-eddîn Shâh schätzte den Werth dieser zwei tapfern Männer so hoch, daß er zwei Hundert Tausend gemeine Indische Soldaten umbringen zu lassen drohete, im Falle jenen zweien Anführern das Leben genommen würde. Devarâja, dem die Entschlossenheit und Hartnäckigkeit seines Feindes bekannt waren, zog es vor, dem Alâ-eddîn Shâh einen Vertrag anzutragen. Er sandte ihm seine vertrauten Räthe mit den folgenden Anerbietungen zu: er versprach, fernerhin die Besitzungen des Muselmannischen Herrschers nicht durch Ueberfälle heimzusuchen, einen jährlichen Tribut zu leisten und die zwei Gefangenen in Freiheit zu setzen. Alâ-eddîn nahm diese Vorschlage an. Devarâja entliefs sogleich nach dem Abschlusse des Friedens die zwei vornehmen Offiziere und schickte dem Alâ-eddîn den seit einigen Jahren rückständigen Tribut nebst vierzig trefflichen Kriegselephanten und vielen kostbaren Gegenständen zu.

Muslimische König beschenkte seinerseits den Devarâja mit einem prachtvollen Kleide und vielen trefflichen Rossen, deren Sättel mit Juwelen gestickt waren. Beide Fürsten kehrten sodann nach ihren Staaten heim und beobachteten seitdem treu die Verbindlichkeiten dieses Vertrags.

Bei dieser Darstellung der obigen Verhandlungen zwischen dem Alâ-eddîn Shâh und dem Devarâja erregt nur die Angabe einen Zweifel, daſs der letztere sich verbindlich gemacht habe, dem erstern einen Tribut zu zahlen, weil dieser Vertrag im Reiche des Muselmännischen Monarchen geschlossen wurde, weil der Ausgang der dritten Schlacht mit Stillschweigen übergangen wird und weil Devarâja's Macht nach dem Zeugnisse Ferishta's selbst bedeutender war, als die seines Widersachers.¹) Ich nehme daher an, daſs Ferishta im Interesse seiner Glaubensgenossen diesen Artikel des Friedensvertrags hinzugefügt habe. Es kommt noch hinzu, daſs in der zunächst folgenden Geschichte der Bahmani-Monarchen von einer Tributleistung von Seiten der Könige von Vigajanagara gar nicht mehr die Rede ist und gar keine Händel zwischen beiden Staaten erwähnt werden.

Von Vigaja, dem Sohne Devaraja's, und seinen Nachfolgern Praudhadeva, Mallikärguna und Virapäxadeva, welche beziehungsweise von 1445 bis 1450, von 1450 bis 1466, von 1466 bis 1473 und von 1473 bis 1487 die Vertreter der Macht der Dynastie von Vigajanagara waren, 2) melden die Inschriften keine für die allgemeine Geschichte Indiens belangreichen Thatsachen. Nur von Ferishta lernen wir ein Vorkommnits kennen, welches eine Bedeutung für die Schicksale der Monarchen besitzt, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. 3) Im Jahre 1472, unter der Regierung

¹⁾ Sieh oben S 184.

²⁾ Sieh unten Bedage IV, IV, 2 und 3. Wilson vermuthet a. a. O. in As. Res. XX, p. 9, dass aus dem Umstande, dass in den Schriften und dem Stammbaume nach Vugija andere Königsnamen vorkommen, als in den Inschriften, gefo'gert werden könne, dass eine Theilung des Reichs eintrat, dessen Linkeit von Navasinha wieder hergestellt wurde; da jedoch in beiden diesen Quellen theils sonst fehlende Namen erscheinen, theils die aus den Inschriften bekannten Namen hier in anderer Umgebung sieh uns darbieten, nehme ich an. dass wir richtiger zwei Neben-Dynastien voraussetzen.

Fershea bei Briggs II. p 491. Belgam oder Belgam liegt nach Edward Thornion's Gazetteer etc. I u. d. W. 15 o 50' nordl. Br. und 92 o 16' 5stl.

des Bahmani-Königs Muhammed Shah, also eines Zeitgenossen des Viràpacadeva, wurde Vihrama, der Häuptling von Belgam, auf den Befehl desselben und des Fürsten von Bankapura veranlaßt, Goa anzugreifen. Von diesem Vorhaben in Kenntnils gesetzt, zog Muhammed Shâh ein bedeutendes Heer zusammen und marschirte mit ihm gegen diese durch Natur und Werke ungewöhnlich starke Feste Belgam, zu der nur ein einziger, durch Redouten vertheidigter Zugang führte. Er liefs durch Minirer einen Weg unter den Wällen graben und die Gräben um die Festung herum durch Holz füllen, um seinen Truppen einen Zugang zu bewerkstelligen; dieses schaffte die Besatzung jede Nacht wieder fort. Es gelang endlich den Belagerern, durch den besagten Weg in die Festung einzudringen; die eingedrungenen Muselmänner wurden mit großem Muthe von den Indern angegriffen und mußten sich mit Zurücklassung von zwei Tausend Erschlagenen zurückziehen: später ließ Muhammed Shâh die Festung erstürmen. Als Vikrama erkannte, dafs er sich nicht länger vertheidigen könne, begab er sich verkleidet in das Lager des feindlichen Monarchen; hier verstand er es, sich die Gunst desselben zu verschaffen. Muhammed Shâh ertheilte ihm den Rang eines Edelmannes und nahm Besitz von der Burg, wo er Gott für seinen Erfolg dankte. Er fügte Belgam und die davon abhängige Landschaft zu seinem Reiche und kehrte sodann nach seiner Residenz zurück. Er muß durch einen seiner Generale später Gou haben einnehmen lassen, weil diese Festung unter den Besitzungen dieses Herrschers aufgeführt wird. 1) Später, etwa im Jahre 1483, also unter der Regierung des Indischen Königs Virùpàxadeva, wurde diese Festung von seinem Generale Civaraja angegriffen, gegen den der Beherrscher des Reichs der Buhmani seinen Heeresanführer Jusuf Adil Khân aussandte. Dieser Versuch, dem Angriffe des Indischen Heeres Widerstand zu leisten, wird mifslungen sein, weil wir erwähnt finden, daß dieser General im Jahre 1492 noch nicht den Besitz Gou's erlangt hatte.2)

L. von Ferro, 42 Engl. Meilen nordwostlich von *Dharwar*; es ist eine der stärksten Festungen und liegt 2500 Fuß über dem Meere Ueber die Lage *Baukapura's* sieh oben S. 168 Note 3.

¹⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 502 und p. 517. Es muß ein Irrthum Ferishta's sein, wenn er l'ivaràja als König von l'igajanagara bezeichnet.

²⁾ Ferishta bei Briggs II, p. 538.

Mit dem Regierungsantritte Narasinha's, des Sohnes Praudhaderd's, im Jahre 1487 gelangen wir zu einer Periode der Geschichte der Dynastie von Vigajanagara, für die uns zuerst außer den einheimischen Berichten noch die einiger Europäischen Reisenden und das berühmte Werk des João de Barros zu Gebote stehen. Der Italiener Odoardo Barbessa, der im Jahre 1570 einen Bericht über seine Reisen in Indien und eine Beschreibung dieses Landes veröffentlichte, theilt über Vigajanagara folgende Umstände mit.1) Er überträgt den Namen des damaligen Herrschers, den er, wie der Portugiesische Dichter Camões, Narsinga statt Narasinha nennt, auf den Staat desselben; dem Könige legt er den aus Rûgjasena entstellten Namen Rasgsena bei. Seine Hauptstadt war sehr ausgedehnt, stark bevölkert und der Sitz eines weit ausgebreiteten und lebhaften Handels. Die dortigen Handelsleute lieferten hauptsächlich die damals noch so theuern Diamanten und erhielten aus dem Auslande die folgenden Waaren: Perlen vom Persischen Meerbusen, Rubinen aus Pegu, seidene und gestickte Zeuge aus China und Alexandria, aus dieser Stadt auch grobe Tücher; Quecksilber, Opium, Kampher, Sandel- und Aloe-Holz aus nicht näher bezeichneten Ländern. Der damalige Herrscher unterhielt neun Hundert Elephanten, von welchen zwei Hundert in den Kriegen verwendet wurden. Er hatte außerdem ein Heer von zwanzig Tausend Reitern und eine höchst zahlreiche Infanterie. Er führte häufig Kriege gegen den Muselmännischen König von Vigajapura im nordwestlichen Dekhan und den Indischen Beherrscher Urissa's. Die Palläste des Königs und seiner vornehmsten Beamten, so wie die zahlreichen Tempel waren aus Steinen erbaut, ein großer Theil der Einwohnerschaft wohnte dagegen in aus Lehm erbauten und mit Stroh bedeckten Hütten. Der Italienische Reisende zählt als Provinzen des Reiches auf: Tulman, d. h. Tuluva, Kanurmi, d. h. Kunara und in diesem Falle Nord-Kanara, Koromandel, unter welchem Namen nicht die ganze ostliche Küste des Dekhans gemeint sein kann, sondern das eigentliche Gebiet der Kola an beiden Seiten der Köveri, und das

¹⁾ Sieh Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 3. Nach der Note Rawenshaw's sind darunter die von Tavernier erwähnten Diamantengruben bei Kurkundu im Siehen Vojajanagara's zu verstehen. Da auch in Bisnagar s das Indische g vertritt, wird Rasgsena nichts als Rånjusena, d. h. Heer des Königreichs, sein: er war wohl ein Oberbefehlshaber der Truppen.

Reich, dessen Hauptstadt Kûnkî ist;1) Trelingue ist vermuthlich ein Schreibfehler für Irilinga; Dravira ist nur eine andere Aussprache des Namens Dravida, bei dem am füglichsten im gegenwärtigen Falle an das Gebiet der Tumiten gedacht wird.2) Der Name Trilinga darf bei dieser Gelegenheit nicht auf das obere Telingana oder das Land der Andhra bezogen werden, sondern nur auf das Land im Süden der Pajin-Ganga und der Godavari, wo der eine der drei Berge, auf welche Civa in der Gestalt des linga oder des Phallus herabgestiegen sein soll, und zwar an der Stelle liegt, wo die Krishna aus dem Gebirge in die Ebene eintritt.3) Narasinha beherrschte somit einen bedeutenden Theil des Dekhans, das im Allgemeinen den eben erwähnten Strom zur Nordgränze hatte; ferner war seinem Zepter ohne Zweifel Kerula oder Malabar unterworfen; ob auch das Reich der Pandja, ist zweifelhaft, jedoch wahrscheinlich. Der Umstand, daß er der mächtigste Monarch des südlichen Indiens zu der Zeit war, als Vasco du Gama Indien besuchte, hat zur Folge gehabt, daß der berühmte Geschichtschreiber der Thaten der Portugiesen in Asien, João de Barros, und andere Berichterstatter von den Beziehungen der Portugiesen zu den Königen von Vigajanagara und von Indischen Dingen den Namen Narasinha auf seine Nachfolger übertragen haben.

Von den Händeln Narasinha's mit den Fürsten aus dem königlichen Hause der Bahmani meldet Ferishta folgende nähere Umstände. 1) Unter der Regierung des Jusuf Adil Shah richtete im Jahre 1489 Kasim Burid Turk ein Schreiben an den König von Vigajanagura des Inhalts, daß Muhammed Shah bereit sei, ihm die Festungen Mudhul und Rakor abzutreten, wenn er ihm behülflich sein würde, sie dem Jusuf Adul Khan zu entreilsen; Kâsim Barid Turk beabsichtigte nämlich, ein neues Reich in Vigajapura zu stiften. Er richtete gleichzeitig Schreiben an Bahader Gilâni, der Goa und die angränzende Küste besaß, mit dem Ansinnen, das von Jusuf Âdil Khan verwaltete Gebiet mit Krieg zu

¹⁾ Sieh hieriiber oben III, S. 205.

²⁾ Sieh hierüber oben I, S. 160, Note 2.

³⁾ Sieh oben I, S. 178, nebst Zusatz LI. Dieser Berg heifst Kuligvara.

Bei Briggs III, p. 610 flg. Ueber die Lagen dieser zwei Festen sieh oben S. 154, Note 1.

überziehen. Timaraya, der Oberbefehlshaber Narasinha's, überschritt die Tungabhadrà und verwüstete das ganze Land bis nach Mudkul und Rakor hin, während Bahâder Gilânî die Festung igamakindi eroberte.1: Jusuf Adil Khân war zu schwach, um diesen vereinten Angriffen widerstehen zu können, und zog sich eiligst zurück, nachdem er Frieden mit dem Timarâga geschlossen hatte. Dieser verjagte danach den Bahâder Gilânî aus seinen Besitzungen, allein er gab die Einnahme der Festung Gamakindi auf und marschirte mit seiner acht Tausend Mann starken Armee gegen die Residenz des Kasim Busid, dem sich Muhammed Shah der Zweite angeschlossen hatte. Sie wurden in der Nähe von Nandidurga von Jusuf Adil Khan angegriffen und in die Flucht getrieben; dieser hatte jedoch so viele Leute in dem Kampfe eingebüßt, daß er es vorzog, einen Frieden mit Muhammed Shâh zu schließen, und richtete seinen Marsch gegen das Heer Narasinha's.

Timarâga hatte mittlerweile sich mit seinem Oberherrn ausgesöhnt und rückte dem an der Krishud lagernden Jusuf Adil Khân oder Shâh entgegen. Beide Armeen stießen bei Rakor auf einander; in der im Jahre 1493 stattgefundenen Schlacht unterlag das Indische Heer dem des Muselmannischen Herrschers; Timarâga und der ihm beigesellte junge Sohn seines Königs mußten sich durch die Flucht nach Vigajanagara retten; hier starb der Prinz an seinen Wunden. Nachher versuchte Timarâga, jedoch ohne Erfolg, sich der höchsten Macht im Staate zu bemeistern, und diese innern Zwistigkeiten verschafften dem Jusuf Adil Shâh während einiger Zeit Ruhe; auch Narasinha blieb während seiner übrigen Regierung durch auswärtige Kriege unbehelligt.

Von ihm ist schliefslich zu erwähnen, daß sein Unterkönig in Kaljani, Ranga, der Enkel Rameçvara's, der Sohn Dhireçvara's oder eher ein von ihm beschützter Dichter die Dhirtasamagama, d. h. die Zusammenkunft der Schurken, betitelte Komödie verfaßt

¹⁾ Der Name Timurûqu ist zweifelhaft, weil tima, wie timi, Fisch bedeutet. Gunakhadt liegt nach Edward Thornrox's Gazetteer etc. II u. d. W. Jâmkudee im südlichen Mahratten-Lande, 16°30' nordl. Br. und 93° östl. L. von Ferro Nandadurgu ist vielleicht nicht von Nandapura verschieden, das nach demselben Gazetteer etc. III u. d. W. Pājin Ganqā 19°25' nördl. Br. und 94°57' östl. L. von Ferro, 113 Engl. Meilen südwestlich von Ellikpur liegt: Nandadurga wäre sonach die Festung dieser Stadt.

hat.¹) Wenn er, wie viele spätere Indische Dichter es thun, durch seine überkünstliche Sprache gegen den guten Geschmack sündigt, so entschädigt er den Leser durch seinen Witz und die heitere Laune, mit denen er die Heuchelei und die Lasterhaftigkeit einiger Brahmanen uns schildert. Daneben parodirt er auch in einigen Fällen den schwülstigen Stil des Dichters Bhavabhati.

Für die Geschichte der zwei Söhne Narasiaha's, des Viranarusiaha und des Krishnardga. fließen die Quellen reichlicher, als für die ihrer Vorgänger, indem außer zwei längeren und mehrern kurzen Inschriften auch eine besondere, ihre Schicksale darstellende, Krishnardjakaritra betitelte Schrift erhalten ist und die von João de Barros von Narsiaga berichteten Thatsachen zum Theil diese zwei Monarchen betreffen; auch erzählt Ferishta einige hieher gehörende Vorkommnisse. Nach dem Krishnardjakaritra fürchtete seine Stiefmutter Tipâmba, daß Krishnadeva seinen Stiefbruder, der hier Virasiaha geheißen wird, verdrängen würde und suchte ihren Gemahl zu überreden, jenen umbringen zu lassen. 2) Der Befehl des Monarchen, dieses zu thun, wurde von seinem ersten Minister vereitelt und jener faßte nachher wohlwollendere Gesinnungen gegen Krishnardja, den er auf seinem Sterbebette zu seinem Nachfolger ernannte.

Er folgte seinem Vater nach dessen Tode und wurde als Herrscher von den vornehmsten Polygar anerkannt; 3) wegen dieser Zurücksetzung soll Virasinha vor Gram gestorben sein. Nach dem Stammbaume dieser Monarchen regierten beide Brüder in der Art gemeinschaftlich, dass der ältere den Thron bestieg, der zweite dagegen als Reichsverweser die Regierungsgeschäfte leitete. Der ältere Bruder hinterließ bei seinem Hinscheiden drei unmündige Sohne, Akjutadeva, Sadüçiva und Trimalla. Mit dieser Darstellung des Verhältnisses beider Brüder zu einander vertragen sich am besten die Angaben der Inschriften, aus denen es erhellt, daß zuerst Viranarasinha und dann Krishnanåja das Zepter führte, der letztere jedoch Theil an der Regierung hatte, wenn-

Sieh die Vorrede zu meiner Anthologia Sanscritica p. X. Ueber Bhavabhàti sieh oben III, S. 715.

²⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 10 und p. 11.

Ueber diese Benennung, die der mit Zemindär gleichkommt, sieh oben S. 64, Note 2

gleich er dazu nicht durch Gewalt, sondern mit Einwilligung seines Bruders gelangte.

Ueber den Umfang des damaligen Reichs der Könige von Vigajanagara gewähren die Inschriften ziemlich genügende Auskunft.1) Vîranarasinha bethätigte seine Frömmigkeit und seine Ergebenheit an die Priesterschaft durch kostbare Geschenke an viele tirthu oder heilige Wallfahrtsplätze; nicht weniger bekundete Krishnadeva solche Gesinnungen. Die von Vîranarasinha beschenkten Heiligthümer sind: der Tempel Viràpaxa's, der in der Residenzstadt gesucht werden darf; die Stadt der Küluhastiçitri. d. h. Herren des Kûlahasti geheißenen Çiva; der Berg Ven-Latidri; ein Heiligthum in der Stadt Kânhi; die Berge Criçuila und Conuçuila; ein Tempel Harihara's; der Zusammenflus zweier Ströme bei Criranga- oder Seringapattana; Kambhakona; das Haritamus genannte Heiligthum und das Muhanandatirtha; Gokarna, ein bekanntes Vorgebirge an der Malabarküste und Râma's Brücke oder die Insel Rûmegrara zwischen Ceylon und der Südspitze Indiens.2) Die unter den oben aufgezählten Oertlichkeiten bekannten liefern den Beweis, daß dem Vîranarasinha das ganze süd-

¹⁾ Inschrift V a. a. O. in As. Res. XX, p. 25 u. p. 39 und Inschrift VII, ebend. p. 44 flg. Diese zwei Inschriften stimmen in allen wesentlichen Punkten so genau überein, daß ich geneigt bin. sie nicht für verschieden zu halten, zumal die Uebersetzung der zweiten von Sir William Jones nicht immer genau und vom Texte nur der Anfang mitgetheilt ist. Der Schluß der ersten fehlt, ob durch ein Versehen des Herausgebers oder wirklich, kann ich nicht bestimmen.

²⁾ Nivitau ist nach der Bemerkung von Sir William Jones a. a. O. in As. Res. XX, p. 44 eine zweifelhafte Lesart, und Håbala, wie hier gelesen wird, nach der Aussage seiner Pandit, der Name eines Flusses, über dessen Lage ich keine Auskunft geben kann. Der Name der Kålahasticitri benannten Stalt dürfte in dem heutigen Kalasti erhalten sein, welche Stadt nach Edward Thornton's tiazetteer etc. I u. d. W. Calastry an dem Flusse Sürmamäkhi, 13° 45′ nördl. Br. und 97° 27′ östl. L. von Ferro, 60 Engl. Meilen nordwestlich von Madras liegt. Kålahasti ist ein sonst unbekannter Name der Pårvati, die als Arm des Kåla oder der zerstörenden Zeit gedacht und oft Kåli genannt wird. Ueber die Lage Kumbhakona's sieh oben I, S 160: diese Stadt liegt an der Kåveri. Crivanga ist ein Name Vishau's, nach dem die Hauptstadt Maisur's Crivangapattana benannt worden ist; sieh ebend. S. 150 und über die Lage Gokarna's S. 153, Note 4: es wird schon im Mahåbhårata erwähnt, sieh ebend. S. 568, Note 1.

liche Dekhan unterthan war, vermuthlich im Süden der Krishnā. Da er an der Südspitze Indiens herrschte, müssen die Bewohner Kola's, Kera's und des Landes der Pandja ihm gehorcht haben; die Hauptstadt der ersten, Kānķi, wurde, wie gezeigt worden, von ihm beschenkt und für Tuluva wissen wir in dieser Zeit keinen andern Beherrscher nachzuweisen. 1)

Dem Krishnarûja werden Siege über die Könige Anga's, des nordwestlichen Bengalens, Banga's, des südöstlichen Bengalens, und Kulinga's nachgerühmt; sie sollen ihm ihre Huldigungen dargebracht haben.2) Er beschützte ferner die Helden Hinduraja's und sein Ruf verbreitete sich nach dem Ausdruck der Verfasser seiner Inschriften vom Berge des Sonnenaufgangs bis zu dem des Sonnenuntergangs, vom nördlichen Schneegebirge bis zur Südspitze Indiens. Um diese Lobeserhebungen zu würdigen, ist zuerst daran zu erinnern, dass Bengalen zu weit von Vigajanagara entfernt ist, als dass ein Kampf zwischen einem in dieser Stadt residirenden Monarchen und Königen Bengalens hätte stattfinden können. Es wird richtig sein, dass er den in seinem Dienste stehenden Helden Hinduraja's in ihrem Bedrängnisse zu Hülfe eilte; sie waren vermuthlich von ihm mit Ländereien belehnt worden. Es ist ferner nicht unwahrscheinlich, dass er einen glücklichen Krieg mit dem Könige von Kalinga oder Golkonda, dem Kulli Kuth Shâh geführt habe, der von 1512 bis 1543 herrschte, obwohl von ihm gemeldet wird, dass er mit einer einzigen Ausnahme in Frieden mit allen Königen des Dekhans lebte. Der unglückliche Ausgang dieses Streits konnte seinen Geschichtschreiber veranlassen, ihn mit Stillschweigen zu übergehen.3)

¹⁾ Es ist oben S. 53 flg. berichtet worden, daß der König von Orissa, Purushattama, der von 1490 bis 1503 herrschte, die Hauptstadt Kola's, Kānķi, eroberte und das angränzende Land unter seine Häuptlinge und Diener vertheilte; diese blieben zwar im Besitze ihrer Lehne, der siegreiche fremde Herrscher jedoch zog sich bald zurück, so daß die Herrschaft Viranavasinha's über dieses Land keine dauernde Unterbrechung erfahren haben wird.

²⁾ Inschrift VI a. a. O. in As. Res. XX, p. 40 und Inschrift VII, 25 - 28, ebend. III, p. 47 u. p. 48. Ueber den Namen Bunga sieh oben III, S. 752 und über die Bedeutung des Namens Hindurdju sieh oben S. 164, Note 1.

³⁾ Ferishta bei Briggs III, p 323.

Da unter den von diesem mächtigen und frommen Monarchen beschenkten Tempeln und tirthais keine genannt werden, die nicht schon bei seinem ältern Bruder aufgezählt worden sind,1) brauche ich nicht auf sie zurückzukommen; dagegen ist es unumgänglich, zunächst den Bericht Ferishta's von den Händeln der damaligen Muselmännischen Fürsten hier zu berücksichtigen. Im Jahre 1519 rüstete der Bahmani-Monarch Ismael Adil Shah ein Heer aus, um dem damaligen Könige von Vigajanagara die Festungen Mudhul und Rukor zu entreißen: sie bildeten einen gewöhnlichen Zankapfel zwischen diesen Herrschern. 2) Der König von Vigajanagara erhielt frühe Kunde von diesem Unternehmen und zog mit einer beträchtlichen Kriegsmacht dem Feinde entgegen; er schlug sein Lager am Ufer der Krishud auf, wo viele seiner Vasallen mit ihren Heerestheilen zu ihm stießen; Krishnarâja musterte ein Heer von funtzig Tausend Reitern und eine außerordentliche Anzahl von Fußvolk; er ließ alle Fuhrten des Stromes besetzen, um dem Feinde den Uebergang über ihn zu verwehren. Ismael Adil Shâh hielt es unter seiner Würde, unthätig zu bleiben, und marschirte mit sieben Tausend Reitern, die alle Ausländer waren, nach dem Ufer der Krishnå, wo er dem Indischen Heere gegenüber lagerte, und befahl, Flöße und Kähne herbeizuschaffen, um auf ihnen den Uebergang über den Fluss bewerkstelligen zu können. Einige Tage nach seiner Ankunft liefs er sich in trunkenem Zustande verleiten, plötzlich den Uebergang zu unternehmen, für welchen nur Hundert Kähne in Bereitschaft waren, während die Ausrüstung der übrigen noch einige Tage erfordert haben würde. Ismael Adil Shah übersah in seinem berauschten Zustande die Gefahr seines Beginnens, bestieg seinen Elephanten, ritt nach dem Ufer und gab hier plötzlich den Befehl, daß die Truppen sich auf den Flößen einschif-

¹⁾ Inschrift VI a. a. O. in As. Res XX, p. 40 und Inschrift VII, ebend. III, p. 47. Ich trage bei dieser Gelegenheit nach, daß der Name Venkatädri in denen zweier Städte noch erhalten ist, die beide Venkatagiri heißen. Die eine liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV 13° nordl. Br. und 96° 12 bstl L. von Ferro, 59 Engl. Meilen nordwestlich von Madras: die zweite 13° 55' nordl. Br. und 97° 14' öst. L. von Ferro, 72 Engl. Meilen nordöstlich von derselben Stadt.

Ferishta bei Bricas III., p. 48 flg. Ueber die Lagen dieser zwei Festen sieh oben S. 151, Note 1.

fen und die übrigen auf Elephanten nachfolgen sollten. Seine Offiziere stellten ihm vergeblich das Gefährliche seines Unternehmens vor; er stürzte sich auf seinem Kriegselephanten in die Wellen des Stromes; es folgten ihm einige Offiziere und Soldaten auf etwa zwei Hundert und fünfzig Elephanten. Zu seinem Glücke gereichte es, dass er ohne Unfall das jenseitige Ufer erreichen und daß eine Anzahl von Truppen auf Flößen und in Kähnen ihm dahin nachfolgen konnten, ehe die Inder es gewahr wurden. Diese besaßen eine überlegene Kriegsmacht, daß jede Hoffnung auf einen günstigen Erfolg des Muselmännischen Heeres eitel war, weil dieses nur aus zwei Tausend Mann bestand, das Indische ihnen gegenüber gestellte hingegen aus dreißig Tausend Kämpfern. Die Muselmänner schlugen sich zwar mit verzweifeltem Muthe und tödteten ohngefähr ein Tausend Inder; unter ihnen war Sankaturaja, der Oberbefehlshaber des Krishnaraja; die Muselmänner wurden jedoch dessen ungeachtet zum Rückzuge gezwungen, zumal die Inder sich der Kanonen, Feuergewehre und Raketen bedienten; 1) durch diese Waffen ward beinahe die Hälfte der Muhammedanischen Krieger getödtet, die übrigen stürzten sich in den Strom, wobei noch mehrere von ihnen das Leben einbülsten. Tursûn Buhûder und Ibrahîm Bey, die auf demselben Elephanten mit Ismael Adil Shâh ritten, trieben diesen mit solcher Eile durch den Strom, dass ihr Oberherr mit seinem Leben davon kam; außer ihm entkamen nur noch sieben andere Elephanten. Ismael Adil Shâh bereuete zu spät seine unüberlegte Handlungsweise und gelobte, nie mehr Wein zu trinken. kehrte unverrichteter Sache nach seinem Reiche zurück und der König von Vigajanagara blieb im Besitz des Dekhans im Süden der Krishnû.

Die große Macht des in Vigajanagara residirenden Monarchen wird durch die Berichte des berühmten Portugiesischen Geschichtschreibers João de Bauros beglaubigt. Als Vasco da Gama im Jahre 1499 zum ersten Male die Malabarküste erreichte, war der König von Bisnaga, wie der Name hier verstümmelt ist, der mächtigste und einflußreichste Herrscher des Dekhans.²) Nament-

¹⁾ Dass damals der Gebrauch der Feuergewehre in Indien bekannt geworden, ist oben S. 166, Note 1 bemerkt worden.

²⁾ Da Asia de João de Barros e de Diego do Cotto Nova Edicão offerecida

lich gehorchte ihm Malabar, das in viele kleine Staaten zerfiel, die von kleinen Fürsten und Häuptlingen beherrscht wurden. Diese Angabe muß näher dahin bestimmt werden, daß nur die Küstenstrecke von Goa bis Kananor dem Monarchen von Vigajanugara unmittelbar unterthan war, während die Fürsten von Hanavara (Onor), Kodanyanor (Kranganor), Kâlikoda (Kalikut), Kakkha (Kokhin) und Kollam (Quillon) zwar in den Berichten des Portugiesen als unabhängige Herrscher erscheinen, jedoch zu wenig mächtig waren, um sich den Einflüssen der Politik der Könige von Vigajanagara ganz entziehen zu können; eine Ausnahme bildet nur der Zumoria oder Çumorij von Kâlîkoda.1) Diese zwei Titel entsprechen beziehungsweise dem Sanskritischen Samudrin und Samudri und bezeichnen ihn als einen am Meeresgestade waltenden Fürsten. Auf seine Geschichte werde ich später zurückkommen, da ich vorläufig nur mit den Jadava-Monarchen von Vigajanagara mich zu beschäftigen habe. Von ihrer Macht und ihrer Politik berichtet João DE BARROS folgende Einzelnheiten.2) Zur Zeit, als die Portugiesen zuerst festen Fuss in Goa an der Malabarküste, d. h. seit 1510, falsten, waren die mächtigsten Monarchen des Dekhans der Muselmännische Fürst Ismael Adil Shûh, der von 1510 bis 1534 regierte und in Vigajapura Hof hielt, und der irrthümlich König von Narsinga genannte König von Vigajunagara, der der ältere Sohn Narasinha's, Viranarasinha, gewesen sein muls. Krishnaraja, der auch in diesem Berichte seinen jüngern Bruder vertritt, sorgte sehr dafür, daß seine Regierung regelmäßig von seinen Beamten geführt werde

a Sua Magestade D. Maria I. etc. Lisboa MDCCLXXVIII. Der vollständige Titel lautet: Dos feitos que os Portuguezes fizeran no descubrimento e conquista dos mares e terras do Oriente. Die betreffende Stelle findet sich I, 4, IV, 111, I, 2, p. 326.

¹⁾ João de Barros I, VIII, VIII und IX a. a. O. I, 3, p. 245 und I, 2, p. 236. Er wird hier ein machtiger Henrscher geheißen und von ihm gemeldet, daß es sein erblicher Titel sei. Die richtigere Erklärung der obigen Titel ist von Samuel Lee vorgetragen worden in Travels of Ibn Bathta p. 122, Note. Ich ziehe der von ihm vorgeschlagenen Form Samudrija die obige Sämudri vor. Die Tamilische Form lautet Tämuri nachg Francis Buchanan's A Journey from Madras II, p. 245 u. s. Die Form Samorin giebt Camörs, Os Lusidas X, 11 u. s.

HI. IV, III und IV. I, p. 414 fig. Ismael Adil Shah wird hier unrichtig Hidalção und sein Vater Masanag genannt.

und seine Finanzen befanden sich in äußerst blühendem Zustande, indem die Staatseinnahmen jährlich zwölf Millionen von pardao betrugen.1) Er zeigte sich sehr freigebig gegen seine Beamten, deren Besoldungen bedeutend waren. Seine Oberhoheit erkannten mehrere mächtige Vasallen an und er unterhielt einen freundschaftlichen Verkehr mit dem glaubensverwandten Beherrscher Orissa's. Sein zweiter Krieg mit dem Ismael Adil Shah wurde durch folgenden Umstand herbeigeführt. Sein Vater hatte in seinem Testamente bestimmt, dass seine Nachfolger dahin streben müßten, die Stadt Rakol wieder zu gewinnen, die ihm von dem Muselmännischen Herrscher entrissen worden war. Krishnarâja beabsichtigte, in dieser Stadt einen Theil seiner Schätze aufzubewahren, weil sie hier sicher sein würden: er hielt ferner die Lage dieser Stadt für günstig, um dort mit einigen seiner Vasallen und den benachbarten Fürsten unterhandeln zu können. Fin Er rüstete mit großem Eifer und brachte zuletzt ein Heer von sieben Hundert und dreißig Tausend Infanteristen, einer beträchtlichen Kavallerie, fünf Hundert und achtzig Elephanten und zwölf Tausend Wasserträgern zusammen. Dieses große Heer bestand aus mehrern, von den höchsten Vasallen befehligten Abtheilungen; die Namen dieser Häuptlinge sind zu verdorben, um sicher hergestellt werden zu können, sie sind ohnehin gleichgültig³) Krishnarâja versuchte, den berühmten General-Gouver-

Ein pardao beträgt ohngefahr 2 Franken, also obige Summe so viel, als 24,000,000 Franken.

²⁾ Sie liegt nach Edward Thornton's Gnzetteer etc. IV u. d. W. 15° 19' nordl. Br. und 93° 44' östl. L. von Ferro, 14 Engl. Meilen S.S.O. von Goa; sie ist demnach von Rakor zu unterscheiden, über welche sieh oben S. 154, Note 1.

³⁾ João de Barros III. IV. IV.; III., 1, p. 419 fig. Briggs bemerkt Ferishta III., p. 511, dafs diese Zahlen kaum übertrieben sind, weil der Gewährsmann des de Barros, der Geschichtschreiber Faria e Souza, damals sich in Indien aufhielt. Dafs der Kampf zwischen Krishnaråja und Ismael Adil Shåle, von dem jetzt die Rede ist, ein anderer gewesen sei, als der oben S. 194 nach Ferishta dargestellte, ergiebt sich daraus, dafs der Schauplatz beider verschieden ist, indem der erste an der Krishna, der zweite an der Malabarküste geführt ward. Die Angabe von João de Barros a. a. O. p. 417, das viele Jahre Friede zwischen beiden Herrschern obgewaltet habe, ist auf die Zeit vor 1519 zu beziehen und der zweite Krieg wird in das Jahr 1521 fallen. Der Name Rekim Kerim ist wahrscheinlich Dekhanisch.

neur der Portugiesen in Indien, den Affonso d'Albuquerque, in sein Interesse zu ziehen und sandte ihm einen seiner höchsten Staatsbeamten, den Rekim Kerim, den Statthalter in Barkalor zu, mit dem Auftrage, den Portugiesischen General-Gouverneur aufzufordern, mit ihm vereint die Mauren, d. h. die Araber, aus dem Dekhan zu vertreiben und bot ihm dafür Begünstigungen des Portugiesischen Handels nach seinem Reiche an. 1) Affonso d'Albuquerque nahm zwar diesen Gesandten ehrenvoll auf, ging jedoch nicht auf die Vorschläge des Indischen Monarchen ein, weil er es seiner Politik angemessener hielt, in gutem Einvernehmen mit den Gentios und Mauros zu verbleiben. Er entliefs daher den Indischen Gesandten, ohne eine entscheidende Antwort ihm mitzugeben und sandte durch ihn seinem Herrn kostbare rothe Zeuge von Ormuz und andere Zeuge Portugiesischer Herkunft zu. Ismael Adil Shah, von diesem Versuche seines Widersachers in Kenntnifs gesetzt, unterliefs seinerseits nicht, den Affonso d'Albuquerque durch einen Botschafter zu beschicken; diesem sollte er eröffnen, daß sein Gebieter geneigt sei, mit dem Könige von Portugal in Frieden zu leben; daß er willens sei, seine Statthalter zu bestrafen, die sich Ungerechtigkeiten gegen die Portugiesischen Kaufleute erlaubt hatten, und dass er endlich bereit sei, die Einfuhr von Pferden über den ihm gehörenden Hafen Dubal zu begünstigen.2) Der Vertreter der Portugiesischen Macht in Indien ertheilte diesem Gesandten die Antwort, daß er seinem Herrn kein Vertrauen schenken könne, weil er ein Anhänger des Islâm sei; er gestattete ihm nur, einige Portugiesen niedriger Herkunft für sein Heer anwerben zu lassen.

Nach diesen vergeblichen Bemühungen, den Beistand des

¹⁾ João de Barros II, X. 1, II, 2, p. 405 und Commentarios do Grande Affonso d'Albuquerque. Capitão general, qie foi das Indias Orientales em tampo do pista Potarana Rey D. Manuel, Primeira deste nome Lisboa MDCCLXXIV. Die betreffende Stelle findet sich II, XVII u XVIII, II, p. IV u. p. 139 flúi Die Portugiesischen Schriftsteller stellen Mouro, d. h. Muselmänner, den Gentio, Heiden, Götzenanbeter, und in diesem Falle Inder, entgegen. — Barkalor oder Barkara liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. 13° 18' nördl. Br. und 92° 29' östl. L. von Ferro, 42 Engl. M. nördlich von Mangalor und 100 Engl. Meilen S.S.O. von Bombay.

Dubal ist eine Stadt in Konkana und liegt nach Walter Hamilton's A Description etc. of Hindostan II, p. 217-17°46′ nördl. Br. und 90°46′ östl.
 Jr. von Ferro, 185 Engl. Meilen südöstlich von Bombay.

fremden Statthalters sich zu verschaffen, marschirten die zwei sich feindselig gegenüber stehenden Monarchen mit ihren Armeen gegen einander.1) Es fiel eine Schlacht zwischen ihnen in der Nähe von Ruhol im Jahre 1521 vor, in der Ismael Adil Shâh eine gänzliche Niederlage erlitt. In dieser Schlacht wurden eine bedeutende Zahl der Muselmännischen Kämpfer und die vierzig angeworbenen Portugiesen erschlagen; die Inder erbeuteten vier Tausend Rosse, ein Hundert Elephanten und vier Hundert Kanonen. Krishnarâja nahm sodann Besitz von der Stadt, wo er die Verehrung der einheimischen Götter wieder herstellte. Der Friede zwischen den zwei feindlichen Fürsten wurde nach langwierigen Unterhandlungen von dem Gouverneur der Stadt Goa, dem Ruy de Mellu vereinbart, der diese Gelegenheit benutzte, um sich einen kleinen Strich Landes in der Nähe Goa's abtreten zu lassen. Es springt aus dem vorhergehenden Berichte in die Augen, daß Krishnaråja der mächtigere dieser zwei Monarchen war; als ein sehr mächtiger Herrscher erscheint er auch in den einheimischen Ueberlieferungen, nach welchen er eine große Menge von Tempeln in dem ganzen Lande im Süden der Krishnå hatte erbauen lassen.2) Die von dem Berichterstatter besuchten Tempel sind alle klein und ganz aus Stein erbaut. Sie weichen dadurch von den großen Tempeln, z. B. von dem in Kanhi ab, deren obere Theile aus Ziegelsteinen gebaut sind und deren hervorragendster Theil der Thorweg ist. Dieser Baustil scheint unter der Regierung dieses Monarchen eingeführt worden zu sein; es werden ihm wenigstens die achtzehn berühmtesten Tempel des untern Karnata's von den Brahmanen zugeschrieben. Auch sein älterer Bruder Viranarasinha zeichnete sich durch seine große Fürsorge für die Brahmanen, ihre Tempel und ihre Bedürfnisse aus. Die von ihm verschiedenen Heiligthümern seiner Residenz verliehenen Geschenke sind eigenthümlicher Art, 3) nämlich: ein

¹⁾ João de Barros III, IV, V, III, 1, p. 425 flg.

²⁾ Francis Buchanan A Journey from Madras II, p. 48 und p. 49.

³⁾ Inschrift VI a. a. O in As. Res. XX, p. 26 u. p. 39 und Inschrift VII, 17, ebend. III, p. 45. Die Vebersetzung der ersten Inschrift ist wenig genau. Dass diese Geschenke Tempeln in der Hauptstadt verlichen wurden, folgt daraus, dass nach 14 der König diese Stadt vor den übrigen bevorzugte.

— Statt Käläntade und lese ich Käläntadevad; Sir William Jones übersetzt Kämaahennak durch a com framed of nems; das erste Wort bedeutet aber nicht Juwel.

brahmanda, ein Ei des Brahma, aus dem nach einem Mythos die Welt entstand; eine Abbildung des Weltalls; ein Gefäß, in dem die fünf Elemente enthalten waren; eine Darstellung Kâlântadeva's oder Jama's, des Gottes der Unterwelt; eine Abbildung der sieben Ozeane, die nach der Vorstellung der Inder die sieben Weltinseln umströmen; ein halpataru, der göttliche Baum, der Früchte trägt und alle Wünsche gewährt; eine kumadhenu, die göttliche Kuh, die alle Wunsche erfüllt; eine goldene Himmelssphäre; ein goldenes Pferd und ein goldener Wagen; Tausend Kühe; ein von goldenen Elephanten gezogener goldener Wagen; ein goldener Pflug; ein Bild Brahmà's; endlich ein tulàpurusha, d.h. eigentlich ein Gewichtsmann: dieser Ausdruck bezieht sich auf den auch in neuern Zeiten beobachteten Gebrauch, dass ein Fürst den Priestern so viel Gold verehrt, als er selbst wiegt. 1) Wenn diese den Priestern geweihten Geschenke den frommen Sinn des Viranarasinha bekunden, so bewährte sein jüngerer Bruder Krishnaraja in anderer Weise ähnliche Gesinnungen. Er ward nicht nur wegen seiner Siege, sondern auch wegen seiner Gerechtigkeit und seiner Kenntniss der Poesie und der dramatischen Kunst gefeiert.2) Er beging in seiner Residenzstadt im Frühlinge eines nicht bezeichneten Jahres ein prachtvolles Fest zu Ehren des dort Virûpûxadeva genannten Cira. Seine zahlreichen Schenkungs-Urkunden liefern den schlagendsten Beweis dafür, dass er sich äußerst freigebig gegen die Priesterschaft zeigte. Da die meisten dieser Denkmale der Ergebenheit dieses Monarchen gegen die Brahmanen keine Bedeutung für die allgemeine Geschichte Indiens beanspruchen können, begnüge ich mich damit, einige Einzelnheiten aus einer einzigen Inschrift hervorzuheben.3) Eine dieser Urkunden trägt das Datum 1448 nach der Aera des Câlivâhana, welches in dem Dekhanischen hundertjährigen Zyklus vigaja heifst und dem Christlichen Jahre 1526 entspricht; die Sonne befand sich damals in dem Zeichen Makara und in dem Mondhause Vaiçûkha; der Tag des Monats Paushju ist nicht angezeigt. Die Schenkung ist an

Sieh oben III, S 810. Der dort vorkommende Ausdruck ist tulådåna, Gewichtsgabe.

²⁾ Inschrift VI a. a. O. in As. Res. XX, p. 40.

³⁾ Inschrift VII a. a. O. in As. Res. III, p. 29 flg. u. p. 49 flg. Der Monat Paushja oder Pushja entspricht der zweiten Halfte Decembers und der erten Januars.

die durch ihre Frömmigkeit und völlige Hingebung an den Kult Îçvara's oder Çiva's ausgezeichneten Priester eines Tempels dieses Gottes gerichtet, der an der Tungabhadrā lag; sein Vorsteher Ailapabhatta aus dem Geschlechte des Vedischen Rishi Agastja war ein gründlicher Kenner der verschiedenen Redactionen des Jagurveda und der Sänkhja-Philosophie. Der König verleiht durch seine Schenkungs-Urkunde diesem Tempel drei im Lande Kola im Bezirke Kundragiri gelegene Ländereien, deren Namen gleichgültig sind; außerdem die Städte Gonardapuri und Katūtapukā; die letzte war von gelehrten Männern bewohnt und der dortige Tempel wurde von Reisenden viel besucht, weil dessen Priester durch ihren frommen Wandel sich besonders hervorthaten. Es ergiebt sich aus dieser Inschrift, um dieses nebenher zu bemerken, daß Kola dem Könige von Vigajanagara unmittelbar unterworfen war.

Bevor ich in der Geschichte der Könige von Vigajapura fortfahre, halte ich es für passend, einen kurzen Bericht von ihren Münzen einzuschalten. Diese werden oft tanka oder huna von Vigajanagara genannt und sind theils goldene, theils silberne, theils endlich kupferne Münzen.²) Auf ihren concaven Aversen erscheinen am häufigsten der gekrönte Râma; neben ihm seine Gemahlin Sitä; ihm zur Rechten sein Bruder Laxmanu und zur Linken sein Bruder Bhârata. Die Legende lautet am richtigsten Râmasabhā, d. h. Versammlung oder Hof Râma's. Auf den convexen Reversen findet sich gewöhnlich der göttliche Affe Hanîman mit den Umschriften Râmeçvara, d. h. Rēma der Herr, oder

¹⁾ Dieses Gebiet ist nach der gleichnamigen Stadt benannt worden, welche nach Edward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. Chudurgheory 13° 36' nördl. Br. und 97° 1' östl. L. von Ferro, auf der Strafse von Kitor nach Nellor, 30 Engl. Meilen nordöstlich von der ersten Stadt liegt.

²⁾ H. H. Wilson's Description of select Coins from originals or Drawings in the Possession of the Asiatic Society in As. Res. XVII. p. 589 flg. nebst Pl. IV. Tanka bezeichnet nach Wilson u. d. W. ein Silbergewicht von 4 mäsha, über welches sieh oben II, S. 574. Note 2. Später ist der Name auf Münzen übertragen worden. Andere Nachweisungen über die in Rede stehenden Münzen liefert Francis Buchanan in A Journey from Madras etc. I, p. 128 und p. 301; II, p. 310; III, p. 25, p. 52 und p. 257. Nach ihm heißen sie auch payoda, nach den Tempeln (über welche Benennung sieh oben S. 31, Note 1) und vardha, weil auf ihnen Vishnu in seiner Verkörperung als Eber dargestellt ist.

Ramakandrasja sabha, d. h. Versammlung oder Hof Ramakandra's. Andere Typen sind zu undeutlich, um hier berücksichtigt werden zu können; auch Bilder Narasinha's und Varaha's oder der Verkörperungen dieses Gottes als Mannlöwe und Eber sind sieher erkennbar. Von Namen der königlichen Urheber dieser Münzen erscheinen Devaraja, Narasinha. Viranarasinha und Krishnaraja. Der Name Venkatasja ist nicht auf den spätern Fürsten Venkataspati zu beziehen, sondern auf den Vishna, der im südlichen Indien diesen Beinamen erhalten hatte. Es möge schließlich bemerkt werden, daß es zweifelhaft ist, ob einige Münzen den Bullilla – Fürsten von Kanara oder den spätern Häuptlingen von Maisur zuzueignen seien; andere gehören hingegen zweifelsohne einem spätern, im Anfange des siebenzehnten Jahrhunderts nach dem Sturze der Dynastie von Vigajanagara in Kandragiri residirenden Fürsten Venkatapata an. 1)

Indem ich zur Darstellung der Schicksale der Könige von Vigajanagara zurückkehre, bemerke ich zuerst, daß es nicht möglich ist, die Jahre zwischen 1508 und 1530 unter Viranarasinha und Krishnaraja zu vertheilen, weil die Inschriften des jüngern Bruders die Daten von 1508 bis 1530 darbieten.2) Seine Nachfolger waren die Söhne seines ältern Bruders, des Viranarasinha. Akjutadera und Sadâciva, von denen der letzte die Regierungsgeschäfte führte und seinem ältern Bruder nur den Titel eines Herrschers liefs.3) Dieses Verhältnifs erhellt daraus, dafs er in seiner vom Jahre 1545 datirten Inschrift der Oberkönig der Könige und der Beherrscher der Welt genannt wird. Sie hielten Hof in der Hauptstadt ihrer Vorfahren Vigajanagara, wo ein Tempel Madhavadeva's von Sadaçiva verschönert wurde. Sie können nur einen Theil ihres vorväterlichen Reichs behauptet haben, wie der folgende Bericht von den spätern Schichsalen der Dynastie von Vigajanagara darthun wird.

Nach dem Zeugnisse *Ferishta*'s wäre während der Dauer von sieben Jahrhunderten die Herrschaft in *Vigajanagara*

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII. p. 593 und p. 596.

²⁾ Inschrift V a. a (), in As. Res. XX, p. 34 und p. 7.

³⁾ Inschrift X a. a. O. in As. Hes. XX, p. 35. Ich habe unten Bedage IV, IV, 4, 5 daran erinnert, daß es zweitelhaft sei, ob in den Inschriften Abjutadeva's die Jahre von 1542 bis 1570 und in denen Sadaiva's die von 1547 bis 1502 sich wirklich finden.

in demselben Geschlechte ununterbrochen gewesen. 1) Da der Anfang der Regierung Sangama's, des Gründers der Macht dieser Dynastie, nicht wohl über das Jahr 1312 zurückgeschoben werden darf, springt die Ungenauigkeit dieser Bestimmung ihres hohen Alters von selbst in die Augen. Civaraja hinterließ bei seinem Tode einen unmündigen Sohn, der ihn nicht lange überlebte; ihm folgte sein jüngerer Bruder, der ebenfalls bald starb und einen nur einige Monate alten Knaben hinterliefs. Diesen Umstand benutzte Timariqu, der vornehmste Minister des Fürsten und ein wegen seiner Weisheit und seiner Erfahrungen vielgepriesener Mann, um die höchste Macht im Reiche an sich zu reißen; der Adel und die Vasallen des Reichs gehorchten ihm bereitwillig während vierzig Jahre.2) Um diese Darstellung zu würdigen, ist daran zu erinnern, dass Krishnaraja gewiss bis 1530 das ganze, große Reich seiner Vorfahren besaß; Civarûju wird deshalb ein Vasall desselben gewesen und muß kurz nach ihm gestorben sein, weil Ràmaràja schon 1535 den Thron bestiegen hatte, wie bald angegeben werden wird; sein Vater Timarâga kann sonst nicht vierzig, sondern nur vier Jahre Reichsverweser eines Vasallenstaats unter der Oberhoheit der Jadava von Vigajanagara gewesen sein. Als der Prinz, dessen Regierungsgeschäfte er an sich gerissen hatte, großjährig geworden, liefs er ihn vergiften und setzte einen unmündigen Prinzen aus seiner eigenen Familie auf den Thron, um dadurch ungestört die Regierung des Staats in seinen Händen zu behalten. Nach seinem Hinscheiden folgte ihm sein Sohn Ramaraja in seinem hohen Amte und begründete durch seine Heirath mit einer Tochter (ivaràja's sein Anrecht auf die Herrschaft. Er rottete einen großen Theil des Adels aus und beabsichtigte, das ganze Geschlecht Çivarâja's zu vertilgen.3) Die vornehmsten Männer des Staats vereitelten dadurch diesen Plan, dass sie einen unmündigen Prinzen aus dem Geschlechte Çivarâja's als König anerkannten; sie vertrauten ihn der Obhut des mütterlichen Oheims Bhoga

¹⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 80 flg. Sieh über den Anfang dieser Dynastie oben S. 161.

Da tima sowohl als timi Fisch bedeutet, dürfte der Name sehwerlich richtig sein.

³⁾ Nach den Indischen Berichten bei Wilson a. a. O. in As. Res XX, p. 13 hätte Sadåçiva unter der Vormundschaft Råmaråja's regiert.

Trimallarâja an, der sehr einfältig war: Râmarâja konnte daher hoffen, von ihm wenig zu befürchten zu haben. Râmarâja brachte die meisten Häuptlinge, die sich seinen ehrgeizigen Plänen entgegenstellten, um's Leben durch Verrath und verließ zwar nicht Vigajanagara, sondern die Hauptstadt dieses Vasallenstaats, um gegen einige Häuptlinge Malabar's sein Heer zu führen, weil sie ihm die Tribute zu leisten verweigert hatten: in diesem Gebiete muß daher seine Residenz gesucht werden. Mit der Verwaltung derselben betraute er einen Sklaven, den er zu einem hohen Range erhoben hatte. Er unterjochte alle Häuptlinge Malabar's und beraubte sie ihrer Festen: nur gegen einen vermochte er nichts auszurichten. Râmarâja hatte während dieses Feldzugs alle seine Geldmittel erschöpft und forderte deshalb seinen Stellvertreter in der Hauptstadt auf, ihm die zur Fortsetzung des Kampfes nothigen Geldmittel zuzusenden. Als dieser die Keller der Schatzkammer aufschloß, entdeckte er so bedeutende Schätze, daß er sogleich beschloß, sich gegen seinen Herrn aufzulehnen. Er überredete den Bhoga Trimallaraja, sich mit ihm zu verbinden, und setzte es durch, daß dieser den jungen, seiner Obhut anvertrauten Prinzen in Freiheit setzte. Der Stellvertreter Râmarâja's rifs jetzt die höchste Stelle im Staate an sich und veranlasste mehrere tributpflichtige Hauptlinge, die mit der Verwaltung Râmarâja's unzufrieden waren, ihm Beistand zu leisten. Diese beeilten sich, sich um den berechtigten Thronerben zu scharen und brachten ein Heer von dreißig Tausend Reitern und einer beträchtlichen Anzahl von Fußvolk zusammen, die der Fahne des jugendlichen Fürsten folgten. Bhoga Trimallarâja, furchtend, daß der frühere Sklave ihn und den jungen Prinzen an Râmaråja verrathen würde, liefs jenen tödten und bemächtigte sich der obersten Leitung der Staatsangelegenheiten.

Râmarâja, von diesem Aufstande in Kenntniß gesetzt, beschloß, diese Auflehnung gegen seine Macht zu unterdrücken und marschirte gegen die Hauptstadt: allein auf dem Marsche dahin wurde er von mehrern seiner Offiziere verlassen, die sich dem rechtmäßigen Herrscher anschlossen. Râmarâja erkannte, daß es unter diesen Umständen unmöglich sei, den Kampf fortzusetzen und zog es vor, sich mit seinem ausgedehnten gåghör zu begnügen. Des kam ein

¹⁾ fjåghir bezeichnet ein Gebiet von Ländereien, das einer Person verliehen

Vertrag in der Art zu Stande, daß Râmarâja im unabhängigen Besitze seines gâghir's blieb. Die Hauptlinge, die dem rechtmäßigen Fürsten ihre Hülfe geleistet hatten, kehrten nach ihrer Heimath zurück, diesen der Obhut Bhoga Trimallarâja's anvertrauend. Der Onkel des jungen Prinzen wurde vom Ehrgeize verleitet, seinen Neffen erdrosseln zu lassen, und rifs die Herrschaft im Staate an sich selbst. Da er ein Mitglied des königlichen Hauses war, zog der Adel zuerst seine Regierung der Râmarâja's vor; bald nachher wurde er jedoch durch die Tyrannei Bhoga Trimallarâja's umgestinmt und lud den Râmarâja ein, nach der Residenz zurückzukehren und sich dort der obersten Leitung des Staats anzunehmen. Bhoga Trimallarâja, durch die Kunde von diesen Plänen erschreckt, sandte sogleich Gesandte an den Ibrahîm Adil Shâh in Vigajapura; diese Botschafter sollten ihm sechs Mal Hundert Tausend huna Goldes und sehr werthvolle Geschenke anbieten, wenn er sich entschließen würde, in seinem Bedrängnisse ihm zur Hülfe zu kommen.1) Bhoga Trimallarâja gelobte, dem Muselmännischen Herrscher für diesen Beistand jährliche Tribute zu zahlen und die Hälfte der obigen Summe in Bereitschaft zu halten, um die Kriegskosten zu bestreiten. Die Größe dieser Anerbietungen bewogen den Ibrahîm Adil Shah, dem Rathe seines tapfern und verständigen Rathgebers, des Assad Khan, Gehör zu geben, und er marschirte im Jahre 1535 aus seiner Hauptstadt; er gelangte ohne Widerstand zwar nicht nach Vigajanagara, wo damals noch Akjutadeva und Sadåciva residirten, 2) sondern nach der Hauptstadt des Vasallenreichs, von dem jetzt die Rede ist. Der Muselmännische Fürst wurde feierlich in diese Stadt von Bhoga Trimallarâja eingeführt und auf den Thron gesetzt; ein siebentägiges Fest wurde zu Ehren dieses Ereignisses begangen. Râmarâja wurde durch die Kunde von dieser Wendung der Angelegenheit bewogen, dem Bhoga Tri-

wird, die mit den Einkünften aus denselben entweder öffentliche Werke auszuführen oder seinen eigenen Lebensunterhalt damit zu bestreiten hat; solche Belehnungen kommen vorzugsweise bei Militär-Personen vor.

Ueber diese Benennung von Münzen sieh oben S. 177, N. 1. Nach Briggs Note p. 83 beträgt diese Summe 240,000 L. St. Es ist ganz unglaublich, daß diese Summe den Marsch des Heeres an jedem Tage zu bestreiten bestimmt gewesen sei.

²⁾ Sieh oben S, 202.

mallarâja seine Unterwerfung anzutragen: er stellte dem Bhoga Trimallarâja in einleuchtender Weise die Gefahr seiner Verbindung mit den Muselmännern vor, welche die Indischen Tempel entweihen, die Götterbilder zerstören und außerdem die Kinder jeden Standes als Gefangene wegführen würden; er versprach, nie wieder die Oberhoheit Bhoga Trimallarâja's in Abrede stellen zu wollen, wenn dieser es dahin bringen würde, dass das fremde Heer sich zurückziehe. Bhoga Trimallarâja sah die Triftigkeit dieser Vorstellungen ein und bewog den Ibrahim Adil Shah durch die Zahlung von fünfzig Hundert Tausend hung zum Rückzuge;1) dieser Summe Geldes fügte er noch kostbare Geschenke sammt zwölf trefflichen Elephanten und mehrern schönen Rossen zu. Ibrahîm Âdil Shâh hatte auf seinem Rückmarsche noch nicht die Krishna überschritten, als Râmarâja, seiner Versprechungen uneingedenk, ganz unerwartet nach der Hauptstadt kam, wo er Einverständnisse mit mehrern hohen Beamten angeknüpft hatte. Der verrathene Bhoga Trimallarâja schloß sich in seinem Pallaste ein: zum Wahnsinne durch Verzweiflung gereizt, ließ er alle Elephanten und Pferde blenden und ihnen die Schwänze abschneiden, damit sie seinem Feinde von keinem Nutzen sein könnten. Alle Diamanten, Rubine, Smaragde und Perlen, die im Laufe der Zeiten zusammengebracht worden, ließ er zwischen harten Steinen zermalmen und dann wegschütten. Er stieß sich zuletzt ein Schwert durch die Brust und starb gerade in dem Augenblicke, als die Thore des Pallastes von seinen Feinden dem Râmarâja geöffnet wurden. Dieser wurde von nun an allgemein als Beherrscher eines Theils des Reichs anerkannt. Die Gränzen seines Staats lassen sich nicht genauer als dahin bestimmen, dafs ihm die Malabarküste im Süden von Rahol und der größere Theil des von den frühern Monarchen aus der Jadava-Dynastie von Vigujanagara beherrschten Hochlandes unter dem Westghat unterthan waren, so dass die Macht Abjutadeva's und Suduçiva's auf die nächste Umgegend ihrer Residenz beschränkt worden war. Für diese Auffassung entscheidet der Verlauf der Geschichte Râmarâja's. 2)

¹⁾ Nach Briggs Note p. 84 etwa 1,750,000 L. St.

²⁾ Von dieser Staatsumwalzung liefert der Reisende Caesar Frederick bei Wilson a. a. O. in As. Res XX, p. 14 folgenden Bericht: Ohngefähr dreifsig Jahre vor dem Tode des Königs von Vigajanagara hatten sich

Als Ibrahim Adil Shah von dieser Umwälzung in dem benachbarten Reiche Kunde bekommen, befahl er dem Assåd Khan, mit dem größten Theile seiner Armee gegen die starke Festung Adoni oder richtiger Adhvani zu marschiren, die im Süden der Tungabhadrà liegt und deren Besatzung im Begriffe stand, sich zu ergeben. 1) Der Bruder Râmarâja's, Venkatàdri, von diesem Plane benachrichtigt, eilte von der Hauptstadt mit einer bedeutenden Kriegsmacht hieher, um die bedrohte Festung zu entsetzen; bei seinem Herannahen hob Assâd Khân die Belagerung auf und lagerte in einer Entfernung von etwa 21 Englischen Meilen vom Lager seines Feindes, von dem er überwunden worden war. Venkatâdri, der Ueberlegenheit seiner Kriegsmacht zu sehr vertrauend, vernachlässigte die nöthigen Vorsichtsmaßregeln und wurde plötzlich in der Nacht von seinem Feinde überrumpelt; er musste sich durch schnelle Flucht retten und seine Schätze, seine Familie und seine Elephanten fielen den Siegern in die Hände. Als diese ihn auf seiner Flucht einholten, sammelte Venkațâdri seine zerstreuten Truppen, sah jedoch ein, daß er gegen seinen entschlossenen Widersacher nichts ausrichten könne; er lehnte deshalb den Kampf ab, zog sich zurück und lagerte in einer Entfernung von wenigen Meilen vom Feinde. Von hier aus benachrichtigte er seinen ältern Bruder von der ihm drohenden Gefahr und forderte ihn auf, ihm Verstärkungen zukommen zu lassen, damit er den Krieg fortsetzen könne. Dieser hatte er-

drei Brüder der Herrschaft bemächtigt; sie hielten den erbberechtigten Abkömmling der frühern Herrscher in Gerangenschaft, den sie nur ein Mal jedes Jahr dem Volke zeigten, und maßten sich die Ausübung der Regierungsgeschäfte an. Sie waren Diener des frühern Königs gewesen, der bei seinem Tode einen unmündigen Sohn hinterließ, den sie der Herrschaft beraubten; der älteste Bruder Rämaråja nahm Besitz vom Throne und nahm den Titel König an; der zweite Trimallaråja übernahm die Leitung der Regierung und der dritte Venkatapati wurde der Oberbefehlshaber des Heeres. Nach der unglücklichen Schlacht verschwanden der erste und der dritte und es war unbekannt, ob sie getödtet seien oder sich durch Flucht gerettet hätten. Dieser Bericht läßt sich mit der Darstellung Ferishta's vereinigen, wenn er auf die Rückkehr Rämaråja's nach dem Tode Bhoya Trimallaråja's bezogen wird.

Ferishta bei Briggs III, p. 85 flg., p. 230 und p. 392 Ich habe schon oben S. 202 daran erinnert, dafs Venkatādri, d. h. Beig Vishnu's, ein Fehler sein muß statt Venkatapati.

fahren, daß Assâd Khân weiter gegangen war, als ihm von seinem Gebieter aufgetragen worden, und daß einige Offiziere seines Bruders dem Feinde günstig gesinnt waren; er hielt es daher für rathsamer, jetzt einen Frieden mit den Muselmännern zu schließen. Dieser wurde durch den Assâd Khân vermittelt; Venkaţâdri erhielt seine gefangene Familie zurück und die frühern Gränzen beider Staaten blieben unverändert. Assâd Khân kehrte dann nach Vigajapura zu seinem Gebieter und Venkaţâdri zu seinem Bruder zurück.

Dieser Friedensschluß fällt in das Jahr 1535. In die zunächst folgende Zeit wird ein Ereignits zu verlegen sein, dessen João de Barros gedenkt und das auf den Râmarâja bezogen werden darf. 1) Ein Indischer Fürst, Namens Rämrägij, dessen Name nicht von Ramaraga verschieden sein wird, verwüstete mit Feuer und Schwert die Umgegend von Gou und nöthigte die ackerbauende Muselmännische Bevölkerung, sich nach der Festung Ponda zu flüchten, dessen Gouverneur Girkhan sie von ihren Bedrängnissen in Kenntnifs setzten. Er leistete ihnen zuerst den verlangten Beistand; da er jedoch bei diesem Unternehmen mehrere Leute einbüßte, rieth er seinen Schützlingen, Ponda und Salsette zu verlassen und von dem Verwalter des Bezirks von Kitnakora Schutz zu verlangen.2) Gîrkhân fand sich gemüßigt, mit seinem Anhange Zuflucht auf den kleinen, nahe liegenden Inseln zu suchen. Die von ihren Obrigkeiten verlassenen Bewohner dieser Gegend wandten sich an den Portugiesischen General-Gouverneur Nuno da Cunha und boten ihm ihre Unterwerfung an; er lehnte dieses Anerbieten jedoch aus dem Grunde ab, dass er durch die Genehmigung dieses Gesuchs den Frieden mit Ibrahim Adil Shâh

^{1.} IV, VII, VI u. VII, IV, 2, p. 207 flg. Die Zeitbestimmung ergiebt sich aus der Erwähnung Nuno da Cunha, der von 1534 bis 1539 General-Gouverneur der Portugiesischen Besitzungen in Indien war. Die zwei andern Fürsten werden Berugij und Verugij genannt; ob Bhirâga und Virarâga im Sanskrit?

²⁾ Ponda liegt nach Edward Thornton's Guzetteer etc. IV u. d. W. in den Portagiesischen Besitzungen, 9 Engl. M. südöstlich von Goa und zwar 15° 25' nordl. Br. und 93° 45' 5stl. L. von Ferro. Salsette ist die kleine, die Bucht von Goa von Süden einschließende Halbinsel; sieh oben III. S. 188. Kitnakora wird nicht verschieden sein von Kuttoor, welche Stadt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. III 15° 36' nördl. Br. und 93° 41' 5stl. L. von Ferro, 26 Engl. Meilen südöstlich von Belgaum liegt.

brechen würde, der ohne Zweifel die Verwirrungen im Reiche der Könige von Vigajanagara benutzt hatte, um sich dieses Gebiet zu unterwerfen. Er hatte ebenfalls das auf dem Hochlande des Dekhans gelegene Rakor seinem Reiche hinzugefügt, wie aus dem Verlaufe dieser Geschichte hervorgehen wird.

Von dem von dem mächtigen, ehrgeizigen, tapfern und verschlagenen Häuptlinge Assúd Khân verursachten Aufstande gegen seinen Gebieter Ibrahim Adil Shah belehrt uns allein João DE Barros, dessen Darstellung dieses Vorkommnisses jedoch zu ausführlich ist, um hier anders, als ihrem wesentlichen Inhalte nach wiedergegeben werden zu können. 1) Er war belehnt worden mit dem Gebiete der starken Festung Belgam und versuchte, sich von der Oberhoheit seines Lehnsherrn loszureißen. Er knüpfte daher Unterhandlungen mit dem Könige von Vigajanagara, d. h. Râmarâja an, der mit Bereitwilligkeit diese Gelegenheit ergriff, um sich wegen der Drangsale zu rächen, welche die Muselmännischen Herrscher den frühern Königen von Vigajanagara zugefügt hatten. Um das Aufsehen zu vermeiden, welches seine Zusammenkunft mit Assåd Khân hervorrufen könnte, wählte er folgenden Ausweg. Er pflegte jedes Jahr ein großes religiöses Fest zu begehen, bei dem die Götterbilder des ganzen Reichs nach dem Orte gebracht wurden, wo das Fest stattfand, und nach Beendigung desselben nach den Tempeln zurückgebracht wurden, wo sie sich gewöhnlich befanden. 2) Man denkt im vorliegenden Falle entweder an den Gott Harihara oder an den Viràpàxa, die sich beide von Seiten der Könige von Vigajanagara bekanntlich einer besondern Verehrung zu erfreuen hatten. Râmarâja besuchte dieses Fest in Begleitung eines beträchtlichen Heeres und wollte bei dieser Veranlassung die Gelegenheit benutzen, um die seinem

IV, VII, VI, VII u. VIII, IV, 2, p. 209 flg. Ueber die Lage von Belgam oder Belgaum sieh oben S. 186, Note 3. Der Muselmännische Monarch wird hier nur Hidalchan statt Ibrahim Adil Khin oder Shit genannt.

²⁾ Dieser Gebrauch hat sich noch besonders im säthehen Indien erhalten, wo bei großen Festen die Götterbilder aus andern Tempeln nach dem des Gottes getragen oder gefahren werden, dem zu Ehren das Fest gefeiert wird; nach Beendigung des Festes werden diese Götterbilder nach ihren gewöhnlichen Standorten zurückgeschafft. Das Volk glaubt, daß die Götter sich gegenseitig besuchen. Auch bei kindlichen Festen wird dieser Gebrauch beobachtet nach Dubois Moeurs, Institutions et Cérémonies des Peuples de l'Inde II. p. 237.

Vorgänger entrissene Festung Rukor wieder zu gewinnen. 1) Nachdem Râmarâja dem Assâd Khân die Sicherheit seiner Person zugesichert hatte, zog dieser aus Belgam aus, begleitet von zehn Tausend Fulsleuten, einem Tausend Kavalleristen und zwei Hundert Elephanten. Unterwegs sandte er eine Botschaft an den Portugiesischen Statthalter Nuno du Cunha, mit der Aufforderung, ihm den dem königlichen Hause von Portugal verwandten Christorão de Figueiredo zuzusenden, um die Beziehungen zwischen jenem und den Indischen Monarchen zu regeln. Assåd Khân hielt es für rathsam, seinen Marsch eher anzutreten, als der Portugiesische Botschafter in Belgam angelangt war, um dadurch bei dem Ibrahîm Âdil Shâh über seine Plane keinen so großen Verdacht zu erregen. Im Lager des Indischen Monarchen am Strome Nagårdin angelangt, wurde er von ihm mit großen Ehrenbezeugungen aufgenommen. Er hoffte durch diese Verbindung seinen Oberherrn zu nöthigen, ihm seine Forderungen zu bewilligen. Sein Gebieter Ibrahim Adit Shith, von dieser Zusammenkunft benachrichtigt, setzte sich sogleich mit einer Armee von dreizehn Tausend Fußkämpfern, einem Tausend Reitern und sieben Hundert Elephanten in Bewegung und schlug sein Lager zwölf Meilen von dem des Indischen Königs auf. Er forderte diesen durch einen Gesandten auf, ihm seinen ungehorsamen Vasallen auszuliefern; die darüben gepflogenen Unterhandlungen führten jedoch nicht zum Ziele. Râmarâja beschlofs dann, seinen Marsch gegen Rakor zu richten; auf diesem verliefs ihn unerwartet Assâd Khân, der auf dem südlichen Ufer des Stromes Nagardan zurückgeblieben und durch die Vorstellungen des aus Bider geflüchteten und von Ibrahîm Âdil Shâh günstig augenommenen Mâlik Barid umgestimmt worden war. Der Indische Herrscher, des Beistandes dieses mächtigen Häuptlings beraubt, sah sich gezwungen, Friedensunterhandlungen mit seinem Gegner anzuknupfen. Durch den damals geschlossenen Vertrag wurde festgesetzt, daß Rukor im Besitz des Muhammedanischen Herrschers bleiben solle; als Gränze zwischen beiden Staaten wurde eine Linie festgestellt, die von dieser Stadt in südwestlicher oder richtiger in beinahe westlicher Richtung sich nach der Westküste ziehe; die nörd-

João de Barros verwechselt hier das oben S. 197 erwähnte westlichere Rakol mit dem östlichen, über dessen Lage sich oben S. 154, Note 1.

lichern Gebiete fielen dem Muslimischen, die südlichern dem Indischen Herrscher zu. Dieser Friedensschluß fällt etwa in das Jahr 1538, weil im folgenden dem *Nuno du Cunha Garcia de Noronha* in jenem hohen Amte folgte. Beide Herrscher kehrten nach dieser Uebereinkunft in ihre Staaten zurück.

Das nächste Ereignits in der Geschichte der im Dekhan waltenden Muhammedanischen Dynastien, welches eine Beziehung auf die Schicksale der Könige von Vigajanagara besitzt, ist das folgende.1) Ibrahım Adil Shah heirathete im Jahre 1543 die Tochter des Mà-eddin Imad Shah, des Königs von Berar, und erregte durch diese Verbindung den Unwillen des Burhan Nezam Shah, des Fürsten der in Alunchaugura residirenden königlichen Familie, der wegen der ihm von dem ersten Herrscher entrissenen Provinzen seines Reichs grollte. Er erklärte, daß er seinem Gegner keine Ruhe lassen würde, ehe er die verlorenen Provinzen wieder gewonnen hätte, und schloß deshalb einen gheimen Vertrag mit Râmarâja und Gamshid Kuth Shâh, dem Könige von Golkonda; der dabei verabredete Plan war, daß seine zwei Bundesgenossen die südlichen und östlichen Gebiete des Königs von Vigujupura mit ihren Armeen, er dagegen mit seinem eigenen und den Heeren des Ivi Barid und des Kheaga Gihan die nordöstlichen Gebiete angreifen sollten. Burhân Nizâm Shâh schlug in mehrern Gefechten die Truppen des Ibrahîm Adil Shâh und verwüstete mehrere Provinzen des Staats seines Gegners. Gamshîd Kutb Shâh machte von Osten her einen Angriff auf das Reich seines Feindes und unterwarf sich das Gränzgebiet Kukni. wo er eine starke Festung erbauen ließ, und besetzte mit seinem Heere die ganze Landschaft bis zu den Wällen der bekannten Stadt Kulbergu; er nahm ferner Besitz von der in der Nähe Sugura's gelegenen Festung Etger.2) Râmarâja entsendete endlich seinen Bruder Vira Ratâdri mit einer beträchtlichen Heeresmacht, um die Festung Rahor zu erobern. Es erhellt hieraus, dass das

¹⁾ Fe. ishta bei Briggs III, p. 92 flg, und p. 235 flg. Ueber die Gränzen des Reichs Berar sieh oben S. 63.

²⁾ Diese Stadt wird von LDWARD THORNTON Gazetteer etc. II u. d. W. Eid-gher genannt und liegt 15° 45′ nördl. Br. und 94° 51′ östl. L. von Ferro, 160 Engl. Meilen südwestlich von Haideräbåd, von welcher Stadt Sagara 124 Engl. Meilen südwestlich entfernt ist.

Reich von Vigajapura von allen Seiten her von mächtigen Feinden überfallen wurde und seinem Untergange nahe war.

In dieser höchst gefahrvollen Lage suchte Ibrahîm Adil Shâh, dem die Rathschläge seiner Minister nicht genügten, Rath bei dem mächtigen Vasallen in Belgam, dem Assåd Khan, den er zu sich berief. Dieser setzte seinem Gelieter auseinander, daß Burhan Nizam Shah sein eigentlicher Widersacher sei und er die übrigen Monarchen gegen ihn aufgestachelt habe: könne er diesen zur Ruhe bringen, würde er die übrigen Feinde mit leichter Mühe bewältigen oder beseitigen. Er möge daher jenem die fünf Gebiete abtreten, die er ihm früher entrissen hatte und die von Sholapura abhängig waren. 1) Er möge ferner dem Râmarâja Friedensvorschläge machen und durch Geschenke für sich günstig stimmen; dieses würde ihm um so leichter gelingen, als in seinem Staate die Ruhe noch keineswegs hergestellt sei und viele von den Vasallen noch in ihrer Auflehnung gegen ihn beharrten; eine Angabe, die deshalb zu beachten ist, weil sie beweist, daß damals noch Akjuturuja und Sadaçiva unabhängig waren.2) Assâd Khân versprach schließlich seinem Gebieter, dass er, wenn der Friede mit Burhûn Nizûm Shûh und Rûmaraja zu Stande gekommen wäre, den König von Golkondu Gamshid Kuth Shuh leicht überwinden und die von ihm eroberten Gebiete wieder gewinnen würde. Ibrahîm Âdil Shâh lieh diesem verständigen Rathschlage Gehör und Assâd Khân besiegte nicht nur den König von Golkonda, sondern verfolgte ihn bis zu seiner Residenz, wo er vom Sieger genöthigt wurde, die ihm vorgelegten Friedensbedingungen anzunehmen. Der Indische Monarch wird die nächsten Jahre benutzt haben, um die Ruhe in seinem Staate wieder herzustellen und die Hauptstadt Vigujunagara einzunehmen, wo Akjutaraju und Sadaçiva sich nur bis 1545 werden behauptet haben, weil die späteste Schenkungs-Urkunde des letztern Fürsten dieses Datum darbietet. 3)

Sholapura ist der Name eines Steuerbezirks der Präsidentschaft Bombay und der Hauptstadt desselben, welche nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Sholapore 17° 14' nördl. Br. und 93° 40' bstl. L. von Ferro, 165 Engl. Meilen südöstlich von Pana liegt.

²⁾ Sieh hierüber oben S. 202.

³⁾ Sieh oben S. 202.

Er blieb in der nächsten Zeit von den Angriffen der Muslim unbehelligt. Erst im Jahre 1550 störte Ibrahim Adil Shah diesen Zustand des Friedens dadurch, dass er Rüstungen machte, um Kalberga zu erobern. 1) Burhan Nezam Shah, von diesem Plane in Kenntniss gesetzt, lud den Râmarâja durch Gesandte ein, mit ihm in Rukor zusammenzukommen, um die nothigen Maßregeln zu verabreden. Der Indische König marschirte im nächsten Jahre mit einer bedeutenden Kriegsmacht nach Rulor, wo Burhân Nizâm Shâh mit ihm zusammentraf. Sie beschlossen, mit vereinter Macht diese Festung und Mudhul für den Indischen Monarchen zu gewinnen und dem Muselmännischen Herrscher zum Besitze des Gebiets von Sholapura zu verhelfen. Dieses Unternehmen gelang leicht und beide Herrscher kehrten darauf sieggekrönt nach ihren Reichen zurück. Durch diesen Sieg gewann der Indische Monarch ein bedeutendes Uebergewicht über seinen Gegner, der später genöthigt wurde, dessen Beistand anzurufen. Er ward nämlich im Jahre 1556 hart von einem mächtigen Häuptlinge, Saif Ain-almulk. der ihn im Felde geschlagen hatte und mit überlegener Macht vor der Hauptstadt Vigajapura erschien, bedrängt, dals er keinen andern Ausweg wulste, als den Rûmurâja um. Hülfe anzugehen.2) Er bot ihm ein Geschenk von 1,200,000 huna an, wenn er ihm ein Hulfsheer senden würde. Diesem Gesuche willfahrte der Indische Fürst und übergab den Befehl über das Heer seinem jungern Bruder, dem Venkatüdri. Dieser brachte dem aufrührerischen Häuptlinge eine vollständige Niederlage bei, wodurch Ibrahîm Adil Slâh zwar vor dieser Gefahr geschützt ward, jedoch im Jahre 1557 an einer tödtlichen Krankheit starb.

Die durch diese Hülfsleistung herbeigeführte Freundschaft zwischen dem Könige von Vigajapura und Rämaräja erbte auf den Nachfolger des erstern, den Äli Ädil Shäh fort, der im Jahre 1557, dem ersten seiner Regierung, den Indischen Herrscher aufforderte, ihm gegen den König von Ahmednagar, den Hussain Nizäm Shäh seine Unterstützung zu gewähren.³) Sie verwüsteten

¹⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 104.

²⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 104 flg. Nach Briggs Note beträgt die Summe 420,000 L St

³⁾ Ferishta bei Britans III, p. 120 flg. Gunir ist die durch die in ihrer Nähe befindlichen Felsent myel bekannte Studt, welche nach Edward Thornton's

gänzlich die Gebiete zwischen Purandar und Guntr und zwischen Ahmednugar und Daulatabad, wobei der größere Theil der Bevölkerung getödtet ward: daß keine Spur derselben übrig geblieben sei, ist selbstverständlich eine starke Uebertreibung.

Die nicht zum Islâm bekehrte Einwohnerschaft der Hauptstadt Vigajapura, die lange Zeit nach einer günstigen Gelegenheit sich gesehnt hatte, um wegen der von ihr erduldeten Verfolgungen sich zu rächen, verübte große Grausamkeiten gegen die Muhammedaner: sie zerstörten die Moscheen und entweiheten sogar den Koran. Ali Nizâm Shâh berieth sich mit seinen Ministern über den besten Plan, diesem Unheile Schranken zu setzen; sie wußsten ihm jedoch kein genügendes Mittel an die Hand zu geben, und der Fürst folgte dem Rathe des Ministers Kusim Bey Hakim Shah Kafur. den Widerstand im offenen Felde aufzugeben und sich nach Peitan, d. h. nach Pratishthanu an der Godavari zurück zu ziehen, indem er Kulbergu an Ali Adil Shâh abzutreten sich erbiete. 1) Der Feind war jedoch mit diesem Opfer von seiner Seite nicht zufrieden und schloß ein Bundniß mit dem Könige von Golkonda, dem Ibrahîm Kuth Shâh. Hussain Nizâm Shâh wandte sich in dieser Bedrängnifs an den nach seiner Residenz zurückgekehrten Râmarâja um Beistand, indem er als Botschafter den Kishwar Khûn und den Abu Tusâb ihm zusandte; er forderte ebenfalls den Ali Barid Shih, den Fürsten von Bider, auf, sich diesem Bündnisse anzuschließen. Ramaraja, vorausschend. daß wenn er diesen Beistand verweigerte, Ali Adil Shâh mit den ihm feindlich gegenüberstehenden Fürsten Frieden schließen würde, um mit ihrem Beistande Mudkul und Rukor wieder zu gewinnen, beschloß, ihm zur Halfe herbei zu eilen. Er führte eine Armee von fünfzig Tausend Reitern und einer ansehnlichen Menge von Fußleuten mit sich. Nachdem er die Krishna überschritten hatte,

Gazetteer etc. II u. d. W. Joonser 19th 14' nordl. Br. und 91th 36' östl. L. von Ferro. 79 Engl. Meilen nordöstlich von Bombay liegt. Da i und heleicht in der Persischen Schrift verwechselt wird und statt Purendah gelesen werden darf Purendah, wurd diese Stadt nicht von Pornodhur verschieden sein, die 18th 16' nördl. Br. und 93th 42' östl. L. von Ferro, 20 Engl. M. südöstlich von Prana nach demselben Verfasser liegt.

Peitân ist nur wenig von dem vom Periogeten des Rothen Meeres dieser Stadt gegebenen Namen Baittleu verschieden; sieh oben III, S. 184. Sieh auch Feeishta bei Britoes III, p. 240.

richtete er mit dieser seinen Marsch nach der Stadt Kaljani, die er von den Truppen des Hussain Nizâm Shâh und des Ibrahîm Kutb Shâh belagert fand.1) Hussain Nizâm Shâh, der so hart von seinen Widersachern bedrängt ward, suchte durch Gesandte den König von Berar, Imad-almulk. den von Khandes, Miran Mubàrik Shah Faruki, und den von Bider, Âti Barid Shah, zu bewegen, ihm ihre Heere zum Beistande zuzusenden; er hielt sich damals, wie schon gemeldet, in Pratishthâna auf. Ein Bruder des Königs von Bider. Namens Gilvin Khân, griff trotz des Befehls seines Bruders eine Abtheilung der Armee des Hussain Nizâm Shâh an, wurde aber überwunden und trat, sich wegen seiner Niederlage schämend, über zu Ali Adil Shah. Dieser und Ramaráju gaben darauf die Belagerung Kaljúni's auf, um die Residenz ihres Feindes Ahmednagar zu belagern. Während dieser Zeit verließ Ibrahîm Kuth Shâh, der seiner Politik, der stärksten Partei sich anzuschließen, treu blieb, plötzlich seinen Bundesgenossen und trat zu Ali Adil Shâh über; da er jedoch nicht voraussah, daß dieser die Stadt Ahmednagar seinem Reiche hinzufügen würde, begünstigte er, so weit er es vermochte, die belagerte Besatzung. Die Truppen des Indischen Monarchen benahmen sich bei dieser Gelegenheit mit großer Grausamkeit gegen die Muselmänner; sie steckten einige Gebäude in Brand und machten andere dem Boden gleich; sie führten ihre Pferde in die Moscheen und brachten in andern ihren Göttern die Verehrung dar.2) Die Belagerung Ahmednagar's wurde zwar mit der größten Energie von den Belagerern betrieben; die Besatzung vertheidigte sich jedoch mit großer Standhaftigkeit; es kam ihr sehr zu statten, dal's Ibrahim Kuth Shah ihr in's geheim Korn zuführen liefs, während ein Heerführer des Hussain Nizâm Shâh, Gihân Khân, durch ein leicht berittenes Corps den Belagerern die Zufuhr von Lebensmitteln abschnitt, wodurch fühlbarer Mangel im Lager derselben entstand. Die Besatzung bauete ihre Hoffnung vorzugsweise darauf, daß die herrannahende Regenzeit die Belagerer zwingen würde, die Belagerung aufzugeben. In dieser Hoffnung wurde sie nicht getäuscht; die starken Regengüsse und die

Der Verlauf dieser Vorfable wird ausführlich von Ferishta erzählt bei Briggs III, p. 240 flg.

²⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 121 und p. 240.

dadurch bewirkten Ueberschwemmungen der Umgegend und des Lagers der Belagerer erzeugten in ihm Seuchen und erschwerten die Zufuhr von Lebensmitteln. Diese verschafften sich später die Belagerer durch nach verschiedenen Seiten ausgesandte kleine Heerestheile.

Hussain Nizâm Shâh, die Unmöglichkeit einsehend, seine Hauptstadt zu behaupten, beschloß, dem Râmarûja durch den Kâsim Beg und den Mullà Imajat Ulla einen Vertrag anzubieten. 1) Durch diese zwei Unterhändler kam folgender Vertrag zu Stande: erstens sollte Hussain Nizam Shâh dem Ali Adil Shâh die Stadt Kulberga abtreten; zweitens sollte er den Gahöngir Khân wegen seines Benehmens tödten lassen: drittens sollte er sich in das Lager seiner Feinde begeben, um von Râmarâja eine in Betelblätter eingewickelte Nufs der Areku-Pulme zu empfangen, welches als ein Zeichen der untergeordneten Stellung des Empfängers gilt, wenn der Geber ihm diese Nul's mit seiner Hand darreicht. Des zweiten Artikels dieses Friedensschlusses entledigte sich Hussain Nizâm Shâh durch Meuchelmörder; den dritten Artikel erfüllte er nur mit großem Widerwillen und bei der Zusammenkunft beider Monarchen, wobei der Muselmännische dem Indischen die Schlüssel der Festung Kaljani übergab, machte sich ihr gegenseitiger Has in ihrem unhöflichen Benehmen Luft. Ali Adil Shah wurde durch die Hartnäckigkeit der Belagerer veranlafst, ihrer Ursache nachzuforschen, und entdeckte die Treulosigkeit seines Bundesgenossen, des Ibrahim Kuth Shah; er war ferner empört über das hochmüthige Betragen Râmarâja's und die Grausamkeiten, deren sich seine Truppen schuldig gemacht hatten.2) Er überredete deshalb den Indischen Monarchen, die Belagerung Ahmednagar's aufzugeben und mit seinem Heere nach Sholapura zu marschiren. Als beide Herrscher mit ihren Armeen in der Nähe dieser Festung angelangt waren, stellte dem Ali Adil Shâh sein Minister Kishvar Khân vor, dass ein Indischer Bundesgenosse. im Falle Sholapur

¹⁾ Ferishta bei Briggs III. p. 241. Das Sanskritwort tümbüla bezeichnet eigentlich die Betel-Ranke und deren Blütter und nur mifsbrüuchlich auch die Areka Nufs; sieh oben I. S. 266, Note 2. Die ganze Zubereitung heifst jetzt pün Nach Briggs Note bietet der Geber descelben einer ihm gleichstehenden Person das pån in einem goldenen Becher dar.

Ferishta bei Bricas III, p. 121 flg. Ueber die Lage Sho'apur's sieh oben S. 212. Note 1.

eingenommen werden sollte, sicher sich selbst diese Stadt zueignen und seine eroberungssüchtigen Absichten auch auf die Reiche der benachbarten Herrscher ausdehnen würde. Sein Gebieter möge daher den Râmarâja bewegen, der Eroberung Sholapura's vorläufig zu entsagen und auf eine spätere. mehr geeignete Zeit zu vertagen: er möge zunächst die Festung Naladurga sich unterwerfen, deren Gründung die spätere Ueberlieferung mit Unrecht dem alten, durch seine romantische Geschichte mit der Damajanti berühmten Könige Nala zuschreibt: die Ungenauigkeit dieser Beilegung erhellt daraus, daß sein Volk, die Nishadhu, nie so weit nach Süden sich verbreitet hat, als es dies hätte thun müssen, wenn diese Festung von seinem Herrscher angelegt worden wäre. Ali Adil Shah lieh diesen Vorstellungen seines Ministers Kishvar Khûn ein günstiges Gehör; er und sein Bundesgenosse gaben die Belagerung Ahmednagar's auf und richteten ihren Marsch nach der Festung Naladurga, die nach der Einnahme dem Indischen Monarchen überliefert ward.1)

Dieser wurde durch seine letzten glänzenden Erfolge verleitet, sich übermüthig gegen die Muselmänner zu benehmen; seine Offiziere und seine Soldaten folgten seinem Beispiele.2) Er hatte zwar anfangs versucht, den Gewaltsamkeiten und Verwüstungen Einhalt zu thun, die seine Truppen auf dem Kriegszuge gegen Ahmednagar sich hatten zu Schulden kommen lassen: allein als er einsah, dafs er diesem Unfuge durch seine Verbote nicht würde steuern können, ließ er seine Offiziere und Soldaten gewähren. Nach dem glücklichen Ausgange seines letzten Unternehmens gegen Naladurya schätzte er die Muselmannischen Herrscher gering und bediente sich beleidigender Ausdrücke gegen sie. Als er von seinen Muselmännischen Bundesgenossen Abschied nahm, falste er den Entschluß, sich einiger Gebiete zu bemächtigen, die dem À'i Adil Shâh und dem Ibrahim Kuth Shâh unterworfen waren. Er führte diesen Entschluß nachher aus und nöthigte den ersten Fürsten, ihm die Gebiete abzutreten, deren Hauptstädte Etger und Bagrahota sind, so wie den König von

Nach Edward Thornron's Gazetteer etc. III u. d. W. Nuldroog liegt diese Stadt 17° 40' nördl. Br. und 94° östl. L. von Ferro, 150 Engl. Meilen nordwestlich von Haideräbid.

²⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 122.

Golkonda diejenigen Gebiete seines Staats, deren Hauptstädte Kovilkonda, Pangul und Guntur hießen. 1)

Es war natürlich, daß die Muselmännischen Herrscher die Verluste nicht leicht verschmerzen würden, die ihnen von Râmarâja zugefügt worden waren. Den ersten Versuch einer Wiedergewinnung einer der von dem Indischen Monarchen eroberten Städte machten im Jahre 1562 Hussain Nizum Shah, der König von Ahmednagar, und Ibrahim Kuth Shah, der König von Golhonda.2) Sie kamen in der Nachbarschaft der Stadt Kaljani zusammen und schlossen dort einen Bund, der durch die Heirath der Tochter des erstern, der Bibi Gummûli. mit dem letztern besiegelt wurde. Sie belagerten danach die Stadt Koljûni, allein sie wurden sogleich von Rûmarûja und Âli Àdil Shûh angegriffen, denen sich Âli Barîd Shâh, der König von Bider, und Burhân Imâd Shâh, der König von Berar, angeschlossen hatten: der letzte Fürst war gegen den König von Ahmednagar wegen des Mordes des Gilvingir Khân höchst aufgebracht.3) Bei dem Herannahen der feindlichen Armeen entsendete Hussain Nizâm Shah seine Familie nach der Festung Orsa; er selbst und der ihm verbündete König von Golkonda marschirten mit einem beträchtlichen Heere, in dem sieben Hundert Kanonen von verschiedenem Kaliber und sieben Hundert Elephanten sich befanden, dem Feinde entgegen und schlugen ihr Lager zwölf Meilen von dem feindlichen auf. Sie hatten kaum ihr Lager bezogen, als ein heftiger Sturm sich erhob und ein gewaltiger Regen sich ergofs, durch welche die Zelte umge-

¹⁾ Ueber die Lage von Etger oder Edger sieh oben S. 211, Note 2. Bagrakota liegt nach Briggs IV, p. 611-16° 14' nördl. Br. und 93° 28' östl. L. von Ferro; Edward Thornton neunt diese Stadt Gazetteer etc. I Boglatkota, und nach ihm liegt sie 4' südlicher. Kontkonda liegt nach Briggs a. a. O. 16° 56' nördl. Br. und 95° 41' östl. L. von Ferro. Pangul liegt nach Briggs a. a. O. 16° 15' nördl. Br. und 95° 53' östl. L. von Ferro: nach Edward Thornton Gazetteer etc. IV u. d. W. Panghul liegt es 4' westlicher. Guntur liegt nach Edward Thornton Gazetteer etc. II u. d. W. 16° 18' nördl. Br. und 98° 10' östl. L. von Ferro.

²⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 242 flg.

³⁾ Sich hierüber oben S. 216 und über die Gränzen Bider's und Berar's oben S. 38 und S. 63. Die Festung Ovsa liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Owsa 18° 16' nördl. Br. und 94° 14' östl. L. von Ferro, 145 Engl. Meilen nordwestlich von Hablerabid: nach Briggs p. 635-2' nordlicher und 4' östlicher.

worfen und das Zugvieh und hauptsächlich die Kanonen beinahe ganz unbrauchbar gemacht wurden; die letztern versanken in dem weichen Lehmboden. Am nächsten Morgen machte die feindliche leichte Kavallerie einen ungestümen Angriff auf die Schlachtlinie des Ibrahîm Kuth Shâh, die ohne Widerstand entflohen; Hussain Nizâm Shâh, von seinem Bundesgenossen im Stich gelassen, begann sofort, seiner Armee den Befehl zum Rückzuge zu geben, und konnte von den zahlreichen Geschützen, die er in's Feld mitgeführt hatte, nur vierzig retten.1) Am dritten Tage wurde Hussain Nizâm Shâh gezwungen, die wenigen, ihm noch gebliebenen Kanonen zurückzulassen und nach Ahmednagar zu entfliehen; obwohl er nur ein Tausend Reiter mit sich führte, hieb er sich doch gegen eine Abtheilung des feindlichen Heeres durch, die sechs Mal stärker war. Er verstärkte die Besatzung seiner Residenzstadt und zog dann nach der Festung Gunir.2) Die Feinde belagerten dann Ahmednagar; die Indischen Truppen erlaubten sich jede Art von Gewaltthätigkeiten gegen Personen und ihr Eigenthum: sie entweiheten die Moscheen und schändeten die Frauen. Ali Adil Shâh, empört über dieses Betragen der Krieger seines Indischen Bundesgenossen, überredete ihn, die Belagerung Ahmednagar's aufzugeben und den Hussain Nizâm Shâh in Gunîr anzugreifen; dieser zog sich danach in das nahe gelegene Gebirgsland zurück und entsendete drei Abtheilungen seines Heeres, die von Hussam Rustam Khan, Adhan Khan, einem Abyssinier, und Subagi Kuli befehligt wurden, um das feindliche Heer zu umschwärmen und ihm die Zufuhr von Lebensmitteln abzuschneiden. Diese Anführer thaten dieses mit so großem Erfolg durch die Verwüstung der Gegend, daß die Feinde keine Fortschritte zu machen im Stande waren. Bei dem Herannahen der Regenzeit kehrten diese zur Belagerung Ahmednagar's wieder zurück. Die Armee Râmarâja's lagerte im Süden der Festung am Ufer des Stromes Sità: durch das schnelle Anschwellen der Gewässer wurden in einer Nacht drei Hundert

¹⁾ Nach Brigos Note p. 213 wurde die große, 40 tuns oder 800 Zentner schwere, noch in Fugajapura aufbewahrte Kanone bei dieser Gelegenheit erbeutet. Sie wurde gegossen unter der Regierung des Burhön Nizâm Shāh und verdiente als eine Trophäc und als ein Beweis der großen Kunstfertigkeit der Inder nach England gebracht zu werden.

²⁾ Ueber ihre Lage sich oben S. 213, Note 3.

Rosse und ein großer Theil der Lastthiere ertränkt; es grassirte zugleich ein bösartiges Fieber im Lager der Inder, durch welches zwanzig Offiziere höhern Ranges und über fünf und zwanzig Tausend Menschen verschiedenen Standes hinweggerafft wurden. Durch diese Unfälle sah sich Râmarâja gezwungen, der Belagerung Ahmednagar's zu entsagen und den Rückzug nach seinem Reiche anzutreten. Ali Adil Shah begleitete ihn auf demselben; als sie nach Naladurga gekommen waren, übergab der Indische Monarch seinem Bundesgenossen diese Festung, welche dieser in Vertheidigungs-Zustand setzen liefs.1) Râmarâja hatte diese Festung bis dahin von seinen Truppen besetzt sein lassen. um von hier aus die angränzenden Gebiete der benachbarten Reiche anzugreifen. Als die verbündeten Armeen Utgi erreicht hatten,2) gab Râmarâja vor, in der Nähe eine Jagd veranstalten zu wollen: das wahre Motiv dieser Handlung war, den Königen von Vigajapura und Golkonda einige Gebiete ihrer Staaten wegzunehmen, was ihm in der That gelang.3) Er kehrte dann sieggekrönt nach Vigajanagara zurück. Auch Ali Adil Shiih zog sich nach seiner Residenz zurück.

Bei Rämaraga oder Rämaraja hat sich das Deutsche Sprichwort Hochmuth geht vor dem Falle bewahrheitet. Sein übermüthiges Betragen gegen die gleichzeitigen Muselmännischen Herrscher, seine Uebergriffe in ihre Besitzungen und die Grausamkeiten und Verwüstungen, deren sich seine Heerführer und seine Krieger gegen die Unterthanen der Muselmännischen Fürsten schuldig gemacht hatten und denen er keine Schranken zu setzen vermochte, mußten die königlichen Vertreter der Fremdherrschaft im südlichen Indien anspornen, mit vereinter Macht den Indischen Monarchen zu bekämpfen und seinen Anmaßungen ein Ziel zu setzen. Den ersten Anstoß zu dem Bündnisse der vier Muslimischen Herrscher gab Üi Adi Shah, der König von Vigajapura, der am meisten von den Anmaßungen des Indischen Mo-

¹⁾ Ueber die Lage dieser Festung sieh oben S. 217, Note 1.

Diese Stadt liegt nach Briggs IV, p. 635-16° 59 nördl Br. und 95° 46′ östl. L. von Ferro.

³⁾ Nach Ferishta bei Briggs III, p. 465 trat der König von Golkonda ihm Kondapille ab, über dessen Lage sich oben S. 45, Note 3.

narchen zu leiden gehabt hatte.1) Er pflog Rath mit seinen zwei erprobten Ministern Kishvar Khân und Shâh Abu Turâb, die Persischer Abkunft waren; an dieser Berathung nahmen auch die Freunde des Monarchen und seine vertrautesten Rathgeber Theil. Jene zwei Männer billigten durchaus die Absicht ihres Gebieters, den Stolz Ramaraja's demüthigen zu wollen, stellten ihm jedoch seine überlegene Macht vor; er hatte alle Fürsten Kurnatu's sich unterworfen; seine Einkünfte betrugen eine unermelsliche Summe, indem sie in zahlreichen blühenden Bezirken und Städten und angeblich in sechzig Hafenstädten eingesammelt wurden;2) Râmarâja wurde dadurch in den Stand gesetzt, eine größere Armee zu unterhalten, als einer der Muselmännischen Konige. Ali Adil Shâh ertheilte sodann dem Kishvar Khân den Befehl, alle Maisregeln anzuordnen, durch die ein allgemeines Bündnits der Muhammedanischen Fürsten herbeigeführt werden könne und zwar zunächst sich an den König von Golkonda, den Ibrahim Kuth Shâh, zu wenden und ihm diesen Plan vorzulegen. Kishvar Khân reiste sodann unverzüglich zu diesem ab und fand ihn durchaus geneigt, diesem Bunde beizutreten. Er war vom Ingrimme gegen Râmarâja wegen seiner Uebergriffe erfüllt und versprach, eine Aussöhnung zwischen dem Ali Adil Shâh und dem Könige von Ahmednagar, dem Hussain Nizâm Shâh, zu Stande zu bringen und den letztern zu bewegen, dem ersten die Festung Sholapura abzutreten, deren Besitz den Streit zwischen beiden zuerst herbeigeführt hatte.3) Er strebte, dieses Versprechen dadurch zu erfüllen, daß er seinen ersten Minister und den fähigsten Edelmann an seinem Hofe, den Muçtaffa Khan, an den Hof von Vigajapura mit ausgedehnten Vollmachten sendete. Dieser überzeugte bald den Ali Adil Shah, dat's die politischen Verhältnisse sich seit der Herrschaft der Bahmani ganz geändert hätten; die Macht derselben hätte hingereicht, um das Gleichgewicht zwischen den Muselmännischen und den Indischen Herrschern aufrecht zu erhal-

Ferishta bei Briggs III. p. 123 flg. u. p. 246 flg.; p. 331 flg. u. p. 413 flg., in der besondern Geschichte Golkonda's.

²⁾ Briggs bemerkt mit Recht p. 123, das die hier angegebene Zahl von Seehäfen übertrieben ist, auch wenn die Hafen an der Koromandel-Küste mit in Anschlag gebracht werden.

³⁾ Ueber die Lage dieser Festung sieh oben S. 212, Note 1.

ten, jetzt könne kein einzelner Muslimischer Regent hoffen, den König von Vigujanayara mit Erfolg zu bekämpfen, der mehrere von Muhammedanischen Fürsten beherrschte Gebiete sich unterworfen habe und im Begriffe stehe, seine Eroberungen noch weiter auszudehnen. Der Botschafter des Königs von Golkonda legte dem von Ahmednagar an's Herz, dass der allmächtige Gott den Muselmännischen Herrschern die Verpflichtung aufgelegt habe, dafür zu sorgen, daß die Unterthanen sich der ungestörten Ausübung ihrer Religion erfreuen möchten. Hussain Nizâm Shâh erkannte die Triftigkeit dieser Gründe an und nach wenigen Tagen wurde ein Vertrag folgenden Inhalts beschlossen. Hussain Nizâm Shâh solle seine Tochter Kond Bibi dem Âli Âdil Shâh zur Gemahlin geben und ihre Mitgift die Festung Sholapura sein; er solle ferner seine Schwester Haddia Sultunu dem ältesten Sohne des Hussain Nizâm Shâh, dem Mutazza. zur Frau geben; beide Monarchen sollten sich verpflichten, so früh als möglich mit ihren Heeren in's Feld zu rücken, um den Anmalsungen des Indischen Herrschers ein Ziel zu setzen. Nachdem eine Vereinbarung über diese Artikel erreicht worden, kehrte Mugtaffa Khan, vor Mulla Imájat Khân, nach Vigujapura zurück, wo dieser Vertrag ratifizirt wurde. Es wurde danach beschlossen, dass die doppelte Hochzeit mit großer Pracht zu gleicher Zeit in Vigajapura und in Ahmednayar gefeiert werden solle, was auch geschah. Diesem Bunde trat bald nachher der König von Bider, Ali Barid Shah, bei; durch seinen Beitritt wurde dieser Bund erst vollständig. Ali Adil Shah fühlte, dass er eines Vorwandes bedurfe, um den Krieg gegen seinen frühern Verbündeten erklären zu können. und beschloß deshalb, einen Bruch herbeizuführen; er forderte daher den Râmarâja durch einen Botschafter auf, ihm die Städte Etger, Bagrakota, Rukor und Mudkul abzutreten, die er ihm entrissen hatte. Der Indische Monarch behandelte diesen Gesandten mit der größten Verachtung und wies ihn von seinem Hofe zurück, ohne ihn vor sich zu lassen. Die Muselmännischen Herrscher beschleunigten daher ihre Rüstungen und ihre Heere trafen am sechs und zwanzigsten December des Jahres 1564 bei Talikota zusammen. Nach ihrer Vereinigung setzten sie ihren Marsch fort bis zum nordlichen Ufer der Krishner, welches dem Ali Adil Shah unterworfen war, und zwar bis an die Stelle, wo dieser Fluss

den Hukeri-Strom in sich aufnimmt.¹) Weil diese Stelle dem Könige von Vigajapura unterworfen war, bewirthete er seine Bundesgenossen mit großer Pracht. Er richtete strenge Befehle an die Statthalter der nahe gelegenen Provinzen seines Reichs, dafür zu sorgen, daß das Lager mit den nöthigen Lebensmitteln regelmäßig versehen werde.

Obgleich Râmarâja, seiner großen Macht vertrauend, die ihm drohende Gefahr nicht gehörig zu würdigen wußte, beschloß er doch, seine ganze Kriegsmacht aufzubieten, und forderte sämmtliche Vasallen seines Staats auf, ihm ihre Hülfsheere zuzuführen.2) Von allen Fürsten im Suden der Krishad, und sogar vom Könige von Ceylon wurden ihm Hülfsheere zugeführt; für die letztere Nachricht gewährt jedoch die einheimische Geschichte der Insel keine Beglaubigung. Sein Heer bestand aus Hundert Tausend Reitern, drei Hundert Tausend Fußleuten und Tausend Elephanten, nebst zahlreichen Geschützen und Raketen.³) Er beorderte seinen jüngsten Bruder, der vermuthlich Ghalatamaraga hiefs, mit zwanzig Tausend Reitern, Hundert Tausend Ful'skämpfern und fünf Hundert Elephanten schnell nach dem rechten Ufer der Krishnå zu marschiren und es zu besetzen. Dieser Armee folgte eine zweite unter dem Befehle seines zweiten Bruders Venkatadri von derselben Stärke. Mit diesen zahlreichen Truppen befahl Râmarâja alle bekannten Furthen der Krishnâ zu

¹⁾ Briggs bemerkt, daß die Muselmännischen Geschichtschreiber diese Schlacht noch Tahkota benennen, weil dort das Hauptquartier war, obwohl die Schlacht 20 Engl. Meilen südlicher stattfand. Nach Ferishta III, p. 241 war der Fluß Hukeri 12 Engl. M. von der Stelle des Lagers der verbündeten Heere der Muselmänner entfernt. Die nach diesem Nordzustrome der Krishna benannte Stadt liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II 16° 12' nördl. Br. und 92° 20' östl. L. von Ferro, 28 Engl. Meilen von Belgam, wonach Briggs Angabe IV, p. 621 15° 4' nördl. Br. und 92° 42' östl. L. von Ferro zu berichtigen ist.

²⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 413.

³⁾ Ebend. p. 127, p. 247 und p. 413. Der Name des jüngsten Bruders des Indischen Monarchen wird Jeltumräga geschrieben; da nun eben so wohl Jalatamaräga gelesen werden kann und g in der Karnäta-Sprache wie j ausgesprochen wird (sieh R. Cardwell's A Comparativ Grammar of the Dravidian or South-Indian Family of Languages p. 115), wird der Name von ghala, glänzend, abgeleitet werden dürfen; er bedeutet somit: sehr glänzend.

besetzen; die feindlichen Fürsten mußten sich daher einer Kriegslist bedienen. Während dreier Tage marschirten einzelne Theile des Muselmännischen Heeres nach einer andern Stelle des Ufers. Rämaråja wurde dadurch verleitet, zu glauben, daß seine Gegner an jener Stelle den Uebergang über den Strom versuchen wollten, und befahl seiner Armee, den Feinden gegenüber ein anderes Lager zu beziehen. Als die Muselmännischen Monarchen zu ihrer größten Zufriedenheit vernahmen, daß ihre List gelungen war, ließen sie in der dritten Nacht ihre Krieger aufbrechen; diese rückten mit solcher Schnelligkeit vorwärts, daß sie im Laufe des folgenden Tages die erste Furth erreichten und ohne Widerstand von Seiten der Inder über den Strom setzen konnten.

Râmarâja wurde durch dieses Ereignifs nicht entmuthigt. Er liefs seinen Brüdern den Befehl zukommen, sich mit ihm zu vereinigen. Dieses geschah am fünf und zwanzigsten Januar 1565.1) Die verbündeten Muslimischen Monarchen stellten sich dann in Schlachtordnung auf; auf dem rechten Flügel führte Ali Adil Shah, auf dem linken Ali Barid Shah und Ibrahim Kutb Shàh und im Zentrum Hussain Nizâm Shàh den Oberbefehl. Die Fronte des Heeres dieses letztern Königs wurde gedeckt durch sechs Hundert, in drei Linien hinter einander aufgestellte Kanonen verschiedenen Kalibers: in der vordersten Linie wurden die schwersten Geschütze, in der zweiten die mittlern Kalibers und in der hintersten Drehbassen aufgestellt. Ueber diese bedeutende Artillerie führte Kutebî Rûmî Khûn den obersten Befehl, der vermöge seines zweiten Namens in Kleinasien geboren sein muß und sich in Europa ausgezeichnet hatte. Um diese Aufstellung der Artillerie vor den Indern zu verbergen, waren zwei Tausend ausländische Bogenschützen aufgestellt; sie waren angewiesen, im Anfauge des Kampfes durch unaufhörliches Beschießen mit Pfeilen den Andrang der Feinde abzuwehren. Die Kriegselephanten waren nach dem gewöhnlichen Gebrauche an verschiedenen Stellen aufgestellt. Vor jeder der drei Abtheilungen des Muselmännischen Heeres wurden zwölf Standarten getragen zu Ehren der zwölf Imam oder Hauptpriester, die durch ihre Gebete die Muslim zum Kampfe begeisterten. Der Indische Monarch vertraute

¹⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 114.

den Oberbefehl über den linken Flügel seines Heeres seinem zweiten Bruder, dem Venkatûdri, und den über den rechten seinem üngsten Bruder, dem Ghalatamaraga, an; im Zentrum führte er selbst den Oberbefehl. 1) Vor der Fronte seiner Armee ließ er zwei Tausend Kriegselephanten und ein Tausend Kanonen aufstellen. Er beging die Unvorsichtigkeit, gegen den Rath seiner Offiziere nicht ein Pferd zu besteigen, sondern sich auf einem sinhàsana, einem tragbaren Throne, tragen zu lassen; diese Unvorsichtigkeit führte seine Gefangenschaft herbei. Die Schlacht begann um Mittag. Die Inder griffen ihre Feinde zuerst mit Salven aus den Geschützen und mit Raketen an, ohne jedoch dadurch die Muselmänner zu entmuthigen. Der Kampf wurde dann allgemein und viele Krieger wurden auf beiden Seiten erschlagen. Um seine Krieger mehr anzufeuern, verließ Râmarâja seinen tragbaren Thronsessel und setzte sich auf einen reich mit Juwelen geschmückten und von einem rothen sammetnen Baldachin überwölbten Thron; er ließ von seinem Schatzmeister eine große Anzahl Münzen vor sich darauf legen, mit denen er seine Krieger für die von ihnen gegebenen Beweise ihrer Tapferkeit belohnte;2) sie wurden auch mit goldenen Schmucksachen und Juwelen für ihre Leistungen belohnt. Seine Krieger wurden durch diese Auszeichnungen so sehr zur Tapferkeit entflammt, daß sie den rechten und den linken Flügel des Feindes in Verwirrung brachten, und sowohl Ali Barid Shah, als Ali Adil Shah und Ibrahim Kutb Shûh dachten daran, sich zurückzuziehen; dagegen hielt Hussain Nizam Shah im Mittelpunkte der Schlacht gegen die Angriffe der Inder Stand und schlug sie zurück; hiedurch wurde die

Ferishte bei Briggs III, p. 128; über den Namen Ghalutamaråga sieh oben S. 223, Note 3.

²⁾ Die goldenen Münzen dieses Monarchen finden sich noch zahlreich im südlichen Indien. Ihre Aversen stellen Râma und seine Gemahlin Sitä auf einem Throne sitzend dar; ihm zur Rechten steht sein Bruder Laxmana und zur Linken sein Bruder Bhàrata; die Legende lautet: Râmasabhâ, Hof des Râma. Auf den Reversen erscheint der göttliche Affe Handman mit der Umschrift (ri-Râmegvara. Diese Münzen weiden Râmatanka oder Râmamâra genannt, über welche Benennung sich oben S. 201, Note 2. Nach dem Râmarâgakaritrâ bezahlte dieser Monarch mit den hier beschriebenen Münzen seine Beamten und Krieger; sich Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 591.

Schlachtordnung der Inder in Verwirrung gebracht. Um die Ordnung wieder herzustellen, verließ der neunzigjährige Indische Herrzeher seinen Thron und nahm wieder Platz auf dem sinhusana, der jedoch bald von den Trägern verlassen ward, als ein wüthender Elephant des Hussain Nizam Shah auf ihn losstürmte. Der greise Indische König suchte dann ein Pferd zu besteigen, wurde jedoch gefangen genommen, ehe ihm dieses gelang. Die Träger des königlichen Thronsessels waren ohne Zweifel von zwei in Diensten des Râmurâja stehenden Muselmännischen Heerführern bestochen, die nach dem glaubwürdigen Zeugnisse des Europäischen Reisenden CAESAR FREDERICK ihn verriethen.1) Der gefangene Indische König wurde dem Hussain Nizam Shah vorgeführt, der grausamer Weise befahl, ihm den Kopf abzuhauen und auf einem langen Speere zu befestigen, damit der Tod ihres Herrschers den Indern bekannt werde.2) Durch den Tod ihres Königs wurden die Indischen Krieger von einem panischen Schrecken ergriffen und heftig von ihren siegreichen Feinden verfolgt. Nach den glaubwürdigsten Berichten verloren Hundert Tausend Inder in der Schlacht und auf der Flucht ihr Leben. Die Muselmännischen Krieger machten eine unermeßliche Beute an Gold, Juwelen, Zelten, Waffen, Rossen und Sklaven, weil die Fürsten ihnen die ganze Beute mit Ausnahme der Elephanten überließen. Die siegreichen Könige sandten Berichte von dieser entscheidenden Schlacht nach ihren Reichen und richteten solche auch an die Beherrscher der benachbarten Staaten.

Die Muselmännischen Könige verweilten zehn Tage auf dem Schlachtfelde und richteten sodann ihren Marsch nach dem Reiche des erschlagenen Rämuräja, welches sie verwüsteten; sie gelangten zuletzt nach der Vorstadt Anagundi auf dem Nordufer der Tungabhadrä, während die Vorhut die Hauptstadt Vigajunagara

¹⁾ Sieh Brides Note p. 130.

²⁾ Bargos bemerkt ebend., daß es ein trauriges Beispiel von dem Hasse der Muselmänner gegen die Inder sei, daß noch gegenwärtig einem Scharfrichter das Haupt Rimarnja's als Oeffnung einer Kloake in der Festung Vignjapara diene und daß der wickliche, mit Oel und rothem Arsenik bestrichene Kopf dieses Fürsten an jedem Jahrestage der Schlacht den frommen Muselminnern derer Stadt vorgezeigt werde.

besetzte. 1) Ihre Truppen plünderten diese Städte, verübten große Grausamkeiten und zerstörten viele Gebäude; die Indischen Tempel wurden in Moscheen verwandelt. Diese Städte wurden nachher von den Brahmanen verlassen und nur ihre großartigen Ruinen zeugen von ihrer ehemaligen Pracht und Herrlichkeit. Von hier aus entsendeten die siegreichen Muhammedanischen Herrscher ihre Generale, nämlich Ibrahim Kuth Shāh, der König von Golkonda, den Muctaffa Khân, Hussain Nizâm Shāh, der König von Ahmednagar, den Mulla Imajat Ulla, und Ali Adil Shāh, der König von Vigajapura, den Kishva Khan, mit dem Befehle, die von dem Indischen Monarchen ihren Gebietern entrissenen Städte zu erobern. Dieses gelang ihnen mit leichter Mühe und die sieggekrönten Muhammedanischen Monarchen kehrten sodann mit ihren Armeen nach ihren Residenzen zurück, nachdem sie sechs Monate in Vigajanagara verweilt hatten.

Von dem durch die eben beschriebene Schlacht ihr versetzten Stoße erholte sich niemals die Macht der Jadava von Vigajanagara und ihre spätern Schicksale sind für die allgemeine Geschichte Indiens von so geringem Belange, daß ich mich auf wenige Bemerkungen über sie beschränken kann. Die von Råmaråja abhängigen Vasallen machten sich, jeder in seinem Gebiete, unabhängig.²) Diese Nachricht wird von der einheimischen Ueberlieferung bestätigt, der zu Folge nach dem Untergange der Macht der Könige von Vigajanagara die Polygare oder erblichen Besitzer großer Ländereien sich unabhängig machten.³)

¹⁾ Ferishta bei Briggs III. p. 131, p. 239 und p. 414. Ueber die Lage Anagundi's sieh oben S. 57, Note 1.

²⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 121 und p. 416.

³⁾ Wilson a. a. O. in As. Res XX, p. 15 und in Mackenzie Collection I, p. CLII; dann Francis Buchanan A Journey from Madras etc. II, p. 130 und p. 200; diese Angabe bezieht sich auf die Stadt Bhavānikudal am Zusammenflusse der Bhavāni und der Kāveri; dann ebend. III, p. 125, p. 160 und p. 254. Diese Angaben betreffen die Gaina-Fürsten von Ikeri, dessen Herrscher aus der Familie Khindi stammen und früher von den Königen von Viyajanayara abhängig waren. Ikeri ist der Name eines Gebiets, dessen Hauptstadt an den Quellen der Varadā, eines Zuflusses der Tunyabhadrā, liegt, und zwar nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II 140 7' nördl. Br. und 950 50' östl. L. von Ferro, 162 Engl. Meilen nordwestlich von Seringapattam.

Venkutâdri, der zweite Bruder des ermordeten Königs von Vigajanagara, rettete sich nach dem Verluste der Schlacht nach einer entlegenen Festung und bot von hier aus den Siegern seine Unterwerfung unter der Bedingung an, dass er die von seinem Bruder ihnen entrissenen Städte ihnen abtreten würde. Diese nahmen sein Anerbieten an; er schlug sein Hoflager in Penakonda auf. Hussain Nizâm Shâh, der König von Ahmednagar, starb kurz nach der Schlacht bei Talikota, d. h. im Jahre 1565; sein Sohn und Nachfolger Murtaza war minderjährig und seine Mutter Khurza Sultûna führte statt seiner die Regierung. Der König von Viqujapura, Ali Adil Shah, glaubte diesen Umstand zu seinem Nutzen ausbeuten zu können und marschirte mit einem Heere nach Anagundi, um einen Sohn Râmarâja's, den Timarâga, auf den Thron seiner Vorfahren zu erheben und einen Theil der Besitzungen seines Vaters sich zuzueignen. 1) Venkaţâdri suchte und fand Hülfe bei dem Könige von Ahmednagar; die Königin Mutter stellte sich nebst dem Generale Mulla Imâjat Ulla an die Spitze einer Armee und zog mit ihr gegen Vigajapura. Ali Adil Shâh, davon in Kenntnis's gesetzt, musste schleunig seinen Plan aufgeben und zur Vertheidigung seiner Hauptstadt zurückkehren. Hier fand er das feindliche Heer vor; die zwischen beiden Armeen vorgefallenen Gefechte hatten keinen entscheidenden Ausgang und die Königin Khurza Sultâna beschlofs daher, nach ihrer Residenz heimzuziehen. Durch diese Hülfsleistung behauptete Venkatadri sich im Besitze seines kleinen Staates. Der König von Vigajapura entsagte jedoch noch nicht seinen eroberungssüchtigen Absichten. Im Jahre 1573 richtete er seinen Marsch gegen die starke Festung Bankapura, wo Velaparaja, ein früherer hoher Beamter Rûmurûja's, sich festgesetzt und unabhängig gemacht hatte.2) Er hatte nachher die Häuptlinge von Gerreh,

Ferishta bei Briggs III, p. 151, p. 250 und p. 416. Penakonda liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. 14° 15' nördl. Br. und 95° 9' östl. L. von Ferio, 87 Eugl. Meilen südöstlich von Bellam.

²⁾ Ferishta bei Britges III, p. 136. Ueber die Lage von Bankapura sieh oben S. 168, Note 3. Kandraguti liegt nach Britges IV, p. 613-14° 27′ nördl. Br. und 94° 43′ östl. L. von Ferro. Kihrur wird eine falsche Lesart oder ein Fehler in den Zahlen sein, weil diese Stadt nach Britges a. a. O. p. 614-10° 50′ nördl. Br. und 95° 49′ östl. L. von Ferro, also viel zu stätich begt. Die Stadt Gerreh ist noch nicht ermittelt worden. — Die

Kandraguti und Kihrur von sich abhängig gemacht. Von dem Muselmännischen Herrscher hart bedrängt, schloß sich Velåparåja in seiner Festung ein und forderte den Venkatådri auf, ihm unter der Bedingung Beistand zu leisten, daß er seine Oberhoheit anerkennen und sich zu einem jährlichen Tribute verpflichten wolle. Dieser warf jenem seinen Ungehorsam vor, weil durch den Abfall Velåparåja's es ihm unmöglich geworden sei, andere Gebiete, als Penakonda und Kandragiri gegen die Angriffe der Muslim zu vertheidigen. Dieser sich von den Anfällen seiner Feinde loszukaufen.

Jener unversöhnliche Feind der Dynastie von Vigajanagara richtete seine Waffen auch gegen einen Stammverwandten Venkatâdri's, den Çrirangurâja, der nicht sowohl in der von den Muselmännern zerstörten alten Residenz, sondern auch in Anagundi residirt haben wird.3) Der Indische Herrscher wandte sich an den König von Golkonda, den Ibrahîm Kuth Shâh, um von ihm gegen seinen Feind unterstützt zu werden. Dieser beorderte seinen General, den Shâh Muhammed Angu, die Gränzprovinzen des Königs von Vigajapara zu verwüsten. Nachdem er diesen Befehl ausgeführt hatte, vereinigte er sein Heer mit dem des Crîrangarûja; durch ihre Vereinigung wurde Ali Adil Shâh gezwungen, sein Unternehmen gegen den Indischen Herrscher aufzugeben. Diese Ereignisse müssen in den Jahren zwischen 1573 und 1579 stattgefunden haben. Sie besitzen für die allgemeine Geschichte Indiens nur den Werth, dass sie beweisen, dass die einst so gewaltige Macht der Dynastie der Jadava von Vigajanagara sehr geschwächt war und ihre Vertreter in dem getheilten Reiche sich nur mit Mühe und mit dem Beistande ihrer sonstigen Gegner behaupten konnten. Ihre spätern Schicksale können selbstverständlich keine Bedeutung für die allgemeine Geschichte Indiens beanspruchen; dagegen dürfte es angemessen sein, einige

richtige Form des Namens jenes hohen Beamten ist ohne Zweifel $Vel\hat{a}pa$, d. h. Einer, der die passende Zeit abwartet, um zu handeln.

Ueber die Lage dieses Kandragiri sieh oben S. 201, Note 1. In Wilson's Mackenzie Collection I, p. CLIII wird statt Belkonda zu lesen sein: Penakonda.

²⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 138.

³⁾ Ferishta bei Briggs III, p. 434 flg.

allgemeine Bemerkungen über die Bedeutung des letzten größern selbständigen Indischen Staats hier einzuschalten.

Die Judava von Vigajanagara beherrschten zur Zeit der größten Blüthe ihrer Macht unmittelbar oder mittelbar den größten Theil des Dekhans im Süden der Krishna. Ihre Herrschaft bildete langere Zeit ein Bollwerk gegen die Fortschritte der Waffen der Muslim in dieser Richtung. Wenn es dem Großmongolischen Kaiser Aureng Zeb erst im Jahre 1688 gelang, das südliche Indien bis nach Tangor seinem Zepter zu unterwerfen, so erklärt sich diese Erscheinung theils aus dem Widerstande, den die glaubensverwandten Beherrscher des nördlichen Dekhans den Heeren der Großmongolischen Kaiser entgegenstellten, theils daraus, daß die Mahratten mit großer Tapferkeit und häufigem Erfolge ihre Besitzungen gegen die Angriffe und Einfälle der Muselmänner vertheidigten. Den in Vigajanagara residirenden Monarchen ist ferner nachzurühmen, daß sie der Pflege der Wissenschaften und der Litteratur ihren Schutz angedeihen ließen, und wenn Bukkarûja, Harihara und Narasinha sich in dieser Beziehung nicht mit Bhoga, dem Prâmâra-Könige von Mâlara, und dem Könige Kacmira's, dem Harshadeva, messen können, so ist dabei nicht zu übersehen, daß sie die einzigen Indischen Herrscher dieser spätern Zeit sind, denen das eben bezeichnete Verdienst gebührt.

Die letzte Bemerkung bildet einen passenden Uebergang zur Geschichte der im südlichsten Dekhan bestehenden Reiche. Die in Kola. Kera, dem Lande der Pändja und Kerala bestehenden Staaten sind allerdings bedeutend älter, als die Gründung der Macht der Jädava von Vigajanogara; sie verdanken jedoch dem Falle derselben eine unabhängigere Stellung, als die, welche ihnen während der Herrschaft jener Monarchen zu Theil werden konnte.

Geschichte Kola's, Kera's, des Landes der Pandja und Kerala's.

Von den eben genannten Ländern des südlichsten Dekhans hat das erste die nördlichste Lage und die Beherrscher desselben wurden dadurch in Streitigkeiten mit den in Karmita, Telingana, Kalinga und Orissa einerseits und den in Kera und dem Reiche der Pändja waltenden Fürsten andererseits verwickelt; ihre poli-

tischen Beziehungen umfasten daher eine ziemlich weite Sphare. Viel beschränkter ist das Revier, auf welches die Politik der Beherrscher der drei übrigen Gebiete sich erstreckt; sie war größtentheils auf Verhandlungen und Händel mit ihren unmittelbaren Nachbarn eingeengt; diese Bemerkung gilt besonders von Kerala, das durch die Kette der westlichen Ghat von den östlichen Gebieten getrennt wurde und dessen Fürsten sich deshalb leichter den Verwickelungen mit den benachbarten Herrschern entziehen konnten, als diese. Da der bedeutendste Fürst dieses Landes, dessen erblicher Titel Samudrin oder Samudrija war, 1) eine viel größere Bedeutung durch seine Beziehungen zu den Portugiesen beanspruchen kann, als die Beherrscher der östlichern Länder, werde ich die Schicksale dieser Dynastie etwas ausführlicher behandeln, als die Geschichte Kola's. Kera's und der Pändja.

Die Geschichte dieser drei Staaten habe ich früher bis auf die Zeit Harivarman's oder Vishnugopa's fortgeführt, der im Anfange des vierten Jahrhunderts eine große Macht besaß.²) Die Geschichte der Könige der Pändja habe ich mit der der unbedeutenden Nachfolger Vançagekhara Kudāmana's geschlossen, deren letzter um 500 regiert haben wird. Bevor ich die Geschichte dieser Könige wieder aufnehme, halte ich es für angemessen, hier die Beschreibung Kola's einzuschalten, die uns der Chinesische Pilger Hinen Thsang hinterlassen hat. Sie rührt zwar aus einer etwas spätern Zeit her, als diejenige, bis zu welcher ich die Geschichte des in Rede stehenden Landes heruntergeführt habe; sie verdient jedoch hier den Lesern vorgelegt zu werden, weil sie die einzige genauere Beschreibung Kola's aus der ältern Zeit ist.

Hinen Thsang unterscheidet Gulja oder Kola von dem südlichern Lande, dem er den Namen Dravida beilegt. Das erste

¹⁾ Sieh oben S. 196.

²⁾ Sieh oben II, S. 1020 und S. 1022.

³⁾ STANISLAS JULIEN'S Hist, de la vie de Hiouen Thomy p. 189 fig. und p. 261; dann Mémoires des Contrees Occidentales etc. II, p. 116 fig. und p. 118 fig., p. 448 und p. 453. Die zwei letzten Stellen sind aus dem Si-ju-ki. Ueber die Entstehung der Form Gurja sieh sonst oben III, S. 205, Note 2, wo bemerkt ist, daß die Lage dieses Landes daduich genau festgestellt wird, daß die Hauptstadt Kânkipura Dravidas genannt wird. Der Name Dravida bezeichnet im obigen Sinne dieses Namens das Gebiet, welches folgende

Land hatte einen Umfang von zwischen 2250 bis 2240 li oder etwa 1121/, und 112 geogr. Meilen; die Hauptstadt den von 10 li oder 1 2 geogr. Meile; eine übertriebene Angabe, wie gewöhnlich. Das Land war damals sehr verwüstet, besonders durch Ueberschwemmungen; dazu kam noch der Umstand, dafs Räuber bei hellem Tage ihr Handwerk trieben. Eine Folge hievon war, dass . das Land sehr dünn bevölkert war und die Bewohner grausam und sittenlos geworden waren. Ihr Charakter wird von dem Chinesischen Reisenden als roh und leidenschaftlich dargestellt. Die Buddhistische Religion bestand nicht mehr in diesem Lande und die Klöster lagen in Ruinen; es lebten dort nur noch wenig Buddhistische Geistliche. Dagegen war dort im Süden der Hauptstadt noch ein dem Acoka zugeschriebener stupa erhalten; eine Nachricht, die wahr sein kann, weil dieser König auch Kola beherrschte; dagegen nicht, daß Buddhu in diesem Lande Beweise seiner göttlichen Sendung gegeben habe.1) Ein im Südwesten der Hauptstadt gelegenes Kloster war dadurch berühmt geworden, daß dort Deva Bodhisattva seine übernatürlichen Fähigkeiten bewährt hatte. Dagegen fand Hinen Thsang in Kola mehrere Zehner von Tempeln der Brahmanischen Götter vor; es gab dort viele Anhänger der Brahmanischen Sekten, von denen in dem Si-ju-hi nur die Nirgrantha namhaft gemacht werden. 2) Von Dravida entwirft Hiuen Thsang folgende Schilderung. Das Land hatte einen Umfang von 3000 li oder 150 geogr. Meilen und die Hauptstadt Kankipura den von 30 li oder etwa 11/2 geogr. Meile; eine Angabe, deren Richtigkeit füglich bezweifelt werden darf. besonders hinsichts der Hauptstadt. Der Boden ist feucht und

Gränzen hat: im Norden Kola, von dem es durch den Sud-Penar-Strom geschieden wird; im Süden Kalastri oder richtiger Kâlahastiçilii (sieh oben S. 192, Note 2) und Tripati, die beziehungsweise 13° 45' und 13° 38' nördl. Br. liegen; im Westen die Kette des östlichen Ghat und im Osten das Meer: sieh hierüber John Dowson's On the Geographical Limits, History and Chronology of the Chera Kingdom of Ancient India im J. of the R. As. S. VIII, p. 13, wo jedoch Kalastri und Tripati mit Unrecht als nicht verschieden dargestellt sind. Es ist unklar, warum Hiuen Thsang den Namen Kola und Dravida eine andere Bedeutung beilegt, als die überlieferte.

¹⁾ Ueber den Umfang von Açoka's Reiche sieh oben II, S. 240.

²⁾ Ueber diese Sekte sieh oben III, S. 692.

fruchtbar; es gedeihen dort üppig die Kornarten und der Boden erzeugt eine Fülle von Blumen, Früchten und kostbaren Erzeugnissen der Pflanzenwelt; das Klima ist heiß. Die Einwohner besitzen eine leidenschaftliche Gemüthsart und sind sehr tapfer; sie sind der Wahrheit, der Aufrichtigkeit und der Gerechtigkeit sehr zugethan; sie schätzen sehr die Wissenschaften. Dass die Sprache und die Schrift von denen des innern Indiens verschieden sind, ist bekannt. Die Religion Câkjumuni's erfreute sich damals in Kolu einer großen Blüthe: es gab dort etwa ein Hundert von Klöstern, die von ohngefähr zehn Tausend Geistlichen bewohnt wurden; diese folgten sämmtlich der Schule der Arjasthavira. 1) Zur Zeit, als der Chinesische Pilger dieses Land besuchte, bestanden dort gegen achtzig devâlaja oder Tempel der Brahmanischen Götter; von den Brahmanischen Sekten herrschte auch hier die der Nirgranthu vor. Die Hauptstadt des Landes Kânkipura lag am Meere und von dort aus wurde ein lebhafter Handel mit Sinhala oder Cevlon betrieben. Sie war die Geburtsstadt Dharmapâla's, der erster Minister eines Königs Dravida's gewesen war, sich durch seine unvergleichlichen Kenntnisse auszeichnete und durch mehrere von ihm verfaßte Schriften weit berühmt worden war, deren Titel hier füglich mit Stillschweigen übergangen werden können; er hatte durch diese Leistungen den Ehrennamen eines Bodhisattva sich erworben.

Nach dieser Darlegung der uns von Hinen Thsang hinterlassenen Nachrichten von Kola und Dravida, deren Hauptergebnifs ist, dass in dem letzten Lande die Religion Çâkjasinha's über die Brahmanische das Uebergewicht hielt, während sie in dem ersten Lande ganz verschollen war, nehme ich die Geschichte Kola's. Kera's und des Staats der Pândja mit den zwei folgenden Bemerkungen wieder auf. Die erste ist die, dass in der Regel von den Beherrschern dieser drei Länder nur wenige Umstände berichtet werden, die es verdienen, in einer allgemeinen Geschichte Indiens eine Stelle zu erhalten; es wird daher genügen, nur die Hauptmomente aus der Geschichte der drei in Rede ste-

¹⁾ Ârjasthavira ist die Benennung der von Kâtjūjana gestifteten Schule der Buddhistischen Philosophie; sieh Csoma Konosa's Notices of the Life of Shakya from Tibetan Authorities in As. Res. XX, p. 208; oben II, S. 256 u. S. 258 und III, S. 602.

henden Länder den Lesern vorzulegen. Die zweite Bemerkung betrifft den Umstand, daß in der geschriebenen Geschichte dieser drei Staaten ihren Beherrschern öfters Siege zugeschrieben werden, die im Widerspruche mit den glaubwürdigern Zeugnissen der Inschriften der Kälukju-Monarchen von Kuljani, der Ballälu und der Jädaru von Vigajunugara stehen; wo dieser Fall eintritt, wird man unbedenklich den Inschriften den Vorzug einraumen dürfen.

Die zweite Bemerkung findet sogleich ihre Anwendung auf den ersten bedeutendern Fürsten Kera's und Kola's, den Durvanitu, den vierten Nachfolger Harivarman Vishnugopa's. 1) Unter seinen Vorgängern behauptete Kera noch das politische Uebergewicht im südlichsten Indien; allein wenn dem eben genannten Herrscher die Eroberung des Reichs der Pândja, Dravida's, Andhra's und Kalinga's nachgerühmt wird, so tritt dieser Darstellung die Thatsache entgegen, daß sein Zeitgenosse Pulakeçi aus dem königlichen Hause der Kûlukja von Kaljûnî, der von 485 bis 510 mit kräftiger Hand das Zepter führte, die Fürsten Kalinga's, Kerala's und Kola's besiegte, die Hauptstadt des letzten Reichs Kanhi in Brand stecken liefs und sein Reich bis zur Brücke Ràma's ausdehnte.2) Wir dürfen daher annehmen, daß Dûrvanîta trotz der entgegengesetzten Darstellung der Schriften dem Pulakeci tributpflichtig geworden war. Da die nächsten Nachfolger dieses Monarchen, Kirthvarman, Mangalica und Satjäcraja, die etwa von 510 bis 575 die Vertreter der Macht dieser Dynastie waren, außer Karnata auch Kera besalsen, wird die Meldung, dals Cri Vikrama der Zweite um 539 das letzte Land sich unterwarf, als unwahr zurückgewiesen werden müssen. Diese ausgedehnte Macht blieb noch dem Adutjavarman, der bis 593 auf dem Throne safs.3) Einen schlagenden Beweis für die Wahrheit der Behauptung, daß ihm auch das ganze südliche Indien tribut-

J. Dow-ox's On the Geographical Limits, History and Chronology of the Chera Kingdom of the Ancient India im J. of the R. As. S. VIII, p. 4.

²⁾ Sieh oben S. 96 dg. Dirvanita's zweiter Nachfolger Cri-Vikrana der Zweite regierte nach J. Dowson a. a. O. p. 5 um lika 461 oder 539. Da Dürvanita keinen Sinn giebt, schlage ich vor, zu lesen. Duravanita, d. h. Einer, der schwer entfernt werden kann.

³⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 5.

pflichtig blieb, liefert der Umstand, daß von ihm ausdrücklich bezeugt wird, dass er die Fürsten der Pandja, Kola's und Kerala's besiegt habe.1) Für die Ansicht, dass die Könige der Pândja den Kâlukju von Kaljânî tributpflichtig waren, kann ich geltend machen, daß seit Vancacekhara Kudâmani, der gegen den Schluß des zweiten Jahrhunderts durch seine Bauten und die Gründung einer Lehranstalt in Madhurâ sich auszeichnete, 2) einzelne Nachfolger aufgeführt werden, von welchen die Geschichte dieser Herrscher nichts zu melden weiß. Auch von dem fünfzehnten Nachfolger jenes berühmten Monarchen, dem Kulitsu, wird nichts Erhebliches erzählt, sondern erst von dessen Sohne, dem Arimardana.3) Seinem Minister, dem Mânikjavâsaka, wird die Vertreibung der Buddha und die Einführung oder richtiger Wiederherstellung der Verehrung Civa's zugeschrieben. Die Zeit dieses Ereignisses kann nur annähernd dahin bestimmt werden, daß es um die Mitte des sechsten Jahrhunderts eingetreten sei. Der Schauplatz dieses Streites zwischen dem Minister des Königs der Pândja und den aus Ceylon gekommenen Buddhistischen Priestern war der Tempel in Kidambaram. Das frühere Vorhandensein von Buddhisten in Kongeraram oder Känki beweist der Umstand, dass dort früher ein berühmter Buddhistischer Tempel war.4) Die Zeit dieser Umwälzung der religiösen Zustände des dortigen Indiens kann nicht genauer bestimmt werden, als daß sie vor der Mitte des sechsten Jahrhunderts eingetreten sei. Wenn ich aber behauptet habe, dass der Civaismus früher im südlichen Indien vorwaltete, so stütze ich diese Behauptung auf die Thatsache, dass in der Hauptadt der Pândja ein alter, Kakranatha genannter, dem Çiva geweihter Tempel bestand, und darauf, dass

¹⁾ WALTER ELLIOT Hindu Inscriptions im J. of the R. As. S IV, p. 10.

²⁾ Sieh oben II, S. 1018 und S. 1022.

³⁾ Wilson's Historical Sketch of the Kingdom of Pandya im J. of the R. As. S. III, p. 215. In dem vollständigen Madhurápuránu wird diese That dem Minister Vançaeckhara's, dem Tarnavara Premarája, mit Unrecht abgesprochen. In einigen Schriften wird Mánikjavásaka um 490, in andern um 800 gesetzt: es folgt hieraus, daß sein Zeitalter nur vermuthungsweise festgestellt werden kann. Die Nachricht, daß der König von Ceylon an diesem Streite theilgenommen habe, ist deutlich eine Dichtung.

⁴⁾ W. TAYLOR'S Analysis of the Mackenzie Manuscripts im J. of the As. S. of B. VII, p. 121 flg. Ueber den Namen Kongevaram sich oben S. 49, Note 2.

der König von Kera. Govindarāja. der um 650 der Vertreter seiner Dynastie war, ein sehr eifriger Anhänger der Çivaitischen Sekte der Lingadhārin war und deshalb den Namen Nandivarman erhielt; Nandi ist bekanntlich der Name des Stiers dieser großen Gottheit.¹) Von Mānikjavāsaka ist schließlich zu erwähnen, daß die in Tamilischer Sprache verfaßten Gedichte, in denen die Verehrung Çiva's verherrlicht wird, die Titel Tiruvāsaya und Tirukitambala führen und schwer verstandlich sein sollen.

Indem ich die Geschichte der Monarchen von Kera wieder aufnehme, bemerke ich, daß die ihnen nachgerühmten Siege und großen Eroberungen, die vor dem Jahre 733, dem Todesjahre des Kâlukja-Königs von Kuljâni. Vigajâditja dem Zweiten, stattgefunden haben sollen, gerechtes Bedenken erregen, weil er noch im Besitze der großen Macht seiner Vorfahren geblieben war und die Hauptstadt Kola's, Kûnki, noch besafs.2) Die den Fürsten Kera's zugeschriebenen Siege über die Beherrscher Kola's. Dravida's, Andhra's, Katinga's und die Maharashtra oder Mahratten und der sieggekrönte Feldzug des Königs Kongamai Madhjâdirâja des Dritten bis zur Narmadå werden dahin zu beschränken sein, daß diese Monarchen in der zweiten Hälfte des siebenten und im ersten Drittel des achten Jahrhunderts mit wechselndem Erfolge Kriege mit den Külukju-Königen geführt und ihre Unabhängigkeit wieder gewonnen haben. Diese Unabhängigkeit verschafften sich ebenfalls die Könige der Pândja; mit einem von ihnen, dessen Namen wir nicht erfahren, unterhielt der König von Kera, Gundadera, einen freundschaftlichen Verkehr; er wird um 770 den Thron seiner Vorfahren bekleidet haben.³)

Die Beherrscher Kera's beuteten die Schwächung der Macht der Kalukja zu ihrem Nutzen aus und dehnten im Verlaufe des neunten Jahrhunderts ihre Herrschergewalt über Kola, Dravida

Sieh oben II, S. 1020 und J. Dowsox a a. O. im J. of the R. As. S.
 VII, p. 5. Govindarůja's Bruder Civánga regierte um Cáka 591 oder 668.

²⁾ Sieh oben S. 102 und J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 5 und p. 6. Die Stadt Mögandapattana, in welcher Govendarāja und sein Bruder Civānga residirten, lag nach J. Dowson a. a. O. p. 313 der heutigen Ueberlieferung zu Folge 48 Engl. Meilen nordöstlich von Seringapattam.

Sein zweiter Vorgünger Prithel Kongamai herrschte nach J. Dowson a. a.
 im J. of the R. As. S. VIII, p. 5 um faka 668 oder 746.

und den südlichsten Theil Kurnātā's aus. Sie schlugen ihre Residenz wieder in Skundapura auf. Da die Verehrung Çiva's im südlichen Indien vorwaltete, möge erwähnt werden, daß der letzte Herrscher aus dieser Dynastie, Mulladevarāja der Zweite, der jüngere Bruder Ganatama's, im Jahre S78 durch eine Schenkung dafür sorgte, daß die Gaina-Priester dem Dienste ihrer Götter in vorgeschriebener Weise obliegen konnten, und im Jahre S94 einen Mann, Namens Trimallātaja, beauftragte, einen Tempel Vishnu's am Ufer der Kāverī zu erbauen; dieser Gott wurde hier Trimalladeva geheißen. Die Stelle, wo dieser Tempel errichtet ward, war in der heiligen Sage dadurch berühmt, daß dort Çriranga von dem Vedischen Rishi Gautama verehrt worden sei, allein jetzt eine Waldwildnifs geworden war. Der Ort erhielt damals den Namen Çrirangapattana, welche Hauptstadt der spätern Könige Maisur's gewöhnlich Seringapattam genannt wird.

Da die Schicksale der drei Staaten des südlichsten Indiens, mit denen ich mich jetzt beschäftige, so innig mit einander verschlungen sind, daß ihre Darstellung nicht wohl getrennt werden kann, wird es gestattet sein, etwas in der Geschichte der Pândja zurückzugehen und von den zwei wichtigen Begebenheiten zu handeln, die unter der Regierung des Kuna-Pândja sich zutrugen. Was die Zeit dieses Fürsten betrifft, so kann sie nicht genauer festgestellt werden, als daß er im Anfange des neunten Jahrhunderts die Krone seiner Vorgänger trug.²) Die zwei wich-

J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 6. Crivanga ist eine andere Benennung Vishnu's.

²⁾ Wilson a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 276 fig. In dem Mådhurå-Puråna und dessen Grundlage, dem Hålåsja måhatmja, die mit der Regierung Kuna - Påndja's schließen und deren Abfassung in das Jahr 1051 zu setzen ist, wird Kuna - Påndja um 1028 gesetzt, was nicht richtig sein kann, weil nicht anzunehmen ist, daß die Verfasser jener Schriften gewagt haben würden, ihren Zeitgenossen Wundergeschichten aufzutischen, die nur drei und zwanzig Jahre früher sich ereignet haben sollen. Es werden zweitens die Hauptbetreiber der Abschaffung der berühmten Lehranstalt Gnånacåmandhara und seine zwei ersten Schüler und eifrigsten Anhänger Appa und Sundara in das neunte Jahrhundert gesetzt. Drittens kann die Zeit des berühmten Schriftstellers Tiruvallaver's, eines Zeitgenossen Kuna-Påndja's, nicht genauer festgestellt werden, als daß sie nicht vor 200 und nicht nach 800 gesetzt werden könne; sieh Karl Graul's Der Kural des Tiruvallaver in dessen Biblioth. Tamul, III, p. IX.

tigen Ereignisse sind die Aufhebung des sanguthur's oder der berühmten, von Vançaçekhara Kudamani in Mudhura angelegten Lehranstalt und die Verdrängung der Religion der Guina durch den Çivaismus. Beide diese Vorkommnisse werden, dem Charakter der sie berichtenden Schriften gemäß, mit Wundern so reichlich ausgestattet, daß es schwer wird, den wahren Hergang herauszufinden. 1)

Der wahre Grund der Aufhebung der in Rede stehenden Lehranstalt wird gewesen sein, dass die Professoren derselben die Kultur der Tumilischen Litteratur, deren Ausbildung der eigentliche Zweck der Gründung der Anstalt war, vernachlässigt und ihre Thätigkeit den Lehren der Sunskrita - Litteratur zugewendet hatten; dadurch gerieth die ältere Mundart der Tumil-Sprache in Verfall und in Vergessenheit.²) Mit dem Auftreten Tiruvallaver's trat eine Aenderung ein; die neue Mundart der einheimischen Sprache wurde zur Würde einer Litteratur-Sprache im Lande der Pandja und in Kola erhoben und viele klassische Werke wurden in ihr im Verlaufe des neunten Jahrhunderts verfasts.³) Tiruvallaver stammte zwar aus einer sehr verachteten

¹⁾ Die Abschaffung der Lehranstalt wird a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 217 so dargestellt. Ein Kandidat für die Stelle eines Professors, Tiruvallaver, der Priester der Pariahda Chdra in Mailapura an der Koromandel-Küste war, legte den Vorstehern der Anstalt als Beweis seiner Befähigung ein wundervolles Gedicht vor; die Professoren wurden sehr erzürnt über diese Anmaßung, wurden jedoch gezwungen, das Gedicht einer Prüfung zu unterwerfen. Bei solchen Prüfungen mußten sich die Kandidaten auf eine Bank setzen, welche die wunderbare Eigenschaft besaß, die unbefähigten Kandidaten fortzustoßen (sieh hierüber oben II, S. 1022). Um das ihnen vorgelegte Gedicht al, unwürdig zu zeigen, füllten sie die Bank ganz aus und ließen keinen Platz übrig für das wunderbare Gedicht; dieses dehnte sich jedoch zu ihrem Erstaunen so sehr aus, daß es die ganze Bank einnahm und die Professoren verdrängte. Der König und die Einwohnerschaft freuten sich der Demüthigung der heiligen Männer, die aus Scham sich in einem nahen Teiche ersäuften.

²⁾ Sieh Witsen a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 217. Avajar, der im neunten Jahrhundert lebte und nach der Legende der Bruder Turwallaver's war, bemerkt, dafs das alte System der Tamil-Sprache der neuen vorzuziehen sei

³⁾ Von der Reichhaltigkeit dieser Tamilischen Litteratur erhält man einen deutlichen Begriff durch das Verzeichnifs der in der Missions-Anstalt in Leipzig aufbewahrten Schriften in dieser Sprache von Karl Graul in der

Kaste, überflügelte jedoch durch seine Leistungen die übermüthigen Mitglieder der Akademie zu Madhurâ. In seinem Gedicht offenbart sich der Geist des Tamilischen Volks in seiner Reinheit und Eigenthümlichkeit in verklärter Gestalt. Er huldigte der Lehre der Gaina; dieses beweisen die Ausdrücke, mit denen er die Gottheit bezeichnet. Er stellt die Ausübung der Moral und frommen Lebens an die Spitze seines Systems und unterscheidet sich dadurch zu seinem Vortheile von den Brahmanen, die den Opfern einen überwiegenden Werth beilegen. sich einer so großen Verehrung von Seiten des Volks zu erfreuen hatte, steht der Ueberlieferung nichts im Wege, daß er den König Kuna-Pandja günstig für die Gaina-Lehre gestimmt habe. Für das spätere Fortbestehen dieser Lehre im südlichen Indien sprechen die Gaina-Inschriften der Könige von Kânki, deren früheste die Daten 804 und 819 nach der Aera des Çâlirâhana oder 852 und 899 tragen: was im vorliegenden Falle von größerer Wichtigkeit ist, bezeugt eine nicht zu verwerfende Nachricht, dass in Kânkî in früherer Zeit ein berühmter Tempel der Buddhisten bestand, der nach einer für sie unglücklich endenden Streitigkeit der Buddhisten mit den Guina in den Besitz der letztern überging. 1)

Die Bekehrung des Königs Kuna-Pândja zum Çivaismus wurde durch folgende Umstände herbeigeführt. Er war mit der Vânda-svâmini, der Tochter eines Königs von Kola, verheirathet, der ein eifriger Anbeter Çiva's war.²) Die Königin überredete ihren

Z. d. D. M. G. VII, S. 558 flg. — Ueber die Lehren Tiruvallaver's sieh desselben Bemerkungen in seinem Vorworte zu seiner Ausgabe des Kural in Biblioth. Tanul III, S. IX flg.

¹⁾ Wilson a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 27, wo in der Note durch einen Druckfehler Hänki statt Känki sich findet. Von den hier erwähnten Inschriften gehören den zwei letztern Vertretern der ältesten in Kola herrschenden Dynastie, dem Malladevaråjadeva II. und seinem Bruder Gunottama an. Die Nachricht von dem Streite der Buddha und der Gaina findet sich in W. Taylon's Analysis of the Mackenzie Manuscripts im J. of the As. S. of B. VII, p. 121 tlg.

²⁾ Wilson a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 219. Statt Vànàdasvàni wird Vànàlasvània, d. h. schone Stimme besitzende Herrin, zu lesen sein, so wie Gnàna àmardhara statt Gnànasamandara, was keinen passenden Sinn gewährt, während Gnànacàmandhara einen Mann bezeichnet, der die Beruhigung der Erkenntnifs besitzt. Dieser soll zuerst den König von

Gemahl, einen berühmten Lehrer der Caiva, den Gnanacamandhara, nach seinem Hofe einzuladen; dieser überzeugte angeblich durch seine Wunderkräfte den Monarchen von der Falschheit der Lehre der Gaina und der alleinigen Wahrheit seines eigenen Systems. An der Stelle Tirurclûku, wo dieses wichtige Ereignils stattfand, wurde dem Civa ein Tempel errichtet; er erhielt hier den Namen Tirurelakanatha. Die Samanal oder die Guina wurden theils verbannt, theils gehängt; dieses Schicksal widerfuhr acht Tausend derselben. Dem früher verkrüppelten Könige wurde durch die Vermittelung des Caiva - Priesters eine schöne Gestalt zu Theil; er soll daher den Namen Sundaru-Pundju, d. h. der schöne Pândia, erhalten haben. 1) Der aus Kola herbeigeholte Lehrer wurde vom Könige zum Oberhaupte der von ihm gestifteten Cwaitischen Sekte ernannt. Er führte eine neue hierarchische Ordnung ein, die noch im südlichen Indien fortbesteht, und der mehrere Seminarien angehören. Ihre Insassen werden brahmaharin genannt, weil sie sich nicht verheirathen dürfen und dem Studium der heiligen Schriften obliegen; die Vorsteher dieser Anstalten führen den Titel Gnàmi-Çivâkàri. Die älteste, später zerstörte Anstalt bestand in Tinevelli. Es sollen sich nach der Ueberlieferung der Sekte ein Hundert und dreizehn Vorsteher einander gefolgt sein; eine Angabe, die den Kuna - Pandja dem

einem Leiden geheilt haben, das die Gaina-Priester nicht zu heilen vermochten. Da sie diesen Erfolg ihres Gegners seiner Zauberkraft zuschrieben, schlugen sie ihm folgende Probe vor. Es wurden Blätter, auf denen die heiligen Texte jeder der zwei mit einander streitenden Parteien geschrieben waren, in einen Flus geworfen; diejenige sollte den Sieg davon tragen, deren Blätter gegen den Strom flössen. Die des Caiva-Priesters flossen stromaufwarts nach einem Orte Tiravelika, wo Çiva in der Gestalt eines Greises aus dem Wasser stieg und dem Gudnagdmandhara die Blätter zurückbrachte. Da tira die Tamilische Form des Sanskritworts pri ist, bedeutet Crivelika Glücksufer und ist wohl ein erdichteter Name.

¹⁾ Samanal ist die Tamilische Form dis Sanskritworts eramana und würde daher eigentlich die Buddhisten bezeichnen. Wilson bemerkt mit Recht a. a. O. p. 219 darüber, dass die Veberlieferung der Gaina, der zu Folge von Kâmundarâja, dem Minister Razâmulla's, eines Königs von Madhacâ, um 30 vor Chr. Geb. eine Statue dem Gautameevara errichtet sei, sich nicht mit den Angaben von Mackenzie vertrage, und das jener König nach der von Colebbrooke in dessen Misc. Ess. II, p. 268 veröffentlichten Inschrift in Maisur im achten Jahrhundert regierte.

Schlusse des achten Jahrhunderts zuweist. Diese Sekte scheint sich nie oberhalb der Ghat als eine besondere verbreitet zu haben; dagegen haben in der jüngsten Zeit die Priester der Schmiede in Karnata den Namen dieser Sekte sich zugeeignet.

Von den Schicksalen der nächsten Dynastie der Pândja-Könige würden wir gar nichts außer ihren Namen erfahren, wenn uns nicht die Geschichte Ceylon's darüber Auskunft gäbe. Die einzige Schrift, in der die Geschichte dieser Herrscher von den frühesten Zeiten an bis auf die spätesten fortgeführt wird, läßt nach dem Kuna-Pândja oder Sundara-Pândja eine Dynastie von zwölf Fürsten folgen, deren erster Soma Sundara heist und schwerlich derselbe, als der letzte Vertreter der vorhergehenden Herrscher - Familie ist. 1) Sie theilt über den Ursprung dieser neuen Herrscher nichts und nur über ihren Untergang eine wenig befriedigende Darstellung mit. Diese Lücke in der einheimischen Geschichte der Påndja wird durch mehrere Stellen der Singhalesischen Geschichte ausgefüllt, in denen die Kämpfe der Beherrscher Lunkû's mit denen des gegenüber liegenden Festlandes berichtet werden. Die früheste Erwähnung dieser Art ist die folgende. Nach dem Tode des Singhalesischen Königs Darpula des Vierten im Jahre \$15 regierte sein zweiter Sohn Mitravellamasena oder Çivamanya'a bis zum Jahre 838.2) Sein Reich

¹⁾ Wilson a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 221 fig. Es ist die mit No. 20, p. 242 bezeichnete Schrift und hat folgenden Titel: History of the Kings of Ramada. Translated from the Original of Sama Sandara Püla. By Cavelly Venkall Ramaswami. Ein Verzeichnifs der zwölf Fürsten findet sich p. 240. Der durch seine Uebersetzungen von Sanskrit-Werken in die Famil-Sprache bekannte Harivara oder Adi-Vira Pändja fehlt in diesem Verzeichnisse und nach J. Dowson auch in der Geschichte Kola's, obwohl Wilson diese Angabe mittheilt. Er wird Caka 973 oder 1051 gesetzt, also vor dem Sturze der Kola-Dynastie. Außerdem enthält sie nur eine beachtenswerthe Nachricht von einem Kriege eines Fürsten aus dieser Dynastie mit einem Beherrscher Kola's.

²⁾ Nach G. Turnour's Verzeichnit's der Singhalesischen Könige in The Mahavanso p. LXIII lautet sein zweiter Name Sillamanga, was keinen Sinn giebt, und es wird zu verbessern sein, wie oben geschehen. Dappula und weniger richtig Dapula ist die Pâli-Form des Sanskritworts darpula. Ich folge hier beinahe ausschließlich William Krighton's The History of Ceylon p. 123 fig. In den Uehersetzungen von Ed. Urham sowohl des Mahavanga, als der Rûgaratnûkari und der Rûgavati ist der Inhalt der Urschriften sehr unvollständig wiedergegeben.

wurde von den Kola überfallen und verwüstet, während zugleich ein König der Pûndja in Muhûpelligamam sich festsetzte und diese Stadt befestigte. Ein Angriff des Singhalesischen Heeres auf diese Stadt fiel unglücklich aus und Mitravellumasena mußte seine Rettung in der Flucht suchen; er überliefs die Besorgung der Regierungsgeschäfte seinen zwei Söhnen Mahendra und Kücjapa. Diese griffen das feindliche Heer an, wurden jedoch geschlagen und gezwungen, nach dem Gebirgslande der Insel Malaja sich zurückzuziehen: ein großer Theil des Landes wurde dann eine Beute der Sieger. Muhendra brachte sich aus Verzweiflung selbst um's Leben; sein Bruder enfloh zu seinem Vater in Muluju. Die Hauptstadt der Insel Pullungrug wurde von dem feindlichen Herrscher belagert und schnell erobert: die Sieger entführten die Juwelen, die goldenen Statuen der göttlichen Wesen, die bei festlichen Aufzügen gebrauchte Trommel und den goldenen Becher Buddha's nebst einer großen Beute.1) Der siegreiche fremde Monarch bot dem Singhalesischen Könige an, nach seinem Staate zurückkehren zu wollen, wenn er eine beträchtliche Summe Geldes von ihm erhielte; Maravellamasena nahm bereitwillig dieses Anerbieten an und der Beherrscher der Påndja kehrte im Triumphe nach seinem Reiche zurück.

Unter der Regierung des Sohnes Küçjapa's des Vierten, mit dem Beinamen Mahänäjisena, seit \$55, änderte sieh ganz das Verhältnifs der zwei Herrscher, von welchen jetzt die Rede ist. 2) Einer der Söhne des Pändja – Monarchen versuchte einen erfolglosen Aufstand gegen seinen Vater und flüchtete sieh nach Ceylon, dessen Beherrscher ihm sehr wohlwollend aufnahm und mit Freuden diese Gelegenheit ergriff, um seinen Durst nach Rache für die seinem Vater widerfahrene Schmach zu löschen. Nachdem der König Lanka's und der flüchtige Prinz mit ihren vereinten Armeen die gegenüber liegende Küste des Festlandes erreicht hatten, marschirten sie sogleich nach der Hauptstadt Madhara, die eingenommen ward; der dort regierende Fürst wurde getödtet und sein verratherischer Sohn auf den Thron erhoben; Küçjapa kehrte mit reicher Beute und sieggekrönt nach seinem Staate heim.

Pallanarum oder Pallanarum war seit 769 Residenz der Singhalesischen Könige und die noch erhaltenen großartigen Ruinen sind beschrieben worden von Forens in seinen Oriental Memours etc. I, p. 413.

²⁾ WILLIAM KMGHION a. a. O. p. 122.

Während der Regierungen der nächsten Singhalesischen Monarchen, Udaja des Ersten (891—926), Udaja des Zweiten (926—937) und Kāçjapa des Fünften (937—954), trugen sich keine Begebenheiten zu, die eine Beziehung auf die Schicksale der Pāndja besitzen; dagegen ein sehr folgereiches Ereignis unter Kācjapa, dem sechsten Singhalesischen Monarchen dieses Namens. Um dieses Ereignis zu begreifen, ist es nöthig, die Geschichte Kera's und Kola's wieder aufzunehmen.

Im Laufe des zehnten Jahrhunderts gewann die Macht der Beherrscher des zweiten Reichs das politische Uebergewicht im südlichsten Indien. Vigajarâja Âditjararman, der Sohn Vigajadarâja's, der in Tangor die königliche Weihe als Beherrscher Kola's erhalten hatte, marschirte mit seinem Heere nach Keradeça hinüber, dessen Hauptstadt Tâlakùda oder Dalavanapura er einnahm und die Häuptlinge der Vallar, eines von der Jagd lebenden Stammes, sich unterwarf.1) Da mehrere Gründe dafür sprechen, dass der in andern handschriftlichen Nachrichten Kola's erwähnte Ragendra nicht von dem oben erwähnten Fürsten verschieden sei, darf der obige Bericht durch diese ergänzt werden, obwohl in ihnen starke Uebertreibungen vorkommen. Nach ihnen soll Rûgendra Kalinga und sogar Gauda oder Bengalen erobert haben; größern Glauben verdient die Angabe, dass er einen Kriegszug nach Julenku oder Ceylon unternommen habe. In der Geschichte Lanka's wird zwar dieses Umstandes nicht gedacht; da uns jedoch nur kurze Auszüge aus den Urschriften, dem Muhàvança und der Ràgaratnâkari vorliegen, dürfte kein Grund vorhanden sein, zu bezweifeln, daß Ragendra einen Kriegszug nach Ceylon unternommen habe. Der von ihm nach einer Inschrift besiegte Mullen wird der letzte Vertreter der

¹⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 6 flg. Tālakūda liegt nach Francis Buchanas's A Journey from Madras etc. II, p. 183 etwa 30 Engl. Meilen im Osten von Seringapattam, auf dem Nordufer der Kāveri, von welchem Strome die Befestigungen der Stadt an drei Seiten umflossen wurden. Es war einst eine große und prachtvolle Stadt; Francis Buchanas fand doct nur noch einen einzigen Tempel vor. — Die Gründe für die Einerleiheit beider Könige hat J. Dowson a. O. p. 21 flg. entwickelt; Wilson hält Mackenzie Collection I, p. LXXXVII flg. und p. 783 hägendra für nicht von dem Könige Kola's, Kulotunga, verschieden; eine Annahme, die J. Dowson mit Recht bezweifelt.

vorhergehenden Dynastie *Malladevarâja* der Zweite gewesen sein. ¹)

Vigajarāja Āditjavarman's Sohn und Nachfolger Vira Ķola, der, wie sein Vorgänger, in Tangor als König geweiht wurde, machte grotse Eroberungen. Er war ein Freund des Beherrschers der Pāndja; er unterwarf sich einen bedeutenden Theil Karnāta's und unternahm einen Feldzug nach Sinhala oder Ceylon, dessen König er besiegte. Wegen seiner vielen Siege erhielt er den Namen Vira, d. h. Held, und wegen seines Eifers für die Verbreitung der Verehrung Vishoni's den Nārājaṇa, so dat's sein ganzer Name Vira Ķola Nārājaṇa lautete. Er machte viele Landschenkungen an Brahmanen; eine der von ihm geschenkten Ländereien lag in Koladeça an der Kāveri und hatte den Namen Vara-Nārājaṇa. Dieser Monarch war jedoch in seinen religiösen Ansichten nicht einseitig und ließ auch dem Çiva eine Halle erbauen, welche die goldene genannt ward.

Was die Zeit dieser Ereignisse anbelangt, so müssen Vira Kola Nârâjana und sein Sohn Dâsâditjarâja vor dem Jahre 954 geherrscht haben, weil in diesem Jahre der König von Lankâ, Kâcjapa der Sechste den Thron bestieg und bis dahin Friede

¹⁾ Sieh hierüber J. Dowson's Bemerkungen a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 19. Diese Thatsache wird von Ellis in seinem Mirasi Right p. XLV und p. XLVI angeführt und außerdem angegeben, daß der Dichter Gonban im Jahre der Chhu-Aera 886 oder 964 dem Könige Rägendia seine Tamilische Uebersetzung des Rämijana überreicht habe. J. Dowson hat dargethan, daß diese Angabe uns nicht in den Stand setzt, den Regierungsantritt Rägendra's zu bestimmen und daß die Anfänge der Macht der Kola am füglichsten um 900 zu setzen sind. Dafür spricht besonders, daß die Landschenkungen der Fürsten der vorhergehenden Dynastie keine Jahreszahlen darbieten, die später als 894 sind: sieh oben S. 236.

²⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 7.

³⁾ Die Veranlassung zu diesem Baue war nach der Legende die folgende. Es erfrischte sich der Sabhäpati von Kollambara, d. h. der Herr der Tempelhalle, in diesem Orte, oder liva mit seiner Göttin Pärvati im Meere badend und seine Trommel, damaruka, schlagend, mit der er die zerstorende Zeit in seiner Eigenschaft als Käla verkündigt und mit der er auf Münzen der Turushka-Könige dargestellt wird; sieh oben H, S. 841, Note 3. Der Konig Kola's wurde durch diese Gunst des Gottes so höchlich erfreut, daß (er ihm die kanaka, d. h. die goldene genannte Tempelhalle zu erhauen befahl; er verwendete auf den Bau derselben eine bedeutende Summe Geldes.

zwischen dem Beherrscher Kola's einerseits und dem der Pândja andererseits fortbestand. Da nun die Landschenkungen der in Kera waltenden Könige bis an den Schluss des neunten Jahrhunderts reichen, wird die Periode von etwa 900 bis 954 durch die Regierungen Vigajaraja Aditjavarman's. Vira Kola Narajuna's und Dâsâditjurâja's gehörig ausgefüllt. Dabei wird jedoch nicht ausgeschlossen, daß der Krieg zwischen dem Könige von Kola und dem von Sinhala erst gegen das Ende der Regierung des letztern, etwa um 960 begann, und daß es unbekannt ist, wie lange nach seiner Thronbesteigung der nächste Beherrscher Kola's seinen Kampf mit dem Beherrscher der Pandja begonnen habe. Hieraus folgt, dass die Jahre von etwa 900 bis 955 nur vermuthungsweise unter die drei Vorgänger vertheilt werden können. Rågendra oder Vigajaråja Aditjavarman sals nach seinen Inschriften dreißig Jahre auf dem Throne, 1) oder etwa bis 930; sein Sohn Vira Kola Narajana und dessen Sohn Dasaditjaraja mögen bis ohngefähr 955 die Vertreter der Macht ihres Geschlechts geblieben sein.

Vira Kolu Nārājaņu beherrschte außer Kola, Kera und einen bedeutenden Theil Karņātā's noch Dravida, in welches Land er seinen zweiten Sohn Ārungeju als Vicekönig einsetzte.²) Von einem Kriegszuge gegen einen König Ceylon's wissen zwar die bisher bekanntgemachten Geschichten der Insel nichts; da diese jedoch höchst unvollständig sind, trage ich kein Bedenken, diese Thatsache für wahr zu halten. Bei ihren Unternehmungen gegen die Reiche der im Norden von Dravida und in dem südlichen Karņāta herrschenden Monarchen Kota's kam der Umstand sehr zu statten, daß die Macht der Kālukja von Kaljāni sehr geschwächt war und erst mit der Machterlangung Taitapa's im Jahre 973 sich zu neuer Blüthe erhob.³)

Von dem nächsten Herrscher, dem *Pundarikaraja*, dem Sohne *Ārungeja's*, wird nur gemeldet, daß er den König der *Pandja* besiegte und zur Tributleistung nöthigte und daß sein vor seinem Tode gestorbener Sohn *Arimatla* sehr siegreich war.⁴) Der Be-

¹⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 23.

²⁾ Ebend. p. 7.

³⁾ Sieh oben S. 103.

⁴⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 7.

herrscher des Staats der Pāndja. eingedenk des Beistandes, den der König Lanka's seinen Vorfahren geleistet hatte, ersuchte den Singhalesischen König Kācjapa den Sechsten, ihm Hülfe gegen seinen Erbfeind zu leisten. Käcjapa genügte mit Freuden dieser Aufforderung und sandte seinen Sohn Crikasena mit einem Heere aus. Dieser schiffte sich in Mantotte ein und marschirte nach seiner Ankunft auf dem Festlande nach der Hauptstadt Madhurā, wo der Pāndja – Monarch seine Armee mit der seines Bundesgenossen vereinigte. Das feindliche Heer zog sich aus Furcht vor dieser überlegenen Macht zurück; Çrīkasena, welcher die Absicht hatte, die Feinde zu verfolgen, starb, ehe er seinen Plan ausführen konnte. Dieses geschah nach einer frühern Bemerkung um 900 und in diesem Jahre gewann der Pāndja-König seine Unabhängigkeit wieder.

Devarâja oder Devjarâja, der Sohn des vorhergehenden Monarchen, der etwa um 970 den Thron bestiegen haben mag, behauptete sich im Besitze von Dravida. Kera und in dem südlichen Theile Karnatu's.2) Er ward von dem Pandja-Fürsten Vira in seiner Residenzstadt Tunger angegriffen, den er jedoch überwand, gefangen nahm und mit abgeschnittenen Ohren heimschickte. Er unternahm sodann einen Kriegszug nach der nördlichen Gegend, nachdem er die Mühwaltung der Staatsgeschäfte seinem ersten Minister anvertraut hatte. Während der Abwesenheit des Herrschers entspannen sich Zwistigkeiten zwischen seinem Stellvertreter und dem Adel, die den Derjaraju nöthigten, nach seiner Residenz zurückzukehren. Nachdem er die Ordnung wieder hergestellt hatte, griff er einen Häuptling Namens Satjakâmakâra aus dem unbekannten Geschlechte der Vaitonda an, den er vieler seiner Edelsteine beraubte; diese schenkte er den Priestern, um sich ihre Gunst zu verschaffen. Er liefs viele Kanäle aus der Kûveri graben, ohne Zweifel, um die Bewässerung des Landes zu befördern. Da er nach seinen Inschriften wenigstens zwanzig Jahre die Krone seiner Vorfahren trug, wird er bis etwa 995 regiert haben.3)

¹⁾ WILLIAM KNIGHTON a. a. O. p. 124 flg.; sieh sonst oben S. 244.

²⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 7 und p. 21; er bemerkt, dass der Devarôja der Inschriften ohne Zweifel von dem Devajarâja der Handschriften nicht verschieden sei.

³⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 7, wo der Name des

Mit Devjaraja's jüngerm Bruder, dem Arivarideva, erstieg die Macht der Könige von Kola ihren höchsten Gipfel, auf der sie sich nur kurze Zeit behaupten konnte. Der ältere Bruder setzte den jüngern als Statthalter ein und unternahm einen Feldzug gegen den Beherrscher der Pândja, den er überwand und aus seiner Residenzstadt Madhurâ zu entfliehen zwang. 1) Er bemächtigte sich darauf des Reichs des vertriebenen Fürsten und richtete dann seinen Marsch gegen die in Dravida auf einem Hügel wenig im Westen von Vellor gelegene Stadt Vigajapura, die er einnahm und dann nach Tungor zurückkehrte. Die Macht des ältern Bruders wurde dadurch befestigt, und dieser beherrschte Kola. Dravida, Konga oder Kera und den südlichen Theil Karnûta's. Die Mutter des verdrängten Påndju-Fürsten, welche dem Könige von Kola nahe verwandt war, trat diesem viele kostbare Juwelen ab: der letzte wurde dadurch vermocht, den vertriebenen Pândja-König in sein Reich einzusetzen, mit dem er früher in Freundschaft lebte; dieser war ohne Zweifel sein Vasall geworden. Dieser Bericht erhält seine Bestätigung zugleich durch die Geschichte Lunkiis, als auch durch die der Pûndju. Nach der ersten wurde ein von einem Beherrscher Kola's verjagter König der Pândja genöthigt, auf Ceylon Schutz zu suchen; der damalige König der Insel, Darpula der Fünfte, der von 964 bis 974 auf dem Throne sais, nahm ihn sehr freundlich auf und wies ihm seinen Wohnsitz in der alten Hauptstadt Anuradhapura an. 2)

Häuptlings unrichtig Satjakårakåra lautet, und p. 21. Der König Vira-Påndja muß der zweiten Dynastie zugeseilt werden, obgleich sein Name in dem Verzeichnisse derselben fehlt, sei es, daß er zwei Namen hatte, sei es, daß ein Fehler in ihm sich finde.

¹⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. S. Vari fehlt in dem Worterbuche, Varwalita, d. h. verehrt, wie eine Gottheit oder ein geistlicher Lehrer, wird abgeleitet von varivasita. Dienst, Verehrung, und dieses von varivasità, welches aus dem indeclinirbaren Worte varivasa nach Abwerfung des sa aus der Wurzel sthå, sich befinden, herstammen soll und Verehrung bedeutet. Es dürfte richtiger sein, ein Wort vari, Schutz, anzunehmen, aus dem varivalita, d. h. im Schutze verweilend, und varivat, d. h. mit Schutz begabt, abstammen können; in varivathå ist t abgeworfen. Arivari hiefse der Schutz des Feindes; deva ist ein gewöhnlicher Zusatz zu Königsnamen.

²⁾ WILLIAM KNIGHTON a. a. O. p 125 und WILSON a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 122 Es wind der Påndja-Türst Haridra sein.

Nach der Darstellung der Geschichte der *Påndja* verbrannte der Sieger die Hauptstadt *Madhurå*, liefs jedoch den besiegten Fürsten dort als seinen Vicekönig zurück. Da der Singhalesische Monarch kurz nachher starb, wird der hier berichtete Krieg um 972 geführt worden sein.

Die abhängige Stellung, welche der König der Pândja dem Beherrscher des ganzen Reiches gegenüber einnahm, springt aus dem folgenden Umstande in die Augen. 1) Der Heerführer dieses Fürsten, Amara Bhayanaqua, bot dem Oberkönige des Reiches seine Dienste an, die dieser, von seiner Tüchtigkeit überzeugt, gerne annahm. Er übergab ihm den Befehl über seine Armee, mit der jener seinen Marsch zuerst gegen Sahaparvata oder richtiger Sahjaparvata im Westen richtete; er überschritt dann die westlichen Ghat, besiegte den König Keralu's oder Malabar's und unterwarf seinem Oberherrn die Gebirgsländer Kollur, Kandragire und Nilagri. Der Beherrscher dieser Gebirge sah die Unmöglichkeit ein, sich zu vertheidigen, bestieg ein Schiff und entfloh nach den Inseln des Ozeans, vermuthlich nach den Lak-Lediren. Nach dem Befehle seines Oberherrn begrub Amara Bhoganagna alle von ihm erbeuteten Schätze in einem Tempel Civa's bei Kûmarûisthala; ein dortiger Häuptling Bhimarûja versuchte, diese Schätze zu entführen, allein er wurde von dem Befehlshaber der Armee des Königs von Kola geschlagen; in der Schlacht büßste sein Sohn das Leben ein. Der Vater trug sodann seine siegreichen Waffen nach Kulingu, dessen Beherrscher er zwang, ihm Tribute zu zahlen; hieraus folgt, daß er nicht bleibenden Besitz von diesem Reiche nahm. Wenn der vorhergehende Theil dieser Darstellung der siegreichen Fortschritte des Amara Bhoganagna keinen Anstot's erregt, so thut es dagegen der folgende im höch-

^{1.} J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII. p. S. Sahja oder Siddheevara heifst das Gebirge, wo die Kâveri entspringt: sieh oben I. S. 143 and III. S. 163. Kandrageri wird ohne Zweifel dasienize sein, wo der Steom Kandrageri entquillt, der an der Mal barkliste in's Meer ausmündet. Das N. a.in. - Gebirge ist bekannt. Ueber das Kahur-Gebirge kann ich keine Auskanft geben. *Kravoli ist nach J. Dowson p. 14 der trazhelhatte-Pais in den Westphatt: der Name bezeichnet in Tama! Engpais in's Gebirge. Die in d'essai Passo gelegene Stadt liegt nach Erward Tholosion's George etc. II n. d. W. Gravel in II. 33 nord. Br. und 94° 44' estl. Le ven Pere . S3 Engl. Meilen s'olüstlich von Kangrafan.

sten Grade. Er soll nämlich seine siegreichen Unternehmungen bis zur Narmadå ausgedehnt haben, in deren Umgegend er viele Häuptlinge sich unterwarf; ihre Namen sind die folgenden: Vaitondaråja, Kåmaranararåja, Dånapalla Bhimaråja und Åmånaråja. Die von diesen Häuptlingen erbeuteten Juwelen und Schätze sandte Amara Bhoganagna nach der vorliegenden Darstellung seinem Oberherrn zu, so wie auch eine goldene Statue des Bhimaçrija. Da es nun gewiß ist, daß die Kålukja auch während der größten Beschränkung ihrer Macht nie ihrer Hauptstadt Kaljāni verlustig wurden, die bedeutend südlicher liegt, als die Narmadå, springt die Unglaubwürdigkeit dieses Berichts von selbst in die Augen. Arivaridera bedarf dieses unbegründeten Lobes nicht, weil während seiner Regierung Kerala seinem Reiche zugefügt ward.

Dieser Monarch wird in seinen Inschriften auch Tribhuvana Väsudeva geheißen. 2) Er bewies sich höchst freigebig gegen die Priesterschaft; von seiner Freigebigkeit gegen sie legen seine zahlreichen Landschenkungen Zeugnits ab. Er bezeugte dem Civa in Killambara seine besondere Verehrung. Er ließ viele Thorwege, offene Tempel und Hallen erbauen. Er schenkte den Brahmanen in Tälaküda das dortige Dorf Kärijär und eine dortige von ihm Rägapura genannte Stadt, deren Verwaltung Männern aus der Kaste der Vaieja anvertraut wurde.

Was die Zeit dieses Königs anbelangt, so trägt eine seiner Landschenkungen das Datum 962 nach der Aera *Cülivähana's* oder 1094. Da er der jüngere Bruder war und die Herrschaft seines ältern Bruders unmöglich später als 995 heruntergerückt werden kaun, darf dem *Arivarideva* höchstens eine Herrschaft von fünf und zwanzig Jahren zugestanden werden, d.h. bis 1020.3)

Aufserdem soll er seine Siegesfahne auf dem Berge Muhendragun in Orissa aufgepflanzt haben.

²⁾ In den von Ellis in Mirest Right p XVI erwahnten Inschriften hat J. Dowson a. a. O. im I at the R. As. S. VIII, p. 21 dargethan, daß es unrichtig sei, diesen Kenig dem Vina Kala gleichzusetzen und daß die Bestimmung der Zut dieses Markach in nicht haltbar sei.

³⁾ J. Dowson Lifst ihn a. a. O. im J. of the It. As. S. VIII, p. 23-50 Jahre regieren, d. h. von 1094 bis 1054. Der Grand, dæfs som General Amara Bhogan opan nicht von dem von dem Köhelen Kinder Somervara dem Ersten gedemithigten General Bhoga Bhogan a verschieden sei, ist schon wegen der Verschiedenheit der Namen nicht zulessig, zumal da er nicht in Dien-

In seine Regierung ist demnach die Gesandtschaft eines Beherrschers der Kolu an den Singhalesischen König Udaja den Vierten, der von 986 bis 994 die Krone trug, zu verlegen.1) Er forderte dem letztern die königlichen Insignien des nach der Insel geflüchteten Pândja-Fürsten ab, und als diese Forderung zurückgewiesen worden war, unternahm er einen Kriegszug nach Sinhala. Er siegte in der ersten Schlacht; der besiegte Udaja mußte sich nach der südlichsten Provinz seines Reichs, Rohana, flüchten; hier zog er die Truppen des dortigen Statthalters an sich, überwand mit ihrer Hülfe das feindliche Heer und zwang es, nach dem Festlande zurückzukehren. Dieser Erfolg war jedoch ein vorübergehender. Während der Regierung Sena's des Dritten von 994 bis 997 zerstörte das Heer des Beherrschers Kola's die heiligen Gebäude auf dem Adams-Pik, woraus erhellt, daß er einen bedeutenden Theil der Insel erobert hatte. Mahendra der Dritte, der von 997 bis 1013 den Thron inne hatte, stellte diese Gebäude wieder her. Ein bedeutender Theil des feindlichen Heeres muß zurückgeblieben sein, weil seit dem Jahre 1013, dem ersten Regierungsjahre Sena's des Vierten, die ausländischen Truppen einen großen Theil der Insel unterwarfen. Da diese Ereignisse nicht hieher gehören, genügt es, hier vorläufig auf sie aufmerksam gemacht zu haben.2)

Unter den Nachfolgern des mächtigen Arivoridera zerfiel schnell die bedeutende Macht der durch sie vertretenen Dynastie und unterlag allmählig den Waffen der wieder hergestellten Gewalt der Külukja von Kaljäni. Wenn die Geschichtschreiber dieser Monarchen plötzlich ihre Erzählung mit dem Ende der Regierung Arivarideva's abbrechen und sie erst wieder mit der Geschichte der Balläla aufnehmen, so erklärt sich dieses Stillschweigen aus dem Umstande, das sie sich nicht entschließen konnten, das Unglück ihrer Beherrscher der Nachwelt zu überliefern. 3) Da

sten des Königs von Kola stand. Es wird außerdem die Zeit der Kriege des Arwaridera mit den Påvalja-Fürsten durch die Singhalesische Geschichte genau festgesetzt; sieh oben S. 245.

¹⁾ WILLIAM KNIGHTON a. a. O. p. 127.

Der genügendste Bericht von diesen Begebenheiten findet sich in G. Tur-Nour's The Mahawanso Appendix p. LXIV.

³⁾ J. Dowson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 9. Die Verzeichnisse der Könige Kola's im Appendix p. 220 bieten außerdem andere Namen dar und gehören daher Neben-Dynastien an.

ich schon bei der Geschichte der Kālukja von Kaljānī von ihren Verhandlungen mit den Beherrschern Kola's, Kera's und der Pāndja ausführlich berichtet habe, brauche ich nur kurz auf diesen Bericht zu verweisen. Someçvara der Erste (1041—1069) eroberte Kola, das Land der Pāndja und Kerala, und seine nächsten Nachfolger werden ihre Obmacht über diese südlichen Staaten behauptet haben. Dieses ist wenigstens sicher von Vikramādītja dem Zweiten oder dem Fürsten, der bis 1138 auf dem Throne safs. Später mögen die Fürsten der südlichsten Vasallen-Reiche mehr oder weniger ihre Unabhängigkeit wieder errungen haben; hierüber entbehren wir jedoch genauerer Nachrichten. Erst mit dem Untergange dieser einst so weitherrschenden Dynastie im Jahre 1189 trat eine Aenderung in dieser Beziehung ein. 2)

Gleichzeitig mit dem Falle der in Tangor residirenden Fürsten um 1050 scheint die untergeordnete Macht der Pāṇāja-Fürsten ihre Endschaft erreicht zu haben. Ueber den Untergang der zweiten königlichen Familie der Pāṇāja hat sich eine etwas dunkle Erzählung erhalten, aus der nur hervorgeht, dass diese Umwälzung von einem Verbrechen des letzten Vertreters dieser Dynastie, dem Kodulu- oder Kodangal-Pāṇāja, hergeleitet wird.³) Nachher folgte im Reiche der Pāṇāja während einer nicht genauer bestimmten Periode ein Zustand der Anarchie. Da die Macht dieser Fürsten kurz nach S00 begann und durch zwölf Mitglieder vertreten ist, wird sie, wenn man die durchschnittliche Dauer der Regierungen Indischer Herrscher zu Grunde legt,⁴) um 1050 zu walten aufgehört haben; dabei ist nicht zu übersehen, dass die Dauer der Anarchie unbekannt ist. Der Stifter der nächsten Dynastie war ein Abenteurer aus Kolam in der

¹⁾ Sieh oben S. 105 flg.

²⁾ Sieh oben S. 108

³⁾ Wilson a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 221 fig. Die zweite Form des Namens kommt p. 240 vor. Die Erzählung ist diese. Ein wegen Handelsgeschäften von Kongevaram nach Madhurå gekommener Kaufmann wurde vom Könige ungerechter Weise zum Tode verurtheilt. Seine Frau, davon in Kenntnifs gesetzt, folgte ihm nach Madhurå nach und sprach auf dem Scheiterhaufen Verwünschungen gegen die Stadt und den Regenten aus; in Folge davon brach eine große Peuersbrunst aus, durch welche der größte Theil der Residenz in Asche gelegt wurde und die ganze königliche Familie ihren Untergang in den Flammen fand.

⁴⁾ Sieh hierüber oben II, S. 72 und S. 788, Note 2.

Nähe Madhura's und der Sohn eines Brahmanen und einer Tänzerin. Nach seiner Machterlangung legte er sich den Namen Kundruküludripu bei.¹) Auf die Schicksale dieser Fürsten werde ich unten zurückkommen.

Die Beherrscher der vier südlichsten Staaten des Dekhans, Kola's, Kera's, des Landes der Pandja und Kerala's, konnten ihre Unabhängigkeit wahrend der ersten Zeit der Herrschaft der Bullila-Jûdava von Dvârasamudra behaupten, bis Vira Ballûla in der letzten Hälfte des zwölften Jahrhunderts die südlichen Fürsten von sich abhängig machte; sein Sohn Narasinha, der von 1192 bis 1211 das Zepter seiner Vorfahren führte, besaß mittelbar die Herrschaft über die drei ersten Reiche.2) Es folgte dann eine glücklichere Zeit für die Beherrscher dieser Staaten, bis Bukkarûja von Viyajanagara, der von 1370 bis 1398 große Eroberungen machte, die in den drei ersten Staaten waltenden Fürsten sich tributpflichtig machte. 3) Die Beherrscher dieses großen Reichs ließen die frühern Machthaber als ihre Vasallen in diesen Ländern bestehen; in Beziehung auf Kerulu gilt diese Bemerkung genau genommen nur von den weniger mächtigen Häuptlingen; die Samudrin oder Samudrija betitelten Fürsten treten in der Regel als von den Königen von Vigajanagara unabhängige Herrscher auf.4) Im Staate der Pondja trat eine Aenderung in der regierenden Familie ein, auf die die Einfälle der Muselmänner keinen Einfluss ausgeübt haben können, weil sie in jener Zeit ihre Eroberungszüge noch nicht so weit nach Süden ausgedehnt hatten. 5) Der Wechsel in der Herrschaft, von der jetzt die Rede

¹⁾ Wilson a. a. O im J. of the R. As. S. III, p. 222 and p. 240, we eine Liste dieser Fürsten mitgetheilt ist.

Sieh ohen S. 131 und S. 133, nebst den Bemerkungen von Wilson a. a.
 o. im J. of the R. As. S. III, p. 223. Note 2.

³⁾ Sieh oben S. 168 fig. Um Wiederholungen zu vermeiden, bemerke ich hier vorläufig, dafs der müchtige König von Lankû, Prakramahûhu, der von 1153 bis 1186 herrschte und große Eroberungen machte, auch die Fürsten von Kola und Pândja von sich abhängig machte; diese Abhängigkeit dieser Vasallen hörte jedoch bald nach seinem Tode auf.

⁴⁾ Sieh oben S 231.

⁵⁾ Wilson beruft sich a. a. O. im J. of the R. As. S. III. p. 222 auf Scort's History of the Dekhan and Bengal from Ferishta I, Introduction p. XIII und p. 42. Die Lier erwähnten Feldzüge unter dem Käfur Mälik unter der

ist, wurde durch aus Kanara gekommene Leute verursacht, die einen Nachkömmling der alten königlichen Herrscherfamilie auf den Thron erhoben, nachdem fünfzehn Fürsten aus der vorhergehenden regiert hatten; der letzte von ihnen war Kulavardhana der Zweite.1) Da Bukkarûja, der seit 1370 die Krone trug, auch Kanara beherrschte, dürfte es nicht gewagt sein, die obige Nachricht auf seine Zeit zu beziehen, obzwar durch diese Annahme jedem Vertreter der vorhergehenden königlichen Familie eine durchschnittliche Regierung von etwa zwanzig Jahren zufallen würde, wenn die Zwischenzeit der Anarchie bis 1070 ausgedehnt wird. Diese Vasallen unter der Oberhoheit der in Vigajanagura residirenden Monarchen blieben im Besitze dieser untergeordneten Stellung bis zur Regierung Krishnarûja's, des weitgebietenden Herrschers aus diesem königlichen Hause, der von 1508 bis 1530 mit kräftiger Hand die Zügel der Herrschaft lenkte. Während seiner Regierung war ein Kampf zwischen seinen Vasallen, dem Viraçekhara von Kola und dem Kandraçekhara oder Kandrakumâra, des Fürsten der Pândja, ausgebrochen.2) Der letzte wurde von dem erstern besiegt und gezwungen, sein Vaterland zu verlassen; er suchte und fand Hülfe bei dem Beherrscher des ganzen Reichs, welcher den Aufseher seiner Heerden, den Naguna-Najaka beauftragte, den vertriebenen Pandja-König wieder in seine Herrschaft einzusetzen und den Vasallen in Tunger wegen seines anmaßenden Benehmens zu züchtigen. Der Vertreter des Krishnaraja führte mit Leichtigkeit den Befehl seines Herrn aus; er setzte den Kandragekhara auf den Thron seiner Vorfahren, rifs jedoch die Gewalt an sich; er warf nachher den erbberechtigten Fürsten

Regierung des Kaisers Ald-eddin Ghilyi zwischen den Jahren 1310 — 1311 (nicht 1323) und des Königs von Daulatäbäd, des Mugähäd Shäh, im Jahre 1374 erstreckten sich nicht bis zur Südspitze Indiens, weil Rämegvara das Vorgebirge Räma im Süden Goa's bezeichnet, wie Briggs dargethan hat Ferishta I, p. 374 und II, p. 332. Sieh sonst oben S. 143 und S. 156.

¹⁾ Wilson a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 223. Eine Liste dieser Fürsten findet sich p. 240. Nach oben II, S. 783, Note 2 regierte nach Wathen's Berechnung im J. of the As. S. of B. V. p. 343 flg. während einer Periode von 335 Jahren jeder Fürst über 25 Jahre.

²⁾ Wilson a. a. O. im J. of the R. As. S. III, p. 224 und p. 227. Kandra-vardhana oder Kandrakumara ist der siebzehnte Fürst aus dieser Dynamic.

in's Gefängniss, als dieser versuchte, sich von dieser Abhängigkeit zu befreien. Der Beherrscher eines so mächtigen Staats konnte selbstverständlich diese Auflehnung gegen seine Oberhoheit nicht ungestraft hingehen lassen. Er fand unerwarteter Weise einen Rächer in dem Sohne seines Stellvertreters, dem Vicrandjaka, der sich durch seine kriegerische Tüchtigkeit ausgezeichnet und dem Könige viele Beweise seiner Treue gegeben hatte. Er überwand seinen eigenen Vater, nahm ihn gefangen und führte ihn dem Krishnarâja zu, nachdem er dem Kandraçekhara wieder die Regierung seines Reichs anvertraut hatte. Wegen der Verdienste seines Sohnes verzieh Krishnarâja dem Vater. Als Kandraçekhara oder Kandrakumâra bald nachher ohne Erben starb, wurde Vicranajaka nach dem wahrscheinlichsten Berichte mit dieser Provinz belehnt.1) Er benutzte später die Zwischenzeit der Unruhen in dem Hauptstaate zwischen dem Tode Krishnaraja's im Jahre 1530 und der Befestigung der Macht seines Nachfolgers, des Rûmurâja, im Jahre 1545,2) um dem Fürsten von Kola die Stadt Trikinopali oder richtiger Tricirahpalli zu entreißen; er ließ die Stadt befestigen und dort für sich einen Pallast erbauen. Er stellte nachher die Ruhe in Tinevelli. der südlichsten Provinz, wieder her, die viel zu leiden gehabt hatte von den räuberischen Einfällen der rohen Koliar: er errichtete zwei und zwanzig kleine Lehne für seine treuen Anhänger aus der Kaste der Towu. die ihm in seinen Kriegen wesentlichen Beistand geleistet hatten, und regelte ihre Verhältnisse durch Verträge, die an den Gränzen der Kornfelder auf Pfeilern befestigt wurden.3) Sein Versuch, die Gränzen seiner Herrschaft in der nördlichen Richtung auszudehnen, mißlang durch den vereinten Widerstand von fünf Häuptlingen jener Gegend.

Da die Schicksale der Nachfolger dieses ausgezeichneten Mannes erst in einem spätern Theile dieses Buchs berichtet werden können, ⁴)

¹⁾ Nach einem andern Berichte hatte er sich unabhängig gemacht.

²⁾ Sieh hierüber oben S. 253.

³⁾ Eine ausführliche Erzählung von den Thaten Viçvanåjaka's findet sich in Sir Allxander Johnston's History of Kortakul in As. Trans. XXII, p 665 bis p. 671 flg. Es wird eher die Benennung des Stammes sein, dem er entsprossen war, als die einer Kaste.

Ein Verzeichnits der Najaka theilt Wilson mit a. a. O. ha J. of the R. As. S. III, p. 241.

begnüge ich mich hier mit der Bemerkung, dats Râmarâja ohne Zweifel nach der Befestigung seiner Macht das Land der Paṇḍja sich unterwarf, wie auch Kola und Kera, welche drei Gebiete nach seiner Niederlage im Jahre 1565 ihre Selbständigkeit wieder erlangt haben werden.

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich die Geschichte des Dekhans schließen kann, die wichtigsten Thatsachen hervorzuheben, welche in der Geschichte nicht des ganzen Kerala's oder Malabar's, sondern in der des von den Zamorin beherrschten Theile dieses Küstenlandes von einigem Belange Bedeutung für die allgemeine Geschichte Indiens besitzen.

Durch seine günstige Lage für den Handel mit den westlichen Ländern und seine werthvollen Naturerzeugnisse hatte dieses Land früh die Aufmerksamkeit der Arabischen Kaufleute auf sich gelenkt; es trat noch der Umstand hinzu, daß bei den Muslim der Glaube Eingang gefunden hatte, das das Paradies auf der Insel Serendir oder Ceylon sich befunden habe. Ein Arabisches Schiff, welches Pilger nach diesem Eilande zu bringen bestimmt war, wurde nach einem Hafen des von dem Sûmurin beherrschten Reichs durch einen Sturm verschlagen; die Pilger wurden von diesem Fürsten gastfreundlich aufgenommen.¹) Er fand so großes Vergnügen an dem Betragen dieser frommen und heiligen Männer, daß er Erkundigungen über ihren Glauben einzuziehen beschloß; diese Erkundigungen befriedigten diesen Indischen König so sehr, daß er der Religion seiner Vorahnen untreu wurde, sein Reich verließ und eine Pilgerreise nach Mel.ku unternahm. Hier starb er; vor seinem Tode hatte er ein Schreiben an seinen Nachfolger aufgesetzt, in dem er diesem empfahl, die Muselmänner freundlich aufzunehmen und ihnen zu gestatten, überall in seinem Reiche sich anzusiedeln und musgid oder Moscheen zu bauen. Von dieser Zeit an, d. h. seit dem Schlusse des neunten Jahrhunderts, bedienten sich die Beherrscher dieses Landes jenes erblichen Titels. Der Nachfolger des in der Fremde gestorbenen Zamorin's folgte dem Befehle seines Vaters und er-

¹⁾ Ferishta bei Briogs IV. p. 531 fig. Das Werk, aus dem Ferishta diese Nachrichten schöpfte, hat den Titel Tohfat Mugah-eddin. Sämuri zeigt dieselbe Entstellung des Sanskritworts Samualrin oder Samudrija (über welches sieh oben S. 196. Note I), als das Portugiesische Zamorin.

laubte dem vornehmsten der dortigen Araber, dem Malik, dem Sohne Habib's, für die Verbreitung des Islam's thätig zu sein. Mâlik liefs sich zuerst in Kodanganor oder Kranganor nieder, wo er eine Moschee bauen liefs. Später vertauschte er diesen Wohnsitz mit Kollum oder Quillom, von wo aus er eine Anzahl von andern dortigen Städten bereiste; in allen wurden Moscheen erbaut und Priester angestellt. Die dortigen Muslim gehören meistens der Sekte der Shufei an, welche von Abu Abdulla, mit dem Beinamen Shafei, gegründet worden ist und deren Lehrsätze größtentheils mit denen des Abu Hanefi übereinkommen: ihr Stifter starb \$\$6.1) Von dieser Zeit an, d. h. seit dem letzten Drittel des neunten Jahrhunderts, gewann die Muhammedanische Religion stets eine weitere Verbreitung und größern Einfluts. Es traten mehrere Fürsten auf der Malabar - Küste und viele ihrer Unterthanen zur Religion des Arabischen Propheten über; es siedelten sich fortwährend Araber dort an und einige von ihnen erhielten von dem Herrscher den Posten eines Vorstehers eines Seehafens; diese Fremdlinge erhielten die Benennung das neue Geschlecht, und zwar zuerst von den Fürsten Goa's, Dubal's und $Kaul^*s.^2$

Die Nachrichten von den Zumorin. welche Ferishta aus Muhammedanischen Quellen geschopft hat, werden von dem berühmtesten der Portugiesischen Geschichtschreiber bestätigt und vervollständigt. Sechs Hundert und zehn Jahre vor der Ankunft der Portugiesen, also um S90, hieß der damalige Herrscher Samana Primal; sein Geschlecht hatte seit langer Zeit dort gewaltet: seine Residenz war Kollam, welcher Name hier Coulio lautet. Der Monarch, von dem jetzt die Rede ist, wurde von aus Guzerat gekommenen Arabern und Persern zum Isläm bekehrt und von ihnen überredet, in hohem Alter nach Mehka zu pilgern, um dort sein Leben zu beschließen. Er hinterließ ein Vermächtniß, kraft dessen folgende Verfassung nach seinem Tode in seinem Reiche eingeführt ward. Sein vornehmster Verwandter erhielt seinen Sitz in Kollam und wurde das Oberhaupt der Brahmanen;

Nach Barges Note a. a. O. IV, p. 5/3. Durch die Augaben des João pr Barros wird das obige Datum bestätigt.

Ueber die Lage Dabal's sieh oben S. 154, Note I und Kaul liegt 18° 33' nordl. Br. und 92° 40' östl. L. von Perro.

³⁾ João de Barros I, IX, 3, II, p. 322 flg.

ihm gebührte daher der höchste Rang. Ein zweiter Verwandter wurde durch den Titel König ausgezeichnet und residirte in Kodanganor oder Kranganor. Seine übrigen Verwandten wurden mit verschiedenen Bezirken belehnt und ihre Rangordnung genau festgestellt. Seine Herrschaft umfalste eine Strecke von zwei Hundert und vierzig Meilen, eine kaum übertriebene Angabe.¹) Wegen ihrer günstigen Lage für den Handel räumte er den fremden Kaufherren die Stadt Kälikoda oder Kalikut ein; diese Stadt bildete damals den Hauptsitz des Handels und wurde von Handelsschiffen aus den westlichen und östlichen Ländern besucht.

Was den Namen des ältesten uns bekannt gewordenen Zumorins betrifft, so lautet er in der einheimischen Sprache Kerumun Permul und er war nach der zweifelhaften Ueberlieferung der
Malabarischen Brahmanen ursprünglich ein Vicekönig der Beherrscher Kola's, der sich gegen seine Oberherren auflehnte und von
ihnen vertrieben wurde; es gelang ihm mit Hülfe der ihm sehr
ergebenen Namburi oder Brahmanen, ein selbständiges Reich in
Mutajāla zu gründen.²) Aus dieser Form ist ohne Zweifel die
Portugiesische entstellt.

Da wir in Indischen Schriften gar keine Beschreibungen von Kerala aus frühern Zeiten besitzen, scheint es mir passend, den Lesern einen Auszug aus der uns von dem Chinesischen Pilger Hiuen Thsang hinterlassenen vorzulegen, der zwar dieses Land nicht selbst besucht, jedoch sehr genaue Erkundigungen darüber eingezogen hatte.³) Das Land Malajaküta, d. h. Malaja-

Die Zulässigkeit dieser Bestimmung erhellt daraus, daß nach oben I. S. 77 der Küstenumfang vom Kap Komorin bis zur Indusmündung ohngefahr 430 geographische Meilen beträgt.

²⁾ Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. II, p. 348, p. 392 und p. 424. Nach den einheimischen, spater vorzulegenden, weniger glaubwürdigen Nachrichten theilte Kerunan Perumal, wie er hier heißt, die vier ursprünglichen Kasten in achtzehn und jede von diesen ferner in vier ein, so daß im Ganzen zwei und siebenzig Abtheilungen entstanden; er that es nach diesem Berichte auf den Rath Cankarakarja's. Nach einer zweiten, mehr annehmbaren Angabe theitte dieser Monarch vor seiner Abroise nach Wekka sein Reich in achtzehn Vasallenstaaten ein, deren Verwaitung er seinen Verwandten und Preunden anvertraute; der vornehmste dieser Vasallen war der Kolig von Kältkodu oder Kaltkut.

Dessen Mémoires des Contrées Occidentales etc. II, p. 123 fig. und Histoire Lassen's Incl. Al erthsk., IV.

Berg, hat nach ihm einen Umfang von 5000 li oder etwa 250 geogr. Meilen; eine Angabe, die der Wahrheit nahe kommt, wenn sie auf das Reich der Zamorine bezogen wird; die Hauptstadt hatte auf keinen Fall einen Umfang von 40 li oder 2 geogr. Meilen. Hiuen Thsang bestätigt die bekannte Thatsache, daß dieses Land an den kostbarsten Erzeugnissen der Pflanzenwelt reich ist. Die zahlreichen alten Klöster lagen in Ruinen und nur wenige waren von einer geringen Zahl von Mönchen bewohnt; wenn dem Açoka der Bau eines vihära und eines stäpa zugeschrieben wird, so rechtfertigt sich diese Meldung insofern, als der diesem eifrigen Vertreter der Religion (läkjasinha's gleichzeitige Keralaputra Buddhistisch gesinnt war.) Dagegen fanden sich in diesem Lande viele Tempel der Erahmanischen Götter und die Sekten der Virgrantha und Pängupata waren hier sehr stark vertreten.²)

Die Geschichte der Zamorine entzieht sich von den Anfängen ihrer Herrschaft bis zu den Jahren 1340 — 1345 unserer Kenntnis. In diesen besuchte nämlich Ibn Batutah Malabar und hat einen ziemlich vollständigen Bericht von diesem Lande hinterlassen.") Die Macht des Assumatri, wie der Name hier richtig lautet, weil er ohne den Arabischen Artikel beinahe der Sanskritischen Form desselben entspricht, war damals sehr beschränkt worden, indem dieses Gebiet unter zwölf Sattine getheilt war, welche alle Götzenanbeter genannt werden, also nicht Muslim waren. Der Sämudri hielt damals Hof in Käli-Kuth, welche Form des Namens der richtigen Kälkoda sehr nahe kommt, und führt trotz dessen, dats er kein Muselmann war, den Arabischen Namen Gemäl-eddan. Dieser Umstand hinderte ihn jedoch nicht,

de la vie de Hionea Thsang p. 193, wo jedoch nur ein schr kurzer Bericht von diesem Lande sich findet. Das Howa Thsang nicht selbst Malabar besuchte, erhellt daraus, daß er nach p. 146 von Dravida nach Konkana gelangte.

¹⁾ Sieh oben II, S. 246

²⁾ Sieh über diese Sekten oben III, S. 516 und S. 692.

³⁾ Vogages d'Iba Batoùtak, texte Arabe, accompagné etc. par C. Déprément et le Dr. B. R. Sascanneri I. Prefuce p. VI. Iba Batotak's Reisen danertea von 1325 bis 1349 und sein Anfenthalt in Malabar fillt in dis spätern Jahre. Die hicher gehörenden Stellen finden sich IV. 175, p. 80 und p. 94.

den Muselmännischen Bewohnern seines Reichs seinen Schutz zu gewähren. Sie hatten ihren eigenen Kādhi oder Richter, der Fukhr-eddin Othman hieß und sich durch seine Tugenden auszeichnete. Was dieser Arabische Reisende außerdem von Malabar meldet, braucht hier nicht berücksichtigt zu werden.

Ueber die Geschichte der Samudri oder Samudrija betitelten Fürsten verbreiten erst die Nachrichten der Portugiesen ein helleres Licht. Vasco da Gama gelangte mit einer Flotte von vier kleinen Schiffen nach vielen Gefahren am zwanzigsten Mai 1498 im Hafen von Kálikoda an, wo ihn der damalige Vertreter dieses Titels zwar zuerst freundlich aufnahm, jedoch nachher von den Arabischen Kaufleuten, die mit Recht den Verlust ihres gewinnbringenden Handels befürchteten und den Portugiesischen Admiral als einen Seeräuber bei dem Zamorin anschwärzten, aufgestachelt, Feindseligkeiten gegen die Portugiesen begann, welchen diese nur durch die Flucht nach den Maledivischen Inseln entrannen.1) Da dem Könige von Portugal, Emanuel, viel daran liegen mußte, die glänzende Entdeckung des Seewegs nach dem reichen Indien für sein Volk fruchtbar zu machen, liefs er eine siebenzehn Segel starke und mit zwölf Tausend Mann bemannte Flotte ausrüsten, mit welcher Vasco du Gama im September 1500 die Hauptstadt des Sâmudri glücklich erreichte.2) Die Arabischen Kaufleute von Mehku veranlaßten einen Kampf zwischen den Portugiesen und einem auf der Reise von Cevlon nach Guzerat begriffenen Schiffe, welches die Portugiesen eroberten und dem ihnen befreundeten Könige von Kokhin überlieferten. Im Jahre 1501 besiegte der Portugiesische Admiral João de Nova eine sehr überlegene Flotte des Zamorins; dasselbe that Dom Correa im Jahre 1503, um den den Portugiesen freundlich gesinnten Raya von Kokhin gegen die Angriffe seines Nachbar-Königs zu schützen.3) Diese und andere spätere Siege der Befehlshaber der Portugiesischen Kriegsmacht in Indien über den König von Källkoda trugen ihnen jedoch keine dauerhaften Erfolge ein; erst Francisco Almeiela, Graf von Abrantes.

¹⁾ João de Barros I, 1, 18, I, p. 322 flg.

²⁾ João pa Barnos I, V, 1 alg. I, p. 338 alg. and der Auszug aus der Geschlichte des Paria y Sonsa in Ban as Perchia III, p. 504.

³⁾ John DE BARROS I, V, 2, I, p. 427 flg. und II, VI, 2, II, p. 12 flg.

der erste Vicekönig der Portugiesen in Indien, der von 1505 bis 1509 diesen hohen Posten bekleidete, setzte es durch, dass ihm der Zamorin gestattete, in seiner Hauptstadt eine Festung zum Schutze seiner Landsleute bauen zu lassen; diese Festung erhielt eine Besatzung von einem Hundert und zwanzig Soldaten unter dem Befehle von zwei Hauptleuten, denen mehrere Kriegsschiffe zur Verfügung gestellt wurden.1) Der Zamorin hatte sich nur durch Gewalt der Waffen zu diesem Zugeständnisse verstanden und an seinem Hofe hatten die Feinde der Portugiesen ihren Hauptsitz. Dieser Umstand veranlasste den Affonso d'Albuquerque, einen Kriegszug gegen Kâlikoda im Jahre 1510 zu unternehmen.21 Durch seine ungestüme Hitze verleitet gab er den Befehl, den königlichen Pallast zu erstürmen: er wurde aber von beiden Seiten angegriffen und einer seiner tapfersten Anführer Coulinho büiste dabei sein Leben ein. Er wurde selbst verwundet und mufste sich nach Gou zurückziehen. Durch diesen Sieg gewann der Zamorin seine Unabhangigkeit wieder. Er schloß später ein Bündnit's mit dem Narsingu. d. h. mit dem Viranarasinha und seinem jüngern Bruder Krishnaraja, die von 1508 bis 1545 die Vertreter der Macht der Monarchen von Vigajanagara waren, als sie ihren erfolglosen Angriff gegen Gou im Juni 1512 unternahmen; als er jedoch das Glück des Portugiesischen Generalkapitäns in Erfahrung gebracht hatte, sandte er seinen Bruder, den Manbeadorin, dem Affonso d'Abbuquerque zu, um mit ihm in Unterhandlungen zu treten.3. Die Fürsten von Kodanganor und Koklon, die Freunde der Portugiesen waren, besorgten, daß durch einen Vertrag zwischen dem Zamorin und dem Portugiesischen Statthalter der gewinnbringende Handel sich von ihren Städten nach dem mit Gewürzen überfüllten Kâlikodu ziehen würde: allein durch seine Klugheit verstand es Affonso d'Albuquerque, ihre Besorgnisse zu beseitigen. Diese Unterhandlungen führten das Ergebniis Lerbei, daß der Zamorin den Bau einer Festung und die Errichtung einer Faktorei in seiner Resi-

¹⁾ João of Barros II, VIII, 9, II, p. 245 rg.

²⁾ John the Barros H. VI, II, p. 225 fig. und Commentarios do grande Affonso d'Albaquerque XXV, II. I. p. 293 fle.

³⁾ João de Barros II VIII, 4, IV, p. 181 fig. and Commentarios etc. XLVIII. LI, III, p. 53 fig.

denzstadt erlaubte und er und alle Häuptlinge Malabar's sich für Unterthanen des Königs von Portugal erklärten.

Der Zamorin erfüllte mit großem Widerstreben die ihm aufgelegte Verpflichtung, Tribute an den König von Portugal zu zahlen und verweigerte dieses zu thun am Ende des Jahres 1525, als Lopo Vaz de Sampayo Statthalter der Portugiesen in Indien war.1) Er machte große Rüstungen und verband sich mit Bhùmeghabhaga Pandar, dem Fürsten von Kota auf der Insel Cevlon; ihre Flotten fügten den Portugiesen großen Schaden zu; der Admiral des Zamorin hiefs Fati Markar und der des Königs von Koat war sein Bruder Mudana Pandur. Sobala der Generalkapitän von diesen Ereignissen Kunde erhalten hatte, befahl er dem Affonso d'Albuquerque, die Feinde aufzusuchen und zu bekämpfen. Diese hatten die Belagerung Kolombo's auf Ceylon aufgegeben, als sie vom Heransegeln des Portugiesischen Admirals benachrichtigt worden waren. Dieser begab sich nach dem Hafen Katigam auf der Nordküste Sinhala's, dessen Besitzer den Portugiesen einen jährlichen Tribut von 30,000 pardus für die Benutzung der Perlenfischereien zahlte.2) Er sorgte hier dafür, dass seine Landsleute sich fernerhin des gehörigen Schutzes zu erfreuen haben würden. Mittlerweile war die Flotte des Samudri von João Deça geschlagen worden. Später erfocht Lopo Vuz de Sampayo selbst einen großen Sieg über die Malabaren und nahm viele von ihnen gefangen; er eroberte dann Kâlikodu. in welcher Stadt seine Truppen eine ansehnliche Beute machten.3) Der Zamorin mulste einen Frieden schliefsen und sich zur Leistung von Tributen auf's neue verpflichten.

Seinem nächsten Nachfolger muß es geglückt sein, sich dieser Verpflichtung zu entziehen, wie dieses aus dem folgenden Berichte sich herausstellen wird. *Nuno du Cunha*, der seit 1529 im October nach *Goa* als Generalkapitän gekommen war, hatte im October 1531 erfahren, daß zwei Turkische Galleonen von Külikoda bald nach dem Rothen Meere absegeln würden, und ertheilte dem *Duego du Silveira* den Eefehl, ihre Abreise zu verhin-

¹⁾ João de Barros IV, III, 7, VII, p. 167 fig.

²⁾ Oder etwa 60,000 Franken.

³⁾ João de Barros IV, III, 12-13. VII, p. 413 ilg.

dern. 1) Die Herrschaft des damaligen Samudri reichte nordwarts nach dem kleinen Küstenflusse Tamuparum, jenseits desselben begann das Gebiet des Fürsten von Kunanor. Der Portugiesische Admiral führte diesen Befehl so genau aus, daß er alle Häfen Malabar's so strenge blokiren liefs, dass keine Schiffe aus ihnen absegeln konnten. Der Zamorin wurde durch diese Störung des ihm so reichen Gewinn bringenden Handels bewogen, dem Vertreter der Portugiesischen Herrschaft in Indien Vorstellungen machen zu lassen. Nuno da Cupha antwortete ihm, daß sein König durch die unversöhnliche Feindschaft und die Wortbrüchigkeit des Zamorins so empört sei, daß er seinem Statthalter in Indien befohlen habe, keinen Frieden mit ihm zu schließen, wenn er nicht den Forderungen des Königs von Portugal vollständig Genüge leisten wolle. Der Zamorin sah sich genöthigt. diese Forderungen anzunehmen und einen Vertrag zu schließen. durch welchen er sich verpflichtete, die erbeuteten Portugiesischen Geschütze auszuliefern, die den Portugiesischen Kaufleuten zugefügten Schäden zu ersetzen und eine neue Festung in seiner Hauptstadt bauen zu lassen. Er wurde zu diesem Entschlusse auch dadurch bestimmt, dass der Fürst von Tannur die Bestrebungen des Portugiesischen Statthalters begünstigte.2)

Das letzte Vorkommniss in der Geschichte des Zamorins, welches einer Berücksichtigung werth scheint, ist das folgende. Der Zamorin verband sich mit den Truppen des Muselmännischen Königs von Kambay und Guzerat, dem Bahåder Shih, und vielen des Fürsten von Kamanor; der Vorwand war, dem Gouverneur Pero Vaz Fores einen Besuch abzustatten. Ein Muselmännischer Bundesgenosse des Zamorin, welcher behauptete, der vornehmste dortige Herrscher zu sein, seitdem sich der von Kokhin der Fremdherrschaft unterworfen hatte, hieß Pati Markar. Die verbündeten Flotten bemächtigten sich der Insel Vaipam, welche

João de Barros IV, IV, 3, VII, p. 379 flg. und IV, IV, 6-7, ebend.
 p. 398 flg. Der im Texte erwähnte Strom ist vielleicht in dem Tanakerri
genannten Bezinke Malabar's zu suchen; über welches sich Francis Buchanan's A Journey from Madrus etc. II, p. 483 und p. 490.

²⁾ Die Hauptstadt dosses Gebiets liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV u. d. W. Tanaor 19, 58' nordl. Br. und 93° 36' östl. L. von Ferro, 22 Engl. Meil in südöstlich von Källikoda.

dem Fürsten von Kokhin unterworfen war.¹) Im September 1536 wurde Martin Affonso de Sousa von Nano da Cunha gegen diese Feinde mit einer Flotte von vierzig Segeln ausgeschickt. Er vertrieb zuerst den Fürsten der kleinen Insel Kepelim. eines Feindes des Königs von Kokhin, aus seiner Hauptstadt und schlug nachher den Madana Pandar in die Flucht, der sich gegen seinen Bruder, den Bhùmeghabhaga, den König von dem in der Nähe von Kolombo gelegenen Kom, aufgelehnt hatte und mit sieben und vierzig Ruderschiffen den Feinden der Portugiesen zur Hülfe gekommen war.²) Nach seinem Siege segelte Martin Affonso de Sousa nach Kom, wo er die Macht des Bhòmeghabhaga befestigte und von ihm das Zugeständnifs erhielt, eine Faktorei zu errichten. Die Flotte des Zamorin war vernichtet und er erkannte die Oberhoheit der Portugiesen an.³)

Da die spätern Schicksale der Sämudri oder Samudrija betitelten Fürsten gar kein Interesse darbieten, kann ich ihre Geschichte mit der Bemerkung schließen, daß ihre Bedeutung für die allgemeine Geschichte Indiens weniger eine politische als eine kommerzielle ist, indem ihre Maßregeln vorherrschend von dem Motive geleitet wurden. möglichst lange den in ihren Städten betriebenen gewinnreichen Handel vor den Beeinträchtigungen desselben durch die Portugiesen zu schützen und ihren Unterthanen zu erhalten.

Den Schlufs mögen einige allgemeine Bemerkungen über das Verhältnifs der Staaten des Dekhans zu denen des nördlichen Indiens bilden. Da ich schon früher die Ursachen bezeichnet habe, die es bewirkten, daß die Monarchie von Vigajanagara gegen die Eroberungszüge der Muslim länger Stand hielt, als die nördlichern, brauche ich hier nur noch hinzuzufügen, daß diese Ursachen bei den südlichern Reichen des Dekhans, Kola, Kera,

João de Barros IV, VIII, 18-20, VIII, p. 449 flg. Vaipam dürfte eine falsche Lesart sein statt Vaipa, wie ein Bezirk in Kokhin nach Edward Thornron's Gazetteer etc. u. d. W. heifst: die Hauptstad: desselben liegt nur 2 Engl. Meilen ostlich von der Stadt Kokhin.

²⁾ João de Barros IV, VIII, 12, VIII, p. 319 flg. Der Name des Singhalesischen Königs lautet sonst Bharrano, kabalha; er ist der letzte einheimische Beherrscher der ganzen Insel und regierte von 1534 bis 1542.

³⁾ João de Barros IV, VIII, 14, VIII, p. 427 flg.

⁴⁾ Sieh oben S. 230.

Påndja und Kerala nicht minder wirksam gewesen sein müssen. Die Hauptverschiedenheit zwischen den Staaten Hindustans und denen des Dekhans wurzelt in den verschiedenen ethnologischen Verhältnissen beider Ländermassen. Während Hindustan mit wenigen Ausnahmen von Indern Arischer Herkunft bevölkert ist, finden wir in Dekhan die Nicht-Arische Bevölkerung bei weitem vorherrschend: eine Ausnahme bieten nur die Odra, die Muhâråshtru oder Mahratten, die Bewohner Guzerat's und Konkana's. Die Dekhanischen Völker standen auf einer viel niedrigern Stufe der Kultur, als die Arischen Inder, und besafsen einen verschiedenen Charakter und verschiedene Sitten. Ihre höhere Bildung wurde ihnen von den Bewohnern des nördlichen Indiens zugeführt: den schlagendsten Beweis hiefür liefern ihre Sprachen, in denen die auf Religion, Gesetzgebung, Wissenschaften und feinere Sitten sich beziehenden Ausdrücke der heiligen Sprache der Brahmanen entlehnt sind.1) Es ist in der Natur der Sache begründet, daß die Dekhanischen Völker bei ihrer Aufnahme in den Staatsverband und ihrer Annahme von ihnen ursprünglich fremden Gebräuchen und Sitten nicht ganz ihren angestammten Charakter und ihre ältern Gebräuche und Sitten einbüßten, sondern mancherlei Elemente derselben beibehielten. Solche Unterschiede des ursprünglichen Wesens der Dekhanischen Völker treten uns auf drei Gebieten entgegen: auf dem der Religion, auf dem der Verfassung und dem des mit ihr eng verbundenen Kastensustems.

Was den ersten Punkt betrifft, so giebt sich der Fortbestand einer älteren Götterverehrung und älterer religiöser Gebräuche in folgenden Erscheinungen kund.²) In der Verehrung der Vetüla. mit welchem Namen Geister bezeichnet werden, denen die Fähigkeit zugeschrieben wird, in Leichen hincinkriechen, diese in Bewegung setzen und aus ihnen heraus reden zu können

Die Grammatiker der Dekhanischen Sprachen unterscheiden zwei Klassen von Sanskritwörtern: tatzama, d. h. dem Sanskrit gleiche, und tadbhava. d. h. aus ihr entstammende Wörter.

²⁾ Die gründlichsten und vollständigsten Nachweisungen hierüber liefert John Stevenson in folgenden Aufsätzen: On the Anti-Brahmanical Worship of the Hindus in the Dekhan im J. of the R. As. S. 111, V. p. 189 flg. und p. 264 flg; dann VI, p. 23 flg; VIII, p. 330 flg.; ferner: On the modern Deities worshipped in the Dekhan, ebend. VII, p. 165 flg.

dann in der Rolle der Bhùta geheißenen bösen Geister bei den ihnen geweihten Festen; ferner in dem Dienste der Holi und der Mahâsaha genannten Göttinnen; das Fest der ersten Göttin ist einem Karneval ähnlich; die zweite Göttin gilt als Mutter der Götter und wird in der Gestalt eines linga oder eines Phallus angebetet. Es darf ferner die Verehrung des Gottes Civa unter der Gestalt eines Phallus als ein der Brahmanischen Religion ursprünglich fremdes Element betrachtet werden. Der Gott, der im Sanskrit Mallari heifst, woraus Malhari in der Volkssprache geworden ist, hat diesen Namen nach dem von ihm erschlagenen Daitja Malla empfangen; in den Volkssprachen heifst er Kaulh Khândirâo und weniger richtig Khandrao. Khândâ bezeichnet in der Mârathî - Sprache eine besondere Art von Schwert, mit dem dieser Gott bewaffnet dargestellt wurde; sein Name bedeutet somit König des Schwerts. Dieser Gott ist der Vertilger der Scharen der bösen Geister und erfreut sich noch einer weitverbreiteten Verehrung; sein berühmtester Tempel besteht noch in Geguri. 1) Diese Gottheit ist zwar neuern Ursprungs; ihr Vorkommen beweist jedoch, das auch in der spätern Zeit neue Götter bei dem Volke Eingang gefunden laben. Es möge schliefslich erwähnt werden, dass besonders im Lande der Maharashtra und in dem nördlichen Karnàtik, wo sich Niederlassungen von ihnen finden, eine Sekte vorkommt, die sich zwar gewöhnlich Vitthalbhakta benennen, weil sie den Vishnu unter dem Namen Vitthul oder Pandurana verehren, weil er in seinem vornehmsten Tempel in Pandharpura an der Betsit so heifst, die jedoch richtiger den Namen Buddha Vaishnava verdient, weil ihre höchste Gottheit der neunte avatüra oder Verkörperung Vishnu's als Buddha ist.2) Eine genauere Darstellung der eigenthümlichen Lehrsätze dieser Sekte wäre hier am ungeeigneten Platze, da es hier nur mein Zweck ist, zu zeigen, daß in Dekhan eigenthumliche religiöse Erscheinungen uns noch begegnen.

In der Verfassung der Staaten des Dekhans treten zwei Thatsachen besonders hervor: die große Macht der Mahamandalegvar

Diese Stadt liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W. Jejooree 18° 16' nördl. Br. und 91° 52' östl. L. von Ferro, 28 Engl., M. südöstlich von Puna

²⁾ John Stevenson An Account of the Bouddha-Vaishnava, or Vitthal-Bhaktas of the Dekhan im J. of the R. As. S. VII, p. 64 fig.

oder der großen Vasallen und die weite Verbreitung der Polygare oder der erblichen Landbesitzer überall. 1) wo die Muselmänner die ältern Zustände nicht verdrängt oder geschmälert haben, wo sie nur in geringer Zahl sieh vorfinden oder wo die Mahratten nicht nur geherrscht, sondern auch sich in bedeutender Zahl angesiedelt haben: das Volk der Mahratten zerfällt nämlich in Brahmanen und Bauern, und ihre Häuptlinge nahmen in den von ihnen bleibend unterworfenen Gebieten Besitz von den Ländereien. Da die Geschichte der Dekhanischen Reiche vielfache Beweise von dem gewaltigen Einflusse liefert, den jene mächtigen Vasallen auf die Beschlüsse der Fürsten ausgeübt haben, wäre es überflüssig, hier dafür Belege beizubringen. Den Polygaren begegnen wir in Orissa, in Kalinga, Kola, Kera und bei den Pandja; im letzten Lande ist der Setupati genannte erbliche, in Ramanatha oder Rammad residirende Häuptling als ein solcher zu betrachten,2) so wie der in Pudukota in Kola Hof haltende, Tondinan genannte Fürst. In den Theilen des Dekhans, die früher oder jetzt noch dem Vizâm von Haiderâbâd unterworfen waren oder beziehungsweise noch sind, darf die eine Hälfte als Nachkömmlinge der ältern Mahamandalegrara und Polygare gelten, weil sie Indischer Herkunft und ihre jetzigen Titel Gäglürdür und Zemindar nur Persische Uebertragungen der frühern Titel sind; die zweite Hälfte besteht aus solchen Männern, die wegen ihrer Dienste im Kriege von den Muselmännischen Herrschern mit Ländereien belehnt worden sind. In den Gebieten, die einst den Monarchen von Vigajanagara unterthänig gewesen, betrachten sich die heutigen Polygare als Abkömmlinge der früheren. In Malabar walten besondere Verhaltnisse in dieser Beziehung ob, die vorläufig hier unberücksichtigt bleiben können, und in Sud-Kanara oder Tuluva besteht die Bevölkerung vorherrschend aus

¹⁾ Ueber die Bedeutung dieses Namens sieh oben S. 64, Note 2.

²⁾ Sein Titel: Herr der Brücke, bezicht sich darauf, daß seine Residenz in der Nühe der nach der Sage von Räma vom Festlande nach Lankä geschlagenen Brucke gesucht werden muß; sein Geschlecht leitet sich von diesem alten Könige ab; sieh Wilson's Sketch of the History of Pandya im J. of the R. As. S. III, p. 224 Pudakoja liegt nach Walter Hamilton's A Description etc. of Himtostan II, p. 462-10° 18' nordl Br. und 98° 38' 5stl L. von Ferro, 30 Engl. Meden südwestlich von Tangor; sieh sonst ebend. p. 124.

Brâhmana und Gaina, nebst einer geringen Anzahl von eingeborenen Christen, Juden und Muhammedanern. 1) Auf dieses Gebiet braucht daher keine Rücksicht genommen zu werden. Da die Muschmännische Bevölkerung in dem südlichen Dekhan nur einen sehr unbedeutenden Theil der ganzen ausmacht, 2) springt es von selbst in die Augen, dass sie auf die ältern Zustände dieses Theils von Indien keinen beachtenswerthen Einflus auszuüben im Stande war.

Was die Kasten betrifft, so hat sich diese Grundlage des Indischen Staats in den oben bezeichneten Ländern trotz der heftigen Stürme der frühern Zeit bis auf die Gegenwart behauptet; die Abweichungen von dem ursprünglichen Systeme treten besonders in zwei Erscheinungen hervor. Die Autrija sind hier nicht durch Rägaputra. sondern durch die Polygare vertreten und die Beschäftigungen der Vaicja sind hier meistens den Cudra zugetheilt worden, die Pariah genannt werden und in viele Unterabtheilungen zerfallen; dazu kommen noch einzelne Stämme der Urbewohner, die zum Theil mit den gemischten Kusten der Gesetzbücher verglichen werden können, weil ihre Beschäftigungen sich in einigen Fällen entsprechen.3) Die Zahl der Abtheilungen der Pariah ist in Dravida größer, in andern Dekhanischen Ländern kleiner. Die weiteste Verbreitung hat, wie zu erwarten, der Stamm der Bingara oder der Bringara, die als Kornhändler und Beförderer von Waaren sich stets auf Reisen befinden müssen. 4) Da es nicht meine Absieht sein kann, bei dieser Veranlassung allen den Verschiedenheiten nachzuforschen, welche das Kastensystem in Dekhan, wie es auch in Hindustan gethan, erzeugt hat, sondern nur das Charakteristische desselben hervorzuheben, werde ich mich hier darauf beschränken, eine kurze Skizze der Kastenverfassung in Malabar den Lesern vorzulegen, weil in die-

¹⁾ EDWARD THORNTON'S Gozetteer etc. I u. d. W. Canara.

²⁾ Dieses bezeugt Walfer Hamilton a. a. O. II, p. 354 von Maisur und Edward Thornton von Malharit und Tinevelli in seinem Gazetteer etc. III u. IV u. d. W.

J. A. Dubois Mochrs, Institutions et Céremonies des Peuples de l'Inde I, p. 1 flg.

⁴⁾ Sieh über diesen Stamm oben Zusatz zu I, 488, Z. 1, S. LXXVII. Enward Thornron bezeugt Guzetteer etc. III u. d. W. Mysore, daß die Bringuri, wie sie auch heifsen, die Waaren weit und breit befördern.

sem Lande dieses System sich am eigenthümlichsten entwickelt hat und hier die Unterschiede am schroffsten hervortreten.

An der Spitze des ganzen Systems stehen natürlich die Brâhmana. die in diesem Lande in zwei Abtheilungen zerfallen, von denen die vornehmste Namburi, die zweite Puttan heifst. 1) Nach der Sage soll Brahma. von Vishau darum gebeten, diese Priester aus dem Meere haben hervorgehen lassen. Ihre erblichen Oberhäupter führen den Namen Tamburkal; sie behaupteten früher, wenngleich mit Unrecht, den Vorrang vor den Samudrin oder Samudrija, den Fürsten der Vair. die in der Ma'ajāla-Sprache auch Tāmuri geheifsen werden. Die Puttar sind die zahlreichsten, suchen jedoch aus Furcht, das ihr Ansehen durch eine zu große Vermehrung geschmälert werden möge, dieses dadurch zu vermeiden, das sie ihre jüngern Söhne am Heirathen verhindern. Sie verbrennen die Todten: die abscheuliche Sitte der Wittwenverbrennung scheint nie bei ihnen eingerissen gewesen zu sein.

Die Nair und in der Mehrzahl Nairur sind die reinen Cudra Malajāla's, behaupten jedoch von Kriegern abzustammen. zerfallen in eilf Klassen. Die vornehmste Klasse ist die der Kiriim oder Kirit. Bei allen öffentlichen Gelegenheiten übernehmen sie das Geschäft von Köchen, weil bei den Indern jede Person Speisen essen darf, die von Männern höhern Ranges zubereitet worden sind, jedoch nicht umgekehrt. Bei Streitigkeiten unter den niedrigen Kasten entscheiden Versammlungen dieser Nair, nebst einigen Mitgliedern der letztern; wird dadurch der Zweck nicht erreicht, so wird die Sache an die Namburi verwiesen. Die Kirit Nairar ernähren sich theils durch Ackerbau, theils sind sie Beamte der Regierung. Sie heirathen niemals Frauen aus niedern Kasten, mit Ausnahme der der Karnadi Çûdra, jedoch nur höchst selten. Die zweite Klasse wird Çudra geheißen, obwohl sie von Allen als von reiner Abkunft stammend angesehen werden und selbst diese Abstammung beanspruchen. Ihre Lebensbeschäftigungen sind die von Landpächtern, Beamten der Regierung und Steuereinnehmern. Sie heirathen nie Mädchen aus einer

¹⁾ Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. II, p. 400 fig.; J. Duncan On the Court of Malabar in As. Res. V, p. 1 fig. und Edward Thornson's Gazetteer etc. III u. d. W. Malabar, der auch handschriftliche Berichte über diesen Gegenstand zu Rathe gezogen hat. Ueber den Namen Samudra oder Samudrija sich oben S. 196, Note 1.

niedern Kaste; ihre Frauen können sich jedoch mit Männern des niedrigsten Ranges des Volks verbinden, ohne dass sie die Kaste ihrer Mutter einbüßen. Die dritte Abtheilung der Nairar heißt Kurmandu; sie stimmt in jeder Beziehung mit der vorhergehenden überein. Das Geschäft der vierten Abtheilung, der der Vellur oder Villut, ist, die Palankine der Numburi, der Fürsten, und solcher Männer zu tragen, welchen die Fürsten dieses Vorrecht zugestanden haben. Die fünfte Klasse bilden die Vattakata, die Bereiter von Oelen. Den sechsten Rang nehmen die Attukurki ein; sie dürfen eher als eine Abtheilung des ganzen Volks betrachtet werden. Wenn ein Nair stirbt, werden seine Verwandten, wie es auch sonst bei den Indern der Fall ist, während fünfzehn Tage als unrein angesehen; sie werden von den Attukurki dadurch gereinigt, dass diese über ihre Köpse eine Mischung von Wasser, Milch und Urin von Kühen gießen. Die Attukurki nähren sich außerdem vom Landbau. Die siebente Klasse trägt den Namen Vâllukutru; ihre eigentliche Beschättigung ist die des Barbierens: nebenbei treiben sie Landbau. Die achte Stelle gebührt nach der in Malajála geltenden Rangordnung den Vállatirata; sie sind im Allgemeinen Wäscher und nur ausnahmsweise Pächter von Ländereien. Die neunte Abtheilung wird gebildet durch die Tivar Nairar, die Schneider, die zehnte durch die Andera, die Töpfer. Den niedrigsten Rang nimmt in der in Mulajulu geltenden Rangordnung die eisfte Klasse ein, deren Benennung Tragar und deren Beschäftigung das Weben ist. Ihre Berechtigung, als Nairar zu gelten, wird sehr bestritten; sogar die Töpfer, wenn sie von diesen verachteten Menschen berührt werden, müssen ihre Köpfe waschen und durch ein Gebet sich von dieser Befleckung reinigen. Die den drei vornehmsten Rangstufen angehörenden Nairar dürfen gemeinschaftlich essen: ihre Frauen und Leute beider Geschlechter der niedrigern Rangstufen dürfen nur mit Mitgliedern derselben Klasse ihre Mahlzeiten einnehmen. Bei den zwei höchsten Abtheilungen besitzen die Nambir geheißenen Männer eine höhere Würde. Ihr Titel gehörte ursprünglich nur den Häuptlingen der Dörfer, die hier deçu benannt werden: das Wort bezeichnet sonst bekanntlich eine Gegend oder ein Land. Sie erhielten anfangs ihre Titel von den Namburi und den Tamburan; jetzt erhalten auch die Kinder der Schwestern der Nairar diesen Titel und erlangen dadurch einen besonders vornehmen Rang.

Die gesammte Sippschaft der Nairar bildete ehemals die Miliz in Malajála. Sie wurden von den Nambir befehligt und von den Königen des Landes regiert. Ihr höchstes Vergnügen ist noch jetzt der Gebrauch der Waffen, deren sie sich jetzt häufiger zu Meuchelmorden und zu hinterlistigen Ueberfällen bedienen, als im offenen Felde. Früher wurden die Nairar von keinem andern Volke auf der Erde in Beziehung auf ihren Geist der Unabhängigkeit und auf Ehrgefühl übertroffen; allein, wie es zu geschehen pflegt, wo diesen Vorzügen die Disciplin nicht zur Seite steht, blieben ihre Erfolge meistens unsicher und vereinzelt. 1) Ihre Unterwürfigkeit gegen ihre Obern war früher unbedingt; dagegen mutheten sie die größte Herabwürdigung den Tuar, den Zubereitern von geistigen Getränken und Holzhauern, und den Mulkar, den Fischern, zu.2) Einen Mann aus diesen Kasten, der einen Nair durch seine Berührung zu verunreinigen sich bereit zeigte, konnte dieser niederhauen; dasselbe Schicksal widerfuhr einem Sklaven, der einem Nair nicht aus dem Wege ging.

Die Nairar besitzen keine purchita oder Hauspriester; bei allen ihren religiösen Ceremonien vertritt die niedrigste Abtheilung der Namburi, die der Kendu, die Stelle der Priester, ohne jedoch Gebete aus den Veda für die Nairar herzusagen. Die Namburi-Brahmanen sind ihre guru oder geistlichen Lehrer und ertheilen ihnen die Weihen durch heiliges Wasser und Asche, wofür diese Priester durch Geschenke belohnt werden. Die eigentliche Gottheit der Nairar ist Vishuw; doch tragen sie die tiluka oder Stirnzeichen, welche sich auf den zweiten großen Gott, den Çwa, beziehen. Sie bringen oft den Çaku, den weiblichen Personifikationen der Energien dieses Gottes, blutige Opfer dar; bei diesen Opfern verweigern die Namburi ihre Hülfsleistung in den Tempeln. Die eigenthümlichste Sitte der Nairar ist ihre Nichtanerkennung von Ehen; über diesen Gegenstand ist Folgendes zu melden.

Die Nairar verheirathen ihre Töchter nie vor dem zehnten Jahre, aus Furcht davor, daß frühere Heirathen widernatürlich seien.³) Die Form der Trauung beschränkt sich darauf, daß

¹⁾ Nach Wilks' Historical Sketsches of the South of India I, p. 470.

²⁾ Francis Buchanan a a. O. II, p. 110 flg.

³⁾ Francis Buchanan a. a. O. II, p. 410 flg.

der Bräutigam einen Strick um den Hals der Braut bindet; er wohnt jedoch nachher niemals seiner Frau bei, sondern sorgt nur für ihren anständigen Lebensunterhalt. Die Frau erkiest nach freiem Belieben einen Liebhaber von gleichem o ler von höherem Range; wenn sie einen Mann niedern Ranges wählen würde, bulste sie ihre Kaste ein. Dieses Benehmen bringt der Frau durchaus keine Schande: die Frauen der Nairar rühmen sich ihrer Verbindungen mit Priestern, Fürsten und andern vornehmen Männern. Die Liebhaber bezeugen ihre Dankbarkeit gegen die Mutter und ihre Töchter durch Geschenke von geringem Werthe. Die jungen Männer wetteifern mit einander, um dem schönen Geschlechte zu gefallen. Ein Nair, der eine Verbindung mit einer Frau aus der Kaste der Tuar oder Shanar eingeht und dabei entdeckt wird, wird mit dem Tode bestraft und die Frau an die Mapilla oder Moplajar verkauft, mit welchem Namen die dort angesiedelten Araber in Malabar und auf Ceylon benannt Die Verbindung eines Nair mit einem Sklaven-Mädchen zieht dieselbe Strafe nach sich für beide Personen. Eine Folge dieser eigenthümlichen Sitte ist die, daß kein Nair seinen Vater kennt und jeder Nair betrachtet die Kinder seiner Schwester als die seinigen und liebt sie eben so zärtlich, als ob er ihr Vater wäre. Die Mütter der Männer besorgen daher die Angelegenheiten der Familien; nach ihrem Hinscheiden fällt diese Besorgung der ältesten Tochter zu. Die Brüder leben meistens in demselben Hause; trennt sich ein Bruder von der übrigen Familie, wird er von der geliebtesten Schwester begleitet. Sogar die Vettern der weiblichen Linie, wenn sie auch zu den entferntesten Graden gehören, pflegen in der größten Eintracht zusammen zu leben. Eifersucht ist vermöge dieser eigenthümlichen Sitte in Malajala ein unerhörtes Ding. Nach dem Tode eines Nair wird sein bewegliches Eigenthum zu gleichen Theilen zwischen die Söhne und Töchter seiner Schwester vertheilt; das unbewegliche Eigenthum wird von dem ältesten männlichen Mitgliede der Familie verwaltet; in den Fällen, wo dieses unfähig ist, tritt das zunächst älteste statt seiner ein; auf einen Theil der Einkünfte der Ländereien haben alle Mitglieder der Familie ein Anrecht. Die Nairar sind dem Trunke sehr ergeben; in Betreff der Speisen erfreuen sie sich der Begünstigung, daß sie das Fleisch von Ziegen, Hühnern, Wildpret und Fischen essen dürfen. Ihre Kriegstracht unterscheidet sich von der gewöhnlichen dadurch, daß sie kurze Beinkleider tragen. Ihr Schwert ist ihnen eigenthümlich; es ist kurz, dem Römischen ähnlich, an der scharfen Spitze mit einem Haken versehen. Sie bedienten sich früher der Bogen, haben aber später den Gebrauch von Flinten angenommen. 1)

Von den Fürsten in Mulajâla behauptet der Sâmudri oder Samudrija den höchsten Rang, obwohl dieser Vorrang von den übrigen nicht zugestanden wird.2) Er behauptet sogar, nicht gegen die unsichtbaren Götter in Bezug auf seine Würde zurückzustehen; eine Behauptung, die natürlich von den Namburi heftig bestritten wird. Da ich schon die Geschichte der sich dieses erblichen Titels bedienenden Regenten erzählt habe, begnüge ich mich mit der Bemerkung, dass bei diesem Fürstengeschlechte in Uebereinstimmung mit der in Malujula herrschenden Ehelosigkeit der Frauen der Nairar der Grundsatz gelte, dass das älteste männliche Mitglied der Linie nachfolge, wenn ein Tamuri stirbt, das Recht auf die Nachfolge nur die Männer, die von einer Tamburutti, einem Mädchen aus der Familie der Tâmuri, geboren sind, besitzen konnten. Die Tâmuri konnten sich nur mit großen Anstrengungen gegen die Ansprüche eines andern Geschlechts, das der Vällatirata, behaupten, die bei dem nach zwölf Jahren stets wiederkehrenden großen Feste Nanmangon ihre Vorrechte wiederzuholen und den regierenden Tamuri zu ermorden suchten; ihre Versuche wurden jedoch stets durch die aufopfernde Tapferkeit der Leibgarden der Tûmuri vereitelt. 3)

Viel niedriger, als die *Nairar*, stehen die *Tuar*, noch niedriger die *Mukkar* und noch mehr die *Malear*.⁴) Den erstern liegt ob, den Satt der Palmen zu kochen und geistige Getränke daraus

¹⁾ Wilks a. a. O. I, p. 470. Thre scharfe Absondering von den niedrigern Kasten hat Camões in folgenden Versen seiner Os Lusiadus VII, 28 besungen:

Para os Naires he certo grande vicio Destes essem tocados de tal sorte, Que quando algum os toca, por ventura, Com ceremonius nil le se alimpa e apura.

^{2.} Francis Buchanan a. a. O. II, p. 349 und p. 424.

^{3:} Alexander Hamilton's Account of the Festival of Nanmangon, as celebrated on the Coast of Malabar in Trans. of the Lit. Soc. of Bonday I, p. 1 flg. Ueber die Vällativata sieh oben S. 269.

⁴⁾ Francis Buchanan a. a. O. II, p. 411 flg.

zu bereiten; sie sind dabei fleissige Landbauer und Lieferanten des Brennholzes; sie tragen außerdem Lasten. Sie leisten endlich Dienste bei Hochzeiten und Begräbnissen. Ein Theil von ihnen führt den Namen Panaikin; diese können lesen und schreiben und unterrichten darin die Laien. Sie werden in den Dekhanischen Sprachen Shennar geheißen. Die Mukkar betreiben den Fischiang, die Mulear Musik und Zauberei. Die niedrigste Stufe im Malabarischen Staate nehmen die Poliur ein, die als Sklaven betrachtet werden müssen. 1) Sogar bei dieser niedrigen Kaste tritt uns die schroffe Unterscheidung entgegen, durch welches das Kastensystem in Malabar das in den übrigen Indischen Ländern obwaltende übertrifft; ein Polium wird verunreinigt durch die Berührung eines Paraam, und muß seinen Kopf waschen und beten. Die Poliar zerfallen in viele Geschlechter; sie können jedoch alle unter einander Ehen eingehen und zusammen essen. Bei ihnen finden sich keine erblichen Häuptlinge; ihre Angelegenheiten werden von den Aeltesten besorgt. Sie schließen Niemand aus ihrer Kaste aus und legen nur Geldbußen auf. Die Poliar dürfen Fleischspeißen genießen und berauschende Getränke trinken, verschmähen jedoch Aase. Sie können weder lesen, noch schreiben. Trotz der durch die Fürsorge der Brittischen Regierung verbesserten Zustände derselben dürfen die Besitzer von Ländereien sie als Sklaven verkaufen, sie verpfänden oder für Lohn verdingen. Sie können sie ferner verkaufen ohne zugleich die Ländereien zu veräußern. Die Poliar waren höchst wahrscheinlich ein Stamm der Urbewohner, die von den Arischen Ansiedlern nach Anleitung der Brahmanen so sehr herabgewürdigt worden sind. Wenn ein Poliam sich zu verheirathen beabsichtigt, wendet er sich an seinen Herrn, der die Kosten der Verheirathung zu bestreiten hat. Dieser zahlt sieben fanam an den Besitzer des Mädchens und vier fanam an dasselbe; der Bräutigam erhält von ihm Kleider am Werth von anderthalb fanam und die Braut dergleichen am Werth von einem fanam; die Kosten der Trauung betragen zehn funum, so daß das Ganze 231/2 fanam oder 16 sh. 11/2 d. Englischer Münze beträgt. Die Trauung beschränkt sich darauf, daß der Bräutigam der Braut

Francis Buchanan a. a. O. H. p. 491 fig. Polium ist der Singular, Polium der Plural. Die allgemeine Benennung der Sklaven ist Kürämun. Lassen's hal. Arteithsk., IV.

einen Ring auf den Finger steckt. Ein verheiratheter Mann kann mit Einwilligung seiner Frau diese an jeden beliebigen Mann verkaufen, der die Kosten der Heirath ersetzt; und die Frau kann ihren Mann verlassen und, wenn sie es vorzieht, nach der Hütte ihrer Eltern zurückkehren; dann müssen diese zurückgeben, was sie für ihre Tochter empfangen haben. Der Ehemann besitzt eine unbeschränkte Gewalt über seine Gattin, die für den Herrn ihres Mannes arbeiten mul's; dieser hat für ihren Unterhalt und den ihrer Kinder zu sorgen, so lange die Eheleute arbeitsfähig bleiben. Wenn sie dieses nicht mehr sind, fällt ihr altester Sohn ihrem Besitzer zu, die übrigen Kinder hingegen dem frühern Besitzer der Mutter. Es erhellt hieraus, dass die Poliar Leibeigene sind. Ihre höchste Gottheit heißt Purudevutù und wird dargestellt durch einen Stein, der auf einem, einem Altar ähnlichen Steine aufgestellt wird. Der pågari oder Priester bringt im Anfange des Jahres dieser Göttin Opfer von Vögeln, Früchten, berauschenden Getränken u. s. w. dar. Die Poliar glauben an die Unsterblichkeit und nehmen an, dass die Geister der Verstorbenen einen Einfluß auf die Schicksale der Menschen ausüben. Die guten Geister werden durch Opfer verehrt, so wie auch die bösen; die erstern sollen dadurch veranlasst werden, die Menschen zu beschützen, die letztern, sie zu schonen. Diese Opfer werden von Priestern, Namens Murutum oder Kaladi, dargebracht, deren Würde ebenfalls erblich ist, obwohl sie Sklaven sind und für ihre Herren arbeiten müssen; nach ihrem Tode folgen die Söhne ihrer Schwestern ihnen in dieser Würde. Außer diesen kennen die Poliar keine Priester. Wie niedrig diese Kaste von den übrigen Bewohnern Malabars betrachtet und wie sehr sie verachtet wird, ergiebt sich aus den folgenden Bestimmungen. 1) Ihre Hütten müssen in einer gewissen Entfernung von denen der übrigen Kasten erbaut sein; auch dürfen sie sich den Wohnungen oder den Personen der freien Kasten nur bis auf eine gewisse Entfernung nähern. Diese Entfernungen sind nach dem Range der höhern Kasten normirt und liegen zwischen sechs und neunzig und vier und zwanzig Schritten in der Mitte.2) Wenn ein

¹⁾ J. Duncan a. a. O. in As. Res. V, p. 5 flg.

Diese Bestimmungen gelten übrigens auch für die übrigen Kasten; so derf
 B. ein Nair sich einem Brahmanen nähern, allein nicht berürren; ein

Poliam einen Brahmanen berührt, muß dieser sich durch Gebete und Annahme einer andern heiligen Schnur reinigen; eine Folge davon ist, daß ein Poliam verpflichtet ist, einem Brahmanen aus dem Wege zu gehen und so weit von ihm sich zu entfernen, als er diesen Priester erblicken kann. Die Nairar und die Mitglieder der übrigen Kasten müssen sich in solchen Fällen durch Fasten und Baden reinigen.

Es stand zu erwarten, das ein so sehr herabgewürdigtes und verachtetes Geschlecht, das außerdem nur kümmerlich sein Leben fristen konnte, auch in seiner äußern Erscheinung die Folgen dieser verkümmerten Lebensweise zur Schau tragen würde. Die *Poliar* zeigen in der That in ihrer Erscheinung die größte Aehnlichkeit mit den wilden Waldbewohnern durch ihre dicken Bäuche, ihre Magerkeit und ihre dunnen Beine und Arme.

Man könnte füglich erwarten, dass die Poliar die unterste Stufe in der Reihenfolge der Malabarischen Kasten einnehmen würden, dieses ist jedoch nicht an dem, und wir begegnen noch zwei Stämmen, die noch tiefer stehen. Der erste ist der der Niadi. Er lebt in den Wäldern Malabar's in geringer Anzahl. 1) Die Niadi gelten als so unrein, dass sogar ein Polium sich hüter, sie zu berühren. Die Niadi reden eine sehr rauhe Mundart der Malabarischen Sprache. Sie sind äußerst träge und verdienen ihren Lebensunterhalt theils durch Hüten der Saatfelder, theils durch Vertreiben der wilden Eber und der Vögel; die Jäger bedienen sich ihrer, um Wild aufzutreiben, und die Armar, deren ausschließliche Beschäftigung die Jagd ist, überlassen ihnen den vierten Theil ihrer Beute. Die Niadi verstehen weder Fische noch Landthiere zu fangen; nur selten gelingt es ihnen, einer Schildkröte oder eines Krokodils habhaft zu werden, deren Fleisch sie als Leckerbissen betrachten. Sie leben hauptsächlich von Wurzeln wildwachsender Pflanzen und vom Betteln. Sie verehren eine weibliche, Maladeira oder wohl richtiger Maladeri genannte Göttin, der sie Hühner im März opfern. Wenn ein Niudi

Tuar muis sich von einem Brahmanen 39 und ein Poliam 96 Schritte fern halten.

¹⁾ Francis Buchanan a. a. O. II, p. 413 fig.

stirbt, versammeln sich die Nachbarn, um den Körper zu begraben. Bei diesem rohen Stamme sind Heiraths-Ceremonien ganz unbekannt und Mann und Frau leben mit einander in wilder Ehe, bleiben sich jedoch treu.

Ich gelange endlich zu dem allerverachtetsten aller Stämme, dem der Pariar. 1) Dieser Stamm kommt nicht nur in Malabar vor, sondern auch überall, wo die Tamil-Sprache herrscht; in ihren Sitten stimmen diese zwei Stämme jedoch keineswegs mit einander überein. In Malabar zerfallen die Puriar in drei Abtheilungen: in die zar' έξογην so benannten, in die Perum Pariar und die Mutubu Pariar; nur von den ersten besitzen wir einen aus-, führlichen Bericht. Sie betrachten sich als einen höhern Rang besitzend, denn die Perum Purur, schätzen sich jedoch selbst geringer, als die Niadi. Sie essen Aase und werden deshalb von den übrigen Hindu als eben so unrein angeschen, als die Muslim und die Christen: sie dürfen sogar Rindfleisch essen und berauschende Getränke sind ihnen erlaubt. Ihre Heiraths-Gebräuche ähneln denen der Poliur; nur gehören bei den Parur alle Kinder dem Besitzer des Ehemannes. Die Gottheit dieser Kaste, denn als eine solche gilt sie den Malabaren, führt den Namen Mariti; die Pariar glauben, das nach dem Tode gute Menschen der Gottheit gleich werden, bose Menschen werden dagegen Kali, d. h. böse Geister.2) Die Mariti wird durch einen Stein dargestellt in den Hütten ähnlichen Tempeln. Die Pariar bringen bei den jährlichen Festen dieser Gottheit Opfer von Früchten und geschlachteten Thieren durch einen Priester dar, der Velutum Pariam heißt und einer nicht bekannten Kaste entsprossen ist. Er residirt in dem Orte Rudaturv im nördlichen Malabar, ist unverheirathet und seine Würde erblich.

Wenn ein *Pariam* von einer Krankheit befallen wird, zieht er diesen Priester zu Rathe: dieser bestimmt, welcher Geist um Hülfe angerufen werden müsse, d. h. die *Mariti* zu begünstigen oder die *Kuli* zu versöhnen. Der Priester erforscht dieses, indem er einen Reishaufen anblickt. Er entscheidet endlich alle diese

¹⁾ Trancis Buchanan a. a. O II, p. 493 fig. Der Singular lautet Pariam.

Der Name Kall ist dentlich Brah canischen Ursprangs, w.i! das Wort Sünde und das sündhafte Zeitalter bezeichnet.

Kaste betreffende Streitfragen und legt Geldbußen auf, allein er darf nicht so weit gehen, daß er einen *Parium* aus der Kaste ausschließt.

Aus diesem Berichte über das Kastensystem in Malabar geht zur Genüge hervor, dass in diesem Lande die Nachtheile des Kastensystems bei weitem die Vortheile desselben überwiegen. Die letztern lassen sich als dreifache bezeichnen. Der erste Vortheil ist die Festigkeit, die der Verfassung der Indischen Staaten durch die Kasten verliehen wurde, indem diese auf alte, als heilig geltende Gesetze gegründet waren und daher den vielen Stürmen der spätern Zeiten trotzen konnten. Der zweite Vortheil des Kastensystems ist der Schutz, der durch dasselbe den Rechten der einzelnen Kasten gewährleistet wird, weil den Königen durch die Gesetzbücher es zur Pflicht gemacht wird, jede Kaste in ihren Rechten zu schützen und Eingriffe in dieselben von den übrigen Kasten abzuwehren. Der dritte Gewinn der Kastenverfassung ist der, dass durch dieselbe die einmal errungenen Fortschritte in den Wissenschaften, den Künsten und Gewerben den folgenden Geschlechtern erhalten wurden, indem die Errungenschaften der Väter auf die Söhne forterbten. Diesen Vortheilen stehen drei Nachtheile gegenüber. Erstens der Umstand, dass durch die Kastenverfassung das Bewußtsein eines gemeinsamen Vaterlandes und das Gefühl der Angehörigkeit zu einem einzigen Staate wegfiel und die Sonderinteressen der einzelnen Kasten in den Vordergrund gedrängt wurden. Zweitens konnte es nicht ausbleiben, daß das Streben nach Fortschritten eingeschlummert werden mußte, weil jede Kaste, sich in dem Besitze ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten sicher fühlend, die Mitbewerbung anderer Kasten nicht zu fürchten brauchte und somit jeder Sporn eines Antriebs, ihre Kenntnisse und ihre Fähigkeiten weiter auszubilden, wegfiel. Den dritten Nachtheil bewirkten die unübersteigbaren Schranken, welche durch die Kastenverfassung zwischen den einzelnen Abtheilungen desselben Volks aufgeführt wurden und dadurch einige derselben zu einer niedrigen Stufe herabgedrückt wurden, von der sich jemals zu erheben sie keine Aussicht hatten. Der letzte Nachtheil tritt mit seinen unheilschwangern Felgen am schroffsten in Malajâla entgegen.

Ich schließe diesen Bericht von der Staatsverfassung und dem Kastenwesen der Dekhanischen Länder mit der Bemerkung, daß die mit beiden im innigsten Zusammenhange stehende horferfassung im ganzen südlichen Indien mehr oder weniger vollst undig und ungeschmalert sich überall erhalten hat, wo sie Emgang fandt auf einzelne Abweichungen einzugehen, wäre hier am ungeeigneten Piatze.

Geschichte Lankâ's oder Ceylons.

Bei dem zunächst folgenden Theile der Singhalesischen Geschichte, die ich fruher bis zu dem im Jahre 320 erfolgten Tode Meghararya's berichtet habe, 1 tritt der nachtheilige Umstand ein, daß die Darstellung der Thaten seiner Nachfolger meistens nicht aus den Quellen selbst, sondern nur aus der sehr ungenauen und unvollständigen Vehersetzung derselben geschöpft werden kann. 2 Nur für die Geschichte der nachsten Nachfolger Meghararna's und die des in der spatern Geschichte Smhatas so bedeutend hervortretenden Vugayabähn, der von 1071 bis 1126 auf dem Throne saß, steht uns die alteste und achteste Quelle zu Gebote. 3 Diesen Mangel der Originalschriften ersetzt zum Theil die zwar kurze, allein aus den Quellen unmittelbar geschöpfte Geschichte Ceylons von William Knighton, der zu seiner Arbeit eine gründliche Kenntniß der Peli-Sprache und eine große Vertrautheit mit den Zuständen des Singhalesischen Volks hinzubrachte. 4

Megharana hinterliefs seinem jüngern Bruder Gjeshthatishja ein durch gesetzliche gute Ordnung blühendes und durch keine Aufstande beunruhigtes Reich. Von Gjeshthatishja ist wenig zu melden: er zeichnete sich durch seine Tüchtigkeit im Malen und in der Holzschneiderei aus und beförderte diese Künste unter

¹⁾ Sieh oben II, S. 1006.

² Die Werthlosigheit dieser Uebersetzungen ist gründlich dargethan worden von G. Turnour in seiner Istropharma zu the Mahawansa p. IV. Die Titel der Upanischen Uebersetzungen sind oben III S. 183. Note 1 mitgetheilt worden.

³⁾ Das Kapitel des Mebel anea XXVIII

⁴⁾ Das Weik hat folgenden litel. The Hostory of they in from the earliest Period to the Present Time of an Appendix continuous as Account of its Present State. By William KN, and N. Esq. Colombia MDC CNLV.

seinen Unterthanen.¹) Er bezeugte dem *Buddha* seine Ehrfurcht durch Errichtung einer wundervollen Statue dieses Gottes in einem reichlich mit Gold geschmückten Gebäude. Er blieb im Besitz der Krone während neun Jahre oder bis 339.

Sein Sohn und Nachfolger Buddhadasa wird wegen seiner Gerechtigkeit, seiner Weisheit, seiner den Armen und Kranken gewidmeten Fürsorge und anderer trefflichen Tugenden gefeiert; er wird deshalb mit dem Bodhisattra verglichen.2) Er wird ferner wegen seiner Kenntniss der Heilkunst gepriesen und mehrere Fälle werden berichtet, in welchen er diese bethätigte. Er verfalste selbst eine Schrift medizinischen Inhalts, dessen Titel Säratäsangrâha, d. h. Zusammenfassung der Quintessenz, lautet und welche noch heut zu Tage von den Singhalesischen Aerzten zu Rathe gezogen wird. Er bewies seine Fürsorge für die Gesundheit seines Volks durch Anstellung von Heilkünstlern, zu deren Lebensunterhalt er zwanzig königliche Dörfer bestimmte. Diese hatten sich der Elephanten, der Rosse und des Heeres des Monarchen anzunehmen. Auf seinen Befehl wurden auf allen großen Strafsen viele Zufluchtsstätten für die Verkrüppelten und Armen erbaut. Der König liefs durch besondere Beamte die wahren Lehren des Buddhismus dem Volke verkündigen. Seiner Frömmigkeit verdankte der Mahavihara in der Hauptstadt eine Erweiterung durch einen Neubau, der den Priestern zum Aufenthalte dienen sollte; diesen lag es ob, die rechtgläubige Lehre auseinander zu setzen. Ihre Diener erhielten ihren Unterhalt aus den Einkünften von zwei, Sumanas und Golapana genannten Dörfern; in der Nahe desselben befanden sich Hallen und Teiche. Während seiner Regierung wurden mehrere Abtheilungen der Sütra des Triptala, der Sammlung der heiligen Schriften, von einem nicht namhaft gemachten Geistlichen in die Singhalesische Sprache übertragen; dieser Uebersetzung belienen sich die der Püli-Sprache unkundigen Singhalesischen Priester. Buddhadasa verschönerte endlich so sehr die Hauptstadt Anurådhåpura, dal's sie angeblich der Stadt des Baumeisters der Götter, des Vierakarman. ähnelte.

Buddhadasa soll achtzig schöne, kräftige und tapfere Söhne

¹⁾ Mahawanca XXVII, p. 212.

²⁾ Mahûvança XXVII, p. 242 flg.

erzeugt haben, denen er Namen nach den berühmtesten Schülern und Anhängern *Çûkjasinha's* verlieh; der älteste wurde *Upatishja* nach einem der berühmtesten Schüler *Buddha's* zubenannt. ¹) Sein Vater führte das Zepter seiner Vorfahren zum Heile seiner Unterthanen während neun und zwanzig Jahre oder bis 368.

Upatishja übertraf noch seinen Vater in seiner Anhänglichkeit an den Buddhismus und in seiner Befolgung der von ihm vorgeschriebenen Handlungen. Er übte strenge die zehn vornehmsten Handlungen aus und vermied mit derselben Strenge die zehn Laster.2) Er sorgte mit freigebiger Hand für die Verkrüppelten und Armen in den vier Theilen seines Staats durch Verleihung der nöthigen Bedürfnisse aus den königlichen Schatzkammern und Magazinen; er ließ außerdem neue Magazine und Armenhäuser erbauen. Er bethätigte ferner seinen frommen Sinn durch die Errichtung von neuen und durch die reichliche Ausstattung von schon vorhandenen Heiligthümern; und seine Fürsorge für den Ackerbau durch Anlegung von tadaga oder Wasserbehältern. Als die Insel von Seuchen und Unheil heimgesucht ward, suchte er diese Plagen dadurch abzuwenden, daß er ein goldenes Bild des Zahns Buddha's verfertigen und feierlich aufstellen liefs.3) Er liefs bei dieser Gelegenheit reichliche Gaben an die Priester vertheilen. Er beschenkte ferner alle kaitja auf der ganzen Insel und bedachte dabei vorzüglich den Stùpârûmu in der Hauptstadt Anurâdhâpura. 4)

Diesem frommen Herrscher widerfuhr das unverdiente Schicksal, daß er nach einer Herrschaft von zwei und vierzig Jahren, d. h. bis 410, auf den Betrieb seiner eigenen Gemahlin von seinem jüngere Bruder *Mahânâma* dem Ersten ermordet ward;

Mahåvança XXVII, p. 247 fig. Dieser Schüler hiefs so nach seinem Vater Tishja und nach seiner Mutter Cärikä auch Cäriputra; nach Turnour's Note p. 247 erhielt er den letzten Namen, als er Buddha's Anhänger wurde.

²⁾ Die ersten werden aufgezählt von Burnouf in Le Lotus de la bonne Loi p. 524 flg. und die zehn lasterhaften Wege ebend, p.414 flg. Die Singhalesen nennen sie daräkugala, d. h. die zehn unheilbringenden Handlungen; die nördlichen Buddhisten setzten statt des zweiten Wortes kleca, Schmerz, Beschwerde.

³⁾ Ueber diesen Zahn sieh oben II, S. 1012 flg.

⁴⁾ Ueber den Unterschied von kaitja und stupa sieh oben II, S. 266, Note 4.

dieser machte seine Schwägerin nach Verübung dieses Verbrechens zu seiner Gattin. 1) Um dieses Verbrechen zu sühnen, ließ er drei vihâra oder Klöster in dem Gebirgslande Koți erbauen und verlieh sie der Priesterschaft, die auf dem Berge Abhajagiri ihren Sitz hatte. Für die heterodoxen Priester wurde auf den Befehl der Königin eine solche Anstalt auf dem Dharmaraxita-Berge angelegt. Ihr Gemahl ließ mehrere verfallene Klöster wieder herstellen, viele Almosen vertheilen und befleißigte sich eifrig, für die Aufrechterhaltung der wahren Lehre Alles zu leisten, was in seinen Kräften stand.

Nicht sowohl durch diese frommen Handlungen ist Mahânâma's Regierung in der Geschichte Indiens berühmt geworden, als durch das Auftreten Buddhaghosha's während derselben; durch ihn wurde bekanntlich die Religion Cakjasinha's den westlichen Hinterindern zugeführt und dadurch der Grund zur weitern Verbreitung derselben gelegt. Er war geboren in der Nähe der Terrasse des Bodhi oder heiligen Feigenbaumes, nicht weit von der alten Hauptstadt Magadha's, Paţaliputra.2) Er war mit einem weit umfassenden Gedächtnisse und seltener Fassungsgabe ausgerüstet und unermüdet thätig, sich Kenntnisse zu erwerben. Er war in allen Wissenschaften und den Künsten (cilpa) wohl bewandert und hatte gründlich die drei Vedu erforscht; hiebei muss es befremden, dass hier nur drei solche Schriften erwähnt werden, weil, wie man weiß, lange vor dieser Zeit der Atharvaveda den drei frühern hinzugefügt worden war. Buddhaghosha war von Geburt ein Brahmane und sehr streitsüchtig. Er durchreiste wohl nicht das ganze Gambùdvìpa, sondern nur einen großen

¹⁾ Mahâvança XXVII, p. 250 fig. Der Koţiparvata oder Koţi-Berg ist noch nicht ermittelt, so wenig als der nach Dharmaraxita genannte. Dieser Name gehört auch einem Sthavira, der zu dem von Dushṭayamani veranstalteten Feste nach Lankâ kam; sieh oben II, S. 424; so hiefs auch der Verbreiter des Buddhismus zu den Javana; ehend. S. 238. Das auf dem Abhajagiri gelegene Kloster war von dem Könige Goshṭhakâbhaja gestiftet; sieh ebend. S. 1005.

²⁾ Diese letzte Bestimmung ist von Turnour a. a. O. p. 250 aus dem Commenture nachgetragen; über diesen Baum und die Verpflanzung eines Zweiges desselben nach Lankå sieh oben II. S. 851 flg. Da diese Bäume sich stets durch Spröfslinge und Zweige verjüngen, wäre es nicht unmöglich, daß der alte Baum damals noch erhalten war.

Theil desselben als Verfechter seiner Ansichten und ließ sich zuletzt in einem vihâra nieder, wo er Tag und Nacht mit gefalteten Händen eine von ihm auswendig gelernte Rede wiederholte. Ein dortiger Mahâsthavira, Namens Raivata, lernte ihn kennen, bewunderte seine tiefen Kenntnisse und beschloß, ihn zu bekehren; er bewies die Unrichtigkeit der von Buddhaghosha aufgestellten Lehrsätze und überzeugte ihn von der alleinigen Wahrheit der Lehren Buddha's.1) Er trat, von seinem Bekehrer dazu aufgefordert, in den geistlichen Stand über und erwarb sich eine genaue Kenntnifs des Pitakatraja, der Sammlung der heiligen Schriften der Buddhisten. Er verfaste dort zwei Schriften; der Titel der einen lautet Nandodaja, d. h. Aufgang der Freude; der der zweiten Arthaçâlini und enthielt eine Erläuterung der Dharmasangini, eines Kommentars zu dem Abhidharma, d. h. dem philosophischen Theile der heiligen Schriften. Raivata wünschte einen allgemeinen Kommentar (parittàrthakathâ) zu dem Tripitaka zu schreiben, weil nur der Text des letztern Werks in seinem Lande vorhanden war, während Abschriften der Arthakathâ, der Erklärung der heiligen Schriften, fehlten, so wie eine Uebersetzung der våda oder der Darstellung der schismatischen Lehren. Die in der Singhalesischen Sprache verfalste Arthakathû bezeichnete Raivata als die ächte, weil sie von Mahendra, dem Sohne Açoka's, ausgearbeitet sei, nachdem er die Reden Buddha's zu Rathe gezogen hatte und zwar in der durch die drei Synoden festgestellten Gestalt;2) Mahendra hatte bei seiner Arbeit auch die Beweisführungen Çâriputra's, eines der berühmtesten Schüler Buddha's, und anderer Sthavira benutzt. Raivata forderte den Buddhaghosha auf, sich nach Ceylon zu begeben, jene Schriften dort zu

¹⁾ Ueber die Bedeutung des Titels Sthavira sieh oben II, S. 40. Buddhaghosha's Name wird durch folgende Dichtung erklärt. Raivata frug ihn, warum er wie ein Esel jane; als jener ihn aufforderte, den Sinn des Eseljanens zu erklären, that es dieser. Er sagte dem Buddhaghosha dann einen mantra oder Spruch Buddha's vor, den Buddhaghosha sich mittheilen liefs und auswendig lernte; er erhielt deshalb den Namen Buddhaghosha, d. h. Stimme Buddha's: es ist jedoch klar, da's er diesen Namen erhalten hat, weil er weit und breit die Lehren dieses Religionsstifters verkündigte.

Die südlichen Buddhisten erkennen bekanntlich die vierte Synode unter Kanishka nicht an.

studiren und in die Sprache von Magadha, d. h. in die Pâli-Sprache, nach den Regeln derselben zu übertragen.

Das Kloster, von dem in diesem Berichte die Rede ist, lag höchst wahrscheinlich auf der Insel Salsette, wo bekanntlich Felsentempel bei Kânheri sich finden. Für diese Annahme spricht wenigstens eine dort gefundene Inschrift, aus der erhellt, daß Buddhaghosha dort verweilt und Schriften verfaßt habe. 1) Buddhaghosha unternahm um so lieber die Reise nach Sinhala, als Raivata ihm erklärte, daß dieses Unternahmen der ganzen Welt zum Heile gereichen würde. Er gelangte glücklich nach Anurddhàpura, wo er sich nach dem Kloster Mahavihara begab. Hier trat er ein in die größte und am meisten geschmückte, Mahàprudhana genannte Halle dieses Klosters und folgte dort mit großer Aufmerksamkeit den Vorträgen des Sthavira Sanghapáli über die Singhalesische Arthakatha und die Reden der Sthavira; er wurde dadurch in die Lehre Dharmaraga's oder Buddha's eingeweiht. Er trug sodann der Priesterschaft den Wunsch vor, die Arthakuthâ in die Pûli-Sprache zu übertragen und Zutritt zu den heiligen Büchern zu erhalten. Die überängstliche Priesterschaft wollte sich zuerst von der Tüchtigkeit Buddhaghosha's überzeugen und legte ihm nur zwei githi vor, die er zu ihrer vollständigen Zufriedenheit übersetzte;2) er verfalste sodann den Kommentar zu den heiligen Schriften, den er Vieudhimärgu, d. h. Weg der Reinigung, betitelte. Er versammelte nachher die Priesterschaft, welcher er seine Schrift vorlas. Seine Ueber setzung zeigte sich so genau übereinstimmend mit der Urschrift, daß weder in der Bedeutung und Stellung der Wörter, noch in den Versmaßen, ja nicht einmal in einzelnen Buchstaben eine Verschiedenheit zu entdecken war.3) Die Priester wurden durch

J. Seevenson's Historical Notices and Facts contained in the Kanhari (Kenneri) Inscriptions, with Translations appended im J. of the B. B of the R. As S. V, p. 14.

²⁾ Nach Burnott's Bemerkungen Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 56 sind gàthà Verse, die in andern Schriften, besonders Erzählungen, vorkommen und keine besondere Gattung von Schriften.

³⁾ Dieses wird so dargestellt, dass die Devatà die zwei ersten Uebertragungen verheimlichten und erst wieder zum Vorschein brachten, als Buddhaghosha die dritte vorlegte. Diese drei Uebertragungen wurden sodann auf einmal von den Priestern vorgelesen; sie stimmten mit einander so genau überein, wie oben angegeben worden ist.

diese Leistung des fremden Mönchs so sehr entzückt, daß sie ausriefen: "es ist gewiß Maitreja, der zukunftige Buddha, der in der Welt der Tushita verweilt, bis die Zeit seiner Erscheinung auf der Erde gekommen sein wird". Sie händigten sodann dem Buddhaghosha alle Handschriften des Pitakairaja nebst der Singhalesischen Uebersetzung der Arthakatha ein. Buddhaghosha zog sich sodann in die Einsamkeit des Klosters Granthakara in Anuràdhâpura zurück, wo er die Singhalesische Archahathai in die heilige Sprache der südlichen Buddhisten, die Past-Sprache, übersetzte. Die Sthacira und die Lehrer des Klosters Mahavihara schätzten diese Uebersetzung so hoch, als das Tripitaka selbst. Die große Bedeutung der Leistung Buddhaghosha's besteht darin, daß die südlichen Buddhisten eine authentische Vebersetzung des Kommentars zu ihren heiligen Schriften von da an in einer Sprache besaßen, die ihnen allen, mit einziger Ausnamme der Anamesen, gemeinschaftlich ist. Sie wurden dadurch, wie durch ein neues gemeinschaftliches Band, enger mit einander verknuptt. Die Hinterinder erhielten sie nebst den heiligen und antern Schriften aus Lankà und wurden dadurch veranlasst, diese Insel als ein heiliges Land zu verehren.

Nachdem Buddhaghoshu* den Zweck seiner Mission erreicht und dieses heilsame Werk ausgetührt hatte, kehrte er nach Indien zurück und zwar nach dem in der ältesten Geschichte des Buddhismus berühmten Dorfe Uruvilvà in Magadha, um dort die heiligen Bodhi-Bäume zu verehren. 1) Ob. Buddhaghosha seine Mission nach Hinterindien früher oder später unternahm, ist ungewifs, da wir nicht wissen, in welchem Regierungsjahre Mahûnâma's er nach Ceylon kam; die Ueberlieferungen der Hinterindischen Völker sprechen jedoch, wie sich später zeigen wird, mehr dafür, dafs Buddhaghosha von Ceylon aus nach Arakan reiste. Mahanama starb nach einer Herrschaft von zwei und zwanzig Jahren oder 432. Er hatte zwei Kinder mit seiner Königin, der Tochter eines Damila oder Tamilin, erzeugt: einen Sohn, Namens Sausthishena. und eine Tochter, Namens Sanghi.2) Der Bruder wurde am Tage seiner Thronbesteigung auf den Betrieb seiner Schwester ermordet; sie erhob ihren Gemahl Gantu, den Träger

¹⁾ Ueber die Lage dieses Dorfes sielt oben II, S. 70, nebst Note 1.

²⁾ Mahavanca XXVII und XXVIII, p. 253 flg.

des königlichen Sonnenschirms, auf den Thron. Dieser blieb kein ganzes Jahr im Besitz der Krone; nach seinem Tode verlieh sein erster Minister einem mächtigen Räuber, Namens Mitrasena, die königliche Herrschaft, hielt ihn jedoch in seinem Pallaste unter dem Vorwande gefangen, daß er krank sei. Der Gefangene wußte sich jedoch von dieser Gefangenschaft zu befreien; allein er wurde bald nachher von einem Damila. Namens Pandu der von der gegenüber liegenden Küste herüber gekommen war, angegriffen, geschlagen, gefangen genommen und getödtet. Die vornehmsten Eingebornen flüchteten sich darauf nach Rohana, der südwestlichsten Provinz der Insel.

Dieser Pandu, der sich wohl ohne Zweifel für einen Abkömmling des königlichen Geschlechts der Pandja ausgab, benutzte vermuthlich den Umstand, dass die Königin Mutter seine Landsmännin war. Gegen ihn erhob sich zuerst der königliche Bote, Namens Cubha. Während dieser Zeit verbanden sich einige Mitglieder des altberühmten Geschlechts der Maurja, die in den verschiedenen Theilen der Insel sich niedergelassen hatten und den Fremdling fürchteten, gegen ihn; ein Mann aus diesem Geschlechte war vorher Gutsbesitzer und hiefs Dhâtusena; sein Sohn war Dhâtur. Dieser hatte seinen Wohnsitz in dem Dorfe Ambijaga; seine Söhne hatten die Namen Dhùtusena und Cilatishja sambodhi. Der erste trat in den geistlichen Stand über und wohnte in dem Kloster Dirghumandana, einer Stiftung des Ministers des berühmten Devanamprija-Tishja.1) Er zeichnete sich durch seine Fähigkeiten und Tüchtigkeit vor allen andern Insassen des Klosters aus und zeigte sich der königlichen Herrschaft würdig. Pandu, von den Plänen dieses jungen Mannes in Kenntnifs gesetzt, wünschte ihn aus dem Kloster zu entfernen: Dhaitusena und sein Onkel Mahanama entgingen auf wunderbare Weise den Nachstellungen ihres Feindes und retteten sich glücklich über den Strom Gona. Der Leiter des Klosters wurde durch dieses Ereignils in seiner Ueberzeugung bestärkt, daß Dhutusena bestimmt sei, König von Lanka zu werden. Pandu starb nach einer Regierung von fünf Jahren oder 439. Nach ihm führten seine Söhne Spharinda und Xudruspharinda die Regierung; ein Theil der Singhalesen war den Fremd-

¹⁾ Mahavanca XV. p. 120. Der Fluss Gona heisst jetzt nach Turnour's Index u. d. W. Gonu-Oja.

herrschern geneigt, ein anderer dem Dhâtusena, der unablässig die Fremdlinge bekämpfte. Spharinda schied aus diesem Leben, nachdem er über sechzehn Jahre oder bis 455 mit Mühe sich auf dem Throne behauptet hatte. Sein jüngerer Bruder Xudrasphurinda unterlag nach einer Herrschaft von zwei Monaten den siegreichen Waffen Dhatusena's. Ein anderer Damila, Namens Dûnshtriju, setzte den Kampf gegen den Sieger fort, wurde jedoch von diesem geschlagen, gefangen genommen und auf dessen Befehl getödtet. Den letzten erfolglosen Versuch des Widerstandes machte Prija, welcher nach zwei Monaten in einem Gefechte gegen Dhùtusena im Jahre 459 fiel. Mit dieser Begebenheit erreichte die Fremdherrschaft ihre Endschaft. Diese Fremdlinge hatten nicht nur durch ihre verheerenden Kriegszüge, die sie von zwanzig befestigten Plätzen aus unternahmen, die ganze Insel mehr oder weniger verwüstet, sondern waren auch Feinde der Buddhistischen Religion. Dem Singhalesischen Volke mußte daher diese Aenderung in der herrschenden Gewalt höchst willkommen sein. Nachdem Dhâtusena König von Lanka geworden, rottete er mit dem Beistande seines Bruders alle Dumila aus und stellte die einheimische Götterverehrung und die Gebräuche derselben wieder her. Er sorgte nicht nur für die Angelegenheit der Geistlichen, sondern auch für die Wohlfahrt seiner übrigen Unterthanen, wie der folgende Bericht genauer darlegen wird. Da es mit dem Zwecke dieses Werks sich nicht vertragen würde, alle frommen Handlungen dieses gottesfürchtigen Monarchen hier aufzuzählen, beschränke ich mich auf die wichtigsten dieser Thaten.

Seine Bemühungen wendeten sich zunächst der Verherrlichung des Stifters der Buddhistischen Religion zu. In dem Kloster auf dem Abhajagiri – Berge liefs er mehrere nöthig gewordene Ausbesserungen vornehmen; nach Ausführung dieser Bauten befahl der Monarch, eine reich geschmückte Statue Buddha's dort aufzustellen; die Augen waren kostbare Edelsteine und auf dem Haupte glänzte ein unschätzbarer Juwel. Die Locken waren aus Gold; die Kleider waren eben so kostbar; vor der Statue verbreitete eine Lampe das Licht. Diese Statue befand sich nebst

Mahavança XXVIII, p. 258. Ueber das oben erwähnte Kloster sieh oben II, S. 1005.

andern in der besondern Bilder-Gallerie des Klosters. Eine Statue Çükjasinha's aus Granit erhielt ein diamantenes Haupt; sie ward dem Stifter der Buddhistischen Religion unter dem Namen Upasambhava gewidmet; dieser Titel, welcher eigentlich "über dem Dasein seiend" bedeutet, wird hier durch "Besieger der Welt" erklärt. Auch Maitreja, der zukünftige Buddha, wurde durch ein Bild geehrt, welches in einem besondern, im Süden des Bodhi-Baumes gelegenen Tempel aufgestellt ward. Es wurde von Wächtern in einem Umkreise von einer Meile bewacht. Nicht weniger bezeugte Dhätusena dem Zahne Buddha's, dem Palladium der Insel, seine Ehrfurcht. Das bei dieser Gelegenheit begangene Fest erwarb dem Könige von Ceylon das Lob, mit Dharmaçoka verglichen zu werden. Vor dem heiligen Zahne stand ein Tisch von Metall, auf den die Opfer gelegt wurden.

Da Mahendra, der Sohn Açoka's, den Singhalesen die von ihnen so hoch in Ehren gehaltene Buddhistische Religion zuführte, ließ sich erwarten, daß ein so frommer Herrscher, wie es Dhâtusena war, auch diesem seine Verehrung bethätigte. Dieses geschah durch Verfertigung eines Bildes dieses Mannes, welches in einem festlichen Aufzuge nach seinem Grabe im Ambamataka-Garten gebracht ward.²) Auch der heilige Feigenbaum ging nicht leer aus.³) Er trug dafür Sorge, daß der Bodhi-Baum hinreichend bewässert würde und feierte nach der Vollendung dieses Werks ein großes Fest. Solche Feste pflegten die Beherrscher Lanka's seit der Zeit des Deränamprija-Tishja jedes zwölfte Jahr zu begehen; dieses Fest ist in späterer Zeit außer Gebrauch gekommen; nach der Vermuthung des Uebersetzers des Maharança wird dieses geschehen sein, nachdem Anurädhöpura aufhörte, der Sitz der Herrschaft zu sein.

Dieser mit den Interessen seines Glaubens so innig verwachsene König sorgte ferner für die Aufrechterhaltung der wahren

Mahiwança XXVIII, p. 259. Ueber die Uebertragung dieser Reliquie nach Ceylon sieh oben II, S. 1013.

Mahâvança XXVIII. p. 257. Ueber Mahendra's Tod und Begräbnifs in Ambanâ aka findet sich der Bericht in Mahâvança XXI, p. 125.

³⁾ Muhåvanen XXVIII, p. 257. Eine andere Etwidmung ist dunkel, es heifst nämlich, dafs Dhitasena etw. seci zehn bronzene Statuen von Jungfrauen aufstellen hefs, denen die Fähigkeit gehörte, sich überall hin zu bewegen. Nach Turnour's Bemerkung wird es eine falsche Lesart sein.

Lehren.1) Er berief eine Versammlung der Geistlichen zu dem Zwecke, dass sie sich über den wahren Sinn des Pitakatraja oder die heiligen Schriften verständigen möchten. Er befahl ferner, zahlreiche vihàra oder Klöster zu bauen; diese waren für die Priester bestimmt, welche die Sthaviravada, d. h. Reden der Sthavira, verfasst hatten; sie erhielten außerdem von dem freigebigen Herrscher alle ihre Bedürfnisse. Diese Schriften hatten den Werth, die Aussprüche der bewährtesten Lehrer über alle Punkte der Religion aufzubewahren und dadurch Irrthümer zu verhindern. Dhâtusena liefs es sich daher angelegen sein, dass diese Schriften durch sein ganzes Reich verbreitet wurden. In dem auf dem Kaitja-Berge gelegenen Kloster war eine Ketzerei, die von Dharmaruki hervorgerufene Sekte, wieder einflußreich geworden und hatte Besitz von diesem Kloster genommen.2) Die rechtgläubigen Lehrer forderten den Monarchen auf, diese Irrlehrer aus dem vihâra zu vertreiben, was auch geschah.

Von Dhâtusena's zur Förderung der Religion veranlasten Bauten brauchen nur wenige hier angeführt zu werden. Er liess Sonnenschirme über drei der berühmtesten Stûpa aufstellen, den Stûpârâma in der Hauptstadt wieder herstellen, so wie auch die übrigen.³) Dass er viele neue Klöster gründete, ist schon früher gemeldet worden.

Wenden wir uns jetzt zu *Dhâtusena's* politischen Maßregeln, so ließ er gleich nach seiner Thronbesteigung die Güter der vornehmen Männer konfisziren, die mit dem *Damila* sich verbunden hatten, weil er diese Handlung als einen Abfall von der Religion und als Hochverrath betrachtete; die konfiszirten Ländereien verlieh er seinen Getreuen. ¹) Die nach *Rohana* geflohenen Adeligen kehrten zu dem gesetzmäßigen Herrscher zurück und wurden

¹⁾ Mahavança XXVIII, p. 256.

²⁾ Mahavanca XXVIII, p. 257. Ueber den Kaitja-Berg sieh oben II, S. 219. Ueber das von Dharmaruki veranlasste Schisma in der Buddhistischen Kirche vermag ich keine genauere Auskunft zu geben. Eine von Burnouf Introd. à Uhist du B. I. I., p. 161 mitgetheilte Legende bezieht sich auf einen Buddhistisch gesinnten Dharmaruki, der dem Brahmanen gegenübertrat.

Mahâvanca XXVIII, p. 256 fig. Veber den Gebrauch, Sonnenschirme über den Topen aufzustellen, sieh oben II, S. 1172.

Mahâvança XXVIII, p. 256 flg. Lassen's Ind. Alterthsk., IV.

andern in der besondern Bilder-Gallerie des Klosters. Eine Statue Çükjasialui's aus Granit erhielt ein diamantenes Haupt; sie ward dem Stifter der Buddhistischen Religion unter dem Namen Upasambhava gewidmet; dieser Titel, welcher eigentlich "über dem Dasein seiend" bedeutet, wird hier durch "Besieger der Welt" erklart. Auch Maitreja, der zukünftige Buddha, wurde durch ein Bild geehrt, welches in einem besondern, im Süden des Bodhi-Baumes gelegenen Tempel aufgestellt ward. Es wurde von Wächtern in einem Umkreise von einer Meile bewacht. Nicht weniger bezeugte Dhitusena dem Zahne Buddhas, dem Paliadium der Insel, seine Ehrfurcht. Das bei dieser Gelegenheit begangene Fest erwarb dem Könige von Ceylon das Lob, mit Bharmàçoka verglichen zu werden. Vor dem heiligen Zahne stand ein Tisch von Metall, auf den die Opfer gelegt wurden.

Da Mahendra, der Sohn Aroka's, den Singhalesen die von ihnen so hoch in Ehren gehaltene Buddhistische Religion zuführte, liefs sich erwarten, dafs ein so frommer Herrscher, wie es Dhâtusena war, auch diesem seine Verehrung bethätigte. Dieses geschah durch Verfertigung eines Bildes dieses Mannes, welches in einem festlichen Aufzuge nach seinem Grabe im Ambamataka-Garten gebracht ward.²) Auch der heilige Feigenbaum ging nicht leer aus.³) Er trug dafür Sorge, dafs der Bodhi-Baum hinreichend bewässert würde und feierte nach der Vollendung dieses Werks ein großes Fest. Solche Feste pflegten die Beherrscher Lanka's seit der Zeit des Devänämprija-Tishja jedes zwölfte Jahr zu begehen; dieses Fest ist in späterer Zeit außer Gebrauch gekommen; nach der Vermuthung des Uebersetzers des Mahavança wird dieses geschehen sein, nachdem Anurädhäpura aufhörte, der Sitz der Herrschaft zu sein.

Dieser mit den Interessen seines Glaubens so innig verwachsene König sorgte ferner für die Aufrechterhaltung der wahren

Mathivança XXVIII, p. 259. Ueber die Uebertragung dieser Reliquie nach Ceylon sieh oben II, S. 1013.

²⁾ Mahdeança XXVIII, p. 257. Ueber Mahendra's Tod und Begräbniss in Ambamû aka findet sich der Bericht in Mahdranea XXI, p. 125.

³⁾ Mahdvanca XXVIII, p. 257. Eine andere Erwähnung ist dunkel, es heifst nümlich, daß Dhötasena etw. sechzehn bronzene Statuen von Jungfrauen aufstellen heis, denen die Fahigkeit gehörte, sich überall hin zu bewegen. Nach Turnoun's Bemerkung wird es eine falsche Lesart sein.

Lehren.¹) Er berief eine Versammlung der Geistlichen zu dem Zwecke, dass sie sich über den wahren Sinn des Pitakatraja oder die heiligen Schriften verständigen möchten. Er befahl ferner, zahlreiche vihûra oder Klöster zu bauen; diese waren für die Priester bestimmt, welche die Sthaviravada, d. h. Reden der Sthavira, verfasst hatten; sie erhielten außerdem von dem freigebigen Herrscher alle ihre Bedürfnisse. Diese Schriften hatten den Werth, die Aussprüche der bewährtesten Lehrer über alle Punkte der Religion aufzubewahren und dadurch Irrthümer zu verhindern. Dhâtusena liefs es sich daher angelegen sein, daß diese Schriften durch sein ganzes Reich verbreitet wurden. In dem auf dem Kaitja-Berge gelegenen Kloster war eine Ketzerei, die von Dharmaruki hervorgerufene Sekte, wieder einflußreich geworden und hatte Besitz von diesem Kloster genommen.2) Die rechtgläubigen Lehrer forderten den Monarchen auf, diese Irrlehrer aus dem vihâra zu vertreiben, was auch geschah.

Von Dhâtusena's zur Förderung der Religion veranlasten Bauten brauchen nur wenige hier angeführt zu werden. Er liess Sonnenschirme über drei der berühmtesten Stùpa aufstellen, den Stùpârâma in der Hauptstadt wieder herstellen, so wie auch die übrigen.³) Dass er viele neue Klöster gründete, ist schon früher gemeldet worden.

Wenden wir uns jetzt zu *Dhâtusena's* politischen Maßregeln, so ließ er gleich nach seiner Thronbesteigung die Güter der vornehmen Männer konfisziren, die mit dem *Damila* sich verbunden hatten, weil er diese Handlung als einen Abfall von der Religion und als Hochverrath betrachtete; die konfiszirten Ländereien verlich er seinen Getreuen. ⁴) Die nach *Rohuna* geflohenen Adeligen kehrten zu dem gesetzmäßigen Herrscher zurück und wurden

¹⁾ Mahavança XXVIII, p. 256.

²⁾ Mahâvança XXVIII, p. 257. Ueber den Kaitja-Berg sieh oben II, S. 219. Ueber das von Dharmaruki veranlaste Schisma in der Buddhistischen Kirche vermag ich keine genauere Auskunft zu geben. Eine von Burnouf Introd. à Uhist. du B. I I, p. 161 mitgetheilte Legende bezieht sich auf einen Buddhistisch gesinnten Dharmaruki, der dem Brahmanen gegenübertrat.

Mahåvanca XXVIII, p. 256 fig. Veber den Gebrauch, Sonnenschirme über den Topen aufzustellen, sieh oben II, S. 1172.

⁴⁾ Mahâvança XXVIII, p. 256 flg. Lassen's Ind. Alterthsk., IV.

von ihm beschützt und hochgeehrt. Dhâtusena ließ es sich sehr angelegen sein, für die Förderung des Ackerbaues durch Anlegung von tadaga oder künstlichen Teichen und Seen zu sorgen. Er liefs im Ganzen an achtzehn Bewässerungs-Anstalten Arbeiten vornehmen. 1) An dem großartigsten dieser Werke, dem Kalavâpi, der jetzt Kâlavela genannt wird und höchst wahrscheinlich schon unter der Regierung des Devanamprija-Tishja angelegt worden ist, liefs Dhàtusena durch an dem Strome Gona aufgeführte Dämme viel fruchtbares Land dem Wasser abgewinnen: diese Ländereien erhielten solche Priester, die auf Belohnungen Ansprüche hatten. Für die Armen, die Krüppel und die Kranken wurden Armenhäuser und Hospitäler erbaut. Dhâtusena macht in der Beziehung von den Indischen Herrschern eine Ausnahme, daß er die Krieger bei mehrern Bauten verwendete: die Ausführung einiger andern Bauten wurde dem Prinzen Sena übertragen. Seiner Prachtliebe genügte Dhâtusena durch die Wiederherstellung des großartigen Pallastes Lohaprásáda, der von Dushtágamani (161 - 137 vor Chr. Geb.) angefangen und fast vollendet, von Gjeshthatishja (261 - 275 nach Chr. Geb.) zum Theil umgestaltet worden war.2) jedoch nachher vielfache Beschädigungen erlitten hatte.

Diesem Wiederhersteller der einheimischen Religion und der gesetzlichen Ordnung widerfuhr von seinem Sohne Käcjapa ein sehr unverdientes Schicksal. Er hatte mit seinen zwei gleich trefflichen Gemahlinnen zwei Söhne erzeugt, die beide in der Geschichte der Religion Cähjusinha's hochgefeierte Namen führten.³) Der erste hiels Käcjapa, wie der letzte vorhistorische Buddha und der erste Patriarch; der zweite Maudgaljäjana, wie der berühmte Leiter der dritten Buddhistischen Synode. Der letzte war sehr einflußreich und unternehmend. Seine heißgeliebte Tochter verheirathete Dhätusena mit seinem Neffen, dem er das Amt des Oberbefehlshabers über das Heer verlieh. Dieser mißhandelte ohne allen Grund seine Gemahlin; der erzürnte Fürst befahl daher, daß die Mutter seines Neffen nackt ver-

Ihre Namen, die unwichtig sind, werden Mahavangu XXVIII, p. 257 angegeben. Ueber den Kalavapi sind genauere Nachweisungen gegeben oben III, S. 217 flg. Ueber den Plufs Gona sich oben S. 286, Note 1.

²⁾ Sieh hierüber oben II, S. 421, S. 431 und S. 1007.

³⁾ Mahàvança XXVIII, p. 259 flg.

brannt werden solle. Der letzte grollte darob seinem Oheime und reizte den ältesten Sohn desselben, Kûçjapa, zum Widerstande gegen den Vater auf. Kâcjapa wußte einen schlechten Theil des Volks für seine Sache zu gewinnen, pflanzte die Fahne des Aufruhrs auf, vernichtete die Partei seines Vaters und nahm ihn gefangen. Er liefs dann das khatra über seinem Haupte tragen, d. h. er erklärte sich zum Könige des Landes. Sein jüngerer Bruder war zu schwach, um ihm Widerstand zu leisten, und floh nach Gambudripa oder Indien, um dort ein Heer zu sammeln. Der ruchlose Neffe war mit dem erlangten Erfolge nicht zufrieden und stachelte den Kâçjapa zu härtern Maßregeln gegen seinen eigenen Vater auf. Er bediente sich zu diesem Zwecke des Vorwandes, dass der Vater die Schätze Maudgaljajana's verheimliche. Der verbrecherische Sohn forderte den Vater zu wiederholten Malen zur Auslieferung dieser Schätze auf. Da dieser einsah, dass sein Sohn und sein Neffe die Absicht hegten, ihn seines Lebens zu berauben, erbot er sich, diese Schätze nachzuweisen, wenn er nach dem Kâlavâpi geführt werde. Kûcjapa nahm dieses Anerbieten an und ließ seinen Vater auf einem zerbrechlichen Wagen dorthin fahren. Unterwegs überzeugte sich Dhâtusena von der Zuverlässigkeit des Wagenlenkers und entsendete diesen mit einem Schreiben an Maudgaljajana. den er aufforderte, auf seine Rettung bedacht zu sein und den Ueberbringer des Schreibens zu seinem drärunajuku oder ersten Hüter des Pallastes zu ernennen. Dhâtusena wurde unterwegs ehrfurchtsvoll von einem ihm befreundeten Sthavira aufgenommen und bewirthet. Als der abgesetzte König nach dem Kâlavâpi gelangt war und in diesem Teiche gebadet hatte, erklärte er seinen ihm von seinem Sohne beigegebenen Begleitern, daß er keine andern Schätze mehr besitze, als das Baden in diesem Teiche. Seine Begleiter, mit dieser Erklärung unzufrieden, brachten Dhâtusena nach Anuràdhâpura zurück, wo er wieder in's Gefängniss geworfen ward. Sein verrätherischer Sohn suchte ihn hier auf und verlangte die Auslieferung der Schätze, die sein Vater nicht besals. Der Sohn befahl dann, seinen Vater der Bekleidung zu berauben und in einer Mauer einzumauern; in der Mauer war nur eine nach Osten gerichtete Oeffnung für das Gesicht des Vaters, der verhungern mußte.

Auf diese Weise wurde dieser treffliche, durch seine Fröm-

migkeit und Mildthätigkeit ausgezeichnete Monarch nach einer Regierung von achtzehn Jahren, d. h. von 459 bis 477, von seinem eigenen Sohne des Throns und des Lebens beraubt.

Für die zunächst folgende Geschichte Lanka's stehen mir, wie schon bei einer frühern Gelegenheit bemerkt worden, 1) nicht die Urschriften selbst zu Gebote, sondern nur die wenig brauchbaren Uebersetzungen von EDWARD UPHAM; in einigen Fällen wird dieser Mangel durch das Werk von WILLIAM KNIGHTON ergänzt.

Kâcjapa zeichnete sich durch seine Maßregeln eben so sehr zu seinem Nachtheile aus, wie durch seine Erlangung der höchsten Macht im Staate. Er verachtete die Tugend und nahm sich weder der Unglücklichen, noch der Armen an, wie sein Vater es gethan hatte.2) Mit Recht einen Aufstand oder die Rückkehr seines Bruders aus Indien befürchtend, nahm er seinen Aufenthalt auf einem unersteigbaren Felsen, der den Namen Sinhagiri erhalten hatte, weil an ihm Gestalten von Löwen eingegraben waren. Kâcjapa konnte sich nicht lange in dieser Festung halten; sein jüngerer Bruder hatte nämlich in Indien ein Heer zusammengebracht, mit dem er an der Stelle der Westküste Ceylons landete, wo jetzt Kolombo liegt. Er unternahm von hier aus häufige Streifzüge in das Gebiet seines Bruders; zuletzt kam es zu einer Schlacht zwischen den zwei sich feindlich gegenüberstehenden Brüdern, in der der ältere besiegt ward. Sei es aus Kummer über seine Niederlage, sei es aus Furcht, seinem siegreichen Bruder in die Hände zu fallen, genug, Kûcjapa brachte sich selbst um's Leben nach einer Herrschaft von achtzehn Jahren, d. h. im Jahre 495.

Der siegreiche Mandgaljäjana verhängte schwere Strafen über die Personen, die sich an seinem Vater versündigt hatten.³) Der

¹⁾ Sieh oben S. 279.

²⁾ Mahàvanca XXIX oder XXXIX bei UPHAM I, p. 341; Ràgaratnàkari ebend. II, p. 76; Ràgàvalì ebend. p. 241 und KNIGHTON p. 104. Auf die fehlerhaften Formen der Königsnamen bei UPHAM werde ich keine Rücksicht nehmen in solchen Fällen, wo die richtigen sich aus der Kenntnifs der Sanskrita- und der Pali Sprache ergeben. Er folgt einer andern Eintheilung des Mahàvança; bei ihm entspricht Buch XXXIX dem XXIX. bei Turnour.

Maharanca XXXIX bei UPHAM I. p. 241; Raqueatnakari obend. II, p. 77;
 Raqueatnakari obend. p. 245 und KNIGHTON p. 105.

erste Minister des gestorbenen Bruders wurde hingerichtet, nebst über einem Tausend von andern Männern. Er beschützte die Religion und zeigte sich sehr freigebig gegen die Priester. Während seiner Herrschaft wurde die keçadhätu oder Haarreliquie Cākjasinha's aus Indien nach Ceylon gebracht; für sie wurde ein stupa gebaut. Dieser Herrscher blieb achtzehn Jahre im Besitz des Throns, oder bis 513.

Von seinem Sohne Kumàrudisu, der neun Jahre die Krone Lanka's trug, d. h. von 513 bis 522, wird nur berichtet, dass er sich durch ein Gedicht in Singhalesischer Sprache auszeichnete und das zu seiner Zeit ein Dichter lebte, der den Namen des berühmten Külidüsu getragen haben soll und von einer Geliebten des Monarchen ermordet ward; der Fürst ließ ihn nach der Entdeckung seiner Unschuld feierlich bestatten. 1)

Von den drei nächsten Nachfolgern Kumuradusu's, seinem Sohne Kirttisena, dem Medhâçiva oder Çivaka, dem mütterlichen Oheime des letztern, und Upatishja dem Dritten, dessen Schwager, die zusammen zehn Jahre, sechs Monate und fünf und zwanzig Tage, d. h. bis 534, herrschten, wird nichts gemeldet, was für die allgemeine Geschichte Indiens von Belang sein könnte. Der letzte wurde blind und sein Schwiegersohn Cilàkala benutzte diesen Umstand, um die höchste Macht im Staate an sich zu reißen. Ein Sohn des Schwiegervaters fiel gegen den Empörer und sein Vater starb aus Gram darüber, wonach Gülähala den Thron bestieg. 2) Während seiner dreizehnjährigen Regierung trat die Vaitalija-Ketzerei wieder hervor und zwar zwei Jahre vor dem Tode des Monarchen, oder 445. Auch in diesem Falle waren die Geistlichen des Abhajagiri-Klosters die Urheber dieses Schisma's, das kurze Zeit Fortschritte machte, jedoch bald nachher von dem Beherrscher der Insel mit kräftiger Hand unterdrückt ward. Dabei leistete ihm ein ausgezeichneter Priester wesentliche Hülfe; die Schriften der Ketzer wurden verbrannt.

Mahâvança XL bei UPHAM I. p. 242; Râgaratnâkari ebend. II, p. 77; Râgâvali IV, ebend. p. 242 und KNIGHFON p. 107, wo allein dieses Vorkommnisses gedacht wird.

²⁾ Mahavança XI. bei Upham I, p. 242; Ragaratnakari ebend. II, p. 77; Ragarati ebend. p. 241 und Knighton p. 151. Ueber die frühere Geschichte dieser heterodoxen Sekte sieh oben II, S. 1005.

Da der zunächst folgende Theil der Geschichte Lanka's an für die allgemeine Geschichte des großen Indiens belangreichen Vorkommnissen ganz arm ist, indem die Erzählung sich hauptsächlich nur um schnelle Thronwechsel, Bauten von Tempeln und Bewässerungs-Anstalten und ähnliche Dinge dreht, wird dem Zwecke dieses Werkes dadurch hinreichend genügt, wenn die Namen dieser Monarchen, ihre Abstammung und die Dauer ihrer Regierungen hier mitgetheilt werden. Es sind die folgenden: 1)

Darpula oder Danshtrapabodhi, der zweite Sohn des ersten Maudgaljājana, $6^{1/2}$ Monate, seit 547.

Maudgaljàjana der Zweite, des letztern älterer Bruder, 20, Jahre, seit 547.

Kirttiçri Meghavarna, des letztern Sohn, 19 Jahre, seit 567. Mahârâga, ein Nachkömmling Kumâradâsa's, über 3 Jahre seit 586.

Agrabodhi der Erste, des letzten mütterlicher Onkel, 34 Jahre 2 Monate, seit 589.

Agrabodhi der Zweite, dessen Schwiegersohn, 10 Jahre, seit 623. Sanghatishja der Zweite, dessen Bruder, 2 Monate, seit 633. Bhùmjamangala. aus einem andern Geschlechte, 6 Jahre, seit 633. Abhajaçìghrahaka, dessen mütterlicher Enkel, 9 Jahre, seit 639. Çrì-Sanghabodhi der Zweite, dessen Sohn, 6 Monate, seit 648. Kalàma Gjeshthatishja, ein Abkömmling Saushthasena's, 5 Monate, seit 648.

Crì-Sanghabodhi, zum zweiten Male, seit 649.

Dieser letzte war von seinem Vorgänger des Thrones beraubt worden und flüchtete sich nach der Malabar-Küste, wo er ein großes Heer zusammenbrachte. Mit diesem landete er an der Küste Ceylons, griff seinen Gegner an und besiegte denselben in einer entscheidenden Schlacht.²) Dieser entfloh und der Sieger bestieg zum zweiten Male den Thron. Er benutzte seine Wiedererlangung der königlichen Würde, um mehrere nützliche

Mahâvança XLI fig. bei UPHAM I, p. 243 fig.; Râgaratnâkari ebend. II, p. 77 fig.; Râgâvali IV, ebend. p. 243 fig. und KNIGHTON'S Appendix II, p. 356, nebst Turnour's Appendix p. LXII fig. Sieh außerdem unten Beilage IV, IV.

Mahàvança XLV bei UPHAM I, p. 245; Ràgaratnàkarî ebend. II, p. 78;
 Râgâvatî IV ebend. p. 245 und KNIGHTON p. 109.

Bauten ausführen zu lassen. Nach einiger Zeit wurde er von einem Nachkömmlinge der Familie Dhatusena's, Namens Kaciapa. · angegriffen und genöthigt, seine Rettung in der Flucht zu suchen. hoffend, bei seinen Freunden Beistand zu finden, was ihm jedoch nicht gelang. Dem Sieger trug jedoch sein Sieg keine Früchte ein; ein Mitglied des königlichen Hauses von Kerala oder Malabar, Namens Dalupatishja, benutzte die unruhigen Zustände des Staats, um die höchste Macht an sich zu reißen, in der er sich während zwolf Jahre, d. h. bis 667, behauptete; in diesem Jahre wurde er nämlich von einem jüngern Bruder Cri-Sanghabodhi's, Kûcjapa dem Zweiten, verjagt; Kâcjapa hatte seine Zuflucht in der südwestlichen Provinz der Insel, Rohana, gesucht, von wo aus er seinen Feldzug begann. Der von dem zweiten Singhalesischen Könige dieses Namens gegen die Malabaren geführte Krieg wurzelte sowohl in religiösen, als in politischen Ursachen. Die Malabaren hatten sich in ziemlicher Anzahl auf der Insel niedergelassen und bedrohten den Fortbestand der einheimischen Regierung; sie waren zugleich Feinde des Buddhismus, verfolgten die Buddhistischen Priester und beraubten die Heiligthümer, wie der Verfolg dieser Erzählung darthun wird.

Käcjapa blieb im Besitz der königlichen Gewalt neun Jahre, oder bis 656; er hatte seinen Neffen Durpula den Zweiten zu seinem Nachfolger bestimmt. 1) Er erkannte, dass es unmöglich sein würde, die Ruhe im Lande wieder herzustellen, wenn die Malabaren nicht aus der Hauptstadt vertrieben würden; dieses war jedoch kein leichtes Unternehmen. Von Dulapatishja war ein Sohn noch in seinem Vaterlande am Leben; ihn forderten die auf der Insel wohnenden Malabaren auf, ihnen zur Hülfe herbeizueilen. Er leistete dieser Aufforderung Folge und landete mit seinen Truppen an der südlichen Küste. Darpula wurde zugleich von seinem Heere und den von Norden heranziehenden Malabaren angegriffen, geschlagen und im Jahre 693 des Throns verlustig; er starb drei Jahre später. Dadurch fiel Lanka wieder der Fremdherrschaft anheim, indem der Sieger Dalapatishja der Zweite König ward. Er behauptete sich auf dem Throne während neun Jahre, d. h. bis 702. Sein jüngerer Bruder Cri-Sanghabodhi der

KNIGHTON p. 110, der allein einen ausführlichen Bericht von diesem Ereignisse liefert.

Dritte, mit dem Beinamen Agrabodhi, herrschte sechzehn Jahre oder bis 718 und ist ebenfalls unbedeutend. Mit diesem Jahre tritt ein kurzer Wechsel in der herrschenden Familie ein. Ein Nachkömmling des altberühmten Geschlechts der Ixvåku war im nördlichen Gambùdvipa geboren und zeichnete sich durch seine militärischen Talente aus; er hieß vermuthlich Bulapati Vacidatta oder eher Vasudatta.1) Er erhielt nachher Beistand von einem Indischen Monarchen, Namens Narusinha, über dessen Reich es müßig wäre, eine Vermuthung vorzulegen, und griff den damaligen Beherrscher Lanka's, Hastadatta, an, gegen den er sich jedoch nur während zweier Jahre oder bis 720 behaupten konnte. Dieser war ein Abkömmling des königlichen Geschlechts der Singhalesischen Fürsten und waltete über die Insel nur während sechs Monate. Ihm drohete nämlich von einer andern Seite her eine unvorhergesehene Gefahr, indem der Fürst Malujapamu, d. h. Beschützer Malaja's, der wegen seines Namens Malabarischer Herkunft gewesen sein wird, mit einem großen Heere auf der Insel landete und den Hastadatta plötzlich überfiel; er verlor zwar die erste Schlacht, wurde jedoch dadurch nicht entmuthigt, sondern erneuerte den Kampf, überwand zuletzt allen Widerstand und zog siegreich in Anuradhapura ein. Nach seiner Machterlangung bewies er sich freigebig gegen die Priester und beobachtete strenge die Vorschriften der Buddhistischen Religion. 2) Er herrschte sechs Jahre oder bis 726. Ihm folgte Kücjupu der Dritte, welcher während seiner dreijährigen Herrschaft, d. h. bis 729, keine bemerkenswerthen Thaten verrichtete. 3) Bald nachher tritt sein

¹⁾ Nach Turnour und Knighton lautet der Name Valapiti Vasidata und nach dem erstern hiefs er auch Vantandma. Nach dem Rägaratnäkari bei Urham II, p. 78 Valpitvisiddävtia Rägah und nach der Rägävali ebend. II, p. 248 Okav-(Okak-) vangsa Valpity Vavsi Rägah und nach dem Mahävança ebend. I, p. 245 Valpity Vasidata. Statt vacin, gehorchend, wird zu verbessern sein vasu, Reichthum, oder ein Halbgott dieses Namens. Okkäka ist die bekannte Entstellung des Namens Ixväku in Päli.

²⁾ Mahavanga XLVII bei UPHAM I, p. 216.

³⁾ Mahavanca XLVIII bei UPHAM I, p. 246; Ragaratnakari ebend. II, p. 78; Ragavali IV ebend. II, p. 219 und Knichton p. 112. Die Beschreibung von diesen Ruinen findet sich in dem mir unzugänglichen Werke vom Major Forbes I, p. 418. Wahrscheinlich ist es das folgende Werk: Oriental Memous during Seventeen Years Residence in India, edited by his Daughter the Countess of Montalambert, 2 Vols. London 1835. Nach dem Zusammen-

Neffe Agrabodhi der Dritte hervor. Er verlegte die Residenz von dem während vieler Jahrhunderte von den Singhalesischen Königen als Hauptstadt bewohnten Anurädhäpura nach Pollanarua, von welcher Residenz noch großsartige Ruinen von Tempeln und andern Gebäuden sich finden, die besser erhalten sind, als die Ruinen der alten Residenz, denen sie jedoch in Beziehung auf ihre Ausdehnung nachstehen, — eine Erscheinung, die sich daraus erklären läßt, daß die spätern Beherrscher Sinhalus weniger reich und mächtig waren, als ihre Vorgänger. Diese Stadt blieb während mehrerer Jahrhunderte das Hoßlager der Beherrscher Lankūs, bis Mahendra der Vierte im Jahre 1023 zur alten Residenz zurückkehrte.

Agrabodhi trug die Krone seiner Vorahnen während vierzig Jahre, oder bis 769. Sein gleichnamiger Sohn und Nachfolger, der vierte Beherrscher Sinhala's dieses Namens, behauptete sich im Besitze der königlichen Gewalt bis 775, in welchem Jahre Mahendra der Erste die Fremdherrschaft stürzte und die Macht des alten königlichen Geschlechts wieder herstellte.1) Er beschäftigte sich selbst mit der Errichtung eines Pallastes, während sein Sohn Darpula mit einem Heere ausgesandt ward, um einen Aufstand in einer nördlichen Provinz des Reichs zu unterdrücken; ein Unternehmen, das von einem glücklichen Erfolge gekrönt ward. Der vom Vater erbaute Pallast erhielt den Namen Ratnapràsada, d. h. Juwelen-Pallast; in ihm wurde eine goldene Statue Buddha's aufgestellt. Seine Anhänglichkeit an die Buddhistische Religion bethätigte er durch mehrere Bauten. Seine heilbringende Herrschaft dauerte bis 795. Sein Sohn und Nachfolger Darpula der Dritte folgte dem Beispiele seines frommen Vaters; er ließ mehrere verfallene Gebäude wieder herstellen and beaufsichtigte in eigener Person dieses Werk; er ließ eine Lehranstalt zu dem Zwecke gründen, dass die Heilkunst nach wissenschaftlichen Grundsätzen ausgeübt werde; hiemit im Zusammenhange steht die Stiftung von Hospitalern. Es wird ihm ferner ein Gesetzbuch zugeschrieben, welches er niederschreiben ließ,

hange der Erzählung lag die neue Residenz wohl im südlichen Theile der Insel.

Mahâvança XLVIII bei Upham I, p. 246; Râgaratnâkarî ebend. II, p. 79; Râgâvatî IV, p. 249 und Knighton p. 112.

damit seine Nachfolger es beobachten möchten. Er starb im Jahre 800.

Darpula hinterliefs seinem Sohne Mahendra dem Zweiten ein wohlgeordnetes und blühendes Reich, das von fremden Fürsten nicht bedroht ward.1) Während seiner vierjährigen Herrschaft bis 804 trug sich nichts Erwähnenswerthes zu; eben so wenig unter der eilfjährigen Regierung des Fürsten Agrabodhi, durch den die Geschichte Lanka's bis \$15 fortgeführt wird. Auch die Herrschaften der zwei nächsten Monarchen, Darpula des Vierten, eines Vetters seines Vorgängers, der die Krone seiner Vorfahren bis \$31 trug, und die des Sohnes des sechsten Agrabodhi, der sieben Jahre, d. h. bis \$38 regiert haben wird,2) bieten keine Umstände dar, die einer besondern Meldung werth erscheinen. Erst unter der Herrschaft seines Sohnes, der vermuthlich Mitravellusena hiefs,3) treten uns Ereignisse entgegen, die für die Geschichte Sinhala's von großem Belange sind. Es erneuerten sich nämlich jetzt die Einfälle der Malabaren, von denen Ceylon schon oft heimgesucht worden war. Der damalige Beherrscher Malabars muß ein Mitglied der königlichen Familie der Pûndja gewesen sein; dieses beweist sowohl sein Name, als der Umstand, dass er in Madhurà, der Hauptstadt dieses Staats, residirte. Er schiffte mit einem bedeutenden Heere nach Sinhala hinüber und landete bei Muhàpalligràma, wo er sich befestigte. Der Beherrscher Lunka's verlor einige Zeit mit den Rüstungen zum bevorstehenden Kampfe; sein Angriff auf das Lager seines Feindes fiel so unglücklich aus, dass er seine Rettung in der Flucht nach dem Malaja genannten Gebirgslande suchen mußte; seinen Söh-

Mahâvanga XLVII bei Upham I, p. 246; Râgaratnâkari ebend. II, p. 79; Râgâvatî ebend. II, p. 249 und Knichton p. 121.

²⁾ Nach Turnour sowohl p. LXXVIII, als nach Knighton p. 337 hätte er nur drei Jahre regiert, während beide seinen Nachfolger den Thron 838 besteigen lassen Nach dem Mahävanga bei Upham I, p. 237 hätte er auch nur drei Jahre geherrscht; da die übrigen Daten jedoch sicher sind, wird man ihm eine Regierung von sieben Jahren zuschreiben dürfen.

³⁾ Mahàvania L bei Upham I, p. 247 lautet sein Name ganz abweichend Maudgaljàjana; Riàgaratnàkari ebend. II, p. 79 ist der Name zu Sudamam und Ràgàvali ebend. p. 246 zu Solenvemam entstellt. Knighton nennt ihn p. 121 nu Sena, dagegen p. 357 Mitvellasena; ebenso Turrour p. LXXII. Diese letzte Form führt auf eine Sanskritische: Mitravellasena, d. h. dessen Heer seinen Freunden sich zuwendet.

nen Mahendra und Kacjapa überließ er die Vertheidigung seines vorväterlichen Reichs. Diese versuchten umsonst, den Pândja zu vertreiben, obwohl sie eine bedeutende Heeresmacht zusammengebracht hatten. Nach ihrer Niederlage entflohen sie zu ihrem Vater, wo Muhendra aus Kummer Hand an sein eigenes Leben legte. Durch diese Unfälle der Herrscher-Familie war diese schöne Insel den Heimsuchungen ihrer alten Feinde wieder ganz preisgegeben. Pollanarua wurde von dem Sieger belagert und schnell eingenommen. Er entführte aus dem dortigen Tempel die heiligen Juwelen, die Trommel, mit welcher die Singhalesischen Könige dem Volke ihre Triumphe verkündigen ließen; dann die goldene Statue Buddha's und sein heiliges Trinkgefäß. 1) Der besiegte König Lanka's erkaufte seinen Frieden durch kostbare Geschenke; der König der Pândja kehrte mit reicher Beute triumphirend nach Mudhurd zurück. Mitravellasena gewann dann sein Reich wieder und starb nach einer Regierung von zwanzig Jahren 858.

Kûçjapa dem Vierten, dem jüngern Sohne des Mitravellasena, gelang es, die Macht seiner Erbfeinde zu schwächen und das von ihm beherrschte Land gegen die Angriffe derselben zu schützen.²) Ein Sohn des Pândja-Monarchen versuchte ohne Erfolg; seinen Vater vom Throne zu stolsen und nahm seine Zuflucht nach seiner Niederlage bei dem Beherrscher Sinhala's, der aus Gründen der Klugheit ihn freundlich aufnahm und seine Pläne begünstigte. Sie vereinigten ihre Streitkräfte, schifften nach dem Festlande hinüber, griffen den König der Pândja in Madhurâ an und ero-

¹⁾ Die Legende von der Entstehung dieses Gefäses lautet nach Knichton's Note, p. 122, wie folgt: Als Gautama die hochste Stufe der Erkenntniss und Heiligkeit erlangt hatte und Buddha geworden war, hatte er ein Trinkgefäs von besonderer Art nöthig. Es verfertigten vier Berg-Gottheiten, Namens Pattini, Wisbesenne, Saman Rajah und Kandi Kumåra, vier Gefäse, die sie dem Buddha brachten, welcher ihnen erklärte, das ihm ein einziges geniige; er stellte danach alle vier einzelnen Gefäse in einander, so das sie nur ein einziges bildeten. Sie waren größtentheils aus Sapphir verfertigt. Der Glaube ist, das dieses heilige Gefäs 5000 Jahre, bis zur Ankunft des künftigen Buddha's, Mautreja, erhalten werde. Die Sanskrit-Namen jener Berg-Gottheiten lauteten vermuthlich: Patni, Viçvasenâ, Samarâyâ und Kândakumâri.

²⁾ Mahavanca LI bei Upham I. p. 247; Rågaratnákari ebend. II, p. 80; Rågå-vali IV, ebend. II, p. 240 und Knighton p. 122.

berten bald diese Stadt. Der regierende Fürst wurde getödtet und sein aufständischer Sohn auf den Thron erhoben. Käcjapa kehrte mit reicher Beute nach seinem Reiche siegreich zurück, nachdem er die seinem Vater widerfahrene Schmach so glorreich gerächt hatte. Von sonstigen, während seiner drei und dreifsigjährigen Regierung vorgekommenen Ereignissen ist nur zu erwähnen, daß während derselben eine neue Ketzerei hervortrat, welche von dem Festlande nach der Insel gebracht worden war und wegen ihres Namens Nidapattudhara, d. h., dunkelblaue Kleiderstoffe tragend", wahrscheinlich eine Aenderung der Tracht bezweckte; die Buddhistischen Geistlichen und zum Theil die Laien trugen damals bekanntlich gelbe Kleider. 1)

Da durch Kaçjapa den Vierten, der S91 starb, die Macht der Singhalesischen Herrscher vorläufig hergestellt und wenigstens gegen äußere Feinde geschützt war, wird es passend sein, hier mit der Fortsetzung der Darstellung der Geschichte inne zu halten und einen Rückblick auf die Zustände der Religion, der Wissenschaften und der Künste, der politischen und socialen Verhältnisse zu werfen, wie sie in der Zeit zwischen dem Tode Meghavarna's 330 und dem Schlusse des neunten Jahrhunderts auf der Insel sich gestaltet hatten.

Hinsichts des ersten Punktes, der Religion, ist die Bemerkung vorauszuschicken, daß die Religion Gantama's, wie Buddha in Singhalesischen Schriften geheißen wird, so tief im Bewußtsein des Singhalesischen Volks und der Beherrscher desselben wurzelte, daß vorübergehende Angriffe auf sie von auswärtigen Feinden diesen Zustand nicht zu ändern im Stande waren. Ihren Eifer für die Aufrechterhaltung der wahren Lehre und für die Verherrlichung der Religion durch Bauten haben die Könige Lanka's so häufig an den Tag gelegt, daß es überflüssig wäre, dafür die Belege hier zusammenstellen zu wollen; dieselbe Bemerkung gilt auch für die Fürsorge der Singhalesischen Monarchen für die Bedürfnisse der Geistlichkeit. Das einflußreichste Ereigniß auf dem Gebiete der Religion war die Uebersetzung der heiligen Schriften, nebst der Arthakatha, des Kommentars zu

¹⁾ Die Nachricht in Mahâvanca a. a. O., dass dieser Monarch Gefässe, die mit Gold und Perlen gefüllt waren, einem Tausende von Brahmanen zum Geschenk gemacht habe, darf füglich bezweifelt werden, weil er zu sehr dem Buddhismus zugethan war, um dieses zu thun.

denselben, von Buddhaghosha aus der Singhalesischen in die PâliSprache unter der Regierung Mahânâma's (410—432).¹) Dadurch
wurde nicht nur der Text und die authentische Erklärung der
heiligen Schriften vor Entstellung und Mißsverständnissen gesichert, sondern auch die Verbreitung der Buddhistischen Religion
zu den hinterindischen Nationen wesentlich erleichtert, weil die
Sendboten der Religion Çâkjasinha's es nicht nöthig hatten, die
verschiedenen in Hinterindien herrschenden Sprachen zu erlernen,
sondern eine diesen unverständliche und geheimnißvolle mitbrachten. Die Besitzer einer solchen Rede mußten den rohen
Bewohnern Hinterindiens als sehr überlegene Personen gelten
und die ihnen von diesen verkündigten Lehren als geoffenbarte
Mysterien erscheinen. Es ist bekannt, welchen Vorschub den
Christlichen Missionaren der Gebrauch der Lateinischen Sprache
leistet.

Wenden wir uns jetzt zu dem zweiten der drei hier zu behandelnden Gegenstände, dem Zustande der Wissenschaften, der Litteratur und der Künste, so thun wir am besten, zuerst unser Augenmerk auf das Organ der Wissenschaften und der Poesie, d. h. auf die Sprache, zu richten. Auf Ceylon finden wir drei Sprachen im Gebrauch: die heilige Sprache der Brahmanen, die Pâli-Sprache und die Singhalesische. In der ersten sind die Schriften über Mathematik, Astronomie, Chronologie und Medizin abgefasst; dieser Sprache bediente sich der König Buddhadusa in der Schrift, die von der Heilkunst handelt.2) Die zweite ist die der theologischen und liturgischen Schriften, besonders seitdem Buddhaghosha die Arthakatha in diese Sprache übertragen hatte. Die Singhalesische Sprache besitzt den Vorzug vor den meisten Indischen Volkssprachen, früh den Zwecken der Litteratur gedient zu haben; die nördlichen Volkssprachen finden wir nur in Buddhistischen Inschriften gebraucht; von den Dekhanischen Sprachen besitzt nur die Tamilische die älteste Litteratur.3) In die Singhalesische Sprache wurden dagegen unter der Regierung des Königs Vartagumani (88-76 vor Chr. Geb.) die bis dahin mündlich überlieferten heiligen Schriften oder das Tripitaka zuerst nie-

¹⁾ Sieh oben S. 283 flg.

²⁾ Knighton p. 114.

³⁾ Sieh oben II, S. 1021.

dergeschrieben.¹) Schon früher hatte, wie wir gesehen haben, Mahendra den Arthakatha betitelten Kommentar zu den heiligen Schriften in dieser Sprache geschrieben.²)

Da es außerhalb des Planes dieses Rückblicks auf die vorhergehende Periode der Singhalesischen Geschichte liegt, ausführlichere Nachrichten von der in der Pâli- und der Singhalesischen Sprache erhaltenen Litteratur den Lesern vorzulegen, begnüge ich mich mit einigen kurzen Bemerkungen über diesen Gegenstand. In der ersten Sprache besitzen wir außer dem Pitakatraja eine höchst reichhaltige Litteratur über den Kultus, die Disciplin und die heiligen Gebräuche der Buddhisten.3) Es ist ferner bekannt, daß Muhanamu sein unschätzbares Werk, in dem die Geschichte seines Vaterlandes von der ältesten Zeit an bis zum Tode des Monarchen Mahâsena im Jahre 302 fortgeführt hat, in derselben Sprache verfaste.4) Was endlich die Litteratur in der einheimischen Sprache betrifft, so ergänzt sie auf sehr erfreuliche Weise die in der heiligen Sprache der Buddhisten auf die Nachwelt gelangte.5) Nicht weniger blühete auf der Insel Lanka die Dichtkunst, - eine Erscheinung, die uns nicht befremden darf, weil zwei von den Beherrschern dieser Insel sich als treffliche Dichter auszeichneten, nämlich Kumaradasa, der von 501 bis 510 auf dem Throne sals, und sein Nachfolger Agrabodhi der Erste, der von 589 bis 623 der Träger der Macht dieser Herrscher war. 6) Ein Zeitgenosse des ersten Monarchen war der berühmte Dichter Kâlidâsa, möge er nun wirklich so geheißen haben oder nur so genannt worden sein, weil die Singhalesen diesen Poeten mit dem glänzendsten Gestirne am Himmel der Indischen Kunstpoesie verglichen.

Hinsichts des Zustandes der schönen Künste während des Zeitraums, mit welchem wir uns jetzt beschäftigen, ist allerdings zuzugeben. daß die großartigsten und prachtvollsten Denkmale

¹⁾ Sieh oben II, S. 431.

²⁾ Sieh oben S. 283.

³⁾ Ziemlich vollständige Nachweisungen über diesen Zweig des Pâli-Schriftenthums liefert Spunce Hardy in seinem Werke: The Eastern Monachismen etc. p. 116 flg., in dem Abschnitte: The Sucred Books.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 482.

⁵⁾ Spence Hardy The Eastern Monachismen etc., Preface p. VIII.

⁶⁾ Sieh oben S. 297 und KNIGHTON p. 117.

der Singhalesischen Architektur einer frühern Zeit angehören, in der sich hauptsächlich Devänämprija-Tishja und Dushtögamani hervorthaten; 1) es fehlt jedoch nicht an Beispielen, daß auch die spätern Singhalesischen Monarchen ihre Aufmerksamkeit auf die Verherrlichung der Religion durch Errichtung von stüpa und kaitja richteten. 2) Auch ließen sie es sich vielfach angelegen sein, verfallene Gebäude dieser Art wieder herstellen zu lassen. Von den übrigen schönen Künsten erfreute sich wenigstens die Skulptur eines Aufschwungs, weil der König Gjeshthatishja der Zweite (320—335) selbst sich in dieser Kunst auszeichnete und sie in seinem Staate beförderte. 3) Von den Gewerben fehlt es in den hier benutzten Schriften an Meldungen, die uns über ihre damalige Beschaffenheit belehren könnten.

Kürzer kann ich mich über den dritten Punkt fassen, über den Zustand des Staats in dem Zeitraume, von dem jetzt die Rede ist. Dem ungestörten Fortbestande der gesetzlichen Ordnung auf Ceylon droheten von zwei verschiedenen Seiten her Gefahren: erstens die nicht seltenen Einfälle der Könige der Pandja; zweitens der Umstand, daß die Singhalesen wenig kriegerisch gesinnt waren und die Empörer in dem unzugänglichen Waldgebirge der rohen Vedda eine Zuflucht finden und von ihnen bei ihren Angriffen auf das rechtmäßige Oberhaupt des Staats Beistand finden konnten.4) Ein Beispiel von dem Einflusse, den dieses auf der tiefsten Stufe der Kultur verharrende Volk auf die Schicksale des Singhalesischen Staats auszuüben im Stande war, wenn es von den politischen Verhältnissen begünstigt wurde, liefert die frühere Geschichte Sinhala's, indem es wohl kaum einem Zweifel unterliegt, dafs die Lambakarna, die von 35 bis 38 nach Chr. Geb. die Insel beherrschten, einen Stamm dieses Volks bildeten.⁵) Diese Störungen des ruhigen Fortbestandes der gesetzlichen Ordnung waren jedoch nur von kurzer Dauer und andererseits weisen die Einrichtung von Hospitälern und Armenhäusern und die Anlegung von Bewässerungs-Werken zur Förderung des

¹⁾ Sieh hierüber oben II, S. 253 flg. und ebend. S. 425 flg.

²⁾ Ueber den Unterschied von ståpa und kaitja sieh oben II, S. 246, Note 4.

³⁾ Sieh oben S. 279.

⁴⁾ Diese Bemerkung entlehne ich KMGHION p. 120.

⁵⁾ Sieh oben II, S. 993, wo ich auch von der Lage dieses Volks gehandelt habe.

Ackerbaues darauf hin, dass die Beherrscher Lanka's sich bestrebten, das Wohl ihrer Unterthanen zu befördern, nicht nur in den zwei obigen Beziehungen, sondern nach allen Seiten hin. Es dürfte daher nicht gewagt sein, zu behaupten, dass die Singhalesen während der Zeit von 300 bis etwa 900 sich eines glücklichen Zustandes in der Regel zu erfreuen hatten.

Nach diesem sehr kurz gefaßten Rückblicke auf die Zustände Sinhala's in dem Zeitraume zwischen S30 und 900 nehme ich die Erzählung wieder auf. Kācjapa hinterließ einen Sohn, Udaja den Ersten, der während fünf und dreißig Jahre oder bis 926 im Besitz der königlichen Macht blieb; ihm folgte sein Neffe Udaja der Zweite, der die Krone seiner Vorfahren bis 937 trug und sich einer glücklichen, durch keine Aufstände beunruhigten Regierung zu erfreuen hatte. 1) Gegen das Ende seiner Regierung empörte sich gegen ihn sein jüngerer Bruder Mahendra, der Statthalter in der südlichsten Provinz des Reichs, Rohana, war; er besiegte in einer Schlacht seinen Bruder und verfolgte ihn nach der Residenzstadt Pollanarua; er machte einen unüberlegten Einfall in diese Stadt mit einer kleinen Zahl von Truppen, wurde gefangen und hingerichtet.

Nach dem wieder gesicherten Besitze der königlichen Gewalt sorgte Udaja sehr für die Beförderung des Ackerbaues durch Anlegung von Teichen und Kanälen. Der Schwiegersohn des letzten Kücjapa, des Fünften, unterdrückte mit Erfolg den Versuch eines andern Mahendra, des Statthalters in derselben Provinz, seiner Statthalterschaft die angränzende Provinz Malaja hinzuzufügen. Diese Ruhe war jedoch von keiner sehr langen Dauer. Ein König der Pandja führte einen Krieg gegen einen Beherrscher Kola's, von dem er hart bedrängt ward; er erinnerte sich des Beistandes, welchen Käcjapa der Vierte seinem Vorfahren geleistet hatte, 2) und forderte den Monarchen Lanka's auf, ihm zu Hülfe zu eilen. Dieser leistete seiner Aufforderung Folge und sandte ihm eine Hülfsarmee unter dem Befehle seines Sohnes Cakrasena zu. Beide Heere vereinigten

¹⁾ Mahavanca XLIX hei Upuam I, p. 248: Ragaratnakari ebend. II, p. 75 und Ragavari ebend. II, p. 249; die Nachrichten in den zwei letzten Schriften sind jedoch so gut wie werthlos; dann Knighton p. 123 flg.

²⁾ Sieh oben S. 299.

sich in der Nähe der Hauptstadt Madhurâ, wagten aber nicht, die Truppen des Kola - Königs anzugreifen, sondern zogen sich bei deren Herannahen zurück; Cakrasena erlag den Strapazen des Feldzugs. Sein Vater, fürchtend, dass sein Sohn durch Verrath getödtet sei, rief sein Heer zurück und überließ den Beherrscher der Pândja seinem Schicksale. Er starb 964. Sein Sohn Darpula der Fünfte setzte den Kampf gegen die Pândja mit glücklichem Erfolge fort, wurde jedoch vom Schauplatze des irdischen Lebens abberufen, nachdem er nur sieben Monate im Besitz der höchsten Macht geblieben war. Sein gleichnamiger Nachfolger, der sechste Träger dieses Namens, über dessen Herkunft wir nichts erfahren, gewann bald durch seine tapfern Heerführer so sehr das Uebergewicht im Lande der Pandia, dass dessen Beherrscher sein Reich verlassen und bei dem Könige Sinhala's Zuflucht suchen musste. Er landete bei Mantotte oder richtiger Mahâtîrtha,1) wo dem flüchtigen Monarchen ein königlicher Pallast angewiesen und er sehr gastfreundlich aufgenommen wurde. Sei es, dass er wirklich Intriguen mit den vornehmen Singhalesen anknüpfte, sei es, dats er mit Unrecht dieser Verletzung der Gastfreundschaft beschuldigt wurde; gewiß ist, das Darpula Verdacht gegen seinen Gastfreund schöpfte und ihn zwang, über Kopf und Hals, mit Zurücklassung seiner Krone und seiner königlichen Insignien, seine Rettung in der Flucht zu suchen. Der König Lanka's starb kurz nachher nach einer Regierung von zehn Jahren oder 974.

Darpula's des Sechsten Bruder, Udaja der Dritte, war ein Tyrann und erregte dadurch die Unzufriedenheit seiner Unterthanen.²) Er war jedoch mächtig genug, um ihre Bestrebungen, ihn vom Throne zu stoßen, zu vereiteln. Die Empörer suchten sich dadurch vor dem Verderben zu schirmen, daß sie in den geistlichen Stand übertraten; der rücksichtslose Monarch nahm keinen Anstand, diese Männer trotz ihres priesterlichen Charakters ermorden und ihre Köpfe auf die Straßen werfen zu lassen. Bei einem seiner Religion und deren Vertretern so aufrichtig ergebenen Volke, wie es die Singhalesen damals waren und noch

¹⁾ Sieh oben III, S 221, Note 1.

Mahavança L—LI bei Uрнам I, p. 247; Rågaratnåkari ebend. II, p. 80; Rågåvali ebend. IV, II, p. 250 und Knighton p. 126.

geblieben sind, muiste diese Handlung seines Beherrschers natürlich die größte Entrüstung hervorrufen. Das Volk, empört über diesen Mord seiner Lieblinge und die Verletzung der priesterlichen Würde, erhob sich in Masse, belagerte den König in seinem Pallaste und forderte mit Ungestüm die Auslieferung der schlechten Rathgeber des Fürsten. Dieser war nicht im Stande, dieser Forderung zu widerstehen und sah sich genöthigt, seine Minister dem wuthentbrannten Volke auszuliefern. Das Volk nahm eine blutige Rache an den höchsten Beamten des Monarchen, war jedoch mit dieser Rache nicht zufrieden, sondern kehrte nach dem königlichen Schlosse zurück, wo es den Tod des Königs forderte. Die Priesterschaft, aus Furcht, daß das Volk das Aeußerste wagen würde, legte sich in's Mittel und besänftigte das Volk: sie benutzten diese Gelegenheit, um von dem dankbaren Monarchen sich verschiedene Zugeständnisse zu erwirken. Es ist klar, dass dieses Ereigniss wesentlich dazu beitragen mußte, die schon so große Macht der Priesterschaft noch mehr zu vermehren.

Eduia der Dritte konnte trotz der Dazwischenkunft der Priester sich nur während dreier Jahre oder bis 977 im Besitz der Krone behaupten. 1) Er starb wahrscheinlich eines gewaltsamen Todes; für diese Ansicht spricht der Umstand, dass die Geschichtschreiber Cevlons uns über die Stellung seines Nachfolgers Sena's des Zweiten zu ihm im Dunkeln lassen. Von dem letztern ist nur zu melden, daß er bis 986 regierte und seinen getreuen Freund Udaja den Vierten zu seinem Nachfolger ernannte. Während seiner Regierung gelangte eine Gesandtschaft des Beherrschers Kolus nach Sinhala und forderte die Auslieferung der Krone und der königlichen Insignien, die der Fürst der Pândja hatte im Stich lassen müssen. 2) Der König von Lanka sah zwar ein, dats die Verweigerung dieses Antrags einen Kampf herbeiführen würde: sein Stolz und sein Vertrauen auf sein Heer bestimmten ihn jedoch, dem Gesuch des Königs von Kola keine Folge zu leisten. Der König von Kola schiffte von dem gegenüberliegenden Festlande mit seiner Armee nach Ceylon über,

Mahiranen LH - TIII is i Urnam I. p. 249: Riggratnikari ebend. II, p. 82; Riggrate IV, obend. II, p. 251 und Kmentos p. 127.

²⁾ Siel oben S 305.

griff Udaja an, besiegte ihn in einer Schlacht und zwang ihn, nach Rohana zu entfliehen. Der Vertreter der Macht des Singhalesischen Monarchen fand dort Gelegenheit, ein neues Heer zu sammeln; mit diesem erfocht er einen entscheidenden Sieg über seinen Gegner und nöthigte ihn, sein Reich zu räumen. Durch diesen Sieg ward die Insel vor der sie bedrohenden Gefahr bewahrt.

Von den zwei nächsten Königen Lanka's. Sena dem Dritten, der von 994 bis 997, und Mahendra dem Vierten, der von da an bis 1013 auf dem Throne sals und von deren Abstammung wir nichts erfahren, ist nichts Bemerkenswerthes gethan worden. 1) Der Bruder des zuletzt erwähnten Fürsten, Sena der Vierte, gelangte in dem jugendlichen Alter von zwölf Jahren zum Besitz der höchsten Gewalt im Staate Cevlon, weshalb der erste Minister seines Vorgängers, der ebenfalls Sena hiefs, zum Reichsverweser ernannt ward. Ihm stand eine mächtige Partei entgegen, durch deren Umtriebe die Mutter und die Brüder des Reichsverwesers getödtet wurden. Dieser ließ jedoch dieses Verbrechen nicht ungerächt hingehen. Er zog die vielen Ausländer zur Hülfe herbei, die sich auf der Insel niedergelassen hatten und bereit waren, für den Regenten die Waffen zu ergreifen. Mit ihrem Beistande gelang es dem Sena, den jungen Fürsten nach Rohana zu vertreiben. Die Königin Mutter vermittelte diesen Zwist und bewog den ersten Minister, sich mit ihrem Sohne auszusöhnen. Dieser kehrte sodann nach Pollanarua zurück: er starb im zehnten Jahre seiner Herrschaft, d. h. 1013, in Folge unmäßiger Trunksucht.

Sein jüngerer Bruder, Mahendra der Vierte, verlegte das Hoflager wieder nach der altberühmten Hauptstadt Anurådhåpura, welche durch ihn neuen Glanz gewann. Gleich nach seiner Thronbesteigung wurde er in bedeutende Schwierigkeiten verwickelt, durch die Ausländer, die in großer Zahl auf Ceylon sich eingefunden hatten, sehr kriegerisch gesinnt und höchst unruhigen Geistes waren. Im zwölften Jahre seiner Regierung oder 1023 wurde er von seinen aufrührerischen Unterthanen in seinem Pallaste belagert und genöthigt, nach Rohana zu entflichen, wo

Mahàvanca LII — LV bei Uphan 1, p. 256 fig.: Ràgaratnàkari ebend. II,
 p. 84 fig.: Ràgàvali IV. ebend. II,
 p. 250 fig. und Knighton p. 127 fig.

er ein befestigtes Lager bezog; er wurde dorthin von seinem Sohne Kaçjapa begleitet. Während eines Zeitraums von sechs und zwanzig Jahren, d. h. bis gegen das Ende von 1059, dauerte dieser gesetzlose Zustand auf der Insel fort. In diesem Jahre landete eine Armee des Königs von Kolu in Ceylon, besiegte das Singhalesische Heer, plünderte das Land und suchte dessen Bewohner auf die ärgste Weise heim; die Hauptstadt wurde eingenommen und geplündert. Die Sieger benutzten diesen glänzenden Erfolg, um nach Rohana zu marschiren. Sie nahmen den König der Insel gefangen und machten eine ansehnliche Beute an Gold, Silber, edelen Steinen, Götterbildern und Reliquien. Der gefangene Mahendra wurde nebst seiner Königin nach Kola abgeführt, wo er sein unheilvolles Leben in der Gefangenschaft 1059 endigte. Von dem Sieger wurde ein Statthalter über Ceylon ernannt; er versuchte umsonst, den Thronerben Kûcjapa zu überrumpeln; dieser entkam glücklich seinen Feinden durch die Wachsamkeit und Tapferkeit seiner Umgebung; es gelang ihm jedoch nicht, seine Feinde zu besiegen und Ceylon blieb während zwolf Jahre zwischen dem erbberechtigten Monarchen und dem Fremdherrscher getheilt. Der größere Theil der Insel war dem Beherrscher der Kolu unterworfen, während nur das wilde Gebirgsland Rohana dem Kacjapa treu blieb. Es war natürlich, daß beide Monarchen häufig einander bekriegten und dadurch Sinhula sehr verwüstet werden mußte; dazu trugen hauptsächlich die zahlreichen Kerulu oder Malabaren bei.1)

Kûçjapa behauptete sich in dem unzugänglichen Gebirgslande Rohana trotz der Anstrengungen seiner Feinde. Er ließ sich von den ihm treu gebliebenen Unterthanen als König anerkennen und nahm als solcher den Namen Vakramabâha an. Bei seinem Tode war sein Sohn Vagajabâha noch unmündig. Sein erster Minister hoffte Beistand von dem glaubensverwandten Könige von Siam zu erhalten und legte ihm durch seinen Gesandten die Bedrängnisse der Singhalesen an's Herz; dieser Versuch wurde nicht mit Erfolg gekrönt. Um die Noth des jugendlichen Fürsten noch zu vergrößern, kam noch hinzu, daß sein Verwandter

Mahavanca LIV - LV bei Upham I, p. 250; Ragarutaakuri ebend. II, p. 84; Ragavali IV, ebend. II, p. 251 und Knighton p. 130. Sieh auch Turnour's Appendix p. KXV.

Küçjupu die Fahne der Empörung erhob; Vigajabâhu besiegte diesen Empörer in einer entscheidenden Schlacht und legte dadurch den Grund zu seiner nachherigen Macht. Er faßte, nun den kühnen Entschluß, die Kola in Pollunarua anzugreifen, wo der Vicekönig residirte und welche Stadt stark befestigt war. Er schlug ihr Heer in einer mörderischen, unter den Wällen der Stadt geschlagenen Schlacht. Er eroberte nach einigem Widerstande den Hauptsitz der Macht seiner Gegner, die er verfolgen und vertilgen ließ, so weit es in seinen Kräften stand; auch die Malabaren ließ er überall verfolgen. 1)

Für die Geschichte dieses Wiederherstellers der einheimischen Herrschaft in Sinhala sind wir glücklicher Weise nicht darauf beschränkt, aus den trüben Quellen der Uebersetzungen der Geschichten Lanka's schöpfen zu müssen, sondern können die Urschrift des fünfzigsten Kapitels des Mahavança benutzen;²) es wird daher nicht nöthig sein, auf die spätern Werke vorläufig Rücksicht zu nehmen, noch auf die wenig zuverlässige Uebersetzung der ersten Schrift.

Es war natürlich, daß Vigajabâhu, nachdem er seine Selbständigkeit wieder errungen hatte, zunächst Sorge dafür trug, daß das Reich gegen erneuerte Angriffe seiner Feinde geschützt sei. Er beauftragte daher seine Heerführer, Truppen zu werben und an allen Orten des Meeresgestades, wo feindliche Angriffe befürchtet werden konnten, Wachposten aufzustellen. Er befahl ferner geeigneten Beamten von hohem Range, die nöthigen Vorbereitungen zu seiner Krönung zu treffen und zu diesem Behufe den Pallast und andere öffentliche Gebäude in der alten Residenzstadt Anurûdhûpura wieder in Stand setzen zu lassen. Diese Vorkehrungen nahmen drei Monate in Anspruch; während der Ausführung versammelte der Monarch alle Statthalter der Provinzen, die ihm noch nicht gehuldigt hatten, und nachdem sie es gethan, siedelte ihr Beherrscher nach Pulastinagara über.3) Unterdessen versuchte ein Häuptling in der Provinz Muluja oder dem Gebirgslande, Namens Bulunûjaka, einen Aufstand und zog mit

Mahàvança LVI—LVIII bei Uрнам I, p. 251; Ràgaratnàkari ebend. II, p. 85 und Ràgàva'i IV, ebend. II, p. 251.

²⁾ Es findet sich in Turnour's Ausgabe p. XXXVI flg., Appendix p. V.

³⁾ Nach Turnour's Note heißt diese Stadt jetzt Pollannaora oder Topare,

allen seinen Kriegern gegen Anurådhåpura; allein er wurde von dem schnell herbeieilenden Monarchen überwunden und diese Empörung sehleulig unterdrückt. Vigajabåhu wurde danach mit großem Gepränge nach altem Herkommen feierlich gekrönt. Er befahl, daß eine Urkunde verfaßt und auf ewige Zeiten aufbewahrt werden solle, in der gesagt war, daß er erst nach dem Ablauf von achtzehn Jahren dahin gelangt sei, seine sündhaften Neigungen zu überwinden und sich ganz und gar seinen religiösen und politischen Pflichten zu widmen.

Nach seiner Krönung begab sich Vigajabâhu nach Pulastinagura. Hier nahm er den Titel Sanghabodhi an und ordnete die Verwaltung seines Staats. Einer seiner Brüder, Vigrahabâhu, wurde zum Unterkönige in den südlichsten Provinzen des Reichs ernannt und wurde vom herrschenden Bruder in seinem Amte kräftigst unterstützt. Ein zweiter Bruder, Gugabâhu, wurde als Unterkönig nach Rohana gesandt. Alle Beamten wurden nach ihren Fähigkeiten und ihrer Abstammung angestellt und ihrem Rauge gemal's besoldet. Für die so lange vernachlässigte gehörige Handhalung der Gerechtigkeit trug dieser weise und gerechte Herrscher die umsichtigste Sorge. Er verschaffte ferner der Buddhistischen Religion und ihren Priestern die ihnen gebührende Würde wieder.

Trotz der weisen Vorkehrungen, um die Ruhe in seinem Reiche aufrecht zu erhalten, und trotz seiner Gerechtigkeit konnte Vigajabâhu es doch nicht dahin bringen, daß seine Macht nicht angefochten wurde. Drei Brüder, Namens Khatragrahakanatha, D'au may ahakanajaka und freshthinatha, versuchten einen vergeblich n Aufstand und mufsten nach Gumbudripa oder dem Indischen Festlande sich flüchten. Sie kehrten nach dem Verlauf von neunzehn Jahren nach Lankû zuruek und verleiteten die Einwohner Rohand's, Mahoja's und der im Norden angränzenden Provinzen zum Abfalle, der tapfere Fürst saumte nicht, diese Empörer anzugreifen; er besiegte sie in mehrern Schlachten und richtete ein grolses Blutbad unter ihnen an. Er vertrauete dann die Verwaltung dieser Gebiete zuverlassigen Männern an und richtete sein Heer nach den siellichen Provinzen Rohana und Malaja, wo er mit Half, seines Bruders Gagabülar bald die Ruhe wieder herstellte. Die es war der letzte Versuch einer Auflehnung gegen die Obmacht dieses ausgezeichneten Fürsten.

Seine erste Königin Libirati war die Freundin Gajatpâla's, die während der Herrschaft der Kola nach ihrem Lande gefangen abgeführt worden war. Später gelang es ihr, der Gefangenschaft zu entrinnen und ein nach Cevlon bestimmtes Schiff zu besteigen. Nach ihrer Landung stellte sie sich dem Beherrscher der Insel vor, der, von ihrer edelen Geburt sich überzeugend, sie als seine Gemahlin annahm. Sie gebar ihm drei Töchter: Jacodhara. Sumanas und Sugalà; die erste liebte der Vater am meisten und belehnte sie mit einem Theile des Gebirgslandes, unter welcher Benennung höchst wahrscheinlich Maluju zu verstehen ist. Diese Begünstigung ist sehr befremdend, weil solche Auszeichnungen sonst nur verdienten Männern zuerkannt werden; sie beweist jedenfalls, dass die königlichen Frauen in Lunkû einen großen Einfluss besaßen; ein anderes Beispiel ist uns schon früher vorgekommen in der Persönlichkeit der Königin Anulâ, die freilich ihre hohe Stellung mifsbrauchte, um viele Verbrechen zu begehen;1) ein zweites Beispiel, nicht von Ruchlosigkeit, sondern nur von Herrschsucht, wird uns später die Königin Lildvott vor Augen führen. Zu Vigajabâhu's Lebensgeschichte zurückkehrend, erwähne ich noch, dass er in der Absicht, sein Geschlecht fortzupflanzen und einen Bundesgenossen gegen die ihm feindlich gesinnten Beherrscher Kold's zu gewinnen, um die wunderschöne Tochter des Königs von Kulinga. Trilokusunduri, bei ihrem Vater werben liefs und dessen Einwilligung zu dieser Verbindung erhielt. In Lanka angekommen, fesselte diese Königin ganz das Gemüth ihres Gemahls; sie gebar ihm den Sohn Vikramabahu, der mit allen Eigenschaften eines zu hohen Dingen bestimmten Prinzen begabt war; aufserdem gebar diese Königin ihrem Gatten fünf Prinzessinnen, deren Namen waren: Subhadra, Sumitra. Lokanàthà, Rùparati und Ratnàvali. Um die letzte bewarb sieh sehr angelegentlich der König der Kola, dem Vigajabahu seine Tochter verweigerte, weil er voraussah, das diese Tochter einen Sohn gebären würde, der sich in jeder Beziehung vor allen andern Fürsten auszeichnen würde und bestimmt sei, ganz Lankâ seinem Zepter zu unterwerfen; es war natürlich, dass er seinem Erbfeinde nicht eine solche Tochter zur Gattin geben würde. Er liefs dagegen einen Sohn des ihm befreundeten Beherrschers der

¹⁾ Sieh oben II, S. 436; sie regierte von 17 bis 43 vor Chr. Geb.

Pândja nach seinem Hofe einladen und vermählte ihn mit seiner Tochter Sumitrā. Aus der Stadt Sinhapura in Kalinga waren drei Brüder der Königin Trilokasundari nach Sinhalu gekommen; sie hießen: Bhimarûga, Balakara und Madhukanva. Sie gewannen die höchste Gunst ihres Schwagers, der ihnen hohe Posten in seinem Staate verlieh; sie konnten residiren, wo es ihnen am besten gefiel. Um sich die ebenbürtige Nachkommenschaft zu sichern, verheirathete er seinen Sohn Vikramabāhu mit der Sundari, der schönen Schwester dieser Prinzen, und einer zweiten Prinzessin Lilâvati, über deren Herkunft wir nichts erfahren.

Vigajabâhu's letzte Regierungsjahre wurden durch einen Krieg mit dem Beherrscher des Reichs der Kola sehr beunruhigt. 1) Gesandtschaften des letztgenannten und anderer Indischen Monarchen gelangten gleichzeitig mit einer des Königs von Siam an seinen Hof; wegen der Glaubensverwandtschaft gestand der König von Lankâ der Botschaft des Siamesischen Herrschers den Vorzug zu, zumal der Fürst von Kola die Religion Cakjamuni's in seinem Staate verfolgte. Der letzte, wegen dieser Zurücksetzung gegen Vigajabâhu erbittert, erklärte ihm den Krieg, nachdem er den Indischen Gesandten die Nasen und die Ohren hatte abhauen lassen. Als Vigajabâhu Kunde von dieser Verletzung des Völkerrechts erhalten. rüstete er ein großes Heer aus und marschirte mit ihm nach Mantotte oder richtiger Mahatirtha, an der nördlichen Küste der Insel.2) Das Singhalesische Heer war kaum dort angelangt, als die feindliche Flotte in Sicht kam; Vigajabâhu wurde dadurch genöthigt, statt den Feind in seinem eigenen Lande aufzusuchen, sein eigenes Reich zu vertheidigen. Er erlitt bei dem Versuche, dieses zu thun, eine vollständige Niederlage und mußte sich nach dem Binnenlande retten, die Hauptstadt Pollanarua dem Sieger preisgebend. Dieser nahm sie nachher ein und machte den pracht-

¹⁾ In dem von Turnour herausgegebenen Kapitel LIX fehlt ein Bericht über diesen Krieg; auch geschieht seiner keine Erwähnung in der allerdings sehr unvollständigen Uebertragung der Kapitel LIX und LX dieser Schrift von Upham I, p 253 flg., so wie auch nicht in dem Rågaratnåkari ebend. II, p. 86; dagegen findet sich in der Rågåvali IV, ebend. II, p. 253 flg. eine Erzählung dieses Streits, wobei jedoch des Siamesischen Königs nicht gedacht wird. Knighton wird seinen Bericht p. 122 und p. 123 aus der letzten Schrift geschöpft haben.

²⁾ Sieh über diesen Namen oben III, S. 221.

vollen königlichen Pallast dem Erdboden gleich. Die Kola milshandelten arg die Buddhistischen Priester sowohl, als die Laien, und machten eine unermessliche Beute. Der besiegte Beherrscher des Singhalesischen Reichs machte mit gewohnter Energie die größten Anstrengungen, um den Feind zu vertreiben. Es gelang ihm bald, die Armee der Kola zu schlagen und die Hauptstadt seines Reichs wiederzugewinnen; das feindliche Heer mußte sich nach bedeutendem Verluste wieder einschiffen und heimkehren. Der Sieger benutzte diesen glänzenden Erfolg, um den Feind in seiner Heimath aufzusuchen, die er weit und breit verwüstete; nur der Mangel an Proviant, Krankheiten und Rücksichten auf sein eigenes Reich veranlassten den Vigajabahu, nicht an eine bleibende Besitznahme des feindlichen Reichs zu denken. Nach seiner Heimkehr widmete er, wie früher, seine ganze Thätigkeit nützlichen Werken und starb nach einer fünf und fünfzigjährigen glorreichen Regierung im Jahre 1126.

Da sein tapferer einziger Sohn Vikramabâhu schon vor ihm gestorben war, folgte ihm auf dem Throne sein jüngerer Bruder Gagabahu der Erste, ein sehr unfähiger Prinz, unter dessen einjähriger Verwaltung des Singhalesischen Staats die größte Anarchie einrifs.1) Nach dem Verlauf von einem Jahre wurde er von seinem Neffen Vikramabâhu dem Ersten der Krone beranht. Dieser erfreute sich anfangs einer ruhigen und glücklichen Herrschaft; später hatte er Kämpfe mit seinem Neffen Gagabâhu dem Ersten zu bestehen, welche das Ergebniss herbeiführten, dass eine Theilung des Reichs eintrat, welche sechs und zwanzig Jahre, d. h. bis 1153, dauerte. Diesem traurigen Zustande machte Prakrumubâhu der Erste oder der Große ein Ende, der Sohn des erstern jener zwei Fürsten. Es war natürlich, dass diesem berühmtesten und bedeutendsten Beherrscher Sinhala's in der spätern Zeit eine übernatürliche Geburt angedichtet wurde. Seinem Vater erschien im Traume ein göttliches, wie die Sonne Licht verbreitendes Wesen, welches dem Könige ankündigte, daß er einen Sohn erhalten werde, der barmherzig, mächtig, gelehrt und ein Beförderer der Religion und des öffentlichen Wohls sein würde. 2)

Mahávança Ll bei Upham I, p. 251; Rågaratnákari ebend. II, p. 86; Rågåvali IV, ebend. II, p. 254 und Knighton p. 133.

²⁾ Mahavanea LXIII-LXV bei Upham I, p. 256 fig. und Knighton p. 134.

Nach Ablauf der gehörigen Zeit wurde dem Vikramabâhu dieser treffliche Sohn geboren, den er Prakramabâhu. d. h. "Arm des siegreichen Fortschritts", nannte und der sich dieses Namens würdig gezeigt hat. Seine Erziehung wurde einem Priester von ausgebreiteter Gelehrsamkeit und tiefer Einsicht anvertraut; sein Schüler erwies sich als sehr lernbegierig und fähig und erwarb sich gründliche Kenntnisse sowohl in der Religion, als in den Wissenschaften und der Litteratur seines Vaterlandes; unter den von Prakramabâhu erlernten Wissenschaften werden Grammatik, Poetik, Philosophie und Musik aufgezählt; vor allen zeichnete er sich durch seine Kenntnis der Religionslehren Gautama's aus. Nicht weniger ragte er durch seine kriegerische Tüchtigkeit hervor; er war ein trefflicher Reiter und Bogenschütze und verstand Elephanten so gut zu lenken, wie die tüchtigsten Lenker dieser in den Kämpfen der Inder so wichtigen Thiere. In der Staatsverwaltung konnte sein Großvater Vigajubûhu ihm als Muster dienen. Zu seiner weitern Ausbildung wurde er mit einem glänzenden Gefolge auf Reisen geschickt; er besuchte wohl ohne Zweifel die berühmtesten Städte des gegenüberliegenden Festlandes.

Als Prakramabàhu von seinen Reisen nach Lankù heimkehrte, bestand noch die Theilung des Reichs, indem der eine Theil seinem Vater Vikramabûhu, der andere seinem Vetter Gugabûhu unterthan war. Der Sohn des erstern gewann bald nach seiner Rückkehr sich durch seine trefflichen Eigenschaften die allgemeine Liebe seiner Unterthanen und wurde von ihnen bei seinen Unternehmungen auf's kräftigste unterstützt. Er richtete zuerst seine Waffen gegen den Statthalter des kleinen Gebiets Buddhatulija, der von ihm besiegt und vertrieben ward, dagegen misslang sein Versuch, den Gagabahu seiner Herrschaft zu berauben; er wurde nämlich von diesem überwunden und mußte nach Saffragam entfliehen.1) Als die zwei mit einander um die höchste Macht ringenden Fürsten gerade im Begriffe waren, eine entscheidende Schlacht sich zu liefern, legten sich die Priester in's Mittel und fuhrten eine Vereinbarung herbei. Durch diesen Vertrag entsagte Guyubûhu im Jahre 1153 der Herrschaft über Lankâ

¹⁾ Diese Stadt liegt an der Südost-Grünze des Gebirgslandes; sieh RITTER's Asien IV, 2, S. 75.

zu Gunsten seines Widersachers sieben und zwanzig Jahre nach dem Tode seines Großvaters Vigajobôhu, auf welchen bald nachher die unglückliche Theilung des Singhalesischen Reichs folgte. 1)

Nach der Verzichtleistung Gagabāhu's auf die Herrschaft konnte Vikramabāhu mit Recht behaupten, der Oberkönig Lanka's zu sein; sein eigener Sohn war weit davon entfernt, ihm diesen Rang streitig zu machen, während der Vater den Ehrgeiz seines Sohnes fürchtete.²) Diese Gesinnung des Vaters bekundete sich darin, dass er, während sein Sohn beschäftigt war, in einigen Provinzen, deren Einwohner in ihrer Treue schwankten. die Ruhe herzustellen, durch einen seiner Heerführer die vertheidigungslose Provinz angreifen ließ; der Sohn, davon in Kenntnis gesetzt, kehrte schnell um, besiegte das gegen ihn ausgesandte Heer und eroberte die Hauptstadt seiner Statthalterschaft Pollanarua; sein Vater sah sich gezwungen, über die Mahāvalīgangā sich zu retten. Als er bald nachher sich dem Sterben nahe fühlte, ließ er den Sohn zu sich kommen, mit dem er sich aussöhnte; er schied dahin in Frieden mit seiner Nachkommenschaft.

Gleich nach seiner Machterlangung beschloß Prakramabâhu auf den Rath seines Staatsraths, sich feierlich krönen zu lassen.³) Es wurde zu dieser Feierlichkeit ein nach der Aussage der Astrologen glückverheißender Tag gewählt. Die Hauptstadt wurde prachtvoll geschmückt; die Truppen erschienen in ihren schönsten Uniformen und die Hofleute in ihren schönsten Anzügen; besonders glänzte der König und seine Gemahlin durch den Reichthum an Juwelen und Perlen, mit denen sie geschmückt waren. Die Krönung wurde nach altem Herkommen vollzogen. Nach Vollziehung dieser feierlichen Handlung wurden reiche Geschenke an die dabei thätigen Personen vertheilt.

Es darf uns nicht befremden, dass der Lebensgeschichte dieses glorreichen Monarchen Dichtungen beigesellt worden seien. Auf einer Wanderung durch die Waldwildnisse stürzte ein gewaltiger grimmiger Löwe mit aufgesperrtem Rachen auf Prakramabâhu und sein Gefolge los; dieses entfloh, während der Fürst mit dem Raubthiere so tapfer rang, dass es seine Rettung in der

¹⁾ Sich oben S. 313.

²⁾ Mahàvanea LXVI — LXVII bei UPHAM I, p. 258 flg.; Ràyaratnàkari ebend. II, p. 86; Ràyàvalì IV, ebend. II, p. 253 flg. und KNIGHTON p. 136.

³⁾ Mahavanca LXXI bei UPHAM I, p. 269.

Flucht suchen musste. Dass es eine Dichtung sei, ergiebt sich aus der Erwägung, dass keine Löwen auf Ceylon vorkommen.¹)

Die vielen Thaten dieses hervorragenden Herrschers lassen sich am übersichtlichsten so darstellen, daß sie unter einzelne Gesichtspunkte zusammengafaßt werden. Ich werde zuerst seine Bemühungen darlegen, um die Interessen der Buddhistischen Religion und der Vertreter derselben zu fördern; diesem Berichte schließen sich zweitens am passendsten Prakramabâhu's Bestrebungen an, um den Ackerbau und überhaupt das Wohl seiner Unterthanen auf eine höhere Stufe zu erheben; demnächst mögen drittens die Bauten in Betracht kommen, die entweder der Verherrlichung der Religion oder der Verschönerung der Hauptstädte oder endlich der Befestigung des Landes dienen sollten; den letzten Werken fügen sich viertens angemessen die Schutzmaßregeln dieses Monarchen gegen auswärtige Feinde an; mit dem letzten Gesichtspunkte steht der fünfte in engem Zusammenhange, nämlich die Feldzüge Prakramabâhu's.

Was erstens die Religion anbelangt, so trug Prakramabûhu mit dem größten Eifer dafür Sorge, dals sowohl die wahren Lehren des Buddhismus aufrecht erhalten, als dafür, daß die Priester mit allen ihren Bedürfnissen reichlich ausgestattet wurden.²) Er ernannte besondere Beamte, denen es oblag, die Tempel zu besuchen und über ihren Zustand Bericht zu erstatten; sie sollten auch dafür sorgen, daß die Bibliotheken der Tempel die wichtigsten religiösen Schriften enthalten sollten. Durch die gesetzlosen Zustände der vorhergehenden Zeit waren viele Irrlehren unter den Priestern eingerissen und der Monarch berief nach Anurädhäpura eine Synode der gelehrtesten rechtgläubigen Geistlichen, um diese Irrthümer einer Prüfung zu unterziehen und sie zu widerlegen. Die versammelten Priester widmeten sich mit der größs-

Mahavança LVII bei UPHAM I, p. 259 und KNIGHTON p. 136, dem obige Bemerkung gehört.

²⁾ Mahâvanca LXXII bei UPHAM I, p. 274 und KNIGHTON p. 137 und p. 143. Von den Kapiteln LXIX bis LXXVII kann ich eine Abschrift des Originals aus einer Kopenhagener Handschrift benutzen, die ich der Freundschaft FRIEDERICH SPIEGEL's verdanke; diese Handschrift ist zwar nicht ganz frei von Fehlern, jedoch bei weitem brauchbaier, als die Englische Uebersetzung. Die Angaben Rågaratnåkari II, p. 58 und Rågåvali p. 252 sind beinahe werthlos.

ten Unverdrossenheit ihrer heiligen Aufgabe? Nach Feststellung des wahren Glaubens wurden die Irrlehrer bekehrt und strenge auf die Aufrechterhaltung der Orthodoxie gehalten. Diese Strenge verhinderte jedoch nicht, das in dem Kloster auf dem Abhajagiri-Berge die heterodoxe Vaitalija-Sekte wieder hervortrat, die auf den Betrieb des Monarchen von dem Hohepriester Kâçjapa unterdrückt ward.¹)

Es stand von vorne herein zu erwarten, dass ein Monarch, der so sehr auf das überirdische und ethische Heil der Priester bedacht war, auch für das irdische und leibliche Wohl derselben Sorge tragen würde. Diese Erwartung finden wir in der That vielfach bestätigt. Es kommen zuerst die für die Geistlichen errichteten Gebäude in Betracht, von welchen besonders hier drei der Erwähnung werth sind.2) Für die frommen und tugendhaften Geistlichen wurden auf Prakramabâhu's Befehl acht Gebäude erbaut, die alle drei Stockwerke hoch waren. Daneben befand sich eine besondere Wohnung für den vornehmsten Priester, der nach einem der ersten und berühmtesten Schüler Çûkjasinha's Câriputra hiefs. In der Nähe war eine Bildergallerie errichtet, die reichlich mit Blumen geschmückt war und in welcher Statuen der meisten göttlichen Wesen aufgestellt waren. Endlich war auch durch eine Bibliothek dafür gesorgt, daß diese Priester sich dem Studium der heiligen Schriften widmen konnten. Prakramabâhu hatte zweitens in verschiedenen Theilen seines Reichs fünf Hundert und zwanzig Häuser bauen lassen, in denen die Geistlichen mit ihren Dienern wohnen sollten; diese Häuser waren mit großen Hallen ausgestattet und es fanden sich in ihnen Räume zur Aufnahme von Gästen; es ist bekannt, das fahrende Buddhistische Mönche bei ihren Glaubensverwandten in den Klöstern eine gastliche Aufnahme finden. Das dritte Gebäude dieser Art war für eine besondere Brüderschaft bestimmt; es bestand aus zwölf Stockwerden und enthielt natürlich eine große Anzahl von Stuben. Die größte Halle hatte den Namen Buddhusimapråsåda, d. h. Pallast im Gefilde Buddha's, erhalten. Dieses Gebäude hatte

Mahdvanca LXXVII bei UPAAM I, p. 2208. Uebei die Lage dieses Klosters sich oben II, S. 434 und über die frühere Geschichte dieser Sekte ebend. S. 1005.

²⁾ Mahavança LXXVII bei UPHAM I, p. 300 flg.

daneben den Zweck, zur Aufnahme der auswärtigen Frommen zu dienen, welche den benachbarten Tempel bei Festen besuchten, um dort dem Gautama ihre Verehrung darzubringen. Das Hauptfest war ein sehr feierliches, indem der Monarch selbst nebst dem damaligen Hohepriester Kācjapa unter Begleitung von Musik und Gesängen mit einem zahlreichen Gefolge daran Theil nahm. Der König hatte mit einem Pfluge das heilige Gefilde für dieses Fest umpflügt und die Priester hatten durch die Aufführung eines Walles den Festplatz umgränzt. Nach Vollziehung dieser Handlung wurde das heilige Gefilde der Priesterschaft übergeben.

Nicht weniger trug dieser fromme und umsichtige Herrscher Sorge für die leiblichen Bedürfnisse der Priesterschaft. Er versah sie mit den nöthigen Kleidern, Gefäßen und Lebensmitteln, wenn sie deren bedurften. Es waren einige Beamte des Monarchen angewiesen, ihnen Milch zur Nahrung und Blumen für die Opfer zu liefern. Wenn die Priester Ländereien besaßen, sorgte Prakramabâhu dafür, daß sie hinreichend bewässert wurden. Fur die kranken Priester wurden besondere Hospitäler eingerichtet. Dieser Fürst bewies seine Toleranz dadurch, daß er auch für dürftige Brahmanen eine Wohnung bauen ließ.

Ich komme zunächst zu dem zweiten Punkte, den Regierungs-Massregeln dieses Herrschers. Er richtete einen höchsten Gerichtshof und Untergerichtshöfe in den Provinzen ein, die mit zuverlässigen Richtern besetzt wurden.²) Er ließ ferner Armenhäuser und Hospitäler in seinem ganzen Staate entweder herstellen oder neu bauen und bestimmte eine bedeutende jährliche Summe zur Vertheilung unter die Armen.³) Prakramabâhu beschützte in seinem ganzen Reiche die Sicherheit des Eigenthums. Zur Förderung des innern Verkehrs befahl er, überall die Landstraßen in gutem Zustande zu erhalten. Seine größte Sorgfalt wendete er dem Ackerbau zu. Auf seinen Betrieb wurden ganze Wälder von Obstbäumen gepflanzt. Die große Wichtigkeit der Bewässerung einsehend, verordnete dieser Herrscher, daß in verschiedenen Theilen Lankäs vierzehn Hundert und siebenzig tadüga

¹⁾ Mahavança LXXII per UPHAM I, p. 272 flg.

²⁾ Mahàvanca LXXVI bei UPHAM I, p. 304 flg.

³⁾ Mahavança LXXII, bei UPHAM I, p. 271 flg.

oder künstliche Seen und gegen drei Hundert Teiche und Badeplätze angelegt werden sollten; die letzten waren mit steinernen Treppen versehen. 1) Die Zahl der unter seiner Regierung wieder hergestellten Werke dieser Art ist unzählbar. Die großartigsten Werke sind diese: der Gondarâ-Kanal, der bestimmt war, das Wasser der Karayangâ nach dem nach dem Könige benannten See zu leiten, aus welchem es durch vier und zwanzig Kanäle den benachbarten Aeckern zugeführt ward; den See von Mineria machte er dadurch nützlich, daß er durch den Katinda-Kanal dessen Wasser nordwärts leiten ließ; endlich der Gajagangâ-Kanal, durch welchen die Gewässer des berühmten Kälaveva-Sees den Bewohnern Anurâdhâpura's zugeführt wurden. 2) Es ergiebt sich hieraus, daß das Volk Lanka's unter der Verwaltung Prakramabāhu's sich eines höchst glücklichen und blühenden Zustandes zu erfreuen hatte.

Was den dritten Punkt, die Bauten dieses in der spätern Geschichte Sinhala's so bedeutsam hervortretenden Monarchen betrifft, so hat er nach dem Zeugnisse des Verfassers des Mahavança in verschiedenen Theilen seines Reichs ein Hundert und einen stüpa, drei Tausend und ein Hundert Gebäude für Bilder bauen und drei Tausend und ein Hundert Bilder aufstellen lassen; er ließ außerdem drei Tausend und ein Hundert Bildergallerien und drei und siebenzig stüpa wieder herstellen; 3) eine Zahl, die nicht übertrieben erscheint, wenn man sich den großen Eifer dieses Fürsten für die Religion Buddhas vergegenwartigt. Von diesen Werken mögen den ersten Platz die in dem Mahâmegha-Garten in Anurâdhüpura einnehmen, deren Bau in die Zeit der Einführung des Buddhismus in Lankâ durch den Sohn Açoka's, Mahendra, unter Devânâmprija-Tishja zurückverlegt werden muß und in dem eine berühmte Reliquie aufbewahrt ward. 4)

¹⁾ Mahavanca LXXVIII bei Upham I, p. 308 und Knighton p. 145.

²⁾ Mineria ist ohne Zweifel ein anderer Name Minere's, welches im Gebiete der Mahavaliganya liegt und von welcher Stadt noch Ruinen erhalten sind, über welche sieh Ritter's Asien IV, 2. p. 94. Ptolemaios nennt diesen Ort Maagammon — Mahagrama, grof'ses Dort; sieh oben II, S. 1190, wo S. 217 über den Kalaveva-See, wahrscheinlich ein Werk Devanamprija-Tishja's, sieh Nachweisungen finden.

³⁾ Mahavança bei Uruxx I, p. 5-7.

⁴⁾ Mahawanga XV, p. 90 ng. und XVIII, p. 97 flg. bei Turnour.

Dieser stûpa ist zum Theil noch erhalten, hies einst Hemâvalimâlaka oder Hemamâlaka, d. h. Reihe von Goldkränzen, vermuthlich wegen der bei der Grundsteinlegung gebrauchten goldenen
Ziegel; er heißt jetzt Ruanvelli.¹) Die in den Ueberresten dieser
Tope gefundenen goldenen und silbernen Ziegel, deren auch im
Mahâvança Erwähnung geschieht, sprechen für die Gleichheit
beider Werke. Prakramabâhu ließ über dem Gewölbe des stûpa,
das ohne Zweisel von seindlichen Heeren bei ihrer Eroberung der
Hauptstadt zerstört worden war, einen reich vergoldeten Thurm
errichten, wie deren auch auf den dortigen dhâtugopa oder Reliquien-Behältern zu sehen sind.

Von den vielen übrigen Tempeln, deren Bau dieser mächtige und fromme Monarch hervorrief, sind nur äußerst wenige, welche für die allgemeine Geschichte Indiens von einiger Erheblichkeit sind. Zwei von ihnen hatten ihre Benennungen von in der Geschichte der Religion Çûkjasinha's berühmten Klöstern: dem Îçapattana und dem Gaitûrâma.²) Dieser Umstand bezeugt, daß die südlichen Buddhisten noch in späterer Zeit die ihnen mit ihren nördlichen Glaubensgenossen gemeinschaftlichen Ueberlieferungen ehrten. Das dritte Kloster beweist, daß Prakramabâhu von großer Verehrung gegen seine Mutter beseelt war; er ließ nämlich in dem Dorfe Kirigrâma in der Provinz Rohana, wo seine Mutter Ratnâvalî gestorben und ihre Leiche auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden war, einen später nach ihr benannten vihâra erbauen.³)

Die zweite Gattung von Bauwerken, welche *Prakramabâhu's* thätiger Geist hervorrief, galten der Verschönerung der zwei Residenzstädte *Anurâdhâpura* und *Pollanarua*; aus dem Umstande, daß dieser Monarch auch in andern Städten Palläste zu bauen befahl, läßt sich folgern, daß er sein Hoflager oft wechselte, um die Aufführung seiner Beamten zu kontroliren; an einen

¹⁾ Sieh die Bemerkungen hierüber von I. J. Chapman in seinen Remarks on the Ancient City of Anurajampura or Anuradhâpura in Trans. of the R. As. S. III, p. 407, nebst Pl. III.

²⁾ Mahâvanca LXXVIII bei UPHAM I, p. 303. Ueber die richtige Form des ersten Namens sieh oben II. S. 442, nebst Note 1, und über das zweite Kloster ebend. p. 74, nebst Note 7. Das erste lag in Vârânacî oder Benares, das zweite in Crâvasû, über dessen Lage sieh oben III, S. 200, Note 3.

³⁾ Mahavança LXXVIII bei UPHAM I, p. 311.

Wechsel der Residenzen nach den Verschiedenheiten der Jahreszeiten, wie es die Achameniden thaten, welche bekanntlich in Susa, Ekbatana und Babylon Hof hielten, darf im vorliegenden Falle nicht gedacht werden, weil Ceylon nicht solche Gegensätze des Klima's darbietet, wie Susiana, Medien und Babylonien. Um mit der ältern der zwei damaligen Residenzen den Anfang zu machen, so betrachtete Prakramabâhu Anurâdhâpura als eine heilige Stadt, weil in ihr die heiligsten Reliquien Gautama's aufbewahrt wurden und dort die heiligen Bodhi-Bäume sich fanden. Er befahl deshalb, dass alle beschädigte Tempel und andere Heiligthümer, alle öffentlichen Gebäude, wie Hospitäler, Armenhäuser und Karavansereien, wieder hergestellt werden sollten. 1) Nicht blos zur Verschönerung, sondern dem Zweck der Pietät gegen Nachkömmlinge der frühern Herrscher dienten mehrere im Mittelpunkte der Stadt erbaute große viereckige Hallen, in denen jene fürstliche Personen ihren Lebensunterhalt erhielten. Dieser umsichtige Monarch beaufsichtigte in eigener Person die genaue Ausführung seiner Befehle und durchwanderte deshalb oft verkleidet seine Residenzstadt. Um die Stadt herum wurden viele Gärten angelegt, in denen die schönsten Bäume und die wohlriechendsten Stauden gepflanzt wurden. Den frühern Pallästen ließ er einen neuen hinzufügen, der sehr prachtvoll und reichlich mit allen Bedürfnissen des Herrschers ausgestattet war.

Die zweite Residenzstadt Pollanarua wurde von Prakramabâhu theils befestigt, theils erweitert und verschönert.²) Die Stadt wurde durch eine dreifache, sehr hohe und breite Mauer befestigt und im Mittelpunkte derselben eine Burg erbaut. Sie muß sehr groß gewesen sein, weil sie achtzehn Thore besaß, deren Namen der Verfasser des Mahavança aufzählt, die hier füglich mit Stillschweigen übergangen werden können. Die Stadt hatte während der vorhergehenden Kriege viel zu leiden gehabt und Prakramabâhu kann gewissermaßen als deren Wiederhersteller gepriesen werden. Er ließ sich daselbst einen Pallast erbauen, den er Vigajanatha, d. h. Siegesherr, benannte. Er soll in ihm so vergnügt gewohnt haben, wie Çahra oder Indra, der König der Deva, in seinem Himmel. Dieser Pallast war sieben

¹⁾ Mahawanca LXXIII bei Upham I, p. 287 flg. und LXX ebend. p. 272.

²⁾ Mahàvança LXXII bei UPHAM I, p. 273 und p. 277.

Stockwerke hoch und enthielt nahe an Tausend Stuben, - eine wahrscheinlich übertriebene Zahl. Der Pallast war rings herum von einem Säulengange umgeben und hatte die Form eines Ovals. Es führten zu ihm viele größere und kleinere Thore, die reichlich vergoldet waren. Die Kapitälchen der Säulen zeigten die Formen von Blumen und Schlingpflanzen und waren von vortrefflicher Ausführung. Dieser Pallast war von schönen Lusthainen umgeben, welche mit dem Nandana, dem Garten Indra's, verglichen wurden. In einem großen Gebäude wohnten die frömmsten und gelehrtesten Buddhistischen Priester; sogar den Brahmanen hatte dieser duldsame Regent eine besondere Wohnung bestimmt. Die Geistlichen beider Bekenntnisse wurden von dem treigebigen Prakramabâhu mit allen Bedürfnissen versehen. Eine große prachtvolle Halle hatte den Namen der Göttin der Rede und Beredtsamkeit, der Sarasvati, erhalten; in ihr wurden Tänze aufgeführt und Konzerte gehalten. 1) Nach Vollendung dieser Bauten beging Prakramabâhu ein prachtvolles Fest, bei dem in einem mit Lampen tageshell erleuchteten und mit den süßesten Blumendüften durchräucherten Tempel eine Statue Buddha's aufgestellt ward, dessen Augenbraunen und Augenwimpern schwarz gefärbt wurden: mit dieser Ceremonie schließt die feierliche Aufstellung von Götterbildern.

Prakramabâhu liefs endlich eine neue Stadt gründen, der er seinen eigenen Namen beilegte.²) Die Stadt war durch Gräben und Wälle stark befestigt und hatte breite Strafsen; es fanden sich dort viele Kaufläden und prachtvolle Privathäuser. Die Priester erhielten ihre besondern Wohnungen in Gärten vor der Stadt. Um die rasche Bevölkerung dieser Gründung herbeizuführen, befahl der König Landa's, daß alle Personen, die sich in ihr niederliefsen, weder getödtet, noch in irgend einer Weise behelligt werden durften. Sein Stolz verleitete ihn, dieser Stadt den Namen Alahananda zu verleihen; so heifst bekanntlich die Stadt des Gottes des Reichthums, Kuvera.³)

¹⁾ Nach Uphan's Uchersetzung I, p. 275 hätte diese Halle auch als Kaufhaus gedient; im Texte fehlt jedoch diese Angabe.

^{2,} Mahawanca LXXIII bei UPHAM I, p. 279.

^{3:} Gewöhnlich bezeichnet der Name Alakunandu. Erfreuerin der Wohnung Kavera's Alaku, den östlichen Quellarm der obern Ganyu, sieh oben I, S. 47;

Von dem vierten hier abzuhandelnden Gegenstande, den Maßregeln, welche Prakramabâhu traf, um seine Herrschaft gegen innere und äußere Feinde sicher zu stellen, ist nur weniges zu berichten.

Wir haben schon gesehen, dass er seine Residenz Pollanarua und die von ihm gegründete Stadt stark befestigen ließ. 1) Er beauftragte außerdem mehrere seiner Generale damit, die Küste durch Truppen überall bewachen zu lassen, welche von dem Herannahen feindlicher Flotten ihre Befehlshaber in Kenntnifs setzen sollten. 2) Starke Befestigungen wurden an geeigneten Plätzen angelegt, um im Falle einer Niederlage als Zufluchtsstätten für seine Krieger zu dienen. Diese Befestigungen werden theils an der Gränze der Provinz Rohana gesucht werden müssen, weil in ihr die häufigsten Empörungen vorkamen, theils an der nördlichen Küste, weil nur von dem gegenüberliegenden Gumbûdvîpa aus Sinhala damals angegriffen werden konnte; anders hat sich die Sache gestaltet, seitdem Vusco de Gama den Seeweg um das Kap der guten Hoffnung nach Indien entdeckt hatte und es dadurch den fernen Europäischen Völkern möglich gemacht ward, dieses Eiland durch ihre Flotten anzugreifen.

Die Kriege des tapfern und zuletzt stets siegreichen Prakramabāhu, welche den Schluss meines Berichts von seinen Thaten nach einer oben vorgetragenen Bemerkung bilden sollen,³) zerfallen in zwei Klassen, je nachdem sie gegen aufständische Vasallenfürsten oder gegen auswärtige Herrscher gerichtet waren. Da ich bei ihrer Darstellung die chronologische Aufeinanderfolge dieser Kämpfe befolgen werde, erhalte ich eine passende Veranlassung, die übrigen Handlungen dieses thatenreichen Monarchen zu erzählen.

Den ersten Kampf hatte der Beherrscher Lanka's mit Manavarana, einem nahen Verwandten des Monarchen, um den Thron von Lanka des Gagabahu zu bestehen. 4) Manavarana betrachtete

man dachte sich wohl, dafs dieser Arm am Kailàsa, dem Sitze dieses Gottes, entspringe. Im Mahàvança liegt daher ein Verschen des Verfassers vor.

¹⁾ Sieh oben S. 320 und S. 322.

²⁾ Mahavança LXXIX bei UPHAM I, p. 260 und KNIGHTON p. 137.

³⁾ Sieh oben S. 316.

⁴⁾ Mahâvança LXXI - LXXII bei UPHAM I, p. 289 flg.

den Tod Gagabâhu's als eine günstige Gelegenheit, um die Herrschaft über die ganze Insel zu gewinnen und griff mit seinem Heere die Besitzungen Prakramabâhu's an; der letzte, von diesem Angriffe in Kenntniss gesetzt, eilte nach Pollanarua, um seinem Feinde den Uebergang über die Mahavali-Ganga zu verwehren. Hier stellten ihm seine Minister vor, dass es nöthig für ihn sei, sich die Königsweihe geben zu lassen, weil er dadurch zu erkennen gebe, der rechtmäßige Beherrscher Sinhala's zu sein: sein Anrecht auf den Thron könne er auf seine ununterbrochene Abstammung von dem Urkönige Mahâsammata aus dem Sûrjavança- oder Sonnengeschlechte der Altindischen Könige begründen.1) Ihr Herr leistete dieser Aufforderung Folge und wurde an einem glücklichen Tage feierlich gekrönt.2) Nach mehrern Gefechten gelang es endlich dem Prakramabâhu, seinen Widersacher nach Rohana zurückzutreiben. Später gewann jedoch Mânuvarana eine Schlacht gegen einen General seines Feindes, dessen Zustand dadurch bedenklich ward, dass der Statthalter von Anurâdhâpura seinem Gegner seinen Beistand in Aussicht stellte. Dieser treulose Statthalter führte zwar seine Armee dem Mânavarana zu, beide Heere erlitten jedoch eine entschiedene Niederlage und Mânavarana entkam mit genauer Noth nach seinem Reiche, seinen Sohn Crivallabha in großer Bedrängniß zurücklassend. Der Sieger benutzte seinen Sieg, um noch in der Nacht das feindliche Lager zu überrumpeln; es wurden sehr viele der feindlichen Soldaten, Crîvallabha und seine Minister gefangen genommen und eine ansehnliche Beute gemacht. Prakramabâhu setzte dann durch eine Furth über die Mahâvali-Gangâ und war entschlossen, seine Waffen nicht niederzulegen, ehe er seinen Feind gefangen genommen hatte. Mânavarana fühlte, dass er durch sein Betragen den Hass seiner Unterthanen auf sich gezogen hatte; er war außerdem gefährlich verwundet; er berief daher den Prinzen Ketucrinava und seine Minister zu einer Besprechung; er gestand zu, das er durch die Beraubung der Priester eine große Schuld auf sich geladen habe. Er starb bald nachher an seiner Wunde. Durch den Tod seines Widersachers ge-

¹⁾ Sieh über diesen König oben I, S. 178, Note 1.

²⁾ Diese vorläufige Krönung ist nicht mit der zweiten, spätern zu verwechseln, über welche sieh oben S. 315

wann Prakramabâhu vorläufig die unbestrittene Herrschaft über die ganze Insel; er ließ sich darauf zum zweiten Male krönen, wie schon früher berichtet worden ist. 1)

Prakramabâhu konnte jetzt seine ganze Zeit der Herstellung der Religion und der Verbesserung der Zustände seiner Unterthanen zuwenden, von denen ich schon früher gehandelt habe.²) In diese Zeit fallen auch die Verschönerungen der zwei Hauptstädte Anurādhāpura und Pollanarua, nebst der Gründung einer neuen, von welcher es dahingestellt bleiben muß, ob sie Prakramabāhunagara oder Prakramapura geheißen habe.³) An den Stiftungen zu Gunsten der Religion Gautama's betheiligte sich eifrig seine Königin Rupavati,⁴) die sich ebenso sehr durch ihre Tugenden und ihre Liebenswürdigkeit, als durch ihre Bekanntschaft mit den Lehren Buddha's auszeichnete.

Nicht lange nachher wurde die ruhige Verwaltung Prakramabâhu's durch eine Auflehnung der Königin Subhadrâ, der Gemahlin Manavarana's, getrübt.5) Es gelang ihr, das Volk in Rohana, in welcher Provinz ihr Gatte Unterkönig gewesen, zum Aufstande zu verleiten, und da sie einen großen Anhang fand, wurde der Oberkönig genöthigt, bedeutende Rüstungen machen zu lassen. Auf ihren Betrieb wurden die Zugänge zu dieser Provinz stark befestigt und die zu ihr führenden Strafsen durch Bäume für Kavallerie und Elephanten unwegsam gemacht. Dazu kam noch der Umstand, daß in diesem Gebiete viele schwer durchdringbare Wälder sich finden. Prakramabâhu übertrug den Befehl über ein großes Heer seinem tapfern, alten und unternehmenden Heerführer Raxa; er besiegte in einer blutigen mörderischen Schlacht die Gegner, die auf ihrer Flucht einen großen Theil ihrer Leute verloren, indem der Sieger sie nachdrücklich verfolgte. Raxa wurde nachher, als er in das ferne Rohana einmarschirt war, von den Feinden hart bedrängt und mußte sich nach einer Festung zurückziehen, von wo aus er seinen Oberherrn aufforderte, ihm Hülfe zukommen zu lassen. Prakrama-

¹⁾ Sieh oben S. 315.

²⁾ Sieh oben S. 316 flg. und S. 318.

³⁾ Sieh oben S. 320 flg.

⁴⁾ Hahdvanca LXXIII bei UPHAM I, p. 276.

⁵⁾ Mahavança LXXIII bei UPHAM I, p. 28! fig. und Knighton p. 138.

bâhu, die große Gefahr seines Generals einsehend, beorderte einen seiner Heerführer, Namens Kirtti, mit seinem Heertheile schleunigst nach jener Festung zu marschiren. Nach mehrern Gefechten, die im Allgemeinen zum Nachtheile der Empörer ausfielen, beschlossen die letztern, mit ihren Schätzen und einem Almosentopf Buddhu's über's Meer zu entfliehen. — eine Angabe. die nur auf das Heer zu beziehen sein wird, weil es unglaublich ist, daß die ganze Bevölkerung ihr Vaterland verlassen hätte. Prakramabâhu, fürchtend, dass durch die Entführung dieser heiligen Reliquie Unheil über ganz Lankâ einbrechen würde und somit seine großen, kostbaren Rüstungen zu keinem Ziele führen würden, gab seinen Generalen die strengsten Befehle, alle ihre Kräfte aufzubieten, um dieses Unheil abzuwehren. Er sandte ihnen bedeutende Verstärkungen zu: durch diese Verstärkungen wurden seine Heerführer in den Stand gesetzt, die Feinde zu schlagen und nach einem befestigten Platze zurückzutreiben. Sie setzten die Belagerung dieser Feste mit solcher Energie fort, daß die Belagerten trotz des hartnäckigsten Widerstandes sich auf Gnade ergeben mußten. Buddha's Almosentopf nebst einigen andern Reliquien wurden erbeutet und unter einer starken Bedeckung dem Prakramabâhu zugesandt. Die Freude über die Wiedergewinnung dieses heiligen Schatzes war so groß, daß die Einwohner aller Dorfschaften den Ueberbringern desselben feierlich entgegenzogen, um der Reliquie ihre Verehrung darzubringen. Als dieser Triumphzug - denn so kann man ihn nennen - sich der Hauptstadt näherte, zog der hocherfreute König, nachdem er sich durch das Baden in dem Dîrghavâpi genannten heiligen Teiche gereinigt hatte, seinen siegreichen Truppen in feierlichem Aufzuge und mit einem glänzenden Gefolge von Prinzen und Ministern entgegen. Er brachte dem Almosentopfe Buddha's und den übrigen Reliquien die kostbarsten Opfer dar. Das anwesende Volk brach bei dieser Gelegenheit in den lautesten Jubel aus. Prakramabâhu liefs sodann einen stùpa in der Nähe seines Pallastes für diese Reliquien erbauen und eine Strafse nach dem neuen Heiligthume anlegen. Als diese Vorkehrungen beendigt waren, wurden die Reliquien durch die festlich mit Bäumen geschmückten Strafsen der Hauptstadt nach dem Heiligthume gebracht: dabei erschallten von allen Seiten die Klänge der Instrumente. Nachdem der Festzug den für die Reliquien bestimmten Platz erreicht hatte, wurden diese zuerst in einen aus kostbaren Steinen verfertigten und mit Wohlgerüchen gefüllten Kasten gelegt: dieser dann in einen goldenen. Der Reliquien-Kasten wurde sodann auf einen mit kostbaren Teppichen bedeckten Sessel in einer Halle des Tempels gelegt. Nun näherte sich der Beherrscher Lanka's in seinem genzen königlichen Staate auf einem prachtvoll geschmückten Elephanten, von seinen vornehmsten Beamten gefolgt. Er brachte den Reliquien seine tiefste Verehrung und die kostbarsten Opfer dar; bei dieser Handlung soll der bis dahin trübe Himmel sich plötzlich aufgeklärt haben. Der Reliquien-Kasten wurde zuletzt in dem für ihn bestimmten Adyton eingeschlossen, womit diese heilige Handlung beendigt war. Sie muß bei einem so gläubigen Volke, wie es die Singhalesen sind, ihm einen großen Zuwachs an Macht und Verehrung zu Wege gebracht haben.

Die Empörer waren zwar besiegt, hatten jedoch keineswegs den Muth verloren. Eine Folge hievon war, das der König selbst in's Feld ziehen mußte. Er überwand die Meuterer in mehrern Schlachten und drang zuletzt nach der Provinz Dirgharâpimandala vor, wo er ein Lager bezog; diese Provinz liegt nach dem Zusammenhange der Erzählung im südlichen Ceylon. 1) Die Empörer verloren darauf den Muth, indem sie sich vergegenwärtigten, dass Prakramabahu die mächtigen Fürsten Guyubidu und Manavarana besiegt und Macht genug besafs, um mit gutem Erfolg dem noch mächtigern Monarchen von Gumbudvipa Widerstand leisten zu können. Sie versuchten, die drohende Gefahr dadurch abzuwehren, daß sie die Straßen unwegsam machten, und zogen sich nach Galle an der südlichsten Küste des Eilandes zurück. Die Generale des Königs ließen ihnen jedoch hier keine Ruhe und vertrieben sie nach dem nahen Gebirgslande; hier wurden die Empörer auf's neue wieder angegriffen und bütsten gegen zwölf Tausend Krieger ein. Auch das Heer, welches der Monarch selbst befehligte, war in einem andern Theile des südlichsten Ceylons siegreich. Seinen Heerführern gelang es zuletzt, die Königin Subhadra nebst ihren Räthen gefangen zu nehmen. Sie wurde von den siegreichen Heerführern dem Könige, der nach Pollanarua zurückgekehrt war, zugeführt. Hiemit erreichte diese

¹⁾ Mahavanga LXXIII - LXXIV bei UPHAM I, p. 287 flg.

gefährliche Empörung ihr Ende. Der König sandte sogleich Beamte nach Rohana und den angränzenden Provinzen, um die Ruhe dort wiederherzustellen und diese Theile seines Reichs in seinem Namen zu verwalten. Wie große Schwierigkeiten es dem Prakramabähu machte, es dahin zu bringen, daß seine Herrschaft auf der ganzen Insel anerkannt wurde, erhellt daraus, daß beinahe achtzehn Jahre (1153—1171) verstrichen, ehe ihm dieses vollständig gelang. Erst nachdem er dieses Ziel erreicht hatte, konnte er daran denken, seine Waffen über die Gränzen seines Staats hinauszutragen.

Die Gründe, die den Prakramabâhu bestimmten, einen Kriegszug gegen den König von Kamboga und Aramma in Hinterindien zu unternehmen, werden verschieden angegeben. Nach dem Mahâvanca hatte der Beherrscher dieser Länder Singhalesische Kaufleute schlecht behandelt und einen Gesandten des Singhalesischen Monarchen mit Verachtung zurückgewiesen; es hatten ferner Kriegsschiffe aus jenen Hinterindischen Ländern Singhalesische Schiffe gekapert, welche vornehme Singhalesische Frauen nach dem Festlande bringen sollten.1) Nach dem Ragaratnakari und der Râyûralî hätte der Beherrscher jener Gebiete die Religion Buddha's verachtet und dadurch den Zorn des ihr so ganz ergebenen Prakramabâhu auf sich geladen.2) Wahrscheinlich vereinigten sich beide Motive, um den Beherrscher Lanka's zu bewegen, sich an dem Könige von Kamboga zu rachen. Er segelte mit einer Flotte von funf Hundert Schiffen, die mit tüchtigen Seeleuten und tapfern Kriegern bemannt waren und hinreichende Lebensmittel geladen hatten, unter dem Befehle des tapfern Malabaren Adhikara nach Kamboga ab und erreichte glücklich den Ort ihrer Bestimmung. Die Singhalesischen Truppen landeten hier auf der Insel Kûkudrîpa und erfochten hier einen glänzenden

¹⁾ Mahâvanca LXXIV, 10 fig. nach der Kopenhagener Handschrift, wo jedoch eloka 14 die Worte lauten: rañño Râmaññahhamìpo, die offenbar verdorben sind, so dafs KNIGHTON'S Lesart p. 142 vorzuziehen sein wird, zumal Râgârafi VII bei Upham II, p. 254 Arammarata sich findet, was aus Arammarâta, d. h. Königreich Aramma, entstellt sein kann. KNIGHTON vermuthet, es sei der Theil des Birmanischen Reichs, der zwischen Arakan und Siam liegt; nach der bekannten Lage von Kamboga wird dieses Land passender am östlichen Ufer des Siamesischen Golfs gesucht.

²⁾ Nach Knighton a. a. O. in Upham's Uebersetzung fehlen diese Angaben.

Sieg über ihre Gegner. Sie nahmen dann Besitz von einem Theile dieser Insel und segelten dann nach dem Festlande hinüber, wo die Provinz Kâsuma sich findet. Hier erwartete sie das feindliche Heer in Schlachtordnung und in einem durch Schanzen befestigten Lager; dieses erstürmten auf den Befehl Adhikara's die Singhalesen mit der größten Tapferkeit. Der sieggekrönte Führer des Singhalesichen Heeres benutzte diesen glänzenden Erfolg, um die Hauptstadt des Königs der Kamboga zu besetzen und diesen zu zwingen, die Ueberlegenheit Prakramabâhu's anzuerkennen; Adhikaru legte dem besiegten feindlichen Monarchen zugleich die Verpflichtung auf, von einem bedeutenden Theile seines Reichs dem Beherrscher Lanka's einen jährlichen Tribut zu leisten. Nach Verrichtung dieser ruhmwürdigen Thaten kehrte Adhikara mit seiner Armee nach Sinhala zurück. Wenn die Chinesischen Berichte von der Geschichte Kamboga's dieses Ereignisses nicht gedenken, so darf dieser Umstand uns nicht veranlassen, an der Wahrheit der Singhalesischen Historiker zu zweifeln, weil sie uns keine vollständige Geschichte dieses Landes überliefert, sondern nur die Beziehungen der Chinesischen Kaiser zu den Beherrschern der Kamboga und die von Chinesischen Botschaftern im Lande derselben eingesammelten Beschreibungen ihrer Zustände und Sitten der Nachwelt mitgetheilt haben. 1)

Diese bedeutenden Erfolge konnten nicht verfehlen, in dem ehrgeizigen Könige von Ceylon den Plan hervorzurufen, die Unbilden zu rächen, die seinen Vorgängern von Seiten der Beherrscher der Pàndja und der Kola widerfahren waren. Es kam noch hinzu, dass diese zwei Fürsten seine große Macht fürchteten und ein Bündniss gegen ihn geschlossen hatten.²) Prakramabâhu kam ihnen zuvor und sandte eine große Flotte und hinreichende Streitkräfte unter dem Befehle eines seiner berühmtesten Heerführer gegen seine Gegrier aus. Dieser versuchte zuerst im Lande der Pândja zu landen, stieß hier jedoch auf einen so entschlossenen Widerstand, dass er genöthigt wurde, von dort weg und nach

Sieh hierüber Abel-Remusat's Description du Royaume de Camboge p. 23 flg. des besondern Abdrucks.

²⁾ Mahāvança LXXV, 170 flg. der Kopenhagener Handschrift und KNIGHTON р. 144. Upham's Uebersetzungen der Stellen, die sich auf diesen Krieg beziehen, Mahāvança LXXVI, p. 293 flg., Rāgaratnākari obend. II, р 86 und Rāgāvalī VIII, p. 254 sind ganz unbrauchbar.

dem Hafen Tuluhillu zu segeln, mit welchem Namen ein Hafen im Lande der Pandja gemeint ist.1) Die Singhalesische Armee fand den Feind auch hier auf ihre Ankunft vorbereitet vor, überwand jedoch durch ihre Tapferkeit, nachdem sie zwei Male zurückgeschlagen worden, ihre Feinde und setzte es durch, auf Booten ihre Landung zu bewerkstelligen. Auch nachher vertheidigte der Feind mit dem entschlossensten Muthe Schritt für Schritt sein Vaterland und erst nach fünf mörderischen Schlachten gelang es dem Heere Prukrumabâhu's, in's Innere des feindlichen Landes vorzudringen und Râmecvara oder Ramisserum, mit welchem Namen die südöstlichste Provinz des Reichs der Pândja gemeint ist, zu besetzen. Der Befehlshaber des Singhalesischen Heeres drang dann mit seinen siegreichen Kriegern nach der Hauptstadt Madhurâ vor, wo er den Fürsten der Pandja, Kulaçekhara, entthronte und dessen Sohn Virapandja auf den Thron als einen Vasallen des Singhalesischen Monarchen erhob. Diese zwei Königsnamen kommen zwar in den Verzeichnissen der Pantija-Monarchen vor, jedoch nicht in dieser Verbindung,2) - ein Umstand, der der Glaubwürdigkeit der Singhalesischen Geschichtschreiber keinen Eintrag thun darf, da diese Verzeichnisse sehr von einander abweichen und sehr unvollständig sind. Nach diesem glänzenden Erfolge kehrte das Singhalesische Heer ruhmgekrönt nach Lankâ zurück.

Aus der vorhergehenden Erzählung geht zur Genüge hervor, daß Prakramabähu seine Macht bedeutend vergrößert hatte, indem nicht nur ein König der nahen Pändja, sondern auch ein Beherrscher des fernen Kamboga ihm huldigen mußte. Er ließ es jedoch nicht bei diesen bedeutenden Erfolgen sein Bewenden haben, sondern veranlaßte durch einen seiner Generale den mit dem Pändja-Monarchen verbündeten Beherrscher der Kola, die

¹⁾ Nach der wenig annehmbaren Vermuthung KNIGHTON's würe Talakilla nicht von Talıkarıi verschieden, welche Stadt nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. IV 11° 45′ nördl. Br. und 95° 19′ östl. L von Ferro auf der Malabarkiste liegt, die damals nicht dem Könige der Påndja gehorcht haben kann. Da nachher von Råmeçvara die Rede ist, muß Talakilla in dieser Provinz gesucht werden.

H. H. Wilson's Historical Sketch of the Kingdom of Pindja im J. of the R. As. S. III, p. 236 flg., wo die verschiedenen Listen dieser Herrscher mitgetheilt sind.

auch Damila oder Tamilen genannt werden, anzugreifen. 1) Dieser General hatte ebenfalls große Mühe, ehe er seine Truppen zu landen im Stande war; zuletzt setzte er es durch die Ausdauer und die Tapferkeit seiner Krieger durch. Als er in das innere Land mit seinem sieggewohnten Heere vordrang, mußte er mehrere mörderische Schlachten bestehen, aus welchen er siegreich herverging; in diesen Schlachten büßsten mehrere Tausend Damila oder Tamilen ihr Leben ein. Er gelangte endlich vor die stark befestigte Stadt Amararati, welche vermuthlich damals die Residenz der Könige von Kola war. 2) Diese Stadt wurde erstürmt, in Brand gesteckt und gebrandschatzt. Der siegreiche General des Singhalesischen Monarchen ließ seinen Herrn als Oberkönig über dieses Land ausrufen und legte dem Fürsten desselben einen jährlichen Tribut auf. Er kehrte sodann im Triumph nach Lunkû zurück. Wann dieses geschehen, läfst sich nicht genau festsetzen, weil es nur sicher ist, dass Prakramabâhu etwa 1172 dem Könige von Kamboga den Krieg erklärte; da dieser Krieg und der folgende mit den Beherrschern der Pandja und der Kolu wieder mehrere Jahre in Anspruch genommen haben wird, so wird angenommen werden können, dass der letzte siegreiche Feldzug um 1150 sein Ende erreichte.

Prakramabāhu benutzte die ihm durch diese Siege verschaffte Ruhe und die erbeuteten Schätze, um die beschädigten Gebäude, Tempel und andere Baudenkmale wiederherstellen und neue erbauen zu lassen; ferner seine Hauptstädte zu vergrößern und zu verschönern. Die wichtigsten Handlungen seiner letzten Regierungsjahre sind die folgenden.

Er stellte erstens die *Damila*, deren eine große Zahl in seinem Reiche sich angesammelt hatte, bei der Wiederherstellung der *Hemàvalimàlaka*- oder *Ruanvelli*-Tope und andern Bauten an.³)

Mahiivança LXXVI, 250 flg. nach der Kopenhagener Handschrift, Rågaratnäkari bei Uрнам II, р. 86 und Rågivali VIII. ebend. р. 285.

²⁾ Diese Stadt dürfte wegen der Gleichheit der Namen nicht verschieden von dem heut:gen Amarapura sein, welches nach Edward Thornton's Gazetteer etc. u. d. W. Amrapur 14° 8' n\u00f6rdl. Br. und 96° 42' istl. L. von Ferro, in der Provinz Beltari in der Pr\u00e4sidentschaft Madras liegt.

Mahavanya LXXV bei Upham I, p. 294; über den Namen dieser Tope sich oben S. 320.

Er verhinderte diese Ruhestörer durch diese wohlüberlegte Maßregel, bei Aufständen sich zu betheiligen. Da er zweitens die Erfahrung gemacht hatte, daß seine Unterthanen theils durch die durch Kriege herbeigeführten Verwüstungen der Aecker, theils durch Mißwachs dem Unglück einer Hungersnoth anheimfallen könnten, ließ er viele tadåga oder künstliche Teiche und Kanäle anlegen, damit die Aecker gehörig bewässert würden, und an vielen Stellen seines Staats fruchttragende Bäume pflanzen. 1)

Werfen wir jetzt einen Rückblick auf die Handlungen Prakramabâhu's, so kann er nicht ganz von Grausamkeit freigesprochen werden; dieser Fehler seines Charakters wird durch das Verfahren seiner Feinde gegen seine Unterthanen zum Theil wenigstens entschuldigt;2) auch trifft dieser Tadel nur seine ersten Regierungsjahre, während welcher er mit Empörungen viel zu kämpfen hatte. Er sorgte mit dem größten Eifer dafür, daß die Lehre Çûkjamuni's in ihrer ganzen Reinheit in seinem Reiche aufrecht erhalten würde und setzte mit freigebiger Hand die Buddhistischen Priester in den Stand, unbekümmert um weltliche Dinge sich ganz ihrem frommen Berufe widmen zu können. Nicht weniger ließ er es sich angelegen sein, die beschädigten Heiligthümer wieder herzustellen und neue zu veranlassen. Diese seine Hingebung an die Religion Buddha's verhinderte diesen Monarchen nicht, auch die Brahmunen, die Vertreter der dem Buddhismus feindlichen Religion, zu berücksichtigen. Er verfolgte mit großer Konsequenz seine einmal gefaßten Pläne. Er trug dafür Sorge, dass in seinem Staate das Recht streng gehandhabt würde. Es lag ihm sehr am Herzen, dass seine Unterthanen nicht von Hungersnoth zu leiden hatten. Durch die Hospitäler und Armenhäuser war so viel für die Kranken und Armen gethan, als in seinen Kräften stand. Dass er auch tapfer war, unterliegt wohl kaum einem Zweifel, obwohl er die meisten Kriege durch seine Heerführer führen liefs. Seine oft von Feinden bedrohte Sicherheit und sein kriegerischer Ehrgeiz mulsten es ihm zur Pflicht machen, eine wohleingeübte, schlagfertige Armee zu unterhalten; hiemit in Uebereinstimmung finden wir angegeben, dass er, als ihm die Kriege mit den auswärtigen Mächten bevorstanden, ein

¹⁾ Mahivanca LXXII, 106 flg. und LXXVIII, 1 flg.

²⁾ Vergl. Knighton p. 146.

Heer von ein Hundert und fünf und zwanzig Tausend auserlesener Soldaten zusammengebracht habe. 1) Auffallend ist die Thatsache, daß er im Stande war, eine Flotte von fünf Hundert Kriegsschiffen auszurüsten und durch sie ein so fernes Land, als Kamboga, anzugreifen. 2) Das Auffallende dieser Erscheinung erklärt sich zum Theil durch die Erwägung, daß der Befehlshaber dieser Flotte ein Kerala oder Malabare war, weil die Malabaren tüchtigere Seeleute waren, als die Sinhala.

Dieser glorreiche Monarch verwaltete während drei und dreifsig Jahre oder von 1153 bis 1186 zum Heile seines Volks sein Reich. Sein Neffe Vigajabahu der Zweite zeigte einen ganz andern Charakter, als sein Onkel.3) Er war sehr friedfertig und entließ die gefangenen Feinde aus den Gefängnissen. Er zeichnete sich nur durch seine milde und gerechte Verwaltung aus und durch seine Gedichte in der Pâli - Sprache. Er regierte nur ein einziges Jahr und wurde ermordet von dem Schafhirten Kritsna-Kridåsa, der als König von Lunkâ den Namen Muhendra annahm; er ist der fünfte Träger dieses Namens unter den Beherrschern dieser Insel. Dieser blieb nur fünf Tage im Besitz des Throns und wurde verdrängt von Kirtti-Narasinha im Jahre 1187. Dieser stammte nicht von dem Geschlechte der Singhalesischen Monarchen ab, sondern war aus Kalinga nach Sinhala gekommen. Während der schwachen vorhergehenden Regierungen werden die Könige von Pândja, Kola und Kamboga ihre Unabhängigkeit wiedergewonnen haben. Ueber den Wechsel in der Herrschaft Lanka's erfahren wir keine nähern Umstände; es wird jedoch kaum einem Zweifel unterworfen sein, daß Kirtti-Narasinha mit Gewalt sich des Throns bemeisterte. Er wird gepriesen als "eine Lampe, durch welche die Welt erleuchtet wurde, und als ein Beschützer der Erde". Er verdient dieses Lob da-

¹⁾ Rågaratnåkari bei Upham II, p. 87.

²⁾ Sieh oben S. 328.

³⁾ Mahavança LXXIX bei UPHAM I, p. 313 fig.; Ragaratnakarı ebend. II, p. 91; Ragaratn VIII, ebend. p. 254 und Knighton a. a. O. p. 147 fig. In der ersten Schrift wird er Pandita Vigajakaka genannt; pandita, d. h. gelehrt, kann jedoch nur ein Beiwort sein und geht auf die Gelehrsamkeit dieses Fürsten: statt kaka wird zu lesen sein kakka, d. h. kakra, was auch Reich und königliche Herrschaft bedeuten kann; es ist aber jedenfalls eine verwerliche Lesart.

durch, dals er die Steuern erniedrigte, die auf dem anbaufähigen Lande lasteten; er sorgte stets für die strenge Handhabung des Rechts und stellte in allen Theilen des Staats gerechte Richter an; er strebte überall, das Wohl des Volks zu befördern. Besonders lag ihm die Religion am Herzen; er ehrte sehr hoch die gelehrten und frommen Priester und schätzte sehr diejenigen unter ihnen, die sich durch ihre theologischen Kenntnisse auszeichneten. Damit überall in seinem Reiche die wahre Lehre und die gesetzliche Ordnung aufrecht erhalten würden, bereiste Kirtli-Narasinha von Zeit zu Zeit die verschiedenen Provinzen desselben. Er liefs in Pollanarua ein kaitja für Reliquien erbauen und die Tope Hemivalimalaka oder Hemamalaka in Anuradhapura, die beschädigt worden war, wieder ausbessern.1) Sein wichtigstes Bauwerk ist der Felsentempel bei Dambulu, dem er den Namen Râmagiri beilegte.2) Die Wände wurden mit goldenen und silbernen Platten belegt und in dem Tempel eine bedeutende Anzahl von Bildern Buddhu's aufgestellt. Der König brachte sodann diesem Gotte Opfer dar. Er zog dann mit einem viergliedrigen Heere nach dem höchsten Gipfel des Neura Etya-Gebirges, der von den Muselmännern der Pik Adam's benannt worden ist, von den Einheimischen dagegen Sunnthakotta genannt wird,3) und verehrte dort die Fulsstapfe Buddha's; auf seinen Befehl wurden dort Haine von Obstbäumen gepflanzt.

Es springt aus dieser und andern Handlungen Kirtti-Narasinha's in die Augen, dafs er, ob zwar ein Ausländer, sieh ganz
mit den Ansichten und Wünschen seines Volks identificirt hatte.
Er regierte leider nur neun Jahre oder bis 1196; ich sage leider,
weil während der Herrschaft seiner Nachfolger großes Unheil
über Lanka hereinbrach. Sein Sohn Virabahn wurde gleich nach
dem Tode seines Vaters von seinem eigenen Minister ermordet,
weil er seines Vaters und der Nachfolge in der Regierung unwürdig war; der mächtige Minister erhob den Bruder dieses Prin-

¹⁾ Ueber diese Tope sieh oben S. 320

²⁾ Ein Bericht von den dortigen Felsentempeln findet sich in: The Rock-Tempels of Dandool, Crylon. By William Knighton, Esq., im J. of the As. S. of B. XVI, p. 340 flg. Das Gebinge, in dem der oben erwähnte und andere Felsentempel sich finden, liegt 43 Engl. Meilen nürdlich von Kandi.

³⁾ Sieh hierüber oben I, S. 193, Note 1.

zen, Vikramabahu den Zweiten, auf den Thron.1) Dieser konnte sich nur drei Monate im Besitz desselben behaupten und wurde nach dem Verlauf derselben von seinem Neffen Kundrakunga, der auch Rômadaganga geheißen wird, im Kampfe erschlagen. Letzterer wurde nach neun Monaten im Jahre 1197 von seinem Minister seines Gesichts beraubt und dadurch zur Herrschaft unfähig gemacht. Dieser damals allmächtige Mann verlieh der Königin Ldàvati, der frühern Gemahlin des Prakramabahn, die königliche Würde, während er sich selbst die Ausübung der Herrschergewalt vorbehielt. Er liefs der Luivati während drei Jahre, d. h. bis 1200, die Herrschaft und erhob dann den Sähasramalla aus dem alten Geschlechte der Aixvâlara auf den Thron; wenn diese Angabe richtig ist;2) es mus nämlich sehr befremden, einen Nachkömmling des alten Sürjuranga- oder Sonnengeschlechts in Lankû in dieser späten Zeit noch zu finden. Er wurde zwei Jahre nachher von demselben ersten Minister beseitigt und statt seiner Kaljanavartini, die Schwester des Kirtti-Narasinha, mit dem Namen einer Königin versehen. Von ihr ist nur zu melden, daß sie einen Tempel erbauen ließ, dem sie mehrere fruchtbare Ländereien widmete. Sie starb im Jahre 1208 eines natürlichen Todes. Der allmächtige erste Minister verlieh darauf ihrem untüchtigen Sohne, dem Dharmaçoka, die Herrschaft, der dieses hochberühmten Namens ganzlich unwürdig war. Er blieb nur ein einziges Jahr im Besitz der Macht und wurde von einem Malabaren, Namens Najanaga, entthront. Dieser Ausländer brachte eine Armee von vier und zwanzig Tausend Kriegern mit; sie verwüsteten weit und breit diese Insel; zerstörten sodann die Tempel Buddha's, schändeten eine Unzahl von Singhalesischen Frauen und begingen unerhörte Greuel. Diese Greuelthaten dauerten glücklicher Weise nur siebzehn Tage, d. h. bis 1210. In diesem Jahre gelang es der Lilavati, die königliche Macht sich auf's neue zuzueignen, jedoch nur auf die Dauer eines einzigen Jahres; mit dem Ablaufe desselben überfiel wieder ein Kerula oder Malabare, Namens Lokegrara, mit einem großen Heere die Insel, die er sich unterwarf.3) Seine Bedeutung für die Geschichte Lanka's ist einzig

¹⁾ Mahavanca LXXIX bei UPHAM I, p. 316.

²⁾ Sie findet sich nur im Mahavanca a a. O.

³⁾ Mahâvança LXXIX bei UPHAM I, p. 317 fig : Rûgaratnûkarî ebend. p. 94;

und allein die, daß er der längern fremden Herrschaft über dieselbe die Bahn brach. Nach einer Herrschaft von neun Monaten gelang es der Lilârati zum dritten Male, die höchste Gewalt im Staate sich zu verschaffen, jedoch gleichfalls nur auf kurze Zeit, indem sie nur während sieben Monate den Thron Lankû's bekleidete. Im Jahre 1211 erneuerten sich die Angriffe der Kerala oder Malabaren; ein Fürst aus diesem Volke, Prakramabahu der Zweite, der zugleich die Pandja beherrschte, führte ein bedeutendes Heer nach der Insel hinüber und verdrängte die einheimische Herrscherin. Während seiner dreijährigen Regierung von 1211 bis 1214 trug sich nichts Bemerkenswerthes in Lanka zu: dagegen trat im letzten Jahre ein sehr folgenreiches Ereigniss ein, welches von sehr nachhaltigen Wirkungen für die nächste Zeit war. Ueber die Ursachen dieser Begebenheit stimmen die Verfasser des Muhûvanca und des Râgaratnûkari überein. In der Schrift des erstern Geschichtschreibers heißt es: "In dieser Zeit war das Volk Lanká's verdorben und abergläubisch geworden; die Schutzgötter der Insel hatten den Singhalesen ihre Gunst entzogen". Der Verfasser der zweiten Schrift drückt sich folgendermaßen aus: "Jetzt war gar keine Tugend bei den Bewohnern der Insel mehr zu finden; und das Verderbnis hatte eine solche Höhe erreicht, dass die Schutzgötter ihnen ihre Hülfe versagten, und es folgte eine Periode des Unglaubens, während welcher die Lehren Buddha's als nicht vorhanden galten". Diese Umwälzung wurde durch Magha herbeigeführt, der mit einem Heere von vier und zwanzig Tausend tapfern Damila oder Tamilen nach Sinhala überschiffte und unerwartet an der nördlichen Küste der Insel landete. Er überwand schnell den Widerstand der einheimischen Truppen und unterwarf sich das ganze schöne und fruchtbare Eiland. Nach seinem Siege befahl er seinen Dienern, die meisten Heiligthümer zu zerstören, so wie die vihâra oder Klöster und die dazu gehörenden Gärten und Haine; die Besitzungen der Geistlichen wurden seinen Damila als ihr Eigenthum überliefert. Der fremde Monarch verachtete das Gesetz der Kasten und machte die Edelleute zu seinen Sklaven. liefs viele Eiländer auf die grausamste Weise verstümmeln und

Rägavali II. p. 254 und Knighton p. 152, wo wörtliche Uebersetzungen der betreffenden Stellen in den zwei ersten Schriften mitgetheilt sind.

das Land weit und breit verwüsten. Die Jungfrauen wurden von seinen rohen Kriegern geschändet und die vornehmen Beamten zu den niedrigsten Diensten verurtheilt. Am meisten mußte es die Singhalesen empören, daß Mågha sich bestrebte, die den Eiländern so sehr verhaßte Brahmanische Religion in Lankå zu verbreiten. Hiemit im Einklange stand die Verwüstung der Hemanalaka oder Hemanalaka genannten Tope in Anuradhapura außer vielen andern, die kaum weniger von den frommen Singhalesen verehrt wurden.

Es konnte nicht ausbleiben, dass eine so grausame und die heiligsten Interessen des Singhalesischen Volks rücksichtslos verletzende Herrschaft den Widerstand der unterdrückten Bewohner Lankâ's hervorrufen musste. Gegen die tyrannische Gewalt Mâgha's erhob sich in dem zentralen Gebirgslande Malaja ein tapferer Jüngling, Namens Viyajubûhu, der dritte Träger dieses Namens unter den Beherrschern Sinhala's. Das Volk begünstigte, wie man sich leicht denken kann, seine Bestrebungen und viele Krieger versammelten sich um seine Fahnen. Vigajabahu unterwarf sich mit ihrem Beistande zuerst die eben erwähnte Provinz und bald nachher das angränzende Rohana; er belagerte und eroberte die Hauptstadt Pollanurua, während in dem nördlichsten Theile der Insel Pilitrirâshtra, d. h. das angebaute und mit Bäumen ganz bepflanzte, dem am meisten bevölkerten, Vigajabâhu sich damit begnügen mußte, seine Oberhoheit anerkennen zu lassen. Dieses wird in dem Jahre 1242 geschehen sein. 1) Nach seiner Machterlangung verlegte der Sieger seine Residenz von Pollanarua nach Dambudiva, einer Stadt in der Provinz Malaja, in einem Thale, das gen Süden von nackten Bergen begränzt wird.

¹⁾ Mahâvança LXXIX bei Upham I, p. 319, wo dem Mâgha 26 Jahre zugeschrieben werden; Râgaratnâkari ebend II, p. 95; Râgàvalî VIII, ebend. II, p. 250 fig., wo ihm nur 19 Jahre zugestanden werden. Nach Knighton a. a. O. p. 154 und Turnour Introduction p. LXXVII hätte Mâgha 21 Jahre regiert; da jedoch das Todesjahr Vigajabâhu's 1266 oder nach Buddha's Tode 1809 (d. h. 1809 — 543 = 1266) feststeht, so wie die Dauer seiner Regierung von 24 Jahren, nehme ich an, dass Mâgha im Ganzen 28 Jahre geherrscht habe, über die ganze Insel aber nur 21 Jahre. — Die Angabe über die Lage der neuen Residenzstadt findet sich in dem mir nicht zugänglichen Gazetteer von Chifte. Aus der Variante Gambūdeva oder dira schließe ich, dass der Sanskritname dieser Stadt Gambūdvipa gelautet habe. Lassen's Ind. Alterthsk... IV.

Die jetzt unbedeutend gewordene Stadt liegt gegen 27 Englische Meilen südlich von Kurnagalla und 50 Englische Meilen östlich von Kolombo. Die Priester, welche sich vor der tyrannischen Behandlung des fremdem Herrschers gefürchtet hatten, waren entflohen, hatten jedoch ihre geistlichen Kleider und Almosentöpfe gerettet; sie kehrten jetzt nach der neuen Residenz zurück, wo sie von dem einheimischen Herrscher ehrenvoll aufgenommen und mit allen ihren Bedürfnissen reichlich versehen wurden. Ein anderer Theil der Priesterschaft hatte sich mit dem Almosentopfe und Zahne Gautama's und andern Reliquien nach Maujarrata im Osten des Adam's-Piks gerettet; nach Herstellung der einheimischen Herrschaft wurden diese Priester vom Könige eingeladen, zurückzukehren nebst ihren heiligen Schätzen. Sie folgten dieser Einladung und brachten in feierlichem Aufzuge und unter dem Jubel des Volks diese Heiligthümer zurück.1) Da die Topen, in welchen diese Reliquien aufbewahrt gewesen waren, von den Damila zerstört wurden, ließ Vigajabâhu neue erbauen, die durch Wälle geschützt wurden, um sie vor Entweihung zu schirmen; die Reliquienkasten waren mit Goldplatten ausgelegt und mit Perlen besetzt. Bei ihrer Niederlegung in den stüpa wurde ein großes Fest gefeiert, an dem der Monarch selbst Theil nahm und reichliche Almosen vertheilen liefs. Wegen seiner Herstellung der einheimischen Religion und seines der Buddhistischen Geistlichkeit gewährten Schutzes erhielt Vigajabâha den Titel eines Kakravartin oder eines Beherrschers der ganzen Erde. 2) Dieser fromme Monarch ließ es nicht bei den eben erwähnten Bauten sein Bewenden haben, sondern bestrebte sich eifrigst, alle während des unheilschwangern Waltens Mügha's zerstörten oder beschädigten religiösen Bauwerke jeder Art wieder herstellen oder ausbessern zu lassen.3) Auch die von den Damila oder den Tamilen verstümmelten Bilder und Statuen der göttlichen Wesen der Buddhisten wurden, so weit es dem Monarchen möglich war,

¹⁾ Um diese Reliquien zu schützen, hatten die Geistlichen sie nach undurchdringlichen Wäldern gebracht und in die Erde vergraben.

²⁾ Ueber diesen Titel, der besonders bei den Buddhisten im Gebrauch ist, sieh oben I, S. 810 und II, S. 75.

Mahâvança LXXX bei UPHAM I, p. 320 flg.: Rûgaratnâkarî ebend. II, p. 96 und Rûgâvalî VIII, ebend. II, p. 289

durch neue ersetzt. Von einzelnen Werken werden nur wenige namhaft gemacht; die wichtigsten sind: ein nach dem Namen Vigujabähu's benannter, in der neuen Residenz erbauter Tempel; ein zweiter lag in Vetteli und ein dritter in der bekannten Stadt Kaljūni an der Westküste Ceylons. 1) Gleichfalls wurden auf den Befehl dieses frommen Herrschers zahlreiche vihūra oder Klöster theils neu erbaut, theils wieder in Stand gesetzt.

Viel wichtiger, als diese Bauunternehmungen, sind die folgenden Handlungen Vigajabûhuis, die den Zweck hatten, die reine Lehre und die ungestörte Verrichtung der religiösen Gebräuche wieder zu Ehren zu bringen.2) Durch die grausame Behandlung der Priester von Seiten des fremden Machthabers und seiner Beamten waren jene veranlasst worden, sich nach verschiedenen Theilen Lanka's zu retten, wo sie hoffen durften, sicher vor Verfolgungen zu leben. Einige hatten sogar in den Reichen der Könige von Pândja und Kola Schutz gesucht, obzwar diese Fürsten den Singhalesen meistens feindselig gesinnt waren. Der König ließ diese frommen Männer in ihren Schlupfwinkeln aufsuchen und auffordern, sich nach den neuen oder wieder hergestellten Klöstern zu begeben, wo sie mit allen nöthigen Bedürfnissen reichlich versehen werden würden. Die Geistlichen leisteten mit großer Bereitwilligkeit dieser Einladung Folge und kehrten nach den Klöstern zurück. Da ein großer Mangel an gehörig befähigten Priestern entstanden war, wurde zahlreichen Novizen die Weihe ertheilt. Dieses geschah ebenfalls in Bezug auf die Nonnen. Bei dieser Gelegenheit wurde ein achttägiges Fest gefeiert, bei dem reiche Geschenke und Almosen auf den Befehl des freigebigen Monarchen vertheilt wurden. Während der Fremdherrschaft waren ferner die heiligen Schriften selten geworden; Vigajabâhu ließ deshalb von Gambùdvipa oder dem Festlande acht kenntnissreiche Lehrer nach Lunka berufen, welche der Pali-Sprache, deren Kenntnils auf der Insel beinahe verschollen war, sehr kundig waren. Diese Lehrer standen den vom Singhalesischen Könige gestifteten Lehranstalten vor und bewirkten durch

¹⁾ Vetteli wird nach der Bemerkung Upham's a. a. O. jetzt von den Holländern Pasbetul genannt.

²⁾ Mahâvança LXXX bei UPHAM I, p. 231 fig.; Râgaratnâkari ebeud. II, p. 97; Râgâvatî VIII, ebeud. p. 259 fig. und Knighton a. a. O. p. 154.

ihre Vorträge, dass die richtige Einsicht in den Sinn der heiligen Bücher wieder verbreitet wurde. Auf den Befehl des Monarchen wurden die vier und achtzig Tausend Lehrsätze Buddha's genau abgeschrieben und diese Abschriften unter die Priester vertheilt. 1) Durch diese weisen Massregeln des Herrschers, mit dessen Geschichte wir uns jetzt beschäftigen, wurde die Religion Gautama's sowohl, als ihre Priester wieder zu hohen Ehren gebracht. Vigajabāhu belohnte die Abschreiber der heiligen Schriften sehr freigebig, indem er die Abschrift jedes einzelnen Lehrsatzes mit einer Goldmünze bezahlte; dieses Gold wurde durch eine allgemeine Steuer herbeigeschafft; zum Ersatz für diese Abgabe erhielt jede Dorfschaft eine Abschrift der heiligen Schriften.

Von diesem frommen und weisen Herrscher ist noch zu melden, dass er, um die Wiederkehr der verwüstenden Einfälle der Damita zu verhindern, eine stark befestigte Stadt im Gebirgslande gründete, von wo aus, wie aus einem sichern Hinterhalte, er die geeignetste Zeit abwarten konnte, um die Feinde mit glücklichem Erfolg anzugreifen.2) Er zeichnete sich ferner durch seine gründliche Kenntnifs der heiligen Schriften der Anhänger Çâkjasinha's und der in der Pàti-Sprache erhaltenen Litteratur aus; er wurde jedoch in dieser Beziehung von seinem ältesten Sohne Prakramabûhu dem Dritten weit übertroffen, wie sich später zeigen wird. Um diesem hochbegabten und nach der Aussage der Zukunft kundiger Männer zu hohen Dingen bestimmten Jünglinge die Nachfolge zu sichern, zeichnete ihn sein Vater durch besondere Ehrenbezeugungen aus und ließ ihm durch den Hohepriester Kûçjapa die königliche Weihe ertheilen.3) Er starb nach einer glorreichen Regierung von vier und zwanzig Jahren 1266; der hohe Ruhm, dessen er sich während seines Lebens zu erfreuen hatte, hat ihm nach dem Glauben der Singhalesen die höchste aller Belohnungen erworben; er gelangte nämlich nach seinem Tode nach dem Himmel der Tushitu, d. h. solcher, die dereinst

Die Zahl 84,000 gründet sich auf den Glauben, daß es so viele Theile des dhurma gebe; sieh oben II, S. 265, Note 2.

Răgivali VIII bei UPHAM II, p. 257 und Mahâvança LXXX bei UPHAM I, p. 322.

³⁾ Ebend. LXXX bei UPHAM I, p. 324, wo statt Raxapa zu lesen ist: Kåssapa = Kåcjapa; 'ann Rågaratnåkari ebend. III. p. 50 dg; Rågåvali VIII, ebend. II, p. 261 fl. und Knighton a. a. O. p. 145 flg.

als Buddha auf der Erde erscheinen sollen, wenn ihre Zeit gekommen sein wird.

Sein Sohn liefert das in der ganzen Geschichte Indiens allein stehende Beispiel eines fruchtbaren Schriftstellers; dieser Umstand hat den Verfasser des Râgaratnûkari veranlasst, alle die Zweige des Wissens zu nennen, über welche dieser Fürst Schriften hinterlassen hat. Sie umfassen folgende Gegenstände: 1) 1. Encyklopädie der Wissenschaften; 2. Vjåkarana oder Grammatik; 3. Khandas, Metrik und in diesem Falle wohl auch Poetik; 4. Nirukta, Worterklärung; 5. Gâtaka, die Wissenschaften der Geburten; 7. Suçixà. die gute Belehrung; 8. die Methode des nirvàna oder die schlechthinnige Befreiung von dem Uebel der Wiedergeburten; 9. Krijûvidjû, die Wissenschaft der Folgen guter und schlechter Handlungen; 10. Dhanurveda, die Kenntnis des Bogenschießens oder richtiger der Kriegskunst; 11. Hastiçi/pa, die Kunst, Elephanten zu fangen und zu lenken;2) 12. die Erforschung der wahren Erkenntniss; 13. die Erforschung der unsichern Dinge; 14. vermuthlich Kenntniss der alten Sagen; 15. Itihàsa, Kenntniss der Geschichte; 16. Niti. Kenntniss der klugen Aufführung; 17. Tarka, Logik oder eher Philosophie; 18. Vaidja, die Medizin. Wenn auch zugestanden werden muß, daß Pra-

¹⁾ Im Mahavanca wird a. a. O. nur gesagt, dass dieser Monarch in den achtzehn cilpa bewandert war. — Sowohl Knighton als Upham lesen 5 gitt und übersetzen es durch astronomy: es wird richtiger gitaka gelesen, welches Wort Nativität, Horoskop, besonders in Beziehung auf die Astrologie, bedeutet: ich ziehe vor, das Wort im Buddhistischen Sinne zu nehmen, nach dem es eine Gattung von Schriften bezeichet, in denen die frühern Geburten der Menschen und ihre Handlungen während derselben berichtet werden: sieh Burnouf's Introd. à l'hist. da B. I. I, p. 61 fig.

²⁾ KNICHTON übersetzt 8 und 9 durch Religion; ich folge hier der Uebersetzung Upham's, wo jedoch statt krikav-vulia zu lesen ist: krijavidja. Beide Englische Gelehrte lesen 12 kaumatantra und geben es wieder durch duscernment of knowledge; nach O. Boethlingk's und R. Roth's Sanskrit-Wörterbuche u. d. W. bedeutet das Wort eine Vedische Schrift; wie zu verbessern sei, entgeht mir und meine Uebersetzung ist nur eine Vermuthung. Knighton giebt bei 13 und 14 The knowledge of occult sciences an, was nach Upham nur von 13 gilt; 14 lautet bei ihm Purana (d. h. Purâna), The knowledge of words; ich nehme das Wort im gewöhnlichen Sinne. Bei 18 ist bei beiden Englischen Gelehrten Vuidjaham ein Fehler statt Vaidjam, Medizin.

kramabûhu nicht wirklich gründliche Kenntnisse so vieler Wissenschaften und Künste besessen habe, so darf doch zugegeben werden, daß dieser Fürst ein Freund und Beschützer jener Wissenschaften und Künste gewesen sei und sich bestrebt habe, den Sinn für sie unter seinem Volke zu beleben. Diese Bestrebungen des Herrschers konnten nicht verfehlen, Früchte zu tragen.

Dieser ausgezeichnete Monarch, der auch den Namen Kâlikala führt, verlegte gleich nach seiner Krönung sein Hoflager nach Gambudrona.1) Er beschloss gleich nachher, alle während der fremden Herrschaft eingerissenen Missbräuche in den drei Königreichen oder eher Provinzen Lanka's abzuschaffen. Er begann damit, die von seinem Vater in einem Felsentempel in der neuen Residenz niedergelegten Reliquien, zu denen auch der Almosentopf Buddha's gehörte, nach einem neuen, eigens zu diesem Zweck erbauten Heiligthume bringen zu lassen. Dieses Heiligthum lag in der Nähe des königlichen Pallastes; für diese Reliquien wurde zuerst ein überaus kostbarer goldener Kasten verfertigt; dieser wurde in einem zwei Ellen langen und dreißig Tausend Silbermünzen werthen Kasten eingeschlossen.²) Nach Vollendung dieser Vorbereitungen wurde dieser Kasten feierlich in dem Heiligthume niedergelegt; der König erschien bei dieser Feierlichkeit im höchsten königlichen Staate, nachdem er vorher im heiligen Wasser gebadet hatte; er empfing den Reliquienkasten aus der Hand des Hohepriesters und trug ihn auf seiner eigenen Hand nach dem für ihn bestimmten Platze. Bei dieser Gelegenheit wurden dem Buddha die herkömmlichen Opfer dargebracht und seine Lehren dem gläubigen Volke gepredigt; im

¹⁾ Mahâvança LXXXI bei UPHAM I, p. 324; Râgaratnâkari ebend. II, p. 100 und Râgâvalî ebend. II, p. 250. In der ersten Schrift lautet der Name der neuen Residenz Gambuldrahna, wofür Gambudrona zu lesen sein wird, weil drona eigentlich Gefäß, auch Schlucht und Kluft bedeutet, sieh oben I. S. XLIV; der Name würde dann bedeuten: Schlucht des Gambū- oder Rosenapfel-Baumes. Aus drona ist auch der Name Dhera Doon zu erklären; sieh ebend. — Prakramabāhu residirte nach Turnour's Appendix p. LXVI gewöhnlich in Dambudiva oder Gambūdvipa (sieh oben S. 337, Note 1) Unter den drei Provinzen Lankā's werden zu verstehen sein: Rohana, die südlichste, Malaja, das innere Gebirgsland, und Pilitri, das flache Land im Norden der Insel; sieh oben S. 337.

²⁾ Mahavança LXXXI bei UPHAM I, p. 225 flg.

Heiligthume brannten während der Nacht Lampen, die mit Kampher und andern wohlriechenden Oelen gefüllt waren. Vier besondere Hofbeamte hatten das Amt, die Priester mit allen ihren Bedürfnissen freigebigst zu beschenken. Um seine tiefe Verehrung vor diesen Reliquien zu bethätigen, widmete der fromme Monarch ihnen seine Krone und vier und sechzig seiner kostbarsten Kleider. Er beobachtete mit der größten Strenge alle Gebote der Religion und gab den Unterthanen dadurch ein nachahmenswerthes Beispiel; dieses ahmte ihm in dieser Beziehung eifrig nach und gelobte ihm unverbrüchliche Treue.

Dieser für die Aufrechterhaltung des wahren Glaubens und die würdige Verehrung des Stifters des Buddhismus so eifrige Herrscher ließ es nicht bei der eben erwähnten Handlung sein Bewenden haben, sondern bethätigte auch anderweitig seinen Glaubenseifer. Auf seinen Befehl wurden viele baufällige Tempel wieder in Stand gesetzt; da ihre Namen für die allgemeine Geschichte Indiens von keinem Belange sind, begnüge ich mich mit dieser allgemeinen Erwähnung.1) Für die Geistlichen liefs er eine dreistöckige Wohnung erbauen, in welcher Raum genug für ein Tausend war; diese Wohnung wurde den Priestern vom Fürsten geschenkt, der zugleich freigebig für alle ihre Bedürfnisse Sorge trug. Er hielt mit großer Strenge auf die tugendhafte Aufführung der Insassen dieser Wohnung; solche Priester, die nicht den Gesetzen und der Lehre Buddhu's folgten, wurden ihrer priesterlichen Kleidung beraubt und ausgewiesen; sie konnten sich dann aufhalten, wo es ihnen beliebte. Nachdem der Beherrscher Sinhala's auf diese Weise die unwürdigen Geistlichen dieses und anderer Klöster entfernt hatte, veranlaßte er, daß ein Tausend würdige Männer zur Würde der Sthavirah Sthaviranam erhoben wurden.²) Prakramabâhu ertheilte ferner einem seiner jüngern Brüder nebst einigen andern Priestern, die in der Nähe eines Tempels in der Hauptstadt wohnten, den Auftrag, diejeni-

¹⁾ Sie werden aufgezählt Rägaratnäkari und bei Upham p. 94 fig. Zu diesen Bauten gehört auch ein dhätugopa oder Reliquienbehälter über dem Grabe seines Vaters Vigajabähu, nebst einem besondern Gebäude für die dort angestellten Priester.

²⁾ Ueber diesen Titel, der eigentlich "die Alten der Alten" bedeutet, sieh oben II, S. 450.

gen Geistlichen zu unterrichten, die kein rechtes Verständniss der Lehre besaßen und der Pāli-Sprache nicht gehörig kundig waren. Sie sollten ferner auch dem Volke die Lehre Çākjasinha's erläutern und dadurch bewirken, daß die Religion von dem Volke geschätzt und die Vorschriften derselben von ihm befolgt würden. Der Monarch trug endlich dafür Sorge, daß die heiligen Schriften nur in der Weise erklärt werden sollten, wie es von den bewährtesten Lehrern der Vorzeit geschehen war.

Nicht nur der Religion, sondern auch der Gerechtigkeitspflege widmete dieser treffliche Monarch seine ganze Aufmerksamkeit.¹) Er schaffte die Todesstrafen und die Beraubung der Glieder ab und schrieb statt derselben Gefängnisstrafen vor; die Landesverweisung wurde in Geldstrafen verschiedener Größe verwandelt. Um den innern Verkehr zu erleichtern, ließ der Fürst Straßen und Brücken bauen; der weitern Verbreitung des Ackerbaues suchte er dadurch Vorschub zu leisten, daß er Wälder ausroden ließ.

Da Prakramabâhu aus der Geschichte seines Vaters und dessen Vorgänger wissen mußte, daß seine ungestörte Herrschaft durch auswärtige Feinde und Empörungen im Innern leicht gefährdet werden konnte, mußte er darauf Bedacht nehmen, stets eine schlagfertige Armee zu unterhalten und starke Festungen zu besitzen; am gefährlichsten waren die Damila oder Tamilen; vielleicht auch die Kerala oder Malabaren.2) Die erstern waren sehr zahlreich und tapfer und hatten sich an verschiedenen Orten der Insel festgesetzt; eines ihrer Heere zählte zwanzig, ein anderes vierzig Tausend entschlossene Krieger; sie schlugen zwölf Angriffe des Singhalesischen Königs zurück, wurden jedoch nachher von der Armee Prakramabâhu's besiegt und gezwungen, sich nach Pollanarua zu retten. Hier berathschlagten ihre Führer darüber, was zu thun sei, und sahen nach vielem Hin- und Herreden ein, dass sie auf die Länge nicht der überlegenen Macht Prakramabâhu's mit Erfolg Widerstand leisten konnten; sie be-

¹⁾ Mahâvança LXXXII bei UPHAM I, p. 327 und KNIGHTON a. a. O. p. 156.

²⁾ Mahâvança LXXXII bei UPHAM I, p. 329 flg.; Râgaratnâkarî ebend. II, p. 66 flg. und Râgâvalî VIII, ebend. II, p. 264 flg. In der ersten Schrift werden sie Damila, in der letzten Malabaren geheißen, was jedoch nicht überall richtig sein kann.

schlossen daher, mit ihren Weibern und Schätzen zu entfliehen; allein auf der Flucht wurden die Fremdlinge von dem Singhalesischen Heere überfallen; ein bedeutender Theil von ihnen ward erschlagen und ihre ganze Habe eine Beute des Siegers.

Mit diesem Siege war jedoch der Kampf mit den Ausländern keineswegs beendigt. Im eilften Jahre der Regierung des Prakramabähu oder 1277 landete ein Fürst der Damila, der vermuthlich Kandrabähu hießs, mit einer großen Armee in Lankā und fing an, das Land weit und breit zu verwüsten. Der Singhalesische Fürst übertrug den Befehl über sein Heer seinem Neffen Virakukra, der viele Proben seiner kriegerischen Tüchtigkeit gegeben hatte. Dieser wußte so geschickt zu manoeuvriren, daß die feindliche Armee auseinandergesprengt wurde und die Flucht ergreifen mußte. Durch diesen entscheidenden Sieg gelangte der regierende Oheim zur unbestrittenen Gewalt über die ganze Insel und sein Ruhm verbreitete sich über die Gränzen seines Reichs hinaus nach Gambūdvipa oder dem Indischen Festlande.

Prakramabahu benutzte seinen Sieg, nachdem er dem höchsten Gotte seine Dankbarkeit für diese Rettung aus der Gefahr bezeugt hatte, um die rechtmäßigen Besitzer in den Besitz der Ländereien wieder einzusetzen, deren sie von den Feinden beraubt worden waren.²) Der Monarch versah ferner diese Landbesitzer mit den nöthigen Sämereien, damit sie ihre Ländereien wieder anbauen konnten. Er stellte ferner die zerstörten Heiligthümer wieder her und sorgte dafür, daß gehörig unterrichtete Priester die heiligen Lehren verkündigten. Da ein Mangel an tüchtigen Lehrern entstanden war, sandte der Beherrscher Lankås

¹⁾ Mahâvança LXXXII bei Uрнам I, p. 329. Der feindliche König wird hier Kandrakama, was keinen passenden Sinn giebt, und ein Damila genannt; seine Truppen erhalten hier den Namen Kavak, eine offenbar falsche Lesart, weil Kârvāka der Name einer sehr verrufenen Brahmanischen Sekte ist: dann Rāgāvalī VIII bei Uрнам II, p. 260, wo der König Kandrabāhu auch ein Malabare heißt; endlich Knighton a. a. O p. 156, wo der Name des Königs auch Kandrakama lautet und er als Beherrscher der Malajen dargestellt wird, was jedenfalls falsch ist. Die Wurzel ham bedeutet essen, so daß Kandrakama Mondesser bedeuten würde, während bāhu, Arm, haufig in Königsnamen vorkommt.

Mahàvança LXXXIII bei UPHAM I, p. 260 und Ràgàvalì VIII, ebend. II, p. 261.

Botschafter mit reichen Geschenken nach Gambudvipa, und besonders nach Kola, um tüchtige Lehrer nach Ceylon kommen zu lassen. Unter den auf diese Weise berufenen Lehrern zeichnete sich ein Arhat, Namens Dharmakirtti, aus. 1) Der König ließ durch ihn und andere befähigte Lehrer zwanzig Tausend Knaben in der Theologie und der Disciplin unterrichten, damit es künftig nicht an geeigneten Geistlichen auf der Insel fehlen möge. Um seine gewissenhafte Fursorge für die Buddhistische Priesterschaft zu bethätigen, berief dieser gottesfürchtige König alle dorfbewohnende Priester zu einer großen Versammlung und verschaffte ihnen Exemplare der heiligen Schriften aus Gambudripa; seinem eigenen Bruder Bhûmjekakakra ertheilte er selbst Unterricht in dem Tripitaka oder der Sammlung der heiligen Schriften und befahl ihm, die heilige Lehre zu verkündigen. Der König feierte während seiner fünf und dreißigjährigen Regierung acht Male ein großes Fest, für welches eine von sechzig Säulen getragene Halle errichtet wurde.²) Die versammelten Priester wurden mit königlicher Freigebigkeit täglich bewirthet. Bei diesen festlichen Gelegenheiten erhielten auch viele Cramanera oder Novizen ihre upasanpadà oder Weihe.3) Nach Beendigung dieser Feste kehrten die Priester reichlich vom frommen Könige beschenkt nach ihren Klöstern zurück.

Die letzten Regierungsjahre dieses ausgezeichneten Monarchen bieten nur wenig Thatsachen dar, die einige Wichtigkeit für die allgemeine Geschichte Indiens beanspruchen können; eine Aufzählung aller übrigen von ihm gefeierten religiösen Feste und der von ihm veranlaßten Bauten wäre hier am ungeeigneten Platze.

Während seiner Regierung wurde ein Theil der heiligen Schriften von Buddhaga, Maheçvara, Dharmapâla und andern Geistlichen in die Singhalesische Sprache übertragen. 4) Diese That-

Ueber diesen hohen Grad der Buddhistischen Hierarchie sieh oben II, S. 451.

²⁾ Nämlich im dritten, sechsten, eilften, zwölften, siebenzehnten, ein und zwanzigsten, sieben und zwanzigsten und dreißigsten Jahre; es ist sicher ein Fehler, wenn es bei Upham a. a. O. I, p. 332 heißt: of his birth.

Ueber diesen Gegenstand sieh oben II, S. 450 und III, S. 368, wo Note 1 die ihn betreffenden Abhandlungen angezeigt sind.

⁴⁾ Mahavanya LXXXVII bei UPHAM I, p. 334, wo das Jahr 1809 nach dem

sache verdient insofern Beachtung, als aus ihr hervorgeht, daß das Verständnifs der heiligen Sprache begann, in Ceylon selten zu werden. Bedeutsamer ist die folgende That dieses dem Glauben seiner Vorahnen so sehr ergebenen Herrschers. Auf seinen Befehl wurde eine neue Stadt dort gegründet, wo die spätere Hauptstadt der Insel, Kândi, liegt; sie erhielt den Namen Crivardhana, d. h. Vermehrung des Heils. Die Stadt war von einer hohen Mauer umgeben, hatte viele große Plätze, breite Straßen und prachtvolle Palläste; zu ihr führten viele Thore. Nach Vollendung der nöthigen Bauten lud Prakramabâhu schwerlich alle Bewohner Lanka's, sondern nur die vornehmsten Beamten und die Häuptlinge zur feierlichen Einweihung der neuen Stadt ein. Das benachbarte Volk bildete bei dem feierlichen Einzuge des Monarchen auf beiden Seiten der Straße ein Spalier; er selbst fuhr, mit allen Insignien seiner königlichen Würde geschmückt, auf einem Wagen, einen Almosentopf Buddhu's und andere Reliquien auf seinem Haupte tragend und von zahlreichen Priestern und Priesterinnen gefolgt. Als der feierliche Aufzug in dem Tempel in Crivardhana angelangt war, wurden die Reliquien nach dem für sie bestimmten, mit durchschimmernden Steinen gezierten Sitze getragen; der König und die Geistlichen brachten ihnen Opfer von Reis, Sandel und wohlriechenden Blumen dar. Hernach richtete der Monarch ein inständiges Gebet an Buddha und die Schutzgötter der Insel, um Heil für sich selbst und sein Volk zu erflehen. Er schenkte nachher der dortigen Priesterschaft Lampen, die bei feierlichen Gelegenheiten mit wohlriechenden Oelen gefüllt und angezündet werden sollten. Sein jüngerer Bruder Bhûmjekakakra liefs in der neuen Stadt einen großartigen. nach seinem eigenen Namen benannten Tempel erbauen, bei dessen Einweihung ein glänzendes Fest begangen wurde.

Der Monarch, mit dessen Geschichte wir uns jetzt beschäftigen, übertraf die meisten Buddhistischen Herrscher in seiner Hingebung an *Buddhu* und seiner Verehrung der Priesterschaft,

Tode Buddha's oder 1266 angegeben wird; da dieses das erste Regierungsjahr Prakramabâhu's, und es wenig wahrscheinlich ist, dass er sogleich diese Massregel getrossen habe, ist dies wohl ein Fehler des Uebersetzers. Dieses gilt auch von dem Beinamen Buddhaga's sakariavansasi; liest man so kiravansi, so bedeuten die Worte: "dieser vom alten Geschlechte".

wie zwei Beispiele darthun werden. Als die ganze Insel von ungewöhnlich großer Hitze und langer Trockenheit heimgesucht ward, erschraken seine Unterthanen sehr. 1) Ihr Herrscher richtete dann fromme Gebete an Buddhu um Regen, der bald nachher sich reichlich über das Eiland ergoß. Durch dieses Ereigniß wurde der Fürst in seinem Glauben an diesen Gott und sein Volk in seinem Gehorsam gegen seinen Beherrscher bestärkt. Das zweite Beispiel ist dieses. 2) Als der König in Erfahrung gebracht hatte, daß ein Zahn des Hohepriesters Kūcjapa in einem Tempel in einer von seiner Residenz weit entfernten Provinz aufbewahrt werde, begab er sich selbst dahin und brachte dieser Reliquie Opfer von Blumen und Wohlgerüchen dar. Er ließ einen besondern stüpa für sie errichten, in welchem dieser Zahn feierlich niedergelegt ward.

Bei seinen eifrigen Bestrebungen, das überirdische und das irdische Wohl seiner Unterthanen zu fördern, wurde Prakramabậhu höchst wirksam von seinem ersten Minister, dem Davapati, unterstützt; von seinen verschiedenen Leistungen dürfte die folgende die bemerkenswertheste sein. Er wurde von seinem Oberherrn nach dem noch nicht angebauten Theile des Gebirgslandes gesandt, wo der Adam's Pik liegt, um dahin Strafsen bauen und die dortigen Tempel wieder herstellen zu lassen.3) Unter seiner Oberaufsicht wurden zwei Brücken gebaut; die eine war 630, die zweite 193 Fuß lang; dieser Bau bezeugt, daß die Singhalesen große Fortschritte im Brückenbau gemacht hatten. Die erste Brücke verband vermuthlich die beiden Ufer der Küliganga, weil eine Strasse über diesen Strom von dem Adam's Pik nach Bentotte führt; die zweite Brücke wird über eine Schlucht im Gebirge gebaut gewesen sein. Nach Beendigung der Strassen und der Brücken brachte Darapati dem Fußstapfen Cripati's oder dem Adam's Pik seine Verehrung dar. Der Beherrscher Lankû's be-

¹⁾ Mahawanga LXXXVI bei UPHAM I, p. 341.

Mahâvança LXXXIV bei Upham I, p. 336. Dafs statt Raxapa zu lesen sei Kânsapa = Kânjapa, ist oben S. 310, Note 3 dargethan worden.

³⁾ Mahâvança LXXXV bei UPHAM I, p. 338 fig. und Krighton a. a. O. p. 157. Davapati ist vermuthlich ein Fehler, weil der Name Waldherr bedeutet; vielleicht ist Dhavapati zu lesen, was "Herr der Reinheit" bedeuten kann. — Die Buddhisten Ceylons nennen den Adams Pik Cripada, d. h. Fulsstapf des Heils, weil sie dort Spuren eines Fulses Buddha's zu erkennen glauben.

zeugte seinem ersten Minister seine ganze Zufriedenheit mit seinen Leistungen.

Als dieser gottesfürchtige und für das Heil seiner Unterthanen so eifrig bestrebte Herrscher seinen Tod als nahe bevorstehend erkannte, versammelte er seine vier Söhne Vigajabâhu, Bhùmjekakakra. Bhùmjekabâhu und Tiravanamalla und seinen Schwestersohn Virabûhu um sich und legte ihnen folgende Erwägungen an's Herz. 1) "Es gebe drei Arten von Söhnen: aragnâta, verachtete, anugnâta, gebilligte oder geschätzte, und atignâta, sehr geschätzte. Von allen drei Arten von Söhnen gilt ein alter Spruch, dass derjenige, der die von seinen Vorahnen gesammelten Schätze vergeude und sein Leben in Trägheit hinbringe, ein avagnâta sei; wer den rechten Gebrauch vom geerbten Vermögen mache und sich würdig aufführe, verdient den Namen eines anugnata; wer endlich das Vermögen seiner Vorfahren vergrößert, sei der Benennung eines atignata würdig. Bei dem Tode seines Vaters habe ihm dieser nur die Provinz Malajarâshtra hinterlassen; er habe aber die ganze Insel sich unterworfen, die Malabaren oder richtiger die Damila oder Tamilen besiegt und die fremden Fürsten gezwungen, seine Ueberlegenheit anzuerkennen. Er habe ferner unermessliche Schatze an Edelsteinen gesammelt, so daß noch der siebente Nachkömmling reichlich davon leben könne. Seine Söhne mochten daher alle atignâta werden und, wie die uralten Herrscher aus dem Geschlechte Ixvâku's, das Reich theilen und in Frieden mit einander leben, verhüten, dass fremde Herrscher festen Fuss in Lanka fassen könnten. Ihr Vater berief damals eine Versammlung der Priester und der Vorsteher der Innungen und erklärte ihnen, dass er seinem ältesten Sohne, dem Vigajabahu, den Vorzug gebe, weil er von seiner Jugend an durch seine Anhänglichkeit an das triratna, d. h. Buddha, den sangha oder die Versammlung und dharma oder das Gesetz sich ausgezeichnet habe; dass er nie sich einer Unwahrheit oder eines Unrechts schuldig gemacht habe; dass er ferner überzeugt sei, dieser Sohn werde zum Heile des

¹⁾ Mahavanca LXXXVI bei Upham I, p. 342 fig. Upham übersetzt diese drei Wörter durch unnatural, natural und most natural, eine Uebersetzung, die sich jedoch nicht mit dem Sinne dieser Ausdrücke vereinigen läfst. Dann Regavali VIII bei Upham II, p. 301 fig.

· Volks regieren und das zerstörte kaitju Hemâvalimâtaka oder Hemâvali in Anurâdhâpura wieder herstellen."¹) Den Priestern und den Vorstehern der Kasten und Innungen leuchteten diese Gründe ein; Vigajabâhu der Vierte wurde anerkannt als Oberkönig über die ganze Insel und seine Brüder verwalteten einzelne Provinzen des Reichs unter der Oberhoheit des ältesten Bruders.²)

Wenn Prakramabâhu zwar nicht auf das Verdienst Anspruch machen kann, sein Vaterland von der fremden Herrschaft befreit zu haben, so darf ihm doch das Lob nicht versagt werden, durch seine Frömmigkeit, seine Gerechtigkeit und seine umsichtige und wohlwollende Fürsorge für die Wohlfahrt aller seiner Unterthanen seines Vaters durchaus würdig gewesen zu sein. Wenn ich mit seiner Regierung diesen Theil der Geschichte Lanka's schließe, so bestimmt mich dazu besonders die Erwägung, dass mit der Regierung seines Sohnes Vigajabûhu des Vierten eine unheilschwangere Periode in der Geschichte der Insel beginnt, während welcher feindliche Einfälle und schnelle Thronwechsel an der Tagesordnung waren und daher keinen passenden Abschnitt gewähren. Es kommt noch hinzu, daß durch seine insulare Lage Ceylon vom Festlande getrennt ist und die für die Geschichte des letztern gültigen Zustände nicht auf dieses Eiland anwendbar sind.

¹⁾ Ueber dieses Heiligthum sieh oben S. 320.

²⁾ Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß KNIGHTON I, p. 158 im Widerspruche mit den Quellen die Einfälle des Damda-Fürsten Kandrabühu in Verbindung mit den Beherrschern Pändja's und Kola's in die Zeit Prakramabähu's versetzt; sieh Mahävanca LXXXVII bei Upham I, p. 847 flg.; Rägaratnäkari ebend. II, p. 109, wo der feindliche König der Beherrscher von Koromandel heißt, und Rägävali VIII, ebend. II, p. 263, wo der König von Malabar, Namens Mahädura, genannt wird.

Geschichte Hinterindiens.

Nach den von mir bei einer frühern Gelegenheit vorgelegten Gründen habe ieh es für passend erachtet, die Geschichte Hinterindiens in drei Perioden einzutheilen:1) Die älteste umfalst die mythische und sagenhafte Geschichte dieser Ländermasse bis ohngefähr auf die Zeit des Singhalesischen Königs Mahanama, der von 410 bis 432 nach Chr. Geb. regierte und während dessen Regierung Buddhaghosha die heiligen Schriften der Buddhisten in die Pâli-Sprache übertrug; nach Ausführung dieses heilsamen Werks unternahm er eine Mission nach Hinterindien und wohl zuerst nach Arakan, von wo aus die Religion Gautamu's nach dem angränzenden Barma verpflanzt sein wird. Im ersten Lande erhielt die neue Religion eine festere Begründung durch den König Kandra-Sorea oder Sandra Thurija im Jahre 638; da mit diesem Jahre auch die Vulgär-Aera der Barmanen beginnt, wird auch bei diesem Volke die zuverlässigere Geschichte erst mit diesem Jahre anfangen. 2) Die Siumesischen Geschichtschreiber verlegen in dasselbe Jahr das älteste glaubwürdige Ereignifs, nämlich die Einführung des Buddhismus in ihr Vaterland. 3) Die Geschichtschreiber dieser drei Reiche ersetzen den Mangel der einheimischen Geschichte durch die der Beherrscher des östlichen Vorderindiens bis auf Dharmàçoka, den Açoka des Gesetzes.4) Die zwei ersten Nationen, das heißt die Arakaner und Barmanen, besitzen daneben Sagen, denen eine historische Grundlage nicht abgesprochen werden kann und die, richtig gedeutet, sehr beach-

¹⁾ Sieh hierüber oben II, S. 1012 flg.

²⁾ Sieh oben II, S. 1025.

³⁾ Sieh oben II. S. 1028.

⁴⁾ Sieh oben II, S. 1025.

tenswerthe Thatsachen darbieten; diese Bemerkung gilt besonders von der ältern Geschichte Barma's. Da ich den Inhalt dieser Sagen schon früher dargelegt und mit ihrer Hülfe die älteste Geschichte der drei ältesten Barmanischen Dynastien von Tagong, Prome oder Çrixetru und Pagân bis auf den König Samudrarâgu, der im Jahre 107 seine Residenz von der zweiten Stadt nach der dritten verlegte, und bis auf die erste Einführung des Buddhismus im Jahre 386 fortgeführt habe, 1) brauche ich nicht auf diesen Gegenstand weiter zurückzukommen.

Zwischen den Reichen des westlichen und mittlern Hinterindiens und dem südlichsten Reiche des östlichen Kamboga einerseits und den zwei nördlichen Ländern dieses Theils des Transgangetischen Indiens, Tonkin und Kokhin-China andererseits waltet der wesentliche Unterschied ob, daß die ersten den Buddhismus nebst der Pâli-Sprache und der Indischen Schrift und somit die Grundlagen ihrer höhern Bildung aus Lankû empfangen haben,²) während die Tonkinesen und Kokhin-Chinesen ihre Kultur dem Reiche der Mitte verdankten; die Schicksale dieser zwei Nationen und die der Bewohner Kamboga's lernen wir nur aus den Schriften der Chinesen kennen. Nach ihren Angaben habe ich die Geschichte Tonkin's und Kokhin-China's bis auf das Jahr 263 berichtet, in welchem Jahre diese zwei Länder ihre Unabhängigkeit von der

¹⁾ Sieh oben II, S. 1027 flg. Dieses Datum ergiebt sich aus John Craw-FURD'S Journal of an Embassy to the Court of Ava etc. p. 491. Ich benutze diese Gelegenheit, um nachzutragen, dass mehrere Flussnamen Hinterindiens mit beweisen können, dass vor der Zeit des Ptolemaios dort sich Arische Inder niedergelassen hatten. Kataheda kann auf ein Sanskritisches Kaiabheda zurückgeführt werden und würde bedeuten: "scharfe Spaltungen besitzend". Tokasanna entspricht einem Sanskritischen Tokasanna, nur erregt es Bedenken, dass der Name "bei einem Kinde angelangt" bedeuten würde; vielleicht bezieht er sich auf eine Legende vom Ursprunge dieses Stromes. Ob in Sada ein Sanskritisches Sadhu. gut, oder Sadha, tragen, vorliege, lasse ich dahingestellt; dagegen ist Tamala sicher Tamala, schwarz. Endlich kann der Name der Stadt Larinagara in der Argyra Chora als eine Niederlassung der Lûrin, d. h. Lûgin, der Bewohner Lûta's oder Guzerat's (sieh oben III, S. 170), gelten. - Eine Beschreibung de Ruinen Pagan's findet sich in: An Account of the Ancient Buddhist Ruins at Pagan, on the Iravadi. By Captain Henry Jule, Bengal Engineers. im J. of the As. S. of B. 1857, No. 1, p. 1 flg.

²⁾ Sieh hierüber oben II, S. 1038.

Chinesischen Oberhoheit wiedergewannen. 1) Das Ende der zweiten Periode der Hinterindischen Geschichte wird am angemessensten in den Anfang des sechszehnten Jahrhunderts gesetzt, weil durch die Ankunft der Portugiesen und die etwas spätern Missionen der Jesuiten die Hinterindischen Völker zuerst in Berührung mit den Europäern traten und ihre Zustände und Schicksale erst von da an der Westwelt bekannter wurden.

Um mit dem westlichsten Staate Hinterindiens, Arakan, zu beginnen, so besitzen die Bewohner desselben folgende Legende nicht sowohl von der ersten Einführung der Religion Gautama's in ihr Land, als von der festen Begründung derselben.2) Kandra-Sorea, oder Tsandra - Thurija nach Barmanischer Aussprache, soll den Gautama selbst von Kapilavastu nach seinem Reiche eingeladen haben und dieser seiner Einladung gefolgt sein. Er wurde mit der gebührenden Ehrfurcht vom Könige empfangen. erzählte diesem seine frühern Geburten und theilte ihm die Pläne der zu erbauenden Tempel mit. Eine Statue Buddha's, die ihm vollständig ähnlich war, wurde in dem Tempel Mahâmuni aufgestellt, von dem noch Ruinen erhalten sind: dieses Heiligthum blieb dort, bis die Barmanen es nach Prome entführten. Der Gründer der Buddhistischen Religion bestätigte nach der Legende den dem eigentlichen Arakan vom frühern Buddha wegen seiner Fruchtbarkeit ertheilten Namen Dhânavati. Er begab sich danach nach Thwaidwai oder Sandowai und von dort nach Prome, eine Nachricht, die nur den Sinn haben kann, dass von der Hauptstadt Arakan's aus die Buddhistischen Missionare sich nach diesen Städten begaben und dort die Religion Cakjasinha's entweder einführten oder doch ihr eine festere Begründung verschafften. Sùrjakandra, wie sein Name ohne Zweifel im Sanskrit lautete, gilt als Gründer einer neuen Dynastie, die sich, wie es scheint, von dem Surjavança, dem Sonnengeschlechte der Altindischen Könige ableitete.3) Diese Dynastie zählt fünf und zwanzig Mit-

¹⁾ Sieh oben II, S. 1039.

²⁾ On the History of Arakan. By Captain J. Phane. Senior Assistant Commissionary Arakan, im J. of the As. S. of B. XIII, p. 55 flg. — Ueber die Lage von Kapilavastu sieh oben III, S. 200, Note 3.

³⁾ Dieses ergiebt sich daraus, dass alle Fürsten aus dieser Familie in dem Verzeichnisse derselben bei Phane a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII. p. 48 Namen haben, die mit Taurija, d. h. Särja, beginnen, wo-Lassen's Ind. Aberthss., IV.

glieder, die zusammen sechs Hundert und zwei und vierzig Jahre oder bis 1280 im Besitz der königlichen Macht geblieben sein sollen, — eine Zeitbestimmung, die offenbar keinen Werth hat, zumal die Zahlen der verschiedenen Chroniken von einander abweichen. 1) Es kann daher nur eine annähernde Bestimmung des Sturzes dieser Dynastie gewonnen werden. Von dem letzten Monarchen der zweiten Dynastie, dem Mahâsainhakandra, erfahren wir eine bemerkenswerthe Thatsache. Er war angeblich ein Nachkömmling Kumārarāga's, des ältesten Sohnes des uralten Abhīrāga; ihm sagten die Astrologen voraus, daß es durch das Schicksal bestimmt sei, daß Dhānjavatī, vermuthlich die Residenz dieses Fürsten und seiner Vorgänger, zu Grunde gehen solle; er möge sie daher anderswohin verlegen. Der König leistete dieser Aufforderung Folge und verlegte sein Hoflager nach Vaiçātī, wie die Stadt Arakan ursprünglich hieß. 2) Er hatte eilf

nach größtentheils Arakanische Namen folgen. Aus diesem Umstande erklärt sich, daß bei Charles Paton andere Namen der Nachfolger Sürjakandra's erscheinen.

¹⁾ Nach Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 55. Nach Charles Paton's Historical and Statistical Account of Aracan in As. Res. XVI, p. 356 wäre Sürjakandra im 63. Jahre der Mug-Aera oder 701 gestorben, wührend er nach oben II, S. 1026, Note 1 600 starb; nach Phayre regierte er 52 Jahre, welches das Richtige ist. Nach demselben Schriftsteller setzen die Arakanischen Chronisten den nirväna Buddha's 2387 Jahre vor 1833, also 1000 Jahre zu früh, weil Buddha bekanntlich 544 vor Chr. Geb. starb. Diese Angabe hat sonst einen eben so geringen Werth, als die, dass das zweite Regierungsjahr des ersten Monarchen der zweiten Dynastie 151 oder 789 zu setzen sei.

²⁾ Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 56. Charles Paton übergeht a. a. O. in As. Res. XVI, p. 356 dieses Ereignis mit Stillschweigen und liesert von dem Sturze der ersten Arakanischen Dynastie einen ganz andern Bericht, der also lautet. Der letzte Vertreter der nächsten Dynastie, oder Nadong Tadong, wurde von seinem Minister abgesetzt und statt seiner ein Abkömmling der alten Herrscher, Namens Kadusån, auf den Thron erhoben; dieser verlegte seine Residenz nach der unbekannten Stadt Kumbaluo im Jahre 438 oder 1076. Paton versetzt ferner die Thaten des Monarchen der nächsten Dynastie, der bei ihm Sthalakandra, bei Phayre dagegen Kudhsainhakandra heist, in die Zeit der vorhergehenden Herrscher, was offenbar falsch ist; nur wird das Datum 387 oder 1025 richtiger sein, als 315 oder 953 bei Phayre. — Ueber die Sage von Abhiråya sieh oben II, S. 1026 und über Vaigali ebend. S. 1032.

Nachfolger, unter denen nur der neunte, der vermuthlich Kudasainhakandra hiefs, bedeutender hervortritt, wenn gleich der Erzählung von seinen Thaten auch Dichtungen zugesellt sind.1) Er unternahm zuerst einen erfolgreichen Feldzug gegen die im Westen an sein Reich gränzenden Länder und eroberte Tsettagong oder Kittagong, dessen Name bekanntlich aus Katurgrama entstellt ist; zum Andenken an diesen Sieg ließ er dort gajastambha oder Siegessäulen errichten und kehrte dann nach seinem Staate zurück. Die Veranlassung zu seinem Feldzuge gegen ein an China gränzendes Gebiet ist deutlich eine erdichtete.2) Vor seinem Ausmarsche übergab er seiner Königin einen magischen Ring und trug ihr auf, während seiner Abwesenheit das Reich zu verwalten und im Fall seines Todes einen Mann ausfindig zu machen, dem der Ring passe; dieser Ring war ein Geschenk des Königs der Nat genannten Geister. Der König zog zuerst mit seinem Heere nach der Stadt Hansavati oder Pegu; marschirte dann längs der Irâradi hinauf nach Prome, der damaligen Hauptstadt der Pyu oder der Barmanen,3) und scheint dann Tagong erreicht zu haben, wo er von dem Beherrscher des Landes sehr freundlich und ehrenvoll aufgenommen ward. Dieser befahl, den Schädel des Hundes aufzusuchen, der wieder entdeckt und verbrannt ward; dadurch war der Zweck dieses Zugs erreicht. Da er so lange von seinem Reiche abwesend gewesen war, überredeten ihn seine Begleiter, seinen Rückmarsch anzutreten. Auf diesem erreichte er das Gestade des Meeres und schiffte sich mit

¹⁾ Nach der vorhergehenden Note betrachte ich das Jahr 1025 als das wahrscheinlichste Datum der Stiftung dieser Herrscherfamilie. — Der Name des Stifters der zweiten Dynastie lautet bei Phayre Moha-tuing-Tsandaju; da in den Arakanischen Wörtern ts dem Sanskrit k und t dem s entspricht, ferner ja ein Zusatz ist, dürfte die obige Herstellung die richtige sein. In dem Namen des neunten Monarchen aus dieser Dynastie ist der Anfang Tsu-la, da aus d leicht r und dieses l werden kann, aus kudû, d. h. Stirnschmuck, entstanden.

²⁾ Der König soll in einem frühern Leben ein Hund gewesen sein, dessen Schädel in einem Baume in einer an China gränzenden Gegend nach dem Tode des Hundes aufbewahrt ward. Dieser Umstand verursachte dem Könige Kopfweh, das nur durch die Entdeckung des Schädels entfernt werden könne; der Fürst beschlofs, es zu thun.

³⁾ Prome ist die Europäische Aussprache des Namens, den die Barmanen Pru schreiben und Pyu aussprechen; sieh oben II, S. 1035, Note 5.

seinen Truppen auf Booten ein; er ertrank während der Fahrt im sechsten Jahre seiner Regierung, das nicht das Jahr 319 der Mug-Aera sein kann, weil dieses dem christlichen Jahre 957 entspricht und der Anfang seiner Dynastie nach einer frühern Bemerkung erst um 1025 zu setzen ist.1) Der Minister des ertrunkenen Monarchen brachte seiner Gemahlin diese Trauerbotschaft; diese argwöhnte, daß der Minister Schuld an dem Unglück ihres Gemahls sei und ließ ihn verbannen. Sie befahl sodann, einen Mann ausfindig zu machen, dem der magische Ring passe; es war jedoch im ganzen Reiche kein solcher Mann aufzutreiben. Es wurden deshalb Boten nach dem Hügellande des Volks der Mju gesandt, wo sich zwei Brüder, Namens Anja-tu und Anja-ku, fanden, welche Oberhäupter dieses Volks waren; ihnen beiden, so wie dem Sohne des ältern Bruders, Pe-bju. passte der Ring vortrefflich.2) Die Königin heirathete den Anjatu und machte ihn zum Mitregenten. Er behielt diese Würde während sechs Jahre, nach deren Verlaufe die Königin dem jüngern Bruder den Vorzug gab; jener wurde bald nachher von seinem jüngern Bruder hinterlistig erschlagen. Der König der Barmanen, von diesen Ereignissen in Kenntniss gesetzt, begann einen Krieg gegen Arakan, um den Mju-Fürsten zu verdrängen, erlitt jedoch eine entschiedene Niederlage in dem Jumadong-Gebirge, welches die Gränze zwischen Arakan und Barma bildet. Anja-tu starb nach einer Herrschaft von sieben Jahren, wonach der Neffe Pe-bju die Königin Kaudaderi heirathete. Er verlegte die Residenz von Vaiçali nach dem nahe gelegenen Mjau ka,

¹⁾ Sieh oben S. 354, Note 2. Die Annahme, daß das obige Ereigniß wenige Meilen entfernt von dem südwestlichen Punkte Hinterindiens, Kap Negrais, zu verlegen sei, leidet an der Unwahrscheinlichkeit, Jaß der König einen unnöthigen Umweg gemacht habe.

²⁾ Nach Charles Paron a. a. O. in As. Res. XVI, p. 357 hiefs der Stamm Ghüan und wohnte im Junadony-Gebirge; von diesen Angaben wird die zweite richtig sein. Nach diesem Verfasser hiefs der Sohn Anja-ku's Bai Bai Bai; die erste Form dürfte die richtigere sein. Der damalige König der Barmanen hatte den Namén Ka-lu, der in dem Verzeichnisse der Barmanischen Könige in John Chawfurd's Journal of an Embassy to the Court of Ava. Appendix III, p. 553 aufgeführt wird. Nach Charles Paton a. a. O. in As Res. XVI, p. 163 war es ein König der Barmanen, Namens Amara Tungza, von dem dieser Angriff ausging; dieser Name fehlt in der eben erwähnten Liste.

wo die jetzige Stadt Arakan liegt. Zwölf Jahre später wurde Pe-bju von einem Peguanischen Prinzen, Namens Tha - kheng-bhava - kje angegriffen und besiegt; der Sieger nahm Besitz von der Hauptstadt und entführte die goldene Statue aus dem Tempel Mahamunis oder Buddhas. Der König Arakan's entfloh nebst seiner Gemahlin nach dem obern Thale des Jo - Stromes, vermuthlich eines der Zuflüsse des Arakan - Stromes. Arakan blieb einige Jahre im Besitz der Ausländer.

Abgesehen von den deutlich erdichteten Motiven des Feldzugs Kudasainhakandra's. leidet die Erzählung durch ihre Kürze und wird dadurch unklar. Es lässt sich nichts dagegen erinnern, daß ein König Arakan's einen glücklichen Feldzug gegen das im Süden an sein Reich gränzende Pequ unternommen habe; man sieht aber nicht ein, wie es gekommen sei, dass er nachher sich nach der Residenz des Beherrschers der Barmanen begeben habe: vielleicht waren beide Monarchen Bundesgenossen und unternahmen diesen Krieg gemeinschaftlich. Wenn dieses zugegeben wird, darf auch angenommen werden. daß der Beherrscher des Arakanischen Staats von Tagong aus einen Marsch nach der Küste unternommen habe, um die dortigen Zustände seines Staats zu ordnen. Da seine Hauptstadt am Meere lag, kann er auf der Fahrt nach derselben verunglückt sein, wie es in dem obigen Berichte heißt. Dahingestellt bleiben muß, ob es ein König der Barmanen oder Tulain, d. h. Peguaner, gewesen sei, der die Herrschaft der Mju stürzte; die größere Nähe der zwei Reiche spricht für die erste Voraussetzung; für die zweite entscheidet die größere Zuverlässigkeit des Verfassers, dem wir diesen Bericht verdanken. Was die Zeitrechnung betrifft, so läßt die Angabe, dals Pe-bju 338 nach 638 oder 976 gestorben sei,2) sich schwerlich mit der Wahrheit vereinigen, weil nach einer frühern Bemerkung das Ende der vorhergehenden Dynastie um 1025 zu setzen ist;3) da die den einzelnen Vertretern dieser Dynastie zugeschriebenen Regierungsjahre durchaus nicht die Wahrscheinlichkeit übersteigen, nehme ich an, dass die zweite Arakanische

Dafs Mahâmuni ein anderer Name Buddha's sei, erhellt aus Amarakosha I 1, 1, 8, wo er Mahâmuni und Muni heifst.

²⁾ PHAYRE a a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 38.

³⁾ Sieh oben S. 354, Note 2.

Dynastie, die von *Vaiçâli*, von 1025 bis 1106 im Besitz der königlichen Macht blieb. 1) *Pe-bju* wird um 1040 vertrieben worden sein.

Der Peguanische Prinz verließ nachher Arakan und führte viele Gefangene mit sich, die er in Tsa-haing oder Sagaing, in der Nähe der Stadt Ava angesiedelt haben soll. Kurz nachher machte ein Fürst von Pag - gan oder Pagan, Namens Anarraktadzan, einen erfolglosen Angriff auf Arakan in der Absicht, das allgemein verehrte Bild Gautama's aus dem Tempel Mahâmuni zu entführen.2) Während dieser Zeit lebte die Königin des frühern Königs Kudâsainhakandra in der Nähe des Jo-Stromes und heirathete nach dem Tode des Mju-Häuptlings Pe-bju dessen Neffen Kandraka; sie gebar ihm zwei Söhne, Namens Khetta-theng und Tsanda - theng, und eine Tochter Girikimari; ihr ältester Bruder machte sie nach Arakanischem Gebrauche zu seiner Frau und behauptete sich während zehn Jahre mit Hülfe des ihm verbündeten Beherrschers der Barmanen. Er schlug sein Hoflager in der Stadt Pina-tsa, in der Nähe der Stadt Arakan auf und zwar nach der berichtigten Zeitrechnung im Jahre 1181.

Ueber den Sturz dieser Dynastie werden folgende Umstände erwähnt. Der rechtmäßige Thronerbe Mangalabhaga war von einem Aufrührer, Namens Meng - Padi, vertrieben worden und

¹⁾ Ein Verzeichniss dieser Herrscher mit Angabe ihrer Regierungen findet sich bei Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 47 flg.

²⁾ PHAYRE a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 58. Nach PHAYRE ist der König Anavrakta-dzun der Oberkönig aller Barmanen, was richtig sein wird, weil Puggan nur eine andere Form von Pagan ist. Eine vorübergehende Herstellung der einheimischen Herrschaft von dem Sohne Sthalasainhakandra's, Namens Najamangaljatama, mit Hülfe des Stammes der Thek, im Gebirgslande am Flusse Maju, wurde durch den eben genannten Fürsten der Barmanen nach vier und zwanzig Jahren vereitelt. Der Maju-Strom wird von Edward Thornson Gazetteer etc. u. d. W. Arracan Myoo genannt, entspringt in dem Gebirge im Norden Arakan's um 22º 30' nördl. Br. und mündet aus in Hunter's hay. - Der Name des Königs lautet bei Phayre Nja-mang-nja-tam; da die Sanskrit - Namen in den Arakanischen Schriften so sehr entstellt werden, liegt es nahe, Najamangaljatama herzustellen; er bedeutet dann: "den durch seine Führung höchst Glücklichen". Da seiner nicht in den Verzeichnissen der Könige Arakan's gedacht wird, wird er nur in einer Provinz geheirscht haben und seine Regierung nicht in Anschlag zu bringen sein.

hatte eine Zuflucht am Hofe des Königs von Pagân gefunden, wo er seine eigene Schwester heirathete. 1) Diese gebar ihm einen Sohn, dessen Arakanischer Name Let-ja-nag-nam lautet. Ihm leistete der Beherrscher der Barmanen, Namens A-loung-tse-thu, mit einem Heere von Hundert Tausend Pju oder Barmanen und eben so vielen Talain oder Peguanern Beistand; er besiegte den unrechtmäßigen Fürsten Meng-Padi und setzte statt seiner den erbberechtigten Prinzen Let-ja-nag-nam als seinen Unterkönig in Arakan ein. 2) Die Angabe, daß sein Reich sich bis Delhi erstreckt habe, ist deutlich eine starke Uebertreibung. 3) Er ließ durch seine Krieger die Stadt Pärein in Arakan erbauen.

Ueber die Zeit dieser Unterwerfung Arakan's unter die Oberhoheit der Barmanen weichen die Angaben sehr von einander ab. Nach einer Nachricht geschah es schon 465 oder 1103; nach einer zweiten wäre Lejja-San zwischen 492 und 500 oder 1130 und 1138 als Unterkönig von dem Beherrscher der Barmanen eingesetzt; nach einer dritten endlich wäre dieses Ereignis dagegen 1118 eingetreten. Diese Zeitbestimmungen lassen sich weder

¹⁾ Phare a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 59. Statt Mag-ra-bhaga wird herzustellen sein: Mangalubhaya, d. h. ein glückliches Loos besitzend.

²⁾ Talain oder Talaing bezeichnet nicht die Siamesen, wie Phayre den Namen versteht, sondern ist die Barmanische Benennung der Peguaner.

³⁾ Sie kommt vor in H. Burney's Translation of an Inscription in the Burmese Language, discovered at Buddha-Gaya in 1833 in As. Res. XX, p. 161 fig.— Bei Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 40 ist Marin ein Druckfehler statt Parin, wie der Name richtiger im Verzeichnisse der Dynastien lautet. Ueber die Lage dieser Stadt kann ich keine Auskunft geben; der Tempelort Mahâmuni liegt nur wenige Meilen nördlich von der Stadt Arakan. Von Charles Paton wird a. a. O. in As. Res. XVI, p. 359 dieser Fürst Kovalea und der Tempelort Mahatia oder Mahâri genannt; der letzte gewifs mit Unrecht, weil dieses Wort: "großer Feind" bedeutet.

⁴⁾ Die erste Angabe findet sich bei Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 39; die zweite bei Charles Paton a. a. O. in As. Res. XVI, p. 3559; die dritte bei H. Burney a. a. O. ebend. XX, p. 174. Nach John Crawfurd a. a. O. Appendix III, p. 33 regierte Alaun-kani-su von 1081 bis 1151, was offenbar zu viel ist; die Regierungszeit dieses Monarchen kann daher nur muthmaßlich festgestellt werden; nach der Inschrift von Buddhayaja, wo der Titel Herr des weißen Elephanten nur auf ihn gehen kann, trat er seine Regierung vor 1105, etwa 1101, an. In den

mit dem Anfange der dritten Arakanischen Dynastie, die nicht füglich vor 1100 angesetzt werden kann, in Einklang bringen, noch mit den Angaben des Verzeichnisses der Barmanischen Monarchen, nach denen dieser mächtige Herrscher etwa von 1101 bis 1151 geherrscht haben dürfte. Seine Eroberung Arakan's muß in das Jahr 1106 gesetzt werden.

Von Letja-neng-nam oder Letja-san ist noch zu melden, dass er anfangs in Parin oder Parein Hof hielt, später aber sein Hoflager in Loung-khjet aufschlug. 1) Von seinen nächsten Nachfolgern tritt erst der fünfte, Gaulaja, bedeutender hervor. Es wird nämlich von ihm gerühmt, dass er die Könige von Payan oder Barma, von Bengalen und von Pegu gezwungen habe, ihm ihre Huldigungen darzubringen, was nur vom letzten Lande wahr sein kann. Sein größter Anspruch auf Ruhm gründet sich in den Augen der Verfasser seiner Lebensbeschreibung darauf, daß er den berühmten Tempel in Makati bauen liefs; die dort aufgestellte Statue Gautama's war nach der in Mahâmuni die im ganzen Reiche am meisten verehrte. Dieser Fürst wird nicht bis 530 oder 1168 regiert, sondern im letzten Jahre den Thron bestiegen haben. Von letzterm wird noch gemeldet, dass er fünf weise Elephanten besaß, ein Umstand, der darauf hinweist, daß die Beherrscher Arakan's durch ihre Beziehungen zu den Barmanischen Monarchen veranlasst worden sind, diese Thiere sehr hoch zu schätzen; der erste Barmanische König, der sich "Herr des weißen Elephanten" betitelte, war A-loung-tse-thu. 2)

Der letzte Vertreter dieser aus acht Mitgliedern bestehenden Dynastie hieß A-nan-thi-ri.³) Er empörte seine Unterthanen

zwei Formen seines Namens weicht nur die dritte Sylbe tsu oder kani ab; was richtiger sei, entgeht mir: tsu ist nur eine Variante für thu. Die Annahme H. Burner's, dass Pjutta-thein men, der Häuptling von 100,000 Pju, von diesem Fürsten nicht verschieden sei, ist wegen der Verschiedenheit der beiden Namen nicht stichhaltig.

¹⁾ PHAYRE a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 40.

²⁾ H. Burney a. a. O. in As. Res. XX, p. 172.

³⁾ Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 40. Bei Charles Paton muß a. a. O. in As the XVI, p. 300 Mjang Gåkar ein anderer Name des A-nan-thi-ri und Kinontha ein anderer des Bruders sein; dieses ergiebt sich aus der Angabe, daß der jüngere Bruder den ältern erschlagen habe und daß während dieser Zeit China. Ava und Siam sich von dem

durch seine harten Maßregeln gegen sich, erpresste durch neue Steuern große Summen Geldes und ergab sich ganz der Unzucht; er rief dadurch einen allgemeinen Aufstand hervor und verlor sein Leben in einer Schlacht gegen seinen eigenen Bruder Meng-phuntsa. Dieses geschah nach den verschiedenen Chroniken im Jahre 529 oder 1167, oder 553 oder 1191, von welchen Angaben nur die letztere richtig sein kann. Er verlegte seine Residenz nach Khejit am Strome Lemjo. Während seiner Herrschaft wurde Arakan von einem Heere der Shân oder Siamesen angegriffen, das in dem Junadong-Gebirge besiegt ward; der Sieger machte viele Gefangene, die in Dörfern in dem Theile des eigentlichen Arakan's angesiedelt wurden, der Toung-phek heißt.

Da die Geschichte Arakan's für die allgemeine Geschichte Indiens von sehr geringer Bedeutung ist und es nur meine Absicht sein kann, eine möglichst kurze Uebersicht derselben den Lesern vorzulegen, kann ich mich im Allgemeinen darauf beschränken, den ersten und den letzten Vertreter der einzelnen Dynastien anzuführen und die Ereignisse zu bezeichnen, die ihren Sturz herbeiführten; nur ausnahmsweise bietet sich eine triftige Veranlassung dar, die Thaten der übrigen Arakanischen Monarchen zu berichten.

Der fünfte Nachfolger des Meng-phun-tsa, Namens Mi-dzuthung, verlegte die Residenz wieder nach der Stadt Ping-tsa, in der Nähe der heutigen Hauptstadt. 1) Von ihm besitzen wir die

Arakanischen Monarchen losgerissen haben, obwohl diese Nachricht ungenau und sehr zu beschränken ist. — Die Quellen des Lemjo - Stromes liegen nach Edward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. Arracan im nördlichen Gränzgebirge Arakan's unter 22° 30' nördl. Br.; er fließt im Westen des Arakan-Flusses und mündet aus in's Meer in Hunter's Bay. — Die Verschiedenheiten der Namen der Könige bei Charles Paton haben nach den Bemerkungen Pharra's a. a. O. p. 51 drei Ursachen. Erstens die Verschiedenheit der Aussprache der Buchstaben bei den Bewohnern des eigentlichen Arakan's und den Barmanen; jener folgt Charles Paton; er selbst der letztein. Zweitens kommen in den Namen des erstern Schriftstellers mehrere I'ehler vor. Drittens haben einige der spätern Arakanischen Monarchen doppelte Namen; so heißt z. B. ein König bei Charles Paton Gu-mü-mui, bei andern Verfassern dagegen Meny-tsau-mvun.

¹⁾ Phayre a. a. O. im J. of the As S of B XIII. p. 41. Bei Charles Paton weichen die Namen a. a. O. in As. Res. XVI, p. 360 so sehr ab, daß eine Gleichsetzung mit den von Phayre angeführten ganz mitslich wäre;

ältesten Arakanischen Münzen, auf denen die Symbole der königlichen Würde abgebildet sind, die weder Daten noch Legenden darbieten. Dieser Fürst erhielt den Beinamen Taing-khejil, d. h. "der vom Lande geliebte". Die Angabe, daß er seine Macht über das ganze Barmanische Reich, über einen großen Theil Indiens bis zum Strome Narindzana und sogar bis an die Gränzen Nepāla's ausgedehnt habe, wird wenigstens in Beziehung auf das östliche Indien dadurch widerlegt, daß Bengalen damals, d. h. im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts, dem Muhammedanischen Kaiser Shams-eddin Altamish unterworfen war. Ueber die Zeit dieses Arakanischen Monarchen läßt sich nichts genaueres sagen, als daß er im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts geherrscht habe.

Die Regierungen der nächsten Träger der Arakanischen Krone bieten keine bemerkenswerthen Handlungen derselben dar. Einer von ihnen, Kon-ba-lung-nga, unterdrückte das Volk und vernachlässigte seine religiösen Obliegenheiten; das Volk wurde unzufrieden und es verbreitete sich Elend über das ganze Reich, weil die Nat, die Geister der Jahreszeiten, ihre Hülfe versagten, so dass die Erde unfruchtbar wurde und eine allgemeine Hungersnoth entstand. 1) Let-ja-gji stellte die Ordnung im Staate wieder her und A-lau-dna-phju änderte wieder den Sitz der Herrschaft, den er nach der mir unbekannten Stadt Loung-khjet verlegte; sie lag muthmasslich in dem eigentlichen Arakan. Es mag richtig sein, dass dieser Monarch einen Krieg mit dem Könige von Püggan oder Pagān, d. h. mit dem Könige von Barma, führte; allein er wird auf keinen Fall Tribute von dem Beherrscher Bengalens erhalten haben.

der einzige Arakanische Monarch, von dem etwas Aehnliches berichtet wird, nämlich daß er sein Reich bis nach Murshedäbäd ausgedehnt habe, ist A-la va Nasrü, der 667 oder 1245 regierte. Ueber den Kaiser Shamseddin Altamish sieh Ferishta bei Briggs I, p. 205 fig. Er regierte von 1211 bis 1236 und besafs auch Bengalen. Narindzana ist die Arakanische Entstellung des Namens eines bekannten Stromes in Magadha, des Narangana.

¹⁾ Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 41. Dieser König wird nicht von dem in der vorhergehenden Note erwähnten A-la-va Nasrû verschieden sein, der um 1245 herrschte, welches Datum dem von Phayre angegebenen, 601 oder 1239, vorzuziehen sein wird.

Von den Nachfolgern dieses Monarchen verdient erst der achte, Meng-di, eine Beachtung. Er war bei dem Tode seines Vaters Bhi-bi nur sieben Jahre alt, regierte lange und erfreute sich einer höchst glücklichen Herrschaft.1) Ein Angriff der Shân, d. h. der Siamesen, wurde mit Erfolg zurückgeschlagen. Nachher suchte der Beherrscher Thu-ra-tan's, Namens Nga-pu-kheng, seine Freundschaft zu gewinnen und sandte ihm Geschenke von Elephanten und Pferden zu. Später verbanden sich gegen den Beherrscher Arakan's die Könige der Shân oder Siamesen, der Barmanen, der Talain oder Peguaner und der Häuptling des Stammes Thek. Der hart bedrängte Meng-di begab sich nach dem heiligsten aller Arakanischen Tempel in Mahâmuni und legte seinen Rosenkranz zu Füßen des Götterbildes nieder; er gelobte dabei, sein Reich von den Feinden zu befreien. Er griff zuerst die Talain an und eroberte ihr Land bis zur Stadt Than - drai, welche Stadt richtiger Thrai-drai (Sandarai) geheißen wird; sein Schwager Tsa-leng-mga-thu eroberte Puggan oder Pagan, aus welcher Stadt die Peguaner vertrieben wurden. Ein General des Arakanischen Monarchen, Namens Ka-dza-teng-kjan, besiegte zuerst den Häuptling des Stammes der Thek, der in dem westlichsten Theile Arakan's sesshaft gewesen sein wird, und unterwarf seinem Herrn die Küstenstrecke bis zum Brahmaputra. Durch diese Siege wurde die Macht Meng-dis befestigt. Diese Ereignisse sind in das erste Drittel des vierzehnten Jahrhunderts zu setzen.²)

Ueber den Sturz dieser Dynastie erfahren wir folgende Umstände.³) Im Jahre 766 oder 1404 bestieg Meng-tsau-mvun den

¹⁾ Phayre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 42. Thuratan wird durch Bengalen erklärt; ob mit Recht, lasse ich dahingestellt. Im Sanskrit würde der Name Sthurasthâna. d. h. "eine feste Lage besitzend", bedeuten; ich werde später darthun, daß es wahrscheinlich Tripura sei.

²⁾ Phayre giebt a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 43 674 oder 1312 an; da diese Be-timmung jedoch etwas früh ist, kann die Zeit Meng-di's nicht genauer festgestellt werden, als oben geschehen ist. Charles Paton's Bericht a. a. O. in As. Res. XVI, p. 360 weicht zu sehr ab, um hier in Betracht zu kommen

³⁾ Phayre a. a. O. im J of the As. S. of B. XIII, p. 41 flg. Bei Charles Patox heißt a. a. O. in As. Res. XVI, p. 360 dieser König Gumuvai und der Sohn Kandralåsa's, wie statt Kandalas zu lesen ist.

Thron und machte sich gleich nach seiner Thronbesteigung durch seine grausamen Handlungen allgemein verhafst, deren eine den Sturz seiner Dynastie herbeiführte. Er bemächtigte sich mit Gewalt der Tsau-bo-ngjo, der Schwester des Häuptlings Anan-thu, der sich nach dem Hofe des Königs der Barmanen begab, nach Rache dürstend. Der damalige Vertreter der Macht der Barmanischen Monarchie, Meng-thsvai oder Meng-Bhung, nahm sich der Sache des vertriebenen Häuptlings an und übergab seinem Sohne den Befehl über eine dreißig Tausend Mann starke Armee; dieser eroberte im Jahre 1406 die Hauptstadt Loung-khjet. aus welcher der Arakanische Fürst nach Bengalen entfloh. Die Barmanen gewannen sofort die unbestrittene Gewalt über Arakan und ernannten den Sohn des vertriebenen Monarchen, dessen Namen wir nicht erfahren, zum Statthalter über Arakan unter der Oberhoheit des Barmanischen Herrschers. Einer von den Stiefbrüdern des Statthalters nahm zwar mit Hülfe der Talain oder der Peguaner diesen gefangen; die Barmanen kehrten jedoch im Jahre 770 oder 1408 zurück und blieben einige Zeit im Besitz Arakan's, bis es den Arakanern mit der Hülfe von fünfzig Tausend Peguanern gelang, die Fremdlinge im Jahre 788 oder 1426 zu verjagen.1) Während dieser Zeit hatte sich der vertriebene König von Arakan zu dem Beherrscher des Landes Thuratan begeben, der selbst in Kriege verwickelt war und deshalb nicht vermochte, dem Arakanischen Fürsten Beistand zu leisten. Unterdessen wurde er von einem Könige von Delhi angegriffen und zwar mit einem Heere, das aus Elephanten, Reitern, Wagen und Fußleuten bestand und sehr zahlreich war. In diesem Heere fanden sich auch nach dem Zeugnisse der Arakanischen Geschichtschreiber viele wie Bullenbeitser große Hunde, die zum Gebrauch im Kriege dressirt waren.2) Meng-tsau-mun gab seinem königlichen Gastfreunde ein Mittel an, durch welches diese Thiere unschädlich gemacht werden konnten, nämlich durch mit Fleisch

¹⁾ Nach John Crawfurd's Journal of an Embassy to the Court of Ava, Appendix III, p 34 regierte Tara-bija-kri von 1101 bis 1427, sein Sohn Mang-kanng von da an bis 1426 und dessen Sohn Mo-rihani-so-pau-pva bis 1439. Die Arakanischen Geschichtschreiber müssen die zwei ersten gemeint haben.

Man denkt hiebei am passendsten an die schon durch die Geschichtschreiber Alexanders des Großen berühmten Indischen Jagdhunde.

besetzte Haken, an welchen die Hunde sich festbissen und dann getödtet wurden. Nach dem Rathe des fremden Monarchen wurden ferner Gruben gegraben, die mit Stroh und Erde bedeckt wurden; die Elephanten würden auf dem Marsche in diese Gruben hineinstürzen und könnten dann erschlagen werden. Mengtsau-mrun unterrichtete endlich die Diener des Beherrschers von Thuratun in der Kunst, wilde Elephanten zu fangen und zu zähmen. Aus Dankbarkeit für diese Hülfsleistungen beschloß der König dieses Landes, dem Arakanischen Monarchen zur Wiedererlangung seines Reichs behülflich zu sein. Er beauftragte damit einen seiner Generale, den die Arakanischen Geschichtschreiber Ulu-kheng nennen, der aber Villi-khin hiefs und ein Muselmann gewesen sein mul's. Dieser betrog seinen Herrn, verband sich mit einem Arakanischen Häuptlinge, Namens Tseuka, und nahm den Meng-tsau-mvun gefangen, dem es jedoch gelang, aus dem Gefängnisse zu entweichen und sich nach Bengalen zu retten. Sein Freund gab jedoch nicht seinen Plan auf, sondern ließ ein neues Heer ausrüsten, dessen Befehl er zweien erprobten Heerführern anvertraute; diesem Heere gesellte sich der vertriebene Arakanische Monarch zu. Diese zwei Generale führten ihren Auftrag zur Zufriedenheit ihres Herrn aus; Meng-tsau-mvun wurde als Herrscher in sein vorväterliches Reich zurückgeführt, jedoch als Vasallenfürst seines Lehnsherrn, dessen Namen er neben dem seinigen in Persischer Schrift auf seinen Münzen mulste prägen lassen; der Gebrauch dieser fremden Schrift hat sich noch bei den spätern Arakanischen Monarchen erhalten. Nach dem Abmarsche der Bundestruppen verlegte Meng-tsau-mrun seine Residenz nach der jetzigen Hauptstadt Arakan im Jahre 792 oder 1430 und starb 1457 nach einer Herrschaft von drei und fünfzig Jahren, bei welcher Bestimmung auch die Jahre seines Autenthalts in der Fremde mit enthalten sind.1)

¹⁾ Dieser ganz abweichende Bericht von der Geschichte dieses Arakanischen Königs von Charles Parox a. a. O. in As. Res. XVI, p. 361 fig., von dem er Gu-mù-vai genannt wird, ist oben III, S. 770, Note 3 mitgetheilt und erläutert worden. Nach ihm wäre dieser Fürst nach Delhi getlohen, hätte die Diener des Kaisers die Kunst, Elephanten zu fangen und zu dressiren gelehrt und wäre von dem Minister des Muselmännischen Kaisers Väll-khân nach seinem Reiche zurüchgeführt worden. Da ich den Erfolg dieser Landung dort berichtet habe, kann ich mich hier auf zwei

Da die Abwesenheit des Arakanischen Königs in die Jahre von 1400 bis etwa 1425 zu setzen ist, müssen wir uns nach einem Ereignisse in der Geschichte der Muhammedanischen Kaiser umsehen, auf welches der Bericht der Arakanischen Geschichtschreiber angewendet werden kann. Als ein solches erscheint das folgende. Im Jahre 1418 hatte sich der König von Kutehr, Namens Nurasinha, gegen den Kaiser Khizr Khun aus der Dynastie der Sajjad oder der Nachfolger des Arabischen Propheten aufgelehnt; der Kaiser marschirte selbst gegen ihn, überschritt den Ganges und verwüstete die Landschaften Sunbhul und Kutehr. 1) Die Ungenauigkeit der Arakanischen Geschichtschreiber in solchen Dingen berechtigt zu der Vermuthung, dass sie mit Bengalen dieses westlichere Land gemeint haben, zumal Ferishta keines andern Kampfes eines Kaisers von Delhi mit einem Fürsten des östlichen Indiens gedenkt. Da Narasinha in seinem Kampfe mit dem nächsten Kaiser, dem Sajjad Muhammed, nicht unterlag, indem es diesem nur gelang, einige tributpflichtige Häuptlinge wieder zu unterwerfen, 2) dürfte der Muselmännische Geschichtschreiber seine Niederlage absichtlich mit Stillschweigen übergangen haben; die

Bemerkungen beschränken. Die erste ist die, daß damals die Macht der Muselmännischen Kaiser, die der Afghanischen Dynastie der Lodi gehörten, durch den Einfall Tainur's und die Zerstörung Delh's (1408 — 1409) so sehr geschwächt war, daß der damalige Kaiser Mahmud Toghrul unmöglich ein Heer nach dem fernen Arakan senden konnte. Die zweite Bemerkung ist die, daß damals Muhammedaner als Krieger den Beherrschern dieses Landes dienten und daß einige von ihnen den Rang von Oberbefehlshabern der Arkanischen Armeen bekleideten. Aus diesem Umstande erklärt sich die Erscheinung, daß einige von diesen Generalen mit Unrecht als Könige Arakan's aufgetührt worden sind.

¹⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 510. Nach ihm IV, p. 641 liegt Kutehr 24° 49 nördl. Br. und 96° 39′ östl. L. und Sunbhul 28° 37′ nördl. Br. und 96° 18′ östl. L. von Ferro, also im Osten des mittlern Ganges. Phayre bemerkt a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 45, daß die Arakanischen Geschichtschreiber so ungenau in ihren Angaben über Indische Länder sind, daß Thuratan jedes Gebiet zwischen Bengalen und Delhi bezeichnen könne und denkt an Guanpura oder richtiger Jamunapura (sieh oben II, S. 925); diese Stadt liegt an der Gomati und nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W. Jouanpoor 29° 49′ nördl. Br. und 96° 40′ östl. L. von Ferro und gehörte schwerlich zum Reiche des Narasinha.

²⁾ Ferishta bei BRIGGS I, p. 518

Arakanischen Geschichtschreiber werden dagegen mit Unrecht diese Niederlage nach dem östlichern *Thuratun* verlegt haben. Bei diesem Namen denkt man am füglichsten an *Tripura*, dessen nicht namhaft gemachter König im Jahre 1587 einen Krieg mit dem Beherrscher Arakan's zu bestehen hatte, der *Meng-Thaloung* hiefs. 1) Auf die Ereignisse dieses Kampfes werde ich später zurückkommen.

Von Meng-tsuu-mvun oder Gumàwai ist schliefslich zu melden, daß er seine Hauptstadt stark befestigen ließ und zwar durch eine steinerne Mauer, die angeblich einen Umfang von neun Englischen Meilen hatte. Dieses Werk muß große Anstrengungen und bedeutende Kosten verursacht haben, weil an einigen Stellen die Zwischenräume zwischen der Stadt und den nahe liegenden Hügeln durch Aufschüttungen von Erde ausgefüllt werden mußten; an andern Stellen wurden die Hügel durch steinerne Dämme mit einander verbunden, die eine Höhe von fünfzig bis Hundert Fuß hatten.²)

Da von den meisten Nachfolgern dieser Arakanischen Herrscher nichts Bemerkenswerthes gemeldet wird, bietet sich die Schwierigkeit dar, ein Ereignits in der Geschichte Arakan's aufzufinden, welches als ein passender Schlut's für die zweite Periode der Geschichte dieses Landes hingestellt werden könnte. In Ermangelung einer passenden Thatsache wähle ich den Krieg des Arakanischen Monarchen Meng-Thatoung oder Manikja Sphataka mit einem namenlosen Beherrscher Tripura's, der in dem Jahre 1585 und dem folgenden geführt wurde. Durch seine Erfolge gegen die Muselmännischen Beherrscher Bengalens ermuntert, beschlofs der zweite, Arakan anzugreifen und marschirte selbst mit seiner Armee nach diesem Lande, wo er mehrere feste

¹⁾ Sieh oben III, S. 770 und Phagre a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 54; er regierte von 1562 bis 1593. Nach Charles Paton a. a. O. in As. Res. XV, p. 326 hiefs er Manik Phatak und herrschte von 1562 bis 1593; im Sanskrit würde sein Name Manikja Sphataka lauten; der erste Theil kommt auch bei Künigen Tripura's vor; sieh oben III, S. 770, Note 3.

²⁾ CHARLES PATON a. a. O. in As. Res. XVI, p. 362, wo die Nachricht zu verwerfen ist, daß dieser Monarch dem Kaiser von Delhi 100,000 Rupien als jährlichen Tribut zu leisten hatte.

³⁾ Sieh oben III, S. 770 flg., wo die Quellen angegeben sind.

Plätze einnahm, jedoch nachher von dem Könige der Mug oder Arakaner besiegt ward, dem die Portugiesen Hülfe leisteten. Der König von Tripura mulste nach der Festung Dumghat fliehen, wo er, von diesem und andern Unglücksfällen gebeugt, sich selbst das Leben nahm. Der König der Arakaner muß diese Eroberung nachher aufgegeben haben, weil Udajapura später als Residenz der Könige von Tripura erscheint. Da die Portugiesen schon im Jahre 1511 unter der Anführung des großen Affonso d'Albuquerque sich Màlaka's bemächtigt hatten und überall, wo sie es konnten, ihren Einfluss geltend zu machen sich bestrebten, darf es nicht befremden, daß sie auch einem Könige von Arakan Beistand leisteten. Sie konnten dieses um so eher thun, als sie nicht lange nach ihrer Niederlassung in Mâlaka eine Faktorei in Arakan gegründet hatten. In diesem Lande tritt uns die eigenthümliche Erscheinung entgegen, daß Männer von so verschiedener Herkunft, als die christlichen Portugiesen und die Muselmänner, den Königen dieses Landes Kriegsdienste leisteten; dass die letztern auch den Rang von Heerführern bekleideten, ist früher bemerkt worden. 1) Die mit einander streitenden Beherrscher Arakan's konnten dadurch stets Krieger finden, die bereit waren, ihnen bei ihren kriegerischen Unternehmungen beizustehen.

An die Geschichte Arakan's schliefst sich am passendsten die der Burmanen an, nicht nur, weil Arakan und Barma an einander gränzen, sondern auch deswegen, weil die Beherrscher dieser zwei Gebiete nicht selten mit einander kriegten. Ehe ich jedoch die Geschichte der Barmanen wieder aufnehme, die ich bis auf ein wichtiges Ereigniss in der Geschichte der ditten Dynastie, der von Pagân, im Jahre 356 fortgeführt habe,²) halte ich es für geeignet, einen Bericht von den Quellen zu erstatten, aus welchen wir die Kenntnits der Barmanischen Geschichte schöpfen müssen.³)

Die Barmanen besitzen ausführliche historische Schriften, in denen nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die von

¹⁾ Sieh oben III, S. 770, Note 3.

²⁾ Sieh oben II, S. 1036.

³⁾ Die vollständigste Auskunft hierüber giebt H. Burner in Translation of a Burmese Inscription, discovered at Buddha-Gona in 1833 in As Res. XX, p. 163 fig.

Arakan, Pegu, Zimnag oder Labang und einiger angränzenden Länder dargestellt wird. Diese Schriften verdienen im Allgemeinen das Lob der Glaubwürdigkeit, indem die Verfasser derselben nicht nur die glücklichen Ereignisse, die sich in ihrem Vaterlande zugetragen haben, erzählen, sondern auch die unglücklichen keineswegs mit Stillschweigen übergehen. Dann dienen Inschriften dazu, die Berichte der Geschichtschreiber zu beglaubwürdigen. Vor ohngefähr sechzig Jahren ertheilte der damalige Beherrscher des Barmanischen Reichs mehrern gelehrten Priestern und höhern Beamten den Auftrag, eine neue Bearbeitung einer ältern Mahûragavança, d. h. Geschlecht der Großkönige, betitelten Geschichte zu verfassen. 1) Die vom Verfasser dieses Berichts benutzte Abschrift dieses Werks besteht aus neun und zwanzig Bänden. Die Darstellung beginnt mit der Erschaffung der Welt nach dem kosmographischen Systeme der Buddhisten; an diese knüpft sich die Geschichte Magadha's an und eine Lebensbeschreibung Gautama's, wie Buddha gewöhnlich von den Hinterindischen Nationen geheißen wird, bei denen die Pâli-Sprache als die heilige gilt. Nach diesen Erzählungen folgt die Darstellung der Schicksale der drei ältesten Barmanischen Dynastien von Tugony, Prome und Pagan; sodann die von Pegu und Ava bis zum Jahre 1821. Die Grundlage dieses Werks bilden hauptsächlich zwei ältere Geschichtswerke. Das erste besteht aus zwanzig Büchern und ist sehr unter den Barmanen verbreitet; es beginnt mit dem Anfange der Welt und schließt mit dem Jahre 1073 der Barmanischen Aera oder 1721. Der Verfasser war ein Privatmann, Namens Moung Kula, und scheint 1750 gestorben zu sein, in welchem Jahre die Peguaner Ava einnahmen. Das zweite Geschichtswerk ist eine Fortsetzung des vorhergehenden: der Verfasser Pana Mengji oder Moutta Mengji war ein Beamter; er setzte die Geschichte seines Vaterlandes fort von 1721 bis 1819, dem Todesjahre des Barmanischen Königs Man-tura-kri oder Pa-dun-mang. 2) Seine Schrift

¹⁾ Bei H. Burner lautet der Titel Mahajazavendögri oder -vendäggi, welches auf dasselbe hinauskommt, weil die Barmanen r wie j aussprechen; jaza ist daher durch räga. König, wiederzugeben. Gri oder gji ist ein Barmanisches Affix, das nicht zum Titel gehört. Liest man venthö statt vendö, erhält man, da die Barmanen e durch th wiedergeben, vancö, den Nom. Sing. Masc. in Päli, von vanca, Geschlecht.

²⁾ Der Name wird angegeben von John Crawfurd in seinem Journal of an Embassy to the Court of Ava, Appendix III, p. 25.

besteht aus neunzehn Bänden. Es ist ein Irrthum, dass die Barmanischen Fürsten besondere Historiographen anstellten; 1) das späteste historische Werk, das dem Verfasser dieser Nachweisung bekannt geworden war und die Zeit von 1821 bis 1830 umfaßt, ist die gemeinschaftliche Arbeit eines Vereins von Beamten und Gelehrten. Bei dieser Ergiebigkeit der einheimischen Geschichtsquellen ist es um so mehr zu beklagen, dass wir nur kurze Auszüge aus ihnen und mit höchst seltenen Ausnahmen keine Uebersetzungen derselben besitzen. Der vollständigste Bericht von der Geschichte der Barmanen ist nur eine Skizze, die theils aus einer Uebersetzung der Barmanischen Geschichten von dem Missionar JUDSON, theils aus mündlichen Erkundigungen geschöpft ist; einen werthvollen Theil dieses Umrisses der Barmanischen Geschichte bildet ein Verzeichniß der Barmanischen Könige von der ältesten Zeit an bis zum Jahre 1822, nebst Angaben der Abstammung und der Dauer der Regierungen derselben.2) Eine Folge von dieser Unvollständigkeit der uns zu Gebote stehenden Quellen ist die, daß wir sie mit den vollständigern Mittheilungen aus den Arakanischen Geschichten ergänzen müssen. Von Barmanischen Inschriften, die eine historische Ausbeute liefern, sind bis jetzt nur drei veröffentlicht worden. Die erste ist in der in der ältesten Geschichte der Religion Cakjamuni's so berühmten Stadt Buddhagujå entdeckt worden und datirt vom Jahre 467 nach der Vulgär-Aera der Barmanen oder vom Jahre 1105; auf ihren Inhalt werde ich unten zurückkommen. 3) Die zwei andern Inschriften sind

¹⁾ Diese irrige Angabe gehört John Crawfurd a. a. O p. 494.

Sie finden sich bei John Crawfurd a a. O. p. 487 flg. und Appendix VIII,
 p. 31 flg.

³⁾ Es ist die von H. Burner mitgetheilte, oben S. 359, Note 3 angeführte Barmanische Inschrift. Andere Inschriften sind die folgenden, die jedoch nur eine geringe Ausbeute für die politische Geschichte der Barmanen liefern, allein für die Religions-Geschichte zum Theil brauchbar sind. Translation of an Inscription on the Great Bell of Rangoom. With Notes and Illustrations by the Rev. G. H. Hought in As. Res. XVI. p. 270 flg. Sie trägt das Datum 1138 nach der Vulgär-Aera der Barmanen oder 1776, in welchem Jahre Seng-Kü regierte. Der Hauptwerth dieser Inschrift besteht in den Angaben über den damaligen Umfang und die Eintheilung des Barmanischen Reichs. — Die zweite Barmanische Inschrift ist unter folgender Aufschrift im J. of the As. S. of B. III, p. 214 veröffentlicht worden: Translation of an Inscription in the Pali character and Barma Language on

nur in Englischen Uebertragungen uns mitgetheilt worden und mögen deshalb vorläufig nur kurz besprochen werden. Die erste gehört dem Monarchen Ta-ki-shang oder Ta-ki-shang-ha-si-su und ist datirt vom Jahre 1848 der heiligen Aera und dem Jahre 788 der Mug-Aera, d. h. von Jahre 1316. 1) Die zweite Inschrift hat zum Urheber den König Tho-ham-bwa und ihr Datum ist 816 nach der zweiten Aera, d. h. 1454.

Nehmen wir jetzt die Geschichte Barma's wieder auf, so darf das Jahr 386 als der Anfang einer neuen Periode derselben gelten. Das älteste Ereignis's in der Geschichte Barma's, welches eine Erwähnung verdient, ist die Nachricht, dass unter der Regierung des Königs Pok-sam-lan, der von 350 bis 387 auf dem Throne seiner Vorfahren sas, die Religion Gautama's bei den Bewohnern dieses Landes Eingang gefunden habe, obwohl die Darstellung dieser folgenreichen Begebenheit durch Zusätze entstellt ist, die vor der Kritik nicht bestehen können.²) Im Jahre 386 reiste nach diesem Berichte der Barmanische Priester Buddhaghosha nach Lanka und kehrte mit einer Abschrift der heiligen Schriften der Buddhisten nach seinem Vaterlande zurück. Wenn auch zugegeben werden darf, das in diesem Jahre der Buddhismus zuerst in Barma Eingang gefunden habe, so genügt es, um

a stone at Buddha-Gaya Pl. XVI. Sie bietet das Datum 667 nach der Cākjarāga, d. h. Buddha, genannten Aera oder 1305 und bezieht sich auf einen auf Befehl des Barmanischen Königs Sempju-Sakhen-tara-mengi in Buddhagaja erbauten Tempel. — Die dritte Barmanische Inschrift, die hier in Betracht kommt, führt den Titel: Translation of an Inscription in the Pali and Barma Language on a stone slab from Ramavati (Ramree Island) Arracan, presented to the Asiatic Society by H. Walter, Esq. C. S. as explained by Ratna Paula, ebend. III, p. 219 fig. Diese Inschrift gehört allerdings einer sehr späten Zeit an, nämlich dem Jahre 1148 nach der hier Çâkjarâga genannten Epoche oder 1786; sie liefert jedoch einige nicht unwichtige Beiträge zur Geschichte der Religion Gautama's in Arakan und Barma.

JOHN CRAWFURD a. a. O. Appendix VII, p. 22—29. Die zweite Aera wird hier Magha genannt; da magha im Sanskrit "Glück" bedeutet, soll der Name wohl das durch vollständige Einführung des Buddhismus denkwürdige Jahr 638 bezeichnen.

John Crawfurd a. a. O. p. 491 und Appendix VIII, p. 32, wo diesem Herrscher die kaum glaubwürdige Dauer der Regierung von 63 Jahren beigelegt wird.

die Unzulässigkeit dieser Darstellung zu beweisen, daran zu erinnern, daß dieser in der Geschichte der Verbreitung der Religion Cäkjasinha's nach Hinterindien so bedeutsam hervortretende Priester erst während der Regierung des Singhalesischen Königs Mahünâma zwischen 410 und 432 die heiligen Bücher der Buddhisten in die Päli-Sprache übertrug und nach Vollendung dieses wichtigen und folgenreichen Werks seine Mission nach dem transgangetischen Indien und zwar zuerst nach Arakan unternahm.¹) Die vollständige Bekehrung der Barmanen zur Lehre Gautamu's wird erst im Jahre 638 stattgefunden haben, weil mit ihm die nach einem andern Namen Budüha's. Çākjarāya genannte Epoche anfangt,²) obwohl die Barmanischen Geschichtschreiber dieses Vorkommnisses gar nicht gedenken. Der damalige Beherrscher der Barmanen hieß nach der Liste derselben Fuh-pa-kura-ham.

Für die zunächst folgende Zeit stehen uns nur Mittheilungen aus den Arakanischen Geschichtswerken zu Gebote; da ich in der Darstellung der Schicksale des Arakanischen Reichs die Verhandlungen der Beherrscher desselben mit den Barmanischen Monarchen berichtet habe, brauche ich hier nur die Hauptmomente hervorzuheben. Der Arakanische König Muhusainhakandra war ein Bundesgenosse des Königs der Barmanen um 1025,3) Durch die früher erwähnte, vom Jahre 467 der Câkjarâga- oder Vulgär-Aera der Barmanen oder 1105 datirte, in Buddhagaja in Magadha erhaltene Inschrift werden wir belehrt, daß die Barmanischen Monarchen einen Verkehr mit dem Vaterlande ihrer Religion unterhielten. Der ehemalige Beherrscher des Barmanischen Reichs, der nur mit seinem Titel: Herr des weißen Elephanten, benannt wird und nach dem Verzeichnisse der Barmanischen Monarchen Alaun-kani-su gewesen sein wird, der gewöhnlicher Alaung-tse-thu geheißen wird und nach einer frühern Bemerkung von etwa 1101

¹⁾ Ueber Buddhaghosha's Leistungen sieh oben S. 283 flg.

²⁾ Sieh oben S. 371, Note 1.

³⁾ Nach John Chewrend a. a. O. Appendix VIII, p. 32 wäre es der Barmanische König Pok-sam-lani gewesen, der von 1016 bis 1078 regiert haben soll; da eine so lange Dauer der Regierung, die auch bei andern Barmanischen Fürsten wiederkehrt, unglaublich ist, erhellt, daß dieses Verzeichniß keinen großen chronologischen Werth hat.

bis 1151 mit kräftiger Hand die Zügel der Herrschaft lenkte. 1) Er hatte einem Priester, Namens Varadartha, und dem Pjuttathein-men, dem Häuptlinge von Hundert Tausend Pju oder Barmanen, nebst dem Minister Ratha den Auftrag ertheilt, in dem in der ältesten Geschichte der Religion Çûkjamuni's so sehr verherrlichten Buddhagajù einen Tempel erbauen zu lassen. Dieser Tempel wurde am zehnten Tage der zweiten Hälfte des Monats Pushja oder im ersten Drittel Januars 1105 vollendet. Bei der Einweihung dieses Tempels wurden ein Tausend Lampen angezündet und die herkömmlichen Opfer dem Buddha dargebracht. Ferner wurden Gebete an ihn für das Wohlsein der ganzen königlichen Familie gerichtet. Damit der Dienst bei diesem Tempel nie und nimmer durch den Mangel an den nöthigen Mitteln unterbrochen werde, schenkte der Barmanische Monarch ihm so viel Gold, als sein eigener Körper wog; ein Gebrauch, der sowohl bei den Barmanischen Königen, als bei denen Vorderindiens vorkommt; ein solches Geschenk heifst tulâdâna oder Gewichtsgabe.2) Schliefslich wird der fromme Wunsch ausgesprochen, daß dieses gottesfürchtige Werk dem Urheber desselben zur Erreichung des nirvana oder der schlechthinnigen Befreiung von Wiedergeburten verhelfen möge. Es erhellt hieraus, wie aus andern sogleich mitzutheilenden Beispielen, dass die Beherrscher des Barmanischen Reichs aufrichtig ihrem Glauben ergeben waren und ihren Eifer für ihn durch Gesandtschaften nach den heiligsten Stätten der Heimath des Buddhismus bethätigten.

Das zweite Beispiel eines solchen frommen Sinnes gab der Barmanische Monarch Sampju-sakhen-tara-mengi im Jahre 667 der

¹⁾ Dass Alaun-kani-su und Aloung-tse-thu derselbe Fürst sei, habe ich oben S. 350. Note 4 dargethan. Nach der gewiß uurichtigen Angabe dieser Inschrift hätte schon ein Thado-men, d. h. ein König der Thado, wie die in Tayong herrschende königliche Familie heißt, einen Tempel in Buddhagojù bauen lassen; da die Religion Gautama's damals noch nicht nach Hinterindien ihren Weg gefunden hatte, springt die Unrichtigkeit dieser Meldung von selbst in die Augen. Ein früher mit dem Bau dieses Tempels beauftragter Stheeira. Dharmapåda Rågaguna, war nach den Mittheilungen der Barmanen nebst seinem Schüler Mahākāçjupa unterwegs gestorben.

Sieh oben III, S. 810 und H. Burney's Note 19 a. a. O. in As. Res. XX, p. 177. In Ava wird Silber auf diese Weise frommen Zwecken zugewendet.

Çûkjarûga-Aera oder 1305.1) Trotz der Verschiedenheit der Namen müssen wir annehmen, dass der in dem Verzeichnisse der Beherrscher Barma's aufgeführte Ta-ki-shang-ha-si-su, der von 1300 bis 1313 herrschte, derselbe König sei; es liegt nahe, zu vermuthen, dass der Name in einem Falle unrichtig gelesen ist. Im ersten Jahre seiner Regierung verlegte er seine Residenz von Pagân nach der östlicher unter derselben Breite gelegenen Stadt Panja; die frühere Hauptstadt wurde sechs und fünfzig Jahre nachher zerstört. Einer bei Sagaing, einer nicht weit von Ava gelegenen Stadt, entdeckten, jedoch nur in einer Englischen Uebersetzung mitgetheilten Inschrift zu Folge besiegte er im Jahre 1848 der heiligen Aera oder im Jahre 787 der Vulgär-Aera, d. h. 1305, angeblich eine Armee von dreimal Hundert Tausend Chinesen.2) Da die Beherrscher des Reichs der Mitte häufig Versuche machten, ihre Herrschaft über die südlichen Gränzen China's hinaus nach Hinterindien auszubreiten, liegt kein Grund vor, an der allgemeinen Richtigkeit dieser Nachricht zu zweifeln. Dieser Monarch beherrschte jedenfalls Barma im weitesten Sinne dieses Namens, weil ihm folgende Städte: Arimathana oder Pagan, Mjen-suing, Penja oder Panja, Sagaing und Ava gehorchten. Er beherrschte Mran-ma oder Barma von den Gebirgen an bis zu den Niederungen der vier Flüsse Iravadi, Pan-long, Paong-laong und Kyen-dren, von denen die drei letzten Zuflüsse zum Hauptstrome sind. Wegen seiner Frömmigkeit erhielt dieser Monarch den Beinamen Cri-Saddharmamaharaga, d. h. der glückbegabte Großkönig des guten Gesetzes. Um, wie es heifst, den Baum der Religion mit dem Wasser der göttlichen Weisheit zu befruchten, sandte er den Hohepriester Ma-king nach Lankâ, um von dorther einen berühmten Geistlichen, Namens Trivalli, nach dem Barmanischen Reiche einzuladen; er war befähigt, durch Gedanken, Worte und Thaten die Religion zu fördern. Es kam noch hinzu, dass die Nat, die Geister der Jahreszeiten, dem Barmanischen Könige den Rath gegeben haben sollen, diesen heiligen Mann nach seinem Staate kommen zu lassen.3) Trivalli leistete dieser Einladung Folge und

Sieh die Inschrift von Buddhagajà a. a. O. im J. of the As. S. of B. III,
 p. 214 und John Crawfurd a. a. O. p. 492 und Appendix VIII, p. 34.

²⁾ John Crawfurd a. a. O. Appendix VIII Translations of Inscriptions.

³⁾ Diese Geister spielen eine große Relle bei den Barmanen und bewohnen

langte nebst mehrern Reliquien und einigen Schülern am Hofe des Barmanischen Monarchen an, von dem er mit gebührender Ehrfurcht empfangen wurde. Der König ließ einen prachtvollen Tempel für diesen heiligen Schatz erbauen; bei der Niederlegung dieser Reliquien in den Tempel wurde ein großes Fest gefeiert. Der fremde Priester erfreute sich einer hohen Achtung in seinem neuen Vaterlande.

Der Beherrscher Barma's, mit dessen Thaten ich mich jetzt beschäftige, wird in einer andern, früher erwähnten Inschrift Sampju-sakhen-tara-mengi geheißen.1) Sein großer Eifer für die Religion Gautama's bewog ihn, auch außerhalb seines Reichs diesen zu bethätigen. In dem heiligen Buddhagajû in Magadha hatte der berühmte Acoka eines der vier und achtzig Tausend von ihm angeblich veranlassten heiligen Gebäude aufführen lassen und zwar an der Stelle, wo Buddha Milch und Honig gekostet hatte. Dieser Tempel war im Laufe der Zeit zu Grunde gegangen und der oben erwähnte König beauftragte seinen Hauspriester Cridharmagunaraga damit, ein neues Gebäude dort bauen zu lassen; dieser wurde jedoch verhindert, seinen Auftrag auszuführen. Einen bessern Erfolg hatten die später nach dem fernen Buddhagaja gesandten Personen der Sthavira, Varadásinájaka, Prijurthasenu und der Minister Ratha;2) der neue Tempel wurde im Jahre der Çâkjarâga - Aera 668 oder 1306 vollendet und bei der Einweihung desselben die vorgeschriebenen heiligen Gebräuche beobachtet.

nebst den gewöhnlichen Menschen und den Brahmanen die Welt. Sieh Hough. In der Uebersetzung wird dieser Tempel Pagode genannt, was schwerlich richtig ist, weil diese aus bhägavata entstandene Benennung (über welche sieh oben S. 31, Note 1) vorherrschend von Brahmanischen Tempeln gebraucht wird.

Sieh die Inschrift von Buldhagujä im J. of the As. S. of B. III, p. 214 und oben S. 373. Der Grund, warum dem Açoka so viele Bauten zugeschrieben worden sind, ist der, daß es so viele Theile der von Buddha gesprochenen dharma gebe; sieh oben II, S. 265, Note 2.

²⁾ Der zweite Name wird Pijutasena geschrieben, aus dieser Sanskritform ergiebt sich der obige Name, welcher "Herr geliebter Dinge" bedeutet. Es muß auffallen, daß ein Priester Aloung-tse-thu's einen ähnlichen Namen hat, nämlich Varadärtha, und sein Minister ebenfalls Ratha hieß; sieh oben S. 373. Da th und s oft im Barmanischen wechseln, dürfte Varadärthanåjaka zu lesen sein.

Im Jahre 1332 trat ein Wechsel in dem Sitze der obersten Herrschaft im Barmanischen Staate ein, indem der dritte Nachfolger des Ta-kin-shang-ha-si-su, Namens Asang-khara-kaurvan, Pagan verliefs und sein Hoflager in Kit-kaing aufschlug, dessen Sanskritname Gajapura, Siegesstadt, lautet, das gewöhnlich Sagaing genannt wird und nicht weit von der Stadt Ava liegt.1) In dieser neuen Hauptstadt residirten sechs Herrscher bis 1364, in welchem Jahre Uk-ka-ma-prang die Stadt Aengva oder Ava stiftete, die bekanntlich an der Irûvadi liegt. Das nächste erwähnenswerthe Ereignis lernen wir aus der Geschichte Arakan's kennen: im Jahre 1420 wurde der Beherrscher dieses Landes Meng-tsau-moun oder Gùnârdi von einem Barmanischen Könige verdrängt, der theils Meng-tshvai; theils Mong Bhûng genannt wird.2) Die Barmanen behaupteten sich bis 1426 im Besitz dieser Eroberung und wurden von einem Stiefbruder des verdrängten Monarchen mit dem Beistande der Talain oder Peguaner besiegt und verjagt.

Der nächste Barmanische Monarch, der eine mehr hervorragende Stelle einnimmt, zeichnete sich sowohl durch seine Siege, als durch seinen frommen Sinn aus. In der von ihm handelnden, vom Jahre 816 der Vulgär-Aera oder 1454 datirten Inschrift erhält er den Namen Tho-ham-bva. in dem Verzeichnisse der Barmanischen Könige dagegen den von Narapati-kri; dieses wird jedoch ein Mitsverständnifs sein weil narapati, d. h. Fürst der Männer, ein Titel ist und dieser ihm auch in der Inschrift gegeben wird. Er soll ein mehrere Hundert Tausend starkes Heer des Königs Uti überwunden haben, bei welchem Namen man am passendsten an einen Beherrscher des Reichs der Mitte oder an einen Chinesischen General denkt, weil mehrere Chinesische Kaiser Wuti hießen. Es kommt noch hinzu, daß zwischen den Jahren 1436 und 1449 während der Regierung des großen Eroberers

John Crawferd a. a. O. p. 492 und Appendix III, p. 34. Der Sanskritname der Stadt Sagaing wird in der zweiten Inschrift p. 27 Zejapura, d. h. Gajapura, geschrieben.

Sieh oben S. 364. Nach John Crawfurd's Appendix VIII, p. 34 hiefs er Ta-ra-bja-kri und regierte von 1401 bis 1422.

JOHN CRAWFURD a. a. O. Appendix VII, p. 29 and Appendix VIII, p. 35; er regierte von 1442 bis 1468.

der Mongolei, Gingiskhân, eine Armee nach dem Barmanischen Reiche gesandt wurde, um dessen Beherrscher zu nöthigen, den Radelsführer eines Aufruhrs auszuliefern; der König von Barma entging dadurch der drohenden Gefahr, dass er dem Aufrührer den Kopf abhauen und nach Peking senden liefs. 1) Er wird daher in diesem Zwiste nicht gesiegt haben, sondern eher besiegt worden sein: der Befehlshaber dieses Heeres hiefs wohl ohne Zweifel Wuti. Wenn dieser dem Barmanischen Monarchen nachgerühmte Sieg nicht als ein solcher gelten kann, dürfen seine übrigen Siege als in der Wahrheit begründete betrachtet werden. Im Osten hatte er Monhan und Kule erobert, so wie außerdem das Land der Khgen, Len, Pra-khaing oder Arakan, Thamtra, vermuthlich Thvai-dvai oder Sandavai, und endlich Thet-kha-pa.2) Eine deutliche Uebertreibung ist die Behauptung, dass er das ganze östliche Gambùdvìpa oder Hinterindien beherrscht habe. Es waren ihm außer dem eigentlichen Barma noch Arakan und das Land zwischen Barma und Manipura unterworfen; wenn die Bestimmung, dass Monhan im Osten von Barma liege, es nicht verhinderte, könnte man an Pegu denken, weil die Peguaner Môn genannt werden; vielleicht ist es nur ein Stamm dieses Volks. der in dem östlichen Gränzgebirge zu Hause war. Was Arakan betrifft, so regierte damals dort Ba-tsau-phju oder Mânikjarâga und es findet sich in den Geschichtsbüchern dieses Landes keine Nachricht, durch die eine vorübergehende Beherrschung Arakan's von einem Barmanischen Monarchen widerlegt würde. 3) Als die Hauptstädte des Reichs, in denen To-ham-bhva sich abwechselnd aufhielt, werden aufgezählt: Arimathana oder Pagan, die unbe-

¹⁾ Gutzlaff's Geschichte des Chinesischen Reichs S. 482.

²⁾ Die Khgen bewohnen das Junudong-Gebirge zwischen Arakan und Barma; sieh oben I, S. 453, nebst Zusutz S. LXXX; statt Pra-khaing wird Rakhaing zu lesen sein; wie der Name auch der Püli-Form Jakkha statt Jaxa entstanden ist; sieh oben I, S. LXIII. Kule ist das Land im Süden Manipura's; sieh oben II. S. 1028, Note 1: es erhellt hieraus, dass es richtiger sein würde. Kule als ein nördliches Land zu bezeichnen.

³⁾ CHARLES PATON a. a. O. in As. Res. XVI, p. 362 und PHAYRE a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 56 — Da die Namen Len und Thet-kha-pa unsicher sind, enthalte ich mich einer Muthmafsung über ihre Lage.

kannte Stadt *Pakvajama*, *Ģajapura* oder *All-Sagaing*, *Aengva* oder *Ava* und *Neu-Sagaing*. ¹)

Der Fürst, von dem jetzt die Rede ist, zeichnete sich sehr durch seine Frömmigkeit aus. Er war dem triratna, den drei Schätzen, d. h. dem Buddha, dem dharma, dem Gesetz, und dem sangha, der Versammlung der Geistlichen, stets eifrig ergeben.²) Auf seinen Befehl wurden viele Topen erbaut, deren Namhaftmachung hier am unrechten Orte sein würde; nur möge bemerkt sein, daß auch die Königin sich bei diesen frommen Handlungen eifrigst betheiligte. Der Priesterschaft wurden mehrere Dörfer und Ländereien geschenkt. Der Zweck dieser gottesfürchtigen Bestrebungen war, das nirväna oder die schließliche Befreiung von Wiedergeburten zu erlangen; der König mußte um so mehr in diesen Bestrebungen bestärkt werden, als er überzeugt war, durch seine in frühern Geburten ausgeübten guten Werke seine königliche Würde und sein großes Glück erreicht zu haben.

Wie lange Arakan den Barmanischen Herrschern unterworfen geblieben sei, lässt sich nicht sagen. Die zunächst folgende Zeit bietet keine erwähnenswerthen Vorkommnisse dar vor dem Jahre 1546, in welchem der Portugiese Fernando Mendez Pinto, während João de Castro als Vicekönig die Angelegenheiten der Portugiesen in Indien verwaltete, Ava von Pegu aus besuchte und später einen Bericht von seiner Reise erstattete, durch den seine Landsleute, welche durch andere Europäer einige nicht immer zuverlässige Nachrichten von dorther erhielten, über die wahre Beschaffenheit dieser zwei Länder unterrichtet wurden.3) Der Fremdling wurde von dem dortigen Vertreter der Macht des Barmanischen Monarchen Mo-bja freundlich aufgenommen, wodurch ihm die Besorgung seiner Geschäfte wesentlich erleichtert ward. Da die nächsten Vorkommnisse im Barmanischen Reiche sich hauptsächlich um Händel der Beherrscher desselben mit den Königen von Pegu und Siam drehen, wird es passend sein, hier einen kurzen

JOHN CRAWFURD a. a. O. Appendix VIII, p. 29. Aengva bedeutet: Fischteich.

²⁾ Ebend, p. 29 und p. 30.

JOHN CRAWFURD a. a. O. p. 492 und Appendix VIII, p. 32, wo Narapati nicht mit zum Namen dieses Monarchen gehört, weil es nur ein Titel ist.

Bericht von der frühern Geschichte des ersten Landes einzuschalten.

Ueber der ältern Geschichte Peau's schwebt noch ein tiefes Dunkel. Es bildete früher ein besonderes Reich und war nebst Sium bis zur Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts durch Handel und Verkehr zu Lande und zu Wasser sehr blühend geworden. Die ersten Europäischen Reisenden, welche die gleichnamige Hauptstadt beschrieben haben, Odoardo Barbosa (1530) und Cesar Frederic (1553), wissen nicht genugsam den Glanz und die Pracht dieser Residenz zu preisen.1) Dieser blühende Zustand dauerte fort, bis die Mannschaft eines Peguanischen Schiffes das Bild des Gottes Samsai aus Juthia oder richtiger Ajodhja raubten, das von den Priestern nicht gehörig bewacht worden war. Da von einem hochverehrten Gott die Rede ist, kann nur an Buddha gedacht werden; ich vermuthe daher, daß statt Samsui zu lesen sei: Samana Kodom; dieses ist nämlich die Siamesische Entstellung der Pâli-Form Samana Gotama statt der Sanskritischen Çramana Gautama. Der nachher in Siam entstandene Milswachs wurde allgemein der Entführung dieses Heiligthums zugeschrieben und der fromme Beherrscher der Thai oder Siamesen liefs das geraubte Götterbild vom Könige von Pegu zurückfordern: dieser stellte dieser Aufforderung die Behauptung entgegen, das das Götterbild freiwillig Siam wegen des Unglaubens der Bewohner desselben verlassen habe. Hieraus entspann sich ein langwieriger Kampf zwischen beiden Staaten, welcher den Charakter eines Verheerungskriegs annahm und beinahe jährliche Ueberfälle zur Folge hatte. Ueber die einzelnen Vorfälle dieses Kriegs belehrt uns am genauesten der gründliche Kenner Siam's, seiner Geschichte und seiner Zustände, Pallegoix.2) Im Jahre 1543 erklärte der in Hansavati residirende Beherrscher Pegu's dem dama-

¹⁾ RITTER'S Asien IV, S. 885. Der Bericht des ersten Reisenden findet sich in dem bekannten Sammelwerke Ramusio's I, 116, 6; der des zweiten in Hackluyt's Collection etc. VII, p. 235. Die Hauptstadt Pegu's heißst eigentlich Hansuvati. d. h. die Gänsereiche, nach dem Pegu-Strome (sieh oben I, S. 336, Note 2). Sie liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. u. d. W. Pegu 17° 40' nordl. Br. und 113° 17' östl. L. von Ferro, 62 Engl. Meilen nördlich von Rangun. Der ursprüngliche Name der ältern Hauptstadt Stam's war Ajodkjik; sieh oben I, S. 330.

²⁾ Histoire du Royaume de Thai ou Siam II, p. 79 flg.

ligen Könige von Siam Maha-shakraphat-raxâti-rat den Krieg, um dem von diesem bedrängten Beherrscher Kamboga's Beistand zu leisten. Er führte eine Armee von drei Hundert Tausend Kriegern und sieben Hundert Kriegs-Elephanten in's Feld und gelangte mit dieser beträchtlichen Kriegsmacht nach der Ebene um Juthia, wo er sein Lager aufschlug. Der König von Siam zog dem Peguanischen Heere mit den Truppen entgegen, über die er verfügen konnte. In der darauf geschlagenen Schlacht nahm der Elephant des Königs von Siam die Flucht; seine Königin Surijà - Thui, die als Kriegerin bewaffnet war, übernahm dann den Befehl über das Heer und setzte den Kampf fort, bis sie tödtlich verwundet zu Boden stürzte.1) Auch ihre beiden Sohne vermochten nicht, das Schicksal der Schlacht zu ihren Gunsten zu entscheiden. Der König von Pegu belagerte mehrere Monate Juthia, musste aber wegen Mangels an Lebensmitteln die Belagerung endlich aufgeben. Sechs Jahre später, d. h. 1549, forderte er die Herausgabe von zweien der sieben trefflichen weißen Elephanten, welche der König von Siam besaß; als ihm dieses verweigert ward, gerieth er in einen heftigen Zorn und sandte unter dem Befehl eines seiner besten Generale eine Armee von neun Hundert Tausend Fussleuten, fünfzehn Tausend Reitern und neun Tausend Elephanten gegen Siam aus; nach einer Belagerung der Hauptstadt Juthia von zwei Monaten sah sich der König von Siam genöthigt, vier Elephanten auszuliefern und einen seiner Söhne dem Befehlshaber der Peguanischen Armee als Geissel mitzugeben. Das Heer der Peguaner kehrte danach zurück.

Einen noch unglücklichern Ausgang nahm der nächste Feldzug im Jahre 1555 während der Regierung des Siamesischen Fürsten Phra-Shao-Xang-Phàok. 2) Der König von Pegu griff Juhha mit einer noch größern Kriegsmacht an, als früher, und nach einer Belagerung von neun Monaten verrieth ein Mandarin dem Feinde diese Stadt, die rein ausgeplündert ward. Der Sieger führte den König von Siam mit sich fort, so wie die meisten Einwohner und unermefsliche Schätze; er ließ eine Besatzung von nur Tausend Mann dort unter dem Befehl von Dhanna-Raxa-

¹⁾ Ihr Name bedeutet "Sonne (surju) der Thai".

²⁾ Pallegoix a. a. O. II, p. 87.

Thirât zurück, der früher in Phitomulòk gewesen war. 1) Der gefangene König von Siam starb während des Rückmarsches.

Da die Barmanen seit der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts sich Pegu unterworfen hatten, ist es genauer, die obigen Erfolge nicht den Beherrschern Pegu's, sondern den des Barmanischen Reichs beizulegen und das Gebiet Phitomulôk, welches Dharmaraxadhirag als Vasallenfürst verwaltete, in Barma zu suchen. 2) In diesem Reiche regierten von 1551 bis 1554 Ka-kong-kam-kjani-teng, von da bis 1585 So-ta-mang-kau und von da an bis 1597 Prani-kam-mang-rai-kjani-bva. Zu den glänzenden Erfolgen dieses Monarchen und seiner Vorgänger trugen durch ihre Tapferkeit die Portugiesen wesentlich bei, die kurz nach ihrer ersten Bekanntschaft mit Pegu sich daselbst festgesetzt hatten; allein später luden sie durch ihre Anmassungen und ihren Uebermuth allgemeinen Hass auf sich und wurden am Ende des sechzehnten Jahrhunderts von den Peguanern und Barmanen vertrieben. 3)

Um das Unglück der Siamesen noch zu vergrößern, griff der in Lavek residirende und von einem unversöhnlichen Hasse gegen die Siamesen erfüllte Beherrscher Kamboga's die Hauptstadt Juthia im Jahre 1557 an, die Dharmaraxâdhirâg aus Vorsicht hatte befestigen lassen, so daß der Feind unverrichteter Sache abziehen mußte; auch spätere Versuche mißlangen ihm. 4) Während dieser Zeit war dem Dharmaraxâdhirâg sein nur sechzehn Jahre alter Sohn Phrà-Narrèt gefolgt; er beabsichtigte, sich von seinem Lehnsherrn unabhängig zu machen; dieser, von den Absichten seines Vasallen in Kenntniß gesetzt, forderte ihn auf, sich mit seinen ausgewähltesten Truppen nach dem königlichen Hoflager zu begeben. Dieser gehorchte diesem Befehle und begab sich mit sechs Tausend Mann Kerntruppen auf den Weg. An den Gränzen Pegu's angelangt, berieth er sich mit einem

¹⁾ Die Sauskritform dieses Namens muß Dharmara.råddiråg, d. h. "Oberkönig der Beschützer des Gesetzes", gelautet haben, und wird daher der Titel eines hohen Beamten im Barmanischen Staate gewesen sein.

²⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 493 und Appendir VIII, p. 34, und desselben Tagebuch der Gesandtschaft an die Hofe von Siam und Cochin China S. 616, wo es heißt, daß die Barmanen 1567 Siam erberten.

³⁾ ALEXANDER HAMILTON'S New Account etc. II, p. 34-41.

⁴⁾ Pallegoix a. a. O. II, p. 82.

alten Talapoin eines sehr heiligen Tempels, der ihn vor den verrätherischen Absichten des Königs warnte und ihn ermahnte, auf seiner Hut zu sein.1) Er griff diesem Rathe gemäß das Heer des Peguanisch-Barmanischen Monarchen an, welches er überwand und zehn Tausend Gefangene machte; nach diesem Siege kehrte er nach Siam zurück. Sein Oberherr ließ ihn durch eine zahlreiche Armee verfolgen; beide Heere stießen auf einander am Strome Simpham; die Peguanischen Truppen erlitten hier eine entschiedene Niederlage. Phrâ-Narrêt eroberte mehrere im Norden Siam's gelegene Gebiete und befestigte seine Hauptstadt so sehr, dass sie uneinnehmbar wurde. Er setzte sodann seine siegreichen Feldzüge 1567 fort und unterwarf seinem Zepter Xiengmai und das ganze Luo. Der König der Barmanen und der Peguaner unternahmen mehrere Angriffe auf Siam, wurden jedoch stets von Phrâ-Narrêt zurückgeschlagen. Dieser hatte längst gelobt, den König von Kamboga zu vernichten, konnte jedoch erst im Jahre 1583 diesen Plan ausführen; er belagerte nach einem Siege über die Armee der Kamboga die Residenzstadt Lavèk, welche die Besatzung mit verzweifeltem Muthe vertheidigte; sie musste sich nach einer mehrmonatlichen Belagerung auf Gnade und Ungnade ergeben; der Beherrscher der Kamboga wurde gefangen und auf Befehl des Siegers erdrosselt. Phrâ-Narrêt richtete jetzt seine sieggekrönten Waffen im Jahre 1589 gegen Martama oder Martaban, welches er eroberte, so wie nachher die Residenzstadt Hansavati. In dieser und den übrigen von ihm in Besitz genommenen Städten stellte er Siamesische Beamte an. Der unermüdliche Phrà-Narrèt hielt sich für mächtig genug, um Ava seinem Reiche hinzufügen zu können; er marschirte mit einem furchtbaren Heere gegen dieses Reich im Jahre 1593; sein Siegeslauf wurde jedoch durch seinen Tod 1595 unterbrochen. Sein Nachfolger war sein Bruder Eka-Thatsarat; er besaß nicht den kriegerischen Geist seines Vorgängers und starb im Jahre 1601.

¹⁾ Talapoin ist die Siamesische Entstellung des Sanskritworts talapatrin, d. h. Palmblätter tragend, weil die Priester in Hinterindien Sonnenschirme von den Blättern der Palmyra-Palme tragen; sieh oben I, S. 265. Der Sim-pham-Strom wird die damalige Gränze zwischen Pegu und Siam gebildet haben und ein Zuhufs des Saluen sein. Nach der Karte von Pallecoix ist Nieng-Mai das Gebiet zwischen Siam und Lao und wird sonst Zimmai genannt.

Die Peguaner und Barmanen benutzten seine Schwäche, um ihre Unabhängigkeit im Jahre 1596 wieder zu gewinnen.¹) Im Barmanischen Reiche bestieg im folgenden Jahre *Njang-nam-kri* den Thron; wer es in Pegu that, weiß ich nicht zu sagen.

Ich habe somit die Geschichte der Barmanen und der Peguaner bis zum Schlusse der zweiten Periode hinuntergeführt und sogar etwas weiter, weil die *Portugiesen* schon früher mit diesen zwei Ländern bekannt geworden waren und dieser Umstand den passendsten Schluss für die zweite Periode der Geschichte der Hinterindischen Reiche abgiebt.²)

An die Geschichte Barma's und Pegu's schließt sich naturgemäß die der Thai oder Siamesen und die der Lao an. Was die Quellen anbelangt, aus denen sie geschöpft werden muß, so liefert der gründliche Kenner der Siamesischen Sprache und Litteratur, so wie der Geographie und Geschichte Siam's und der Religion und der Zustände der Bewohner dieses Landes der Bischof Pallegoix die vollständigste Auskunft.3) Es sind theils allgemeine Geschichten der Thui, theils die Regierungsgeschichten einzelner Siamesischer Monarchen, die es hier am ungeeigneten Orte sein würde, sämmtlich anzuführen. Von den Schriften allgemeinen Inhalts führt die erste den Titel: Phong-souda-Màangnaa und enthält die Geschichte des nördlichen Reichs. Das Werk besteht aus drei Bänden und stellt die Schicksale desselben von seinem Ursprunge an dar. Es zerfällt in zwei Abtheilungen; in der ersten wird die Geschichte Siam's bis zur Gründung der Stadt Juthia berichtet; sie bietet viele Legenden und Sagen dar und ist ziemlich arm an historischen Thatsachen. Die zweite Abtheilung enthält die Jahrbücher des spätern Siamesischen Staats und liefert in vierzig Büchern eine vollständige Geschichte der Thai seit der Stiftung der Hauptstadt Juthia. In dem zweiten Werke werden nur die Schicksale des spätern Sia-

PALLEGOIX a. a. O. II, p. 87 und John Crawfird's Tagebuch u. s. w.
 S. 616 und dessen Journal of an Embassy etc. Appendix VIII, p. 34.

²⁾ Sieh oben S. 353.

³⁾ Besonders in folgendem Werke: Grammatica linguae Thai. Auctore Dr. J. Bapt. Pallegoix, Episcopo Malensi Vicario Apostolico Siamensi. Ex Typographia Assumptionis B. V. in Civitate Regia Kruong Theph Su Ayudhaja (Ayudhia) vulgo Bangkok. Anno Domini 1856. Caput XXVI, p. 197 flg.; dann desselben Description du Royaume du Thai ou Siam II, p. 38.

mesischen Reichs berichtet. Diesen zwei Werken allgemeinen Inhalts ist noch ein drittes zuzugesellen: sein Titel lautet: Phrâ-Pa'tham. Es hebt mit der ältesten Geschichte Mayadha's an, so weit sie den Siamesischen Buddhisten bekannt war, d. h. mit den dem Buddha gleichzeitigen Königen Magadha's. Bimbisâra und Agâtaçatra.¹) Das aus dieser Schrift in einer Englischen Uebersetzung mitgetheilte Stück schließt mit der Einführung der Buddha-Religion in Lanhâ durch den Sohn Açoha's, Mahendra, und die Begleiter desselben im Jahre 240 vor Chr. Geb.; es läßt sich jedoch kaum bezweifeln, daß in diesem Werke die Geschichte Siam's erzählt worden ist; es spricht dafür die Analogie der Singhalesischen Geschichte.

Was nun den Werth dieser historischen Schriften betrifft, so ist zuerst zu berücksichtigen, dass wir nicht die Urschriften selbst, sondern nur Uebersetzungen derselben oder Auszüge aus denselben zu Rathe ziehen können. Da die ersten von dem gründlichen Kenner der Sprache der Thai, PALLEGOIX, herrühren, darf an ihrer Zuverlässigkeit nicht gezweifelt werden; es ist daher sehr zu beklagen, dass er nur aus der alten, weniger wichtigen Geschichte Siam's ausführliche Stellen, aus der spätern nur kurze Auszüge mitgetheilt hat. Anders verhält es sich mit den Mittheilungen John Crawfurd's aus den Siamesischen Geschichtswerken.2) Es wurde ihm berichtet, dass eine besondere Person am Hofe mit dem Amte bekleidet sei, regelmäßig die Geschichte aufzuzeichnen, und dals diese Aufzeichnungen in dem Staatsarchive aufbewahrt werden; diese Schriften werden jedoch den Ausländern vorenthalten und sogar der erste Minister oder Praklang und andere vornehme Beamte schienen keine genaue Bekanntschaft mit den Schicksalen ihres Vaterlandes zu verrathen; es erwiesen sich die Männer, von denen jener Englische Gesandte Auskunft über einige Punkte der Siamesischen Geschichte zu erhalten wünschte, wenig geneigt, seinen Wunsch zu erfüllen; dieser Umstand darf bei seinen Nachrichten von Begebenheiten in Siam nicht übersehen werden. Es darf ferner bei der Beurtheilung

Gleanings in Buddham, or Passages translated from a Siamese version of a Púli work termed in Siamese Phrà Patham, with passing observations on Buddhism and Brahmanism. By Lieut. Col. James Low, M. A. S. B. and C. M. R. A. S. im J. of the As. S. of B. XVII, 2 p. 72 flg.

²⁾ John Crawfurd's Togebuch u w w. S. 617 Ac.

auch der genau übersetzten Stellen aus den historischen Schriften der *Thai* die Kritik nicht vernachlässigt werden, weil sie manche Dichtungen enthalten.¹)

Die Siamesen besitzen außerdem eine bedeutende Anzahl von karitra oder Erzählungen in Versen, die theils historischen, theils mythologischen, theils endlich dichterischen Inhalts sind; in wie fern die erstern für die Geschichte zu benutzen sein werden, soll später genauer bezeichnet werden.²)

Hinsichts der Zeitrechnung ist zu bemerken, 'dass die Siamesen zwei Aeren besitzen: eine religiöse, die mit dem Jahre 543 vor Chr. Geb., dem Todesjahre Samana Gotama's, beginnt, und eine bürgerliche, welche die kleine heist, von dem alten Könige Sang-kla-lok gestiftet und deren Anfang das Jahr 638 nach Chr. Geb. ist.3) Der ersten Epoche bedienen sich die Thai nur bei Ereignissen, die eine Beziehung auf die Religion haben; über den Ursprung der zweiten Epoche erfahren wir folgendes. 4) In diesem Jahre wurde die Religion Gautama's von einem Fürsten Kork eingeführt, dessen Name, wie man sieht, verdorben ist. Aus dieser Uebereinstimmung der Siamesen mit den Arakanern und Barmanen, die ebenfalls die Einführung der Religion Cakjamuni's bei ihnen in das besagte Jahr verlegen, erhellt, dass diese drei Völker diese folgenreiche Thatsache als eine gleichzeitige betrachten, obwohl nicht mit vollem Rechte, weil der Buddhismus bei den Arakanern und Barmanen schon früher Eingang gefunden hatte, allein erst um 638 eine festere Begründung erhielt. 5)

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt schließen kann, die Quellen zu bezeichnen, die uns für die Geschichte des im Norden Siam's gelegenen Lao zu Gebote stehen. Diese sind bis jetzt schr dürftig, indem wir nur einen kurzen

¹⁾ DE LA LOUBÈRE Du Royaume de Siam I, p. 24.

²⁾ On Siamese Literature. By Captain James Low, M. A. S. B., in As. Res. XX, p. 338 flg.

³⁾ Pallegoix Grammatica linguae Thai p. 111.

⁴⁾ John Crawfurd's Tagebuch u. s. w. S. 615.

⁵⁾ Sieh oben S. 351 und S. 371 fig. — Die Siamesen sind auch mit dem sechzigjährigen, besonders in Dekhan gebräuchlichen Zyklus bekannt, dessen einzelne Jahre durch besondere Namen bezeichnet werden; sieh Pallegoix a. a. O. p. 111 und sonst oben I, S. 827 und II, S. 1108.

Auszug aus den Jahrbüchern des in Labong und Zinme (Gangomai. Zangomai) in Unter-Lao bestehenden Reichs besitzen. 1) Die Anfänge der Geschichte dieses Reichs werden ebenfalls von den Bewohnern dieses Landes mit ihrer ersten Bekanntschaft mit der Buddhistischen Religion in Verbindung gesetzt; in dem Jahre 1118 nach dem nirväna Gautamäs oder seiner schlechthinnigen Erreichung der höchsten Erkenntnis und Vollkommenheit, d. h. 574 nach Chr. Geb., kamen zwei fromme Männer, Namens Värvadera und Tokadanda, nach diesem Lande und gründeten dort die Stadt Labong; dieses ist die früheste Begebenheit in der Geschichte dieses Landes, von der die Kunde auf die Nachwelt gekommen ist.

Nach dieser Darlegung der Quellen, aus denen die Kenntnifs der Geschichte der Thai und der Lao geschöpft werden muß, und der Beurtheilung der Brauchbarkeit derselben könnte ich die Geschichte des ersten Volks sogleich mit dem ersten wohlbeglaubigten Ereignisse, der Einführung der Religion Gautama's aus Lankû im Jahre 635, beginnen,2) wenn es nicht zweckmäßig wäre, einen kurzen Blick auf die älteste Geschichte Siam's zu werfen, wenn gleich die historische Ausbeute eine ziemlich dürftige ist, wie folgende Beispiele dartlun werden. Die Siamesische Sage stellt als Urkönige des Volks der Thai zwei Nachkömmlinge eines Brahmanen, Namens Saxanalai und Sithimanakham. dar, und zwar als Zeitgenossen Somana oder Samana Khodom's. welche Siamesische Form des Namens Framana Gautama aus der Pâli-Form Samuna Gotama zu erklären ist; der Sitz dieser Herrscher wird nach dem Survaderaloka oder der Welt aller Götter verlegt.3) Die Werthlosigkeit dieser Darstellung springt dadurch in die Augen, daß damals die Brahmanen noch gar keine Ansiedelungen in Hinterindien gegründet hatten; es kommt noch

The History of Labour from Native Records, consulted by Dr. D. RICHARDSON, forming an Appendix to his Journal, published in the preceding Number (d. h. V. p. 661 flg.) im J. of the As. S. of B. VI, p. 55 flg. Die Namen der frommen Minner lauten hier Vatta Dawa und Tuku Dawda.

^{2.} John Chawfurd's Tagebuch der Gesandtschaft an die Höfe von Suam und Cochin China S. 615, wo es heifst, daß dieses das früheste Ereignis sei, von dem der Verfasser etwas erfahren hatte

³⁾ Pallegoix Description du Royaume de Thai ou Siam II. p. 39 fig., wo der Name zu Savam-theva-luk entstellt ist.

hinzu, daß es in jenem Ursitze des Siamesischen Volks sowohl Tempel Buddha's als Vishnu's und Civa's gegeben haben soll. Eben so werthlos ist die Angabe, dass das Land der Sajâm dem Könige von Kamphoxa-Nakham oder Kamboga unterworfen gewesen sei und dass der damalige Beherrscher der Thai, Phrâ-Ruang, ihm selbst seine Huldigungen dargebracht habe. 1) Der König von Kamboga beabsichtigte zuerst, den Phrå - Ruang tödten zu lassen, schonte jedoch wegen seiner übernatürlichen Geburt seines Lebens: dieser kehrte darauf nach seinem Reiche zurück und soll sich nachher den König von Kamboga unterwürfig gemacht haben. Von dieser Zeit an erhielten die Siamesen den Namen Thai, d. h. der Freien. In das Gebiet der Dichtung ist ferner die Nachricht zu versetzen, dass Phrâ-Ruang die Tochter eines Beherrschers Magadha's, welches in diesem Berichte nach China verlegt wird, sich selbst geholt und zur Königin gemacht habe. Ueber die Gründung der zweitältesten Hauptstadt Siam's, Juthia oder Ajodhja, besitzen die Siamesen zwei Sagen.²) Die Nachkommenschaft des Fürsten Phaja-Krek war bis auf eine Prinzessin erloschen; sie wurde daher die Beherrscherin der Thai. Die Großen des Reichs waren damit unzufrieden und wählten zum Könige den Sohn eines Geizhalses, Namens Xâdok, und verheiratheten ihn mit der Prinzessin; er hiefs Phrâ - Shâo - Uthong und herrschte sieben Jahre und residirte in Inthapat-Nakhon. Nach einiger Zeit wurde die Gegend durch eine fürchterliche Pest heimgesucht, weshalb der Fürst sammt seinem ganzen Volke

¹⁾ Pallegoix a. a. O. II., p. 62 fig. In Sajdm hat das j die Französische Aussprache; so auch nachher in Phaju.

²⁾ Pallegoix a. a. O. II, p. 74 fig. Phaja - Krëk war ursprünglich ein an Aussatz leidender Bettler, der ungewöhnliche Fähigkeiten besafs, in Miam-Indrapat, der Hauptstadt Kamboga's, wohnte und sich die Gunst Buddha's erworben hatte. Der damalige Beherrscher Kamboga's, Khûta Thevarat, war höchst unfähig und die Unterthanen sehnten sich nach einem neuen Könige. Aus Liebe zu ihnen stieg Indra vom Himmel herunter, suchte den Bettler auf und schenkte ihm eine Krone, sein eigenes Rofs und ein Flacon, das mit einem wunderbaren Oele gefüllt war; er kehrte sodann nach seinem Himmel zurück. Der erfreute Phaja - Krek erschien in der Hauptstadt, auf dem Pferde, mit der Krone auf dem Haupte; bei seinem Anblick entsich der erschreckte Khâta Thevarat nach dem Westen, wo sein jüngster Sohn Phaja - Melek die Städte Phisit und Phixei, die noch am östlichen Ufer des Menam erhalten sind, inne hatte.

seine Heimath verließ und in südwestlicher Richtung auswanderte: nach einer Wanderung von zwanzig Tagen erreichten die Auswanderer das Ufer eines großen Stromes, in dem eine runde Insel sich fand. Auf dieser Insel lebte ein Einsiedler, welcher dem Phrâ - Shâo - Uthong mittheilte, dass Gautama vorausgesagt habe, dass daselbst dereinst eine große Stadt gebaut werden solle. Der Beherrscher der Thai wurde sehr über diese Mittheilung erfreut und ließ dort eine stark befestigte Stadt und einen Pallast erbauen. Diese Stadt erhielt den Namen Krung-Thêp-Muhû-Nûkhon-Sî-Ajudhaja, der später in Juthia verändert worden ist.1) Die zweite Ueberlieferung lautet, wie folgt. Nachdem ein König der Thai eine Kamphing-Phret genannte Stadt gebaut hatte, wurde ihm ein wunderschöner Sohn geboren, dem der Gott Indra gleich nach seiner Geburt eine goldene Wiege (uthong) verlieh. Nach seiner Thronbesteigung sandte der Sohn Beamte in südlicher Richtung aus; sie entdeckten eine an Fischen reiche Gegend, nach welcher später Phaja - Uthong mit seinem gesammten Volke auswanderte und daselbst die Stadt Juthia anlegen liefs.

Von diesen zwei Sagen über die Gründung Juthia's besitzt die erste den Vorzug, den Ausgangspunkt zu bezeichnen, von dem diese Gründung ausgegangen ist, nämlich Indrapat-Nakhon. welches die Siamesische Entstellung des Sanskritnamens Indraprasthanagara ist; sie wird durch die Pàli-Form Indapatha vermittelt. Diese Sage verlegt diese Stadt gewiß mit Unrecht nach dem Lande der Kamboga, weil nicht angenommen werden darf, daß die Arischen Inder früher nach diesem östlichen Lande gelangt seien, als nach Siam. Auch die Zeit dieses Ereignisses ist nicht richtig angesetzt; statt 1660 der Buddhistischen Aera oder 1056 nach Chr. Geb., wenn das Todesjahr Buddha's zu Grunde gelegt wird,2) wird 660 oder 56 nach Chr. Geb. zu lesen sein. Die obige Sage erhält eine wesentliche Berichtigung und Erweiterung durch eine fräher behandelte Arakanisch-Barmanische Sage.3) Ihr zu Folge gründeten Arische Inder kurz vor dem Anfange der christlichen Zeitrechnung Ajodhjüpura in Siam; von

Die vier letzten Wörter lauten im Sanskrit Mahânagara (ri-Ajodhjâ, d. h. die große glückbegabte Stadt Ajodhjâ.

²⁾ PALLEGOIX a. a. O. II, p. 70.

³⁾ Sieh oben II, S. 1932 flg.

hier aus stifteten sie die Städte Drajavati oder Thrai-drai (Sandovai) und Vaiçâli oder Arakan an der Westküste. Sie waren Verehrer Våsudeva's oder Vishnu's und zwar wohl besonders in seiner Gestalt als Krishna, weil sie die Sage von seinem Kampfe mit Kansa nach Hinterindien verlegt haben. Dieser Umstand giebt die Vermuthung an die Hand, dass ein Theil dieser Arischen Inder an der Jamuna zu Hause waren, wo die alte Hauptstadt der Jâdava, Mathurâ, liegt. Dass von Indraprastha ausgehend sich Arische Inder in dem obern Irâvadî-Thale angesiedelt hatten, bezeugt Ptolemaios, der dort ein Volk der Indaprathai kennt;1) sie kamen vermuthlich dorthin aus Ober-Asam und überschritten von hier aus das Gränzgebirge zwischen diesem Lande und dem Gebiete des Kyen-dren-Stromes. Man darf mit der größten Wahrscheinlichkeit voraussetzen, daß die Indaprathai dort eine nach ihrem Namen benannte Stadt besaßen, von welcher aus, und nicht von Kumbogu, sie nach Siam auswanderten und dort Ajodhjû anlegten. Wie in andern Fällen, wird auch in diesem die Sage später das richtige Verhältniss umgekehrt haben und Miam-Indapat in Kamboga von Siam aus gegründet sein. Für diese Auffassung des Verhältnisses beider Hauptstädte zu einander kann ich geltend machen, daß Kamboga in der ältesten Zeit von Funam oder Siam abhängig war.2) Nach der berichtigten Zeitrechnung geschah dieses 56 nach Chr. Geb., - eine Bestimmung, die damit im Einklange steht, dass die ältesten Niederlassungen der Arischen Inder in Hinterindien kurz vor den Anfängen der christlichen Zeitrechnung stattgefunden haben.3) Es ist schliefslich daran zu erinnern, dass der Name Sindoi beweist, dass auch andere Arische Inder sich in Siam eingefunden hatten; ihre Hauptstadt Sinda hatte wohl die Lage des heutigen Bangkok. 4)

Nach einer frühern Bemerkung wurde die Religion Gautama's im Jahre 638 in Siam eingeführt; 5) woher sie dahin gebracht

¹⁾ Sieh oben III, S 240.

ABEL - RÉMUSAT'S Description du Royaume de Camboge in dessen Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 75.

³⁾ Sieh oben II, S. 1034 und IV, S. 388.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 245.

⁵⁾ Sieh oben S. 385.

worden sei, läßt sich noch nicht bestimmen; auf keinen Fall darf Lao als der Ausgangspunkt gelten, von dem aus Buddhistische Missionare sie nach dem südlichen Siam verpflanzt haben, wenn es auch richtig sein mag, dass die Thai von jenem nördlichen Lande eingewandert seien. 1) Diese Darstellung wird auch nicht unterstützt durch den Umstand, dass nach den Jahrbüchern des Staats von Labong die Religion Buddha's erst im Jahre 574 dort eingeführt worden ist.2) Man kann eher an Kamboga denken, weil 616 nach diesem Lande Indische Sitten und die Schrift der Brahmanen, d. h. die Pâli - Schrift, über's Meer gebracht worden sind.3) Eine Bestätigung der Ansicht, dass die Thai aus diesem Lande Mittheilungen erhielten, gewährt die Nachricht, dass die von dem Kamboga-Monarchen Kaou Mahârât verbesserten Gesetze des ersten Gesetzgebers dieses Landes, des uralten Samut Thakudum, von dem Beherrscher Siam's Phaja Krek um 650 mit einigen Zusätzen in sein Reich eingeführt wurden. 4) Die Siamesen werden, wie ihre westlichen Nachbarn, den Buddhismus aus Lanka erhalten haben; dafür läst sich geltend machen, dass nach einer bei ihnen herrschenden, allerdings unrichtigen Ueberlieferung unter den von Buddha selbst besuchten Plätzen Singhâladvîpa oder Siddhadvîpa der erste gewesen sein soll. 5) Der letzte Name: "Insel der Vollkommenen", deutet an, dass auch die Siamesen die Insel Ceylon als ein heiliges Land verehrten, von dem aus die Religion und mit ihr die Grundlagen einer höhern Bildung ihnen mitgetheilt worden sind.

Nach diesen Bemerkungen über den Ursprung der Buddha-Religion bei den Siamesen fahre ich mit der Darstellung ihrer

¹⁾ Nach James Low On Buddhu, and the Phrabhùt in Trans. of the R. As. S. III, p 59 sind die Siamesen eine Kolonie der Lao. Die Siamesen behaupten. daß ihre Gesetze fremden Ursprungs und ihnen von Lao gebracht worden sind; de la Loueère Description du Royaume de Siam I, p. 31.

²⁾ Sieh oben S. 386.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 75.

⁴⁾ GÜTZLAFF'S Remarks on the Siame e Language in Trans. of the R. As. S. III, p. 292. Samut Thakudum gilt als Einführer aller nützlichen Künste bei den nach ganz wilden Kamboya.

⁵⁾ James Low a. a O. in Trans. of the R. As. S. III, p. 52. Singhâlu statt Sinhâla ist eine ältere Form des Namens, der aus Sinha, Löwe, und âla statt âloja, Aufenthalt, zusammengesetzt ist

politischen Geschichte fort. Phrâ-Rama-Thibadi, der von 1350 an herrschte, muß ein großer Eroberer gewesen sein, weil ihm folgende Gebiete unterworfen waren: 1) Mâlaka, Xura, Tanaosì oder Ténasserin, Nakhonsi - thamarât oder Ligor, Thavai oder Tavoi, Mo-Ta-Ma oder Martaban, Mo-Lumlong oder Molmein, Song - Khlà oder Kedda, Shentabun, Phitsanutok, Sukhothai, Phixai, Savânkhalòk, Kumphëngphet, Phishit und Nakhon - Savân. Diese Namen beweisen, so weit sie sich mit Sicherheit deuten lassen, daß Phrà-Rama-Thibudi außer dem eigentlichen Siam auch die ganze südlich von diesem Lande gelegene Halbinsel von Martaban an im Norden sich unterworfen hatte. Der bemerkenswertheste Name ist Xava, weil der Verfasser durch z, z. B. in Xieng-Mai, welches sonst Zinmai, Zangomai und Gangomai geschrieben wird, das z oder g wiedergiebt.2) Nava entspricht daher der spätern Aussprache des Namens der Insel Juvu, gegen welche dieser Monarch einen glücklichen Kriegszug unternommen haben wird; an eine bleibende Eroberung auch nur eines Theils derselben von dem Könige Siam's ist schwerlich zu denken, weil damals noch das mächtige Reich von Magapahit bestand; es wurde nämlich erst 1478 von den Muselmännern zerstört.3) Dagegen bekämpfte er mit glücklichem Erfolg die Kamboga, deren Hauptstadt er einnahm und ganz verwüsten ließ; eine große Anzahl der Einwohner derselben wurde vom Sieger als Gefangene nach seiner eigenen gebracht; diese war nicht mehr Juthia, sondern nach 1127 Lakontai, welche Stadt ohngefähr 200 nördl. Br. an dem Ufer des Lao-Stromes lag. 4)

Phrâ-Rama-Thibadi starb im Jahre 1569. Von seinen nächsten Nachfolgern ist nur weniges zu melden. Es muß einer vollstän-

Pallicoix Description etc. II. p. 72 und Grammatica Linguac Thai. Nach Description etc. I, p. 25 ist Song-kh/a oder Kedda ein Quadrat auf der Ostküste der Halbinsel von Mâlaka. Nach dem Zusammenhange sind drei der obigen Namen auf Kalantom, Triazaska und Oraturi auf der Ostküste Mâlaka's zu beziehen. — Phixai und Phishit sind nördliche Stälte an dem untern Menam-Strome.

²⁾ Sieh Description etc. I. p. 44 und sonst oben S. 386.

³⁾ Nach Ed. Dulaurther's Liste des pays dependant de l'empire Javanais de Madjapahit à l'époque de su destruction im Jouin, As. IV. Serie, VI. p. 57 flg., wo jedoch statt 1475 du lesen ist 1178.

⁴⁾ Pallegoix Description etc. I, p. 75.

digern Benutzung der Siamesischen Geschichtsbücher vorbehalten bleiben, zu bestimmen, ob die südlichen Provinzen, die der vorhergehende Monarch dem Reiche hinzugefügt hatte, auch von seinen Nachfolgern abhängig blieben; gewiss ist, dass kurz vor der Eroberung Mâlaku's von Affonso d'Albuquerque im Jahre 1511 der König von Siam die Fürsten von Ténasserin, Tavoi, Ligor, Patani, Kalantam und Mâlaka als seine Vasallen betrachtete. 1) Die Abhängigkeit dieser Fürstenthümer war jedenfalls sehr locker geworden und im Jahre 1502 versuchte umsonst der damalige Beherrscher der Thai, sich Mâlaka wieder zu unterwerfen. Da die meisten von den Nachfolgern des Phrâ-Rama-Thibadi berichteten Thaten höchst unbedeutend sind und weder für die Geschichte Siam's, noch für die Vorder- und Hinterindiens irgend eine Bedeutung für sich in Anspruch nehmen können, kann ich mich darauf beschränken, nur die wichtigern Handlungen dieser Herrscher hervorzuheben. Die Portugiesen unterhielten von Målaka aus seit 1511 einen regelmäßigen Verkehr mit Siam;2) eine Folge davon war die Stiftung einer katholischen Missions-Anstalt in der Hauptstadt Siam's, auf deren Bedeutung ich unten zurückkommen werde. Im Jahre 1513 wurde unter der Regierung des Xuja-Raxa-Thirât die Stadt Juthia, in welcher die Siamesischen Fürsten gewöhnlich zu residiren pflegten, von einer furchtbaren, drei Tage dauernden Feuersbrunst heimgesucht, bei der gewifs viele Menschen, jedoch schwerlich Hundert Tausend verbrannten.3) Im Jahre 1521 wurde ein Aufstand im Staate durch folgenden Umstand herbeigeführt. Bei dem Tode des Xaja-Raxa-Thirât war sein Sohn Phrâ-Gat-Fo nur eilf

¹⁾ Asia de João de Baeros e Diego de Cauto Nova Edicão offerecida a sua Magestate D. Maria I Rainho. Lisboa, Na Regia Typographia MDCCCLXIII. Der vollstindige Titel lautet; Dos feitos, que os Portuguezes fizeram no descubrimento e conquista dos mares e terras d'Oriente. Die betreffende Stelle findet sich VI, VI, 1 fig., T. V, p. 1 fig. Nach III, III, 5, T. V, p. 192 waren von dem damaligen Könige Siam's neun Königreiche oder richtiger Fürstenthümer abhängig; es waren wohl die folgenden: Martabam, Tavoi, Tanasserim, Mâraka, Trungamu, Kalantam, Patani, Kedda und Ligor. Sieh sonst John Crawfurd's Tagebuch u. s. w. S. 616.

²⁾ John Crawfurd's Tagebuch u. s. w. S. 676

³⁾ Pallegoix Description du Royaume de Thai ou Siam II, p 79 fig. und Grammatica linguae Thai p. 161 fig.

Jahre alt und seine Mutter Si-Sudu-Sham wurde Reichsverweserin; sie setzte es durch, ihrem Buhlen, dem Phaga, die königliche Würde zu verschaffen, nachdem sie ihren Sohn hatte ermorden lassen. Die Großen des Reichs, wegen dieses Verbrechens erbittert, verschworen sich gegen die Königin und ihren Buhlen, den sie erschlugen, als er eine Pagode besuchte; sie boten einem Oheime des verstorbenen Königs, der sich nach einem Heiligthume geflüchtet hatte, die Krone an; er nahm als Herrscher den Namen Mahâ-Sha-Kraphot-Raxa-Thirât an und bestieg den Thron 1529. Er besiegte im Jahre 1532 den in Lanêk Hof haltenden Beherrscher der Kamboga, der dem Sieger einen seiner Söhne mitgeben mußte als Geißsel und Bürgen für die treue Erfüllung der Bedingungen des Friedensvertrags. Seit dem Jahre 1543 entspannen sich die Kämpfe zwischen den Beherrschern Siam's und Pegu's, die es dahin brachten, dass der frühere Vicekönig der Könige von Pegu und Barma, Phrâ-Narrêt, seit dem Jahre 1564 sich Siam's, Pegu's, Xieng-Mai's oder Zangomai's und des ganzen Lao's bemächtigte, wie früher berichtet worden ist.1) Diese Abhängigkeit Pegu's, Lao's und Xieng-Mai's dauerte bis nach dem Tode dieses Monarchen im Jahre 1595, nach welchem Ereignisse diese Länder ihre Freiheit wieder erlangten.

Die Beziehungen der Portugiesen zu den Thai, mit welchen ich mich zunächst beschäftigen werde, sind zwiefacher Art, d. h. theils politisch-kommerzieller, theils religiöser. Um mit der erstern zu beginnen, so empfing Affonso d'Albuquerque kurz nach der Eroberung Mâlaka's im Jahre 1511 einen Gesandten des Königs von Siam, der diese That als einen Eingriff in seine Rechte betrachtete, indem der Fürst von Mâlaka sein Vasall war.²) Der Portugiesische Vicekönig beauftragte den Duarte Fernandez mit einer Botschaft an den Siamesischen Hof; er sollte dem Siamesischen Könige erklären, das es sein eigenes Interesse sei, das Muhammed, der Fürst von Mâlaka, wegen seiner Auslehnung gegen seinen Oberherrn gezüchtigt worden sei. Der Portugiesische Gesandte führte diesen Austrag zur Zufriedenheit des Affonso d'Albuquerque aus und kehrte mit einem Botschafter des Siamesischen Monarchen und Geschenken nach Mâlaka zurück; der Sia-

¹⁾ Sieh oben S. 382 flg.

²⁾ João de Barros II, VI, 7, T. V, p. 192 fig.

mesische Monarch liefs durch seinen Gesandten dem Vertreter der Portugiesischen Angelegenheiten in Indien seine Zufriedenheit mit dem Benehmen desselben gegen den Muhammed melden und ihn seiner Freundschaft versichern. Affonso d'Albuquerque ließ den zurückkehrenden Siamesischen Gesandten von Antonio Miranda d'Azoredo und Duarte Coelho begleiten; sie führten kostbare Geschenke mit sich und sollten dem Siamesischen Monarchen die Erklärung abgeben, dat's seine Unterthanen in Mâlaka ganz wie die Portugiesen behandelt werden sollten. Auch diese Botschaft des Portugiesischen Statthalters in Indien fand eine günstige Aufnahme am Siamesischen Hofe und Antonio Miranda d'Azoredo und Duarte Coelho kehrten mit zufriedenstellenden Erklärungen des Königs der Thai nach Mâlaka zurück. Etwas später, als in Mâlaka im Jahre 1519 die Ruhe wieder hergestellt worden, nahm der dortige Statthalter Menezes die Unterhandlungen mit dem Siamesischen Hofe wieder auf. Er wählte wegen seiner Bekanntschaft mit Siam den Duarte Coelho zum Botschafter. 1) Dieser wurde von dem Siamesischen Monarchen sehr ehrenvoll aufgenommen und er erneuerte den frühern Handelsvertrag. Der Beherrscher der Thai ließ den Portugiesischen Gesandten auf seiner Rückreise von zwei seiner eigenen Schiffe begleiten, die ihm als Schutz gegen den König von Bintang dienen sollten. Er langte am Ende Februars 1520 wieder glücklich in Mâlaka an. Der Vertrag der Portugiesen mit dem Könige von Siam mußte ihnen bedeutende Vortheile bringen, weil sein Reich an den kostbarsten Erzeugnissen sehr reich und er der mächtigste Fürst Hinterindiens damals war. Der Handel der Portugiesen mit Siam wurde seit 1520 regelmäßig fortgesetzt und brachte ihnen reichen Gewinn. Dieser Handelsverkehr diente auch dazu, den katholischen Missionaren Zutritt im Siamesischen Reiche zu verschaffen. Der berühmte Jesuit Francisco Xavier, der im Jahre 1541 von dem Pabste Nicolaus dem Fünften mit dem Auftrage, das Christenthum im Portugiesischen Indien zu verbreiten, ausgeschickt wurde und durch seine Schlauheit, seine Kühnheit und seinen unermüdlichen Eifer so überraschende Erfolge erzielte, kam zwar nicht nach Siam, wie er wünschte, darf jedoch als der eigentliche Urheber der Missions-Anstalt in Juthia gelten.2) Nachher ließen sich zwischen zwei

¹⁾ João di Barres III, II, 4, T. V. p. 319 fiz

²⁾ Pallegoix Description du Royaume de Thai ou Siam II. p. 162 fig.

und drei Hundert Portugiesen, die bei der Verfolgung von Seeräubern nach der Hauptstadt gekommen waren, dort nieder. Etwas später gesellten sich einige Jesuiten, Franziskaner und Dominikaner diesen Ansiedlern zu; sie stifteten drei kleine christliche Gemeinden, deren jede vier bis fünf Hundert Seelen zählte. Dieses ist der eigentliche Anfang der katholischen Mission in Siam. Dieser Erfolg bestimmte den Pabst Paulus den Vierten, im Jahre 1558 den Bischof von Barytos, de la Mothe, nach Siam zu senden, damit er sich der Angelegenheiten der dortigen Christen mit Eifer annehmen möge. Er fand zwar zuerst bei den Siamesischen Behörden eine günstige Aufnahme, stiels jedoch später auf bedeutende Schwierigkeiten, die er jedoch mit Glück zu besiegen verstand. Die dortige Missions-Anstalt bildete den Mittelpunkt der Bestrebungen, die christliche Religion im östlichen Asien zu verbreiten und hat daher eine große Bedeutung für die Geschichte derselben. Sie darf ferner als die entternte Veranlassung der Gesandtschaften gelten, die Ludwig der Vierzehnte an den Siamesischen Hof sandte. Constantin Faulcon kam im Jahre 1659 nach Juthia als Schiffsproviantmeister und verstand es, durch seine Klugheit und Gewandtheit sich die höchste Gunst des mächtigen damaligen Königs von Siam. des Phrâ-Narrêt, zu erwerben und erhielt von ihm die Würde des ersten Ministers.1) Er leistete dem Könige große Dienste, so wie auch den ausländischen Kaufleuten, die Portugiesen, Holländer, Franzosen und Engländer waren; durch diese Begünstigungen wurde der Handel sehr blühend. Trotz der Verläumdungen der Mandarinen ließ der Beherrscher der Thai dem Fremden seine hohe Stelle und wurde von diesem bewogen, eine Gesandtschaft an den Pariser Hof zu senden. Da es nicht hieher gehört, die Verhandlungen der Könige von Siam und Frankreich weiter zu berichten, beschränke ich mich auf zwei Bemerkungen. Die erste ist die, dass der König von Siam das erste Beispiel davon gegeben hat, dass ein Asiatischer Monarch mit den Europäischen Mächten diplomatische Beziehungen anknüpfte und nur wenig Nachahmer gefunden hat. Die zweite Bemerkung

¹⁾ Pallegoix Description du Royaume de Thai ou Siam II, p. 88 fig. Mandarin ist weder ein Chinesisches, noch ein Indisches Wort, sondern vom Portugiesischen mandar, befehlen, abzuleiten; es wird am häufigsten von den vornehmsten Chinesischen Beamten gebraucht.

ist die, daß wir dem Jesuiten DE LA LOUBÈRE, der zwischen 1687 und 1688 Siam im Auftrage des Französischen Königs besuchte und zugleich den Auftrag hatte, für den König von Siam eine Sternwarte zu erbauen, die beste ältere Beschreibung Siam's, seiner Bewohner, der Religion und Sitten derselben zu verdanken haben; er war ein tüchtiger Astronom und hat mit größer Einsicht von dem Zustande der Astronomie bei den Siamesen und ihrer Zeitrechnung gehandelt.¹)

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich die Geschichte des mittlern Hinterindiens schließen kann, die wenigen Thatsachen zu berichten, die aus der Geschichte Lao's von einigem Belange sind. Auch in diesem Falle wird die älteste Geschichte an Gautama's Erscheinung angeknüpft und ist sagenhaft. Im Jahre 1118 nach dem Tode Buddha's oder 574 nach Chr. Geb. erreichten zwei fromme Männer, Namens Varttadeva und Tokadanda, durch Gebete und die Heiligkeit ihres Wandels die Gunst dieses göttlichen Wesens und die Wälle, Thore und Marktplätze der Stadt Labong erhoben sich von selbst aus der Erde empor.2) Sie bezeichneten die Plätze der Tempel und verwendeten zwei Jahre darauf, das Volk aus den benachbarten Wäldern in der neuen Stadt und in Dörfern anzusiedeln. Sie erhoben in diesem Jahre die Râmaderi oder Jamaderi, die Tochter des Königs von Kandrapura, der Hauptstadt des nahe gelegenen Sarvarathatina, und Wittwe des Königs von Kambogu, auf den Thron; - eine Nachricht, an der nur das wahr sein wird, dass die Gründung dieses Staats von Kamboga ausgegangen ist. Sie gebar ein Zwillingspaar von Söhnen; der älteste hiefs Muhantaratha, residirte in Labong und nahm den Titel Sen - bor - Lin, d. h. Herr des weißen Elephanten, an, weil er einen Elephanten dieser Farbe gefangen haben soll. Da dieser den Königen von Barma eigenthümliche

Der Titel dieses Werks lautet: Du Royaume de Siam. Par Monsieur de La Loubère, Envoyé Extraordinaire du Roy, auprès du Roy de Siam en 1687 et 1688. 2 Vols. Paris MDCCCXCI.

²⁾ The History of Labong from the Native Records, consulted by Dr. D. RICHARDSON etc. in J. of the As. S. of B. VI, p. 55 fig. Labong liegt nach desselben Account of some of the Petty states lying North of the Tanasserin Provinces ebend. V, p. 601-10 Engl. Meilen südöstlich von Zimmai und dieses 20" nörtl Br und ohngeführ 116" 10' östl. L. von Ferro. Lagon liegt etwa 50 Engl. Meilen südöstlich von Zimmai.

Titel erst von dem Barmanischen Monarchen A-loung-tse-thu zwischen 1105 und 1151 angenommen worden ist, 1) darf die Richtigkeit dieser Darstellung füglich in Abrede gestellt werden. Der jüngere Bruder Aindavuraga schlug sein Hoflager in Lagon auf. Bonta - thora überschritt im Jahre 611 den Thawen-Strom, heirathete die Tochter des Königs von Pegu, Thuta - Thona, und erhielt von ihm als Mitgift vier Hundert Tulan oder Peguaner sammt ihren Frauen, die er in der von ihm gegründeten Stadt Zimmai ansiedelte. Lagon war schon früher mit diesem Reiche vereinigt worden.

Von den spätern in diesem Staate stattgefundenen Vorkommnissen sind nur sehr wenige einer Erwähnung werth. Im Jahre 920 nahm der König von Pegu, Sem-bue-nja-km, der Zalapara, der Tochter des Fürsten Tsomihe, die Stadt Lubong weg, heß ihr jedoch die Einkünfte derselben; als Statthalter setzte er seinen Sohn Naratutso ein. Dieses Reich blieb bis 1225 von Pegu abhängig; in diesem Jahre stellte Tso-bung die Unabhängigkeit wieder her. Dieser Zustand dauerte fort bis zum Jahre 1136, in dem der damalige Statthalter von Zimmai, Sen-pu-kañ, sich gegen seinen Lehnsherrn empörte und dem Könige von Siam die Unterwerfung seiner Provinz antrug; dieser nahm seinen Antrag an und dieses Gebiet, so wie auch Labong, sind seit dieser Zeit, trotz einzelner, jedoch erfolgloser Versuche, sich loszureißen, den Beherrschern der Thai unterthan geblieben.

Bei den drei Reichen des östlichen Hinterindiens, Tonkin, Kokhin-China und Kamboga, einerseits und den Staaten des westlichen und mittlern Hinterindiens andererseits waltet der wesentliche Unterschied ob, das wir die Geschichte der letztern Staatengruppe aus einheimischen Schriften schöpfen können, während wir unsere Kenntnis der Geschichte der erstern lediglich den Chinesischen Schriftstellern zu verdanken haben; unter ihnen tritt jedoch die Abweichung ein, das in Tonkin und Kokhin-China die Staatsverfassung der Chinesischen nachgebildet ist, manche Gebräuche und Sitten eine Chinesische Herkunst bekunden und die Schrift der Chinesischen nachgeahmt ist, während dagegen in Kamboga die Schrift Indischen Ursprungs ist, den Bewohnern dieses Landes die Pilli-Sprache als die heilige gilt und die höhere

¹⁾ Sieh oben S. 372.

Kultur derselben überhaupt auf Indische Mittheilungen sich zurückführen läßt. Bei der Benutzung der aus Chinesischen Quellen geschöpften Mittheilungen über dieses Land wird es, um Wiederholungen zu vermeiden, gestattet sein, sie in zwei Theile zu zerlegen und die Nachrichten von den Zuständen der Kamboga von den historischen Meldungen zu trennen; da die Erzeugnisse ihres Landes anderswoher bekannt sind, wird es nur ausnahmsweise nöthig sein, auf die Chinesischen Angaben über diesen Gegenstand Rücksicht zu nehmen.

Der inhaltreiche Bericht von dem Lande Kamboga rührt von einem Chinesischen Beamten her, der im Jahre 1295 es besuchte. 1) Die Chinesischen Schriftsteller ertheilen diesem Lande den Namen Kinla oder Kenla, während die Einheimischen es Kamfuki nennen; dieses ist nur die mangelhafte Umschreibung des Namens Kamboga.2) Da die politischen Gränzen dieses Landes und sein Umfang zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen sind, wäre es unzweckmäßig, hier die Angaben der Chinesischen Botschafter hierüber zu wiederholen. Von den Erzeugnissen Kamboga's aus den drei Naturreichen erstattet der Chinesische Beamte einen ziemlich vollständigen Bericht; er bereichert jedoch nicht unsere jetzige Kenntniss von demselben; ich werde mich daher damit begnügen, nur einzelne Angaben hervorzuheben. Die Kamboga waren große Freunde von berauschenden Getränken und kannten vier verschiedene Gattungen derselben. 3) Die erste Gattung wurde aus gegohrenem, mit Wasser gemischtem Honig zubereitet; die zweite lieferten die Blätter eines phery - jasse genannten Baumes; die dritte wurde aus Reis und den Ueberresten von gekochtem Reis gemacht, sie hiess puo-leng-kio, weil der Reis in der Sprache des Landes so geheißen wird; die vierte gewannen die Landesbewohner aus den Blättern der Pflanze, die wir Beifus nennen; diese Pflanze wächst dort an den Ufern der Ströme. Zu diesen vier Gattungen kommt noch der aus krystallisirtem Zucker zubereitete Rum hinzu. Die Zubereitung und der Gebrauch dieser

¹⁾ ABEL-RÉMUNAL'S Description du Royaume de Camboge in dessen Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 77 fig. Das Datum wird p. 74 angegeben.

²⁾ Ebend. p. 100 flg.

³⁾ Ebend. p. 140.

berauschenden Getränke waren nicht verboten und die Männer waren deshalb der Trunksucht ergeben. 1) Das Land war damals und ist noch heut zu Tage sehr fruchtbar durch den regelmäßigen Wechsel der Regenzeit und der heißen Jahreszeit, so daß es dort drei, ja sogar vier Aerndten gab. 2) Diese Nachricht ist natürlich so zu verstehen, daß mit den Pflanzen gewechselt wurde, die für jede Jahreszeit die angemessenen waren.

Das Land besaß viele befestigte Städte, die Mauern waren aus großen, fest zusammengefügten Quadersteinen (Ziegelsteinen) erbaut; sie waren so breit, dass in einigen Fällen Gruppen von Bäumen auf ihnen gepflanzt waren. Im Jahre 1295 hatte die Hauptstadt einen Umfang von 20 li oder etwa einer geographischen Meile; sie war durch Wälle und Gräben stark befestigt; man gelangte in sie durch fünf Thore: auf den Brücken standen vier und fünfzig steinerne Statuen auf jeder Seite; diese zeigten die Gestalten von Riesen und sollten ohne Zweifel dazu dienen, die Feinde in Schrecken zu setzen. Diese Brücken ruheten auf Bogen, welche die Form von neunköpfigen Schlangen hatten. Ueber den Thoren waren große steinerne Statuen Buddha's mit fünf Gesichtern aufgestellt; diese waren gen Westen gerichtet und das mittlere mit Gold geschmückt. An den innern Seiten der Thore waren Figuren von Elephanten angebracht. Die meisten Städte waren umwallt und sehr regelmäßig gebaut; während der Nacht wurden die Thore geschlossen; es wurde streng darauf gehalten, daß keine eines Verbrechens verdächtige Personen in die Städte zugelassen wurden. Auf einem Berge in der Nähe der Residenz besuchte der Chinesische Beamte eine heilige Stätte; es waren dort vier und zwanzig steinerne Topen, nebst einer, die mit goldenen Platten belegt war: die zwei vor ihnen aufgestellten vergoldeten Löwen beziehen sich auf den Namen Buddha's, Çûkjasinha; Açoka liefs deshalb auf den von ihm errichteten Säulen Figuren von Löwen aufstellen; sie werden aus diesem Grunde sinhustambha genannt.4) Es waren weiter Wohnungen für die Mönche erbaut; es ist sehr befremdend, dals die vor ihnen

¹⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mét. Asiatiques I, p. 84.

²⁾ Ebend I, p. 129.

³⁾ Ebend. I, p. 87, p. 91 und p. 103 flg. Nach p. 91 hatte die Hauptstadt im Jahre 1371 einen Umfan, von 70 li oder 3¹/₂ geogr. Meilen gehabt.

⁴⁾ Sieh oben II, S. 217.

aufgestellten Statuen Buddha's acht Körper hatten. Nicht weit von hier fand sich eine mit Kupfer bedeckte hohe Tope, nebst Wohnungen für die Geistlichen. Aehnliche Denkmale des frommen Eifers der Beherrscher der Kamboga besuchte der Chinesische Beamte ganz in der Nähe des südlichen Thores der Stadt und eine halbe Meile südöstlich von derselben; die Statue Buddha's war hier aus Kupfer. Der Pallast des Königs und die Wohnungen der vornehmsten Beamten befanden sich in einem besondern Quartier in dem östlichen Theile der Hauptadt. 1) Der königliche Pallast lag im nördlichen Theile dieses Quartiers, das durch eine Brücke mit der Stadt verbunden war; der zum Pallaste gehörende Park hatte einen Umfang von einer Viertel-Meile. Vor dem Pallaste war eine Säulenhalle; die Wände waren mit Gemälden geschmückt, welche Darstellungen aus dem Leben Buddha's den Beschauern dieses Baues vor-die Augen führten. Für die Sitzungen der Minister war ein großer Saal bestimmt; der König schlief in einem Thurme an einem Ende des Pallastes. Die innern Einrichtungen waren nach der Aussage der wenigen bevorzugten Personen, die den Pallast hatten besehen dürfen, sehr prachtvoll; dem Chinesischen Beamten, wie überhaupt den meisten Fremden, wurde der Zutritt sehr erschwert. Die Wohnungen der Prinzen und der vornehmsten Männer waren größer, als die der Privatleute, jedoch alle mit Strohdächern bedeckt; Dächer von Ziegelsteinen kamen nur bei den Pallästen des Königs und bei den Tempeln vor. Die Gebäude, in denen die Obrigkeiten wohnten, waren nach ihrem verschiedenen Range größer oder kleiner. Die Größe der Häuser der Bürger richtete sich nach der Größe oder Kleinheit ihres Vermögens, durften jedoch nie die Größe der öffentlichen Gebäude erreichen. Im ganzen Lande waren die Fenster aller Gebäude gegen Osten gekehrt.2) Was die Lage der Hauptstadt betrifft, so wird es die älteste gewesen sein, die Lavek hiefs und als Residenz der Konige von Kamboya in der frühern Geschichte erscheint; sie lag wahrscheinlich im innern Lande.3)

¹⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 106.

²⁾ Ebend. p. 34.

³⁾ Die spätere Hauptstadt, die Pantaipret oder Kamboga heifst, lag an dem großen Flusse Mekhong und ist von den Anamesen verbiannt worden; der

Von der Religion der Kamboga erfahren wir nur folgende Umstände.1) Die Gelehrten nannten sich Panki; sie erkannten weder einen Gründer ihrer Lehre, noch einen Lehrer an; sie besaßen keine Lehranstalten und es war schwierig, sich einen klaren Begriff von ihren Grundsätzen zu verschaffen; auch ihre Schriften blieben dem Chinesischen Berichterstatter unbekannt. Ihre Tracht unterschied sich von der gewöhnlichen nur dadurch, daß sie auf der Stirn weiße Bänder trugen. Diejenigen unter ihnen, die sich dem weltlichen Leben widmeten, wurden sehr geachtet und trugen am Halse weiße Bänder, die sie niemals ablegten. Vermuthlich war es eine Sekte, über deren Wesen sich nichts näheres sagen läßt. Die Anhänger Gautama's rasirten ihre Köpfe, trugen gelbe Kleider und bis zur Schulter die rechten Arme nackt; nur in der letzten Beziehung weichen sie von den übrigen Buddhisten ab. Die von niedrigen Graden gingen ganz barfuls einher. In ihren Tempeln fand sich nur eine einzige Statue Buddhu's, den sie Phu-kai nannten; diese Statuen waren aus roth und blau gefärbtem Lehm verfertigt und mit rothen Kleidern bekleidet. Die Statuen Buddha's in den Topen waren aus Kupfer gegossen. Auffallender Weise besafsen diese Buddhisten, die sich Kuku nannten, weder Glocken, noch Trommeln, noch Zymbeln, noch Fahnen, noch Thronhimmel; die letzten wurden sonst bei feierlichen Aufzügen über den Statuen getragen. Noch bedeutender ist die Abweichung dieser Anhänger der Religion Câkjasinha's, dass sie sich Gerichte von Fischen und Fleisch, sogar bei Festen zur Ehre dieses Gottes erlaubten; nur der berauschenden Getränke enthielten sie sich; sie brachten täglich ihrem Gotte ein Opfer dar und sammelten die Bestandtheile dieser Opfer in den Häusern der frommen Laien; es ist bekannt, daß die Buddhistischen Priester nach der strengen Regel von Almosen leben müssen. Ihre heiligen Schriften, aus denen sie viele Gebete vortragen, waren sehr zahlreich und auf Palmblätter geschrieben; sie bedienten sich dabei weder eines

jetzige König liefs eine neue Stadt 3 Meilen westlicher am Westufer dieses Stromes bauen; sie heifst Udong; sieh Pallugoix Description du Royaume de Thai ou Siam I. p. 30.

ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 110 fig. Es ist zweifelhaft, ob nicht an beiden Stellen Stirn oder Hals zu lesen sei. Lassen's Ind. Alterthsk., IV.

Pinsels, noch der Dinte, sondern eines dem Chinesischen Berichterstatter unbekannten Stoffs. Sie werden sich der Rohre und der Indischen Tusche bedient haben; am gewöhnlichsten werden mit einem Griffel die Buchstaben auf den Palmblättern eingekritzelt, die ollu geheißen werden. 1) Die Buddhistischen Lehrer ließen sich ferner in Sänften tragen und tragen Sonnenschirme von Palmblättern; sie haben von diesem Gebrauche den Namen Tulapatrin (Talapoin) erhalten. Die Buddhisten oder vielmehr ihre Priester wurden sehr von dem Könige geehrt und von ihm bei wichtigen Angelegenheiten um ihren Rath befragt.

Die dritte dortige Religion oder eher Sekte war die der Pa-sse. Sie kleideten sich wie das Volk, mit der einzigen Ausnahme, daß sie rothe oder weiße Kopfbänder trugen.2) Es muß eine Abtheilung der Buddhisten gewesen sein, weil sie Klöster, Topen und Tempel besaßen; ihre Bauwerke hielten jedoch durchaus nicht den Vergleich mit denen der Buddhisten aus, in Beziehung auf ihre Pracht. Die Buddhistische Religion zählte in Kumbogu bei weitem die meisten Anhänger. Die Pa-sse hielten sich sehr zurück, indem sie mit Ausländern zusammen keine Mahlzeiten halten wollten: auch ließen sie sich nicht von Einheimischen bei ihren Mahlzeiten beobachten. Sie enthielten sich des Genusses von berauschenden Getränken. Ihre Kinder sandten sie in die Schulen der Buddhisten, ein Umstand, welcher die Ansicht bestätigt, dass die Pa-sse eine Buddhistische Sekte waren. Von ihren heiligen Büchern und ihren religiösen Gebräuchen konnte der Chinesische Reisende nichts erkunden. Außer den Buddhisten und den Pa-sse fanden sich in Kamboga im Anfange des siebenten Jahrhunderts auch Anhänger der Lehre des Lao-tseu, welche Tao-sse heißen, weil sie die Vernunft als höchstes Prinzip hinstellen.3) Sie bestatteten die Todten unter der Begleitung von Gesängen und Musik und verbrannten die Leichen auf Scheiterhaufen, die aus wohlriechenden Hölzern bestanden; die Asche bewahrten sie in goldenen oder silbernen Urnen: bei den Armen waren diese Urnen aus Ziegelerde. Diese Urnen wurden nachher in die Flüsse

Sieh oben II, S. 263. Es werden besonders die Blätter der Zwergpalme (Phoenix fructifera) dazu verwendet.

²⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mel. Asiatiques 1, p. 112.

³⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mel Asiatiques I, p. 81.

geworfen. Mitunter wurden die Leichen nicht verbrannt, sondern nach den Gebirgen getragen, um dort von den wilden Thieren aufgefressen zu werden. Von diesen zwei Gebräuchen stimmt der erstere genau mit dem von den Chinesen bei der Bestattung der Todten beobachteten Verfahren, also mit dem im Vaterlande der Tao-sse geltenden überein; der letztere Gebrauch weicht jedoch himmelweit davon ab und kommt sonst nur bei den Irânischen Völkern vor; von diesen warfen die Perser und ihre Magier die Leichen den Hunden und den Vögeln vor; ähnliches thaten die Baktrer und die an dem westlichen Ufer des untern Indus ansässigen Oriter.1) Ein Ueberrest des Vor-Buddhistischen Kultus scheint in der Sitte der Kamboya erhalten zu sein, daß sie, um die Unheil über das ganze Land und seine Bewohner bringenden, in den heißen Sommermonaten wehenden pestilenzialischen Winde abzuwehren, vor den westlichen Thoren der Städte Opfer von Ochsen und weißen Lämmern darbrachten.2)

Von der Staatsver/assung Kamboga's erfahren wir nur Allgemeinheiten, die uns nur wenig über diesen Gegenstand aufklären. Es gab dort Minister, Generale, Männer, welche die Himmelserscheinungen beobachteten, und andere, die ihnen beigeordnet waren, Richter, die größtentheils der königlichen Familie entsprossen waren; wenn es an Männern fehlte, wurden sogar Frauen als Richterinnen angestellt; wenigstens berichtet dieses der Chinesische Beamte, dem wir diese Nachrichten verdanken.3) Die Einkünfte und die Ehrenbezeugungen dieser Beamten waren nach ihrem Range normirt; die vornehmsten besaßen das Vorrecht, sich von in reich mit Gold gestickte Livreen gekleideten Dienern auf Tragsesseln tragen und über sich vier Sonnenschirme halten zu lassen. Diese Sonnenschirme waren aus rothem Chinesischen Taffet verfertigt und mit zur Erde herabfallenden Bändern versehen und hatten goldene Griffe. Den Beamten zweiten Ranges gebührten nur drei, denen des dritten Ranges nur zwei

¹⁾ Sieh oben II, S. 145, Note 6 und S. 190, wo die Belege gegeben sind.

²⁾ ABEL-RÉMUSAR a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 84. Diese Angabe bezieht sich auf den Anfang des siebenten Jahrhunderts, also auf eine Zeit, wo die Buddhistische Religion noch nicht ihren ganzen Einfins auf die alten Zustände ausgeübt haben wird.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 110.

und denen des vierten Ranges nur ein einziger Sonnenschirm. An den Sonnenschirmen der Beamten fünften Ranges durfte der Griff nicht von Gold sein. Nur die zwei höchsten Rangordnungen erfreuten sich des Vorrechts, sich auf Tragsesseln tragen zu lassen. Es gab endlich eine Klasse von Beamten, deren Sonnenschirm-Griffe von Silber waren. Diese Bezeichnungsweise des Ranges der Beamten durch Sonnenschirme ist den Kumboga eigenthümlich. Es ist bekannt, dass in Vorderindien fürstliche Personen das Vorrecht besitzen. Sonnenschirme über sich tragen zu lassen: in Hinterindien haben die Buddhistischen Priester es verstanden, sich das Recht zu verschaffen, Sonnenschirme zu tragen und haben daher den Beinamen Talapatria erhalten. 1) Um dieses nebenher zu bemerken, so spricht sich der verschiedene Charakter der Völker in den Kennzeichen der Beamten aus. In dem heißen Lande der Kamboga mußte es sehr erwünscht sein. Sonnenschirme tragen zu dürfen; es deutet daher die Zahl derselben den Rang der Beamten an. Die Chinesen sind große Freunde von schönen und zierlichen Schmucksachen; die Stufen der Beamten werden deshalb durch farbige Steine bezeichnet, die an dem obersten Knopfe der Kopftracht befestigt werden. Bei den kriegerischen Türken war die Kavallerie die Hauptwaffe und die Pferde wurden von ihnen sehr geschätzt; wir finden aus diesem Grunde, dass der Rang ihrer Påshå durch drei, zwei oder einen Rossschweif bestimmt wird.

Am meisten geehrt ward im Lande Kamboga der König.²) Er erschien nur selten öffentlich und stets von einem großen Gefolge begleitet. Vor ihm marschirte eine Abtheilung der Kavallerie mit Fahnen und Trommeln; nachher folgten die Frauen des Pallastes, drei Hundert an der Zahl, in gefärbte Zeuge gekleidet und Wachskerzen in den Händen haltend, die auch bei Tage angezündet wurden. Diese Frauen versahen auch den Dienst im Innern des Pallastes und waren mit Lanzen und Schilden bewaffnet. Die Prinzen und Minister und die vornehmsten Beamten ritten auf Elephanten; über ihnen wurden rothe Sonnenschirme getragen. Nachher kamen die Königin und die Kebsweiber des Königs nebst einem zahlreichen Gefolge; sie wurden

¹⁾ Sieh oben S. 382, nebst Note 1.

²⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mé'. Asiatiques I, p. 49.

theils in Palankinen getragen, theils fuhren sie auf Wagen, theils ritten sie auf Elephanten; ihre Sonnenschirme waren vergoldet. Dann erschien der Monarch selbst, auf einem Elephanten sitzend und einen kostbaren Degen in der Hand haltend; das Geschirr des Elephanten war reich vergoldet und um den König herum wurden zwanzig Sonnenschirme emporgehalten, deren Griffe reichlich vergoldet waren. Dem Monarchen folgte eine bedeutende Zahl von Elephantenreitern und Kavalleristen zum Schutz desselben. In der Regel wurden ihm mehrere kleine stûpa mit goldenen Statuen Buddha's vorangetragen; die Menschen, welche einen derartigen festlichen Aufzug erblickten, warfen sich auf die Knie nieder und berührten die Erde mit ihren Stirnen: diejenigen, welche dieses unterließen, wurden von zu diesem Behuf angestellten Sklaven arretirt. Der König von Kamboga erledigte zweimal täglich die Geschäfte; die Männer, die dem Herrscher eine Angelegenheit vorzutragen hatten, wurden in eine Halle hineingeführt, wo sie warteten, bis sie aus dem Innern des Pallastes Musik und Lobgesang herübertönen hörten; dieses zeigte die Ankunft des Monarchen an. Er erschien hinter einem Fenster mit vergoldetem Rahmen, dessen Vorhang zwei Frauen wegzogen. Der König trug in der Hand einen goldenen Degen; die Großen des Reichs und die Minister falteten ihre Hände und berührten mit ihren Stirnen den Fußboden. So bald der Schall der Muscheln (denn dieser bedienten sich auch die Kamboga als eines musikalischen Instruments) aufhörte, erhoben sich die Großen und Minister wieder und setzten sich auf Löwenhäute, die in diesem Lande sehr selten sind.1) Wenn der Monarch das Geschäft beendigt hatte, zogen die zwei Frauen den Fenstervorhang wieder zu; der König kehrte zurück, so wie die übrigen Anwesenden. In den Rathsversammlungen erschien der König der Kamboga mit einer Krone auf dem Haupte, die mit kostbaren Edelsteinen geschmückt war; er trug Ohrgehänge aus Gold;

¹⁾ Dieser Gebrauch ist ohne Zweifel Indischen Ursprungs, weil sinhäsana eigentlich Löwensitz, im Sanskrit Thron bedeutet. Daß die Bewohner Vorderindiens sich der eankha oder Muscheln als eines Instruments bedienen, ist oben I, S. 214, Note 1 bemerkt worden. — Nach Abel-Rémusat a. a. O. in Now. Mel. Asiatiques I, p. 78 hatten die fünf Klassen der Beamten folgende Namen: Kao-siang-phing, Pho-ho-tho-ling, Kao-no-ling, Jam-to-leu, der fünfte Name fehlt.

seine Bekleidung war stets aus weißen Zeugen verfertigt; sein Gürtel war mit langen, zur Erde herabreichenden Quasten besetzt und seine Sandalen aus Strohhalmen von verschiedenen Farben geflochten. Seine Minister mußten drei Male vor seinem Throne niederknieen; der König befahl ihnen sodann, die Stufen des Throns zu besteigen und vor ihm sich wieder auf die Knie zu werfen; sie erhoben sich dann auf's neue und nahmen die ihnen bestimmten Sitze ein. Nach diesen einleitenden Handlungen fand die Berathung statt, nach deren Beendigung die Minister vor dem Monarchen knieeten und sich dann verabschiedeten.

Von den Einrichtungen der Staatsverwaltung und den Gesetzen, die in Kamboga galten, erfahren wir nur unwesentliche Einzelnheiten. Das Heer bestand hauptsächlich aus Kavallerie, die mit Lanzen und Schilden bewaffnet war; der Gebrauch des Bogens war ihnen unbekannt.1) Neben der Reiterei kamen auch Kriegselephanten bei ihnen vor und gewiss auch Fussvolk, obgleich die Chinesen dieses Umstandes nicht gedenken. In den Kriegen mit den Siamesen wurde das ganze Volk genöthigt, sich zu bewaffnen. Die Kamboga waren übrigens in der Führung von Kriegen nur wenig bewandert. Das ganze Reich war in ein und zwanzig Provinzen eingetheilt, die von Statthaltern verwaltet wurden; in jeder großen Stadt war ein solcher zweiten Ranges angestellt.2) In jedem Dorfe war ein Heiligthum, für dessen Schutz stets Sorge getragen wurde. Die Vorsteher der Dörfer hießen Maitsiei. An den großen Straßen waren Ruheplätze für die Wanderer und in bestimmten Entfernungen Postanstalten eingerichtet. Ob diese Posten von allen Unterthanen benutzt werden konnten oder ein ausschließliches Vorrecht der Regierung blieben; erfahren wir nicht; es war jedenfalls eine Einrichtung, die die Beherrscher Kamboga's aus China erhielten.

Von den in diesem Lande geltenden Strafgesetzen zeichnen sich einige durch ihre Härte sehr nachtheilig aus.³) Diejenigen, die sich der Empörung schuldig gemacht hatten, wurden zwar weder in Ketten gelegt, noch geköpft, dagegen wurden sie vor den westlichen Thoren der Städte eingemauert. Andern Verbre-

¹⁾ ABEL-REMUSA1 a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 148 und p. 87.

²⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mel. Asiatiques I. p. 145 und p. 84.

³⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél Asiatiques I, p. 125.

chern wurden die Hände, die Füsse oder auch die Nase abgehauen. Die Prügelstrafe ist erst in späterer Zeit in diesem Lande eingeführt worden. Auffallender Weise wurden die Ehebrecher und ihre Helfer gar nicht vom Staate bestraft; es stand dem Gatten einer verführten Frau zu, den Ehebrecher seines Vermögens zu berauben. Spitzbuben und Betrüger wurden ausnahmsweise mit dem Tode bestraft, vor den Thoren der Städte hingerichtet und nach einem einsamen Platze hingeschleppt. Prozesse kamen nur selten vor und wurden, wenn sie nur zwei Familien betrafen, auf die folgende eigenthümliche Weise entschieden. Beide Familien begaben sich nach dem Pallaste, der den Namen "Pallast der kleinen Thürme" hatte; alle Mitglieder derselben nahmen in einer der dortigen Hallen auf einem der kleinen Thürme Platz und zwischen ihnen saßen die Anwälte.1) Sie verblieben hier einen, zwei, drei, ja sogar vier Tage; es wurde angenommen, dass derjenige, der Unrecht hatte, krank werden und dadurch sich genöthigt sehen würde, sich zurückzuziehen; derjenige hingegen, der Recht hatte, empfand nicht die geringste Spur einer Krankheit. Diese Art, das Recht und das Unrecht zu erforschen, wurde ein Gottesgericht genannt. Da auch in Europa im Mittelalter ähnliche Arten von Gottesgerichten vorkamen, darf an der Wahrheit dieses Berichts nicht gezweifelt werden; es war wohl nicht sowohl eine Krankheit, als das böse Gewissen, welches die Schuldigen veranlasste, sich zurückzuziehen.

Von den sonstigen Zuständen der Kamboga meldet der Chinesische Beamte folgende Einzelnheiten. Die Bewohner des Landes waren sehr dunkelfarbig und galten ihm als Barbaren wegen ihrer Sitten, die in vielen Beziehungen von den Chinesischen abwichen.²) Die dunkele Hautfarbe fand sich vorzugsweise nur bei solchen Leuten, die durch ihre Lebensweise gezwungen wurden, sich immer dem Einflusse des heißen Klima's auszusetzen; die Frauen der Vornehmen waren sehr hellfarbig. Ihre Bekleidung war höchst einfach; die meisten Männer und Frauen banden nur ein Stück Zeug um ihre Lenden; der Bauch und die Füße waren nackt; sogar die Königinnen trugen keine Fußbekleidung. Die Kamboga stehen in dieser Beziehung gegen die

¹⁾ Es waren ohne Zweifel Sitze von der Gestalt kleiner stüpu.

²⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 113.

Kokhin-Chinesen und Siamesen zurück, deren Bekleidung vollständiger ist.1) Männer so wie Frauen salbten ihre Körper mit wohlriechenden Oelen, die aus Sandel, Moschus u. s. w. zubereitet wurden. Männer und Frauen trugen Ohrgehänge. Buddha ward in allen Häusern hoch verehrt; doch fanden sich viele Anhänger seiner Religion, die sich sehr unsittlich aufführten und ihre schlechte Aufführung öffentlich zur Schau trugen. Die Wöchnerinnen wurden sehr sorgfältig gepflegt.2) Es herrschte eine große Sittenlosigkeit unter den Frauen, die dadurch herbeigeführt ward, dass jeder Ehemann, dem seine Gattin nicht gefiel, sie ohne Weiteres verstoßen konnte. Wenn ein verheiratheter Mann sich auf einige Zeit auf Reisen begab, knüpfte seine Ehehälfte sogleich ein Liebesverhältniss mit einem andern Manne an. Die Mädchen wurden in Kamboga, wie in Vorderindien, sehr jung verheirathet; die reichen schon zwischen dem siebenten und dem neunten Jahre, die armen mußten bis zum eilften warten. Ein anderes Beispiel großer Entartung der Sitten ist dieses, dass ein Priester Buddha's oder der Tuo-sse-Sekte damit beauftragt wurde, die Jungfrauen zu entjungfern und der dazu bestimmte Tag von einem Beamten bekannt gemacht wurde. Die Priester, die dieses Geschäft übernahmen, wurden von den Eltern festlich bewirthet und freigebig beschenkt: die Armen mussten bisweilen Jahre lang warten, ehe sie das erforderliche Geld zusammegespart hatten, und es galt als ein gutes Werk, ihnen dieses vorzuschießen. Es kann nicht befremden, dass in einem Lande, wo ein so geringer Werth auf die Tugend der Frauen gelegt wurde, auch Frauen, die sich eines unsittlichen Lebenswandels schuldig gemacht hatten, leicht Männer fanden, welche sie dessen ohngeachtet heiratheten. Die Gebräuche bei den Heirathen waren die folgenden.3) Der Bräutigam sendet der Braut nur ein Kleid zu; wenn der Tag der Hochzeit bestimmt ist, wird die Braut ihrem künftigen Gatten zugeführt. Die Familien des Bräutigams und der Braut bringen acht Tage in Freuden zu; dabei brennen Tag und Nacht Lampen. Wenn das Fest beendigt ist, erhält der Neuvermählte seinen

John Crawfurd's Tagebuch der Gesandtschaft an die Höfe von Siam und Cochin-China S. 430 und S. 746.

²⁾ ABEL-REMUSAT a. a O. in Nouv Mél. Asiatiques I, p 115 flg.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Met. Asiatiques I, p. 89.

Antheil an dem elterlichen Vermögen und richtet sich häuslich ein. Wenn die Eltern des Mannes mit Tode abgehen, fällt dem Sohne ihr ganzes Eigenthum zu; wenn keine Erben mehr vorhanden sind, wird das Vermögen vom Fiscus in Besitz genommen. 1)

Wenn in dem vorhergehenden Berichte über die Sitten der Kamboga ein tief gesunkener Zustand der Sittlichkeit sich uns darbietet, so trugen die Beherrscher derselben einen großen Theil der Schuld durch das böse Beispiel, das sie ihren Unterthanen gaben. Der König hatte außer der eigentlichen Königin und vier Kebsweibern noch über drei Tausend Dienerinnen, die in seinem Pallaste angestellt und in verschiedene Klassen eingetheilt waren; sie durften niemals den Pallast verlassen. 2) Er stellte sich mitunter in Begleitung seiner Königin und seiner übrigen Frauen am Fenster seines Schlosses auf und ließ sich die Weiber der Bürger vorführen; die schönen wurden ihm zugeführt und entweder entlassen oder im Pallaste angestellt; die Zahl dieser Frauen wurde auf mehrere Tausend berechnet.

Was die Generbe betrifft, so befanden sich diese auf einer sehr niedrigen Stufe, wenn dabei nur das eigentliche Volk und nicht die Vornehmen und die Reichen mit in Anschlag gebracht werden. Die Leute aus dem Volke aßen z.B. den Reis mit ihren Händen und als Kochheerd diente ihnen ein Loch in der Erde; sie schliefen auf Matten oder Thierfellen.³) Goldene und silberne Geräthe und Gefäße kamen hauptsächlich bei dem Dienste

¹⁾ Zu der oben S. 402 flg. mitgetheilten Angabe über die Gebräuche bei Todesfällen sind nach Abel Remusat a. a. O. I, p. 81 noch folgende hinzuzufügen. Die Kinder enthalten sich während acht Tage wohl nicht ganz und gar aller Nahrung, sondern beschränken sie auf das Unentbehrliche; die Männer rasiren sich während dieser Zeit nicht und sie und die Frauen jammern über den Tod der Hingeschiedenen. Nachher begleiten Priester Buddha's oder der Taosse-Sekte unter Begleitung von Musik die Leiche nach dem Leichenplatze, wo die Leiche auf Scheiterhaufen verbrannt und die Asche in goldene oder silberne Urnen gesammelt wurde; das weitere Verfahren ist schon oben berichtet worden.

ABEL-RÉMUSAF a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 131. Nach den von Chinesischen Reisenden angestellten Erkundigungen belief sich die Zahl dieser Frauen auf zwischen 3000 und 5000.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 80, p. 84 u. p. 142.

Buddha's vor und mehrere Möbel und Geräthe hatten sie erst durch ihren Verkehr mit den Chinesen kennen gelernt. Auch ihr Ackerbau war höchst einfach, indem sie sich weder der Pflugthiere, des Pflugs, der Harke oder anderer Ackergeräthe bedienten; den Dünger wendeten sie nicht an, weil sie sich dadurch verunreinigt erachteten und die in ihrem Lande angesiedelten Chinesen verachteten, weil sie es thaten.1) Sie konnten in der That derartige Hülfsmittel entbehren, weil die freigebige Natur ihres Landes und die regelmäßige Wiederkehr der heißen Jahreszeit und der Regenzeit ihnen ihre Feldarbeit außerordentlich erleichterten.²) Trotz ihres häufigen Verkehrs mit den Chinesen hatten sie nicht versucht, Maulbeerbäume zu pflanzen und Seidenwürmer zu nähren, um dadurch Seide zu gewinnen. Die Kamboga waren übrigens thätig, rüstig, ehrlich und fromm, hingegen nach unsern Begriffen wenig gastfrei.3) Ihnen galt die rechte Hand als rein und die linke als unrein; sie verrichteten deshalb alle heiligen Handlungen mit der Rechten. Sie fingen ihr Tagewerk mit Abwaschungen an und reinigten dann ihre Zähne mit Zweigen von Pappelbäumen, wonach die Abwaschungen wiederholt wurden. Vor ihren Mahlzeiten sagten sie Gebete aus Gebetbüchern her und reinigten nachher auf die angegebene Weise ihre Zähne. Ihre Speisen wurden vorzugsweise aus Milch, Puderzucker, Reis, Hirse und verschiedenen Sorten von Gemüsen zubereitet.4) Wenn ein Gast ihr Haus betrat, wurden ihm eine in Betelblätter gewickelte Areka - Nuß und Kampher nebst andern Wohlgerüchen dargebracht; diese Darbringung ersetzte jede andere Bewirthung. 5)

Die Bewohner dieses Landes wurden von vielen Krankheiten heimgesucht, besonders von einer bösen Ruhr und Aussatz; die Ursachen dieser Krankheiten werden theils dem feuchten Klima,

¹⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 129, p. 141 u. p 149

²⁾ Sieh hierüber oben S. 309.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv Mél. Asiatiques I, p. 30, p. 84 u. p. 142.

⁴⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 80, p. 94 u. p. 129.

⁵⁾ Ein anderes Beispiel dieser Sitte kommt vor in der Räga-Tarangini VIII, 2137 flg. in der A. Troven schen Uebersetzung III, p. 417 unter der Regierung des Königs Sussala's (1113 – 1120), wo es getadelt wird, daß einem Gaste nicht Betel in einem goldenen Gefäße angeboten wurde.

theils dem übertriebenen, unvorsichtigen täglichen Gebrauche von Bädern zugeschrieben.¹) Es kam noch der nachtheilige Umstand hinzu, daß es dort keine geschickten Aerzte gab und daß statt ihrer Zauberer und Barbiere gebraucht wurden, um diese und andere Krankheiten zu heilen.

Eben so wenig, wie in andern Staaten Hinterindiens, kann man in Kamboga Kasten erwarten, weil die Brahmanen niemals in diesen Ländern mächtig genug wurden, um ihren Gesetzen dort Eingang zu verschaffen. Es lassen sich ohnehin nur im westlichen Hinterindien und in Siam Brahmanische Niederlassungen nachweisen. Dagegen finden wir in Kamboga Sklaven, welche einem wilden Stamme entsprossen waren, der in den Gebirgen und den Wüsten sich aufhielt.2) Nur in den Häusern der durchaus armen Leute fand der Chinesische Beamte, dem wir diese Nachrichten verdanken, keine Sklaven. Sie waren so schüchtern, daß sie, wenn sie sich in die Städte begaben, es nicht wagten, in die Häuser zu gehen, noch sie zu verlassen; sie wurden so tief verachtet, dass es keine größere Beschimpfung gab, als einen Menschen mit ihrem Namen Thung, d. h. Hund, zu benennen. Nur die kräftigen Jünglinge dieses Stammes wurden geschätzt, aber sehr hart von ihren Herren behandelt; wenn sie vor ihnen erschienen, mussten sie vor ihnen niederknieen; sie widersetzten sich niemals, wenn sie wegen eines Vergehens geprügelt wurden. Sie verheiratheten sich nur unter einander und ihre Herren vermieden es, mit einer Sklavin eine Verbindung einzugehen; mit einem Chinesen, der dieses gethan, wollte sein Wirth nicht zusammen sitzen. Die entlaufenen und wieder eingefangenen Sklaven wurden mit einem blauen Zeichen im Gesicht bezeichnet oder ihnen ein Ring um den Hals oder auch um den Arm befestigt; es fanden sich einige, die zwei Ringe am Arme hatten, wohl weil sie zum zweiten Male entflohen waren.

Von Wissenschaften kann bei einem so wenig gebildeten Volke, wie es die Kamboga waren, kaum die Rede sein. Ihre Bücher und öffentlichen Urkunden wurden nicht auf Palmblätter, sondern auf Häute von Hirschen und Rehen geschrieben.³) Sie wurden

¹⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mel. Asiatiques I, p. 127 und p. 147.

²⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 119 fig.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 122.

schwarz gefärbt und je nach dem Bedürfnisse in größere oder kleinere Stücke geschnitten; man bediente sich bei dem Schreiben einer der Chinesischen ähnlichen Tusche, die selbstverständlich nicht schwarz gewesen sein kann, und kleiner Stäbe, welche die Kamboga. wie die Chinesen, hinter die Ohren steckten, wenn sie mit dem Schreiben fertig waren. Die Buchstaben waren sehr deutlich und leicht von einander zu unterscheiden. Es ist ein Irrthum des Chinesischen Berichterstatters, wenn er behauptet, daß die Schrift der Kamboga mit der der Hoei-hu oder Uiguren Aehnlichkeit habe, welche bekanntlich Syrischen Ursprungs ist.

Die Angabe, daß die Vokale nicht geschrieben wurden, erklärt sich aus dem Umstande, daß in allen Indischen Alphabeten die Vokale über und unter den Konsonanten bezeichnet werden. Die Bemerkung, daß die Kamboga nicht von oben nach unten, sondern von der linken nach der rechten Seite schrieben, konnte nur ein Chinese machen, bei dessen Landsleuten das erstere Gebrauch ist.

Die Sprache ist nach der richtigen Bemerkung des Chinesischen Beamten eine eigenthümliche und weicht trotz der Nähe von der der Kokhin-Chinesen und Siamesen ab. 1) Sie enthält verstümmelte Pâli-Wörter, wird Khmer genannt und ist reich an Konsonanten und an Wörtern, in denen sich der Konsonant r findet. Es möge nebenbei bemerkt werden, daß die Kamboga in der frühern Zeit keine Munzen kannten, allein sich jetzt der Siamesischen und Kokhin-Chinesischen Münzen bedienen, welche in silbernen tikal und silbernen Barren bestehen. 2)

Die einzige Wissenschaft, deren sich die Kamboga befleißigt haben, ist die Astronomie, wenn gleich sie auch in ihr nie bedeutende Fortschritte gemacht haben; sie verstehen in der That nur

¹⁾ Nach der Note Abel-Remusat's a. a. O. I., p. 120 behauptet Alexander Rhodes in der Vorrede zu seinem Annamitischen Lexikon, daß die Annamitische Sprache nicht nur in Kohhn-China und Tonkin, sondern auch in Kanboqa, Kampa, Siam und Lao verständlich sei; mit dem Berichte des Chinesen stimmt Pallegoix überein in seiner Description du Royaume de Thai ou Siam I, p. 32.

²⁾ PALLEGOIX a. a. O. I, p. 23. Tikal ist der Name eines auch in Pegv und sonst gebräuchlichen kleinen Gewichts, dessen Größe ich nicht genauer bestimmen kann und welches auf Münzen übertragen worden ist, wie es in Vorderindien der Fall gewesen; sieh oben II, S. 574.

die Sonnen- und Mond-Finsternisse vorauszusagen. 1) Sie theilten das Jahr in zwölf Monate ein und kannten eine Periode von sieben Tagen, d. h. sie theilten den Monat in vier Wochen ein; sie theilten ferner die Nacht in vier Wachen ein, - eine Eintheilung, die ohne Zweifel Indischen Ursprungs ist, weil jama im Sanskrit den achten Theil des Tages bezeichnet. Auch die Ein; theilung des Jahres werden die Kamboga aus Vorderindien erhalten haben, weil die Chinesen zwar auch diese Eintheilung haben, die Theilung des Tages aber in acht Zeitabschnitte und die des Monats in vier Wochen Vorderindischer Herkunft sind. Die Kamboga bedienen sich ferner des zwölfjährigen Zyklus, dessen einzelne Jahre besondere Namen haben, welche natürlich anders in der Sprache derselben lauten, als in der der Chinesen, weil beide Sprachen verschieden sind. Da der zwölfjährige Zyklus sich in Vorderindien seit einer sehr frühen Zeit nachweisen läßt, dürfte dieser auch Vorderindischer Herkunft sein.²)

Die Kamboga betrachteten weiter zwei Tage des Jahres als glückliche, drei als gleichgültige und vier als unheilvolle; es herrschte somit bei ihnen Astrologie, obgleich nicht bei allen Bewohnern des Landes. An einigen Tagen durfte man sich nicht gen Osten, an andern nicht gen Westen richten. Die Weiber waren in der Berechnung solcher Tage sehr geschickt. Die Kamboga begannen endlich das Jahr nicht mit dem zehnten Monate, wie die Chinesen, sondern mit dem zweiten. Da die Chinesen den Anfang des Jahres nach der Mitte des Wassermannes verlegen, d. h. um die Mitte Novembers, beginnen die Kamboga ihr Jahr um die Mitte des Monats März, wie die Bewohner Vorderindiens.

Am ersten Tage jedes Jahres beging der Beherrscher der Kamboga ein großes Fest. 4) Vor seinem Pallaste ward eine Tri-

¹⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 123 flg.

²⁾ Sieh oben I, S. 827; aus der Verbindung dieses Zyklus mit dem 12jührigen ist der 60jührige Zyklus des Juppiter entstanden.

³⁾ Ludwig Idelen Ueber die Zeitrechnung der Chinesen S. 4; da diese Zeitbestimmung seit 206 vor Chr. Geb. besteht, ist statt des zweiten Monats der eilfte und zehnte zu setzen. Die Inder beginnen das Jahr mit dem 22. März.

⁴⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél Asiatiques I, p. 123.

büne errichtet, die rings herum mit sphäroidenförmigen, farbigen Lampen behängt wurde; ihr gegenüber wurde ein stupa erbaut, in dessen Nähe eine zwei Hundert Fus hohe Stange errichtet wurde; an ihr wurden zwei, vier oder sechs Lampen befestigt. Zu diesem Feste, welches einen halben Monat dauerte, ·lud der Monarch die Großen des Reichs ein, denen eine bedeutende Menge von Areka-Nüssen dargebracht ward. Am Abende erschien der Fürst selbst; es wurden dann weithin leuchtende Feuerwerke abgebrannt, bei denen auch Raketen hoch in die Lüfte flogen. Von den übrigen Festen, die in Kamboga gefeiert wurden, genügt es hier, nur noch eines einzigen zu gedenken. Es wurde im fünften Monate gefeiert und wurde die Tuufe Buddha's genannt. In allen Theilen des Reichs wurden Bilder dieses Gottes gebadet; auch die Mönche badeten bei dieser Gelegenheit. Die Leute kamen zu diesem Feste zu Wasser und zu Lande herbei. In der Hauptstadt bestieg der Monarch einen Pavillon, um die Feierlichkeiten in Augenschein zu nehmen.

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diese Einleitung zur Geschichte Kamboga's schließen kann, einige Worte vom Handel zu sagen; die ausführlichere Behandlung dieses Gegenstandes muß der Geschichte des Indischen Handels in dem Zeitraume 319 nach Chr. Geb. und der Ankunft der Portugiesen in Indien vorbehalten bleiben, durch welche eine Umwälzung in dem bisherigen Betriebe des auswärtigen Handels sowohl in Hinterindien als in Vorderindien herbeigeführt wurde. Die am thätigsten bei diesem Handel auftretenden waren die Chinesen, die aus Kamboga eine bedeutende Anzahl von Waaren holten. Außer ihnen trieben auch die Kokhin-Chinesen Handel mit diesem Lande, so wie auch die Siamesen; gewiß auch andere Hinterindische Nationen, obzwar dieses nicht ausdrücklich gesagt wird; auch den Einheimischen. selbst muß ein Antheil am Handel beigelegt werden, weil sie große Schiffe zu bauen verstanden.

Von der ältesten Geschichte Kamboga's besitzen wir nur dichterische Ueberlieferungen. Ein Prinz, Namens Phrija Krek, der in diesem Lande geboren war, spielt eine große Rolle in den Gedichten der Siamesen und hat diesen zufolge viele Thaten in

ABEL-RÉMISAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 135, p. 136, p. 146 und p. 140

Ober-Siam und Lao verrichtet und zwar in dem ersten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung.¹) Wenn es richtig ist, daß die Einführung der bürgerlichen Aera der Siamesen mit seinem Auftreten in Verbindung gesetzt wird, müßte er um 638 gelebt haben; da jedoch die Erzählungen von ihm nicht sehr zuverlässig sind, wird es rathsam sein, aus ihnen nur die Folgerung zu ziehen, daß Kamboga in der ältesten Zeit einen Einfluß auf die Zustände in Siam ausgeübt habe. Dafür spricht besonders, daß die Religion Çākjasinha's dort früher eingeführt worden ist, als in den übrigen Hinterindischen Ländern und dieses Land sich einer höhern Stufe der Civilisation zu erfreuen hatte, als jene.²) Später wurde Kamboga von Funam oder Siam abhängig.³)

Bei den Nachrichten der Chinesischen Geschichtschreiber von diesem Lande ist nicht zu übersehen, dals in ihrer officiellen Sprache die Gesandtschaften der auswärtigen Nationen in Tributleistungen derselben verwandelt werden. Da öfters die in Rede stehenden Chinesischen Nachrichten keinen erheblichen Ertrag für die Geschichte Kamboga's darbieten, wird es gestattet sein, mehrere in diesen Gesandtschaftsberichten erwähnten Umstände mit Stillschweigen zu übergehen. Die ersten von einem Beherrscher Kamboga's an den Chinesischen Hof gerichteten Botschafter gelangten dorthin in den Jahren 616 und 617.4) Der damalige König dieses Landes war durch Bündnisse enge mit den Beherr-

¹⁾ James Low On Buddha and the Phråbat in Trans. of the R. As. S III, p. 59, wo angegeben wird, daß dieser Fürst 77 Jahre vor Chr Geb. gelebt habe und daß seine Geschichte der eines Königs von Ajodhjå, Namens Vihataråga, nachgebildet sei

²⁾ GÜTZLAFF Geography of the Cochin-Chinese Empire im J. of the R. As. S. XIX, p. 106, wo 200 vor Chr. Geb. vom Verfasser angenommen wird; er bemerkt, daß nach der einheimischen Geschichte dieses Ereigniß viel zu früh gesetzt wird. Dieser Bericht von der Geschichte dieses Landes führt übrigens keine Umstande an, deren nicht auch Abel-Rémisat und der Verfasser selbst in seiner Geschichte des Chinesischen Reichs gedenken.

³⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Now. Mél. Asiatiques I, p. 75. Furam wäre nach ABEL-RÉMUSAT'S Bemerkung a. a. O. p. 75 und p. 77 d.e damals von China abhängige Provinz Tonkin gewesen; nach Stanislas Julien hingegen in seinen Notices sur des pays et des peuples étrangers tirées des geographies et annales Chinoises im Journ. As. IVme Serie, X, p. 97 Siam.

⁴⁾ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 77 flg.

schern Thsampam's und Kuking's verbunden; von diesen zwei Reichen liegt das erste im Nordwesten von Kamboga, das zweite dürfte Kampa, die südlichste Provinz des heutigen Reichs Kokkin-China sein. Der damalige König von Kamboga hieß Jishona-sian-ai; sein Vater Kitrasena war sehr mächtig gewesen und hatte sich Siam unterworfen.¹) Sein Sohn war fortwährend in Kriege mit den Fürsten von Linje und Thojonam verwickelt, deren Staaten im Nordosten von den seinigen lagen; seine Feinde waren sehr kriegerisch und stets zum Kampfe gerüstet. In Kamboga herrschte der Gebrauch, daß wenn ein Monarch starb, seine ebenbürtige Gemahlin bestimmte, welcher von den Söhnen den Thron nach ihm besteigen solle; den übrigen Söhnen wurde jedem ein Finger abgehauen; es wurden ihnen Wohnungsorte angewiesen und für ihren Lebensunterhalt fortwährend gesorgt; sie durften nie den geringsten Einfluß auf die Regierung sich anmaßen.

Im Jahre 627 versuchten die Siamesen vergebens, von der Herrschaft des Kamboga-Königs Sha-li-ji-kirna sich loszureißen. 2) Im Jahre 707 trat eine Theilung des Reichs in zwei Hälften ein, indem das Küstenland und das Binnenland von zwei verschiedenen Fürsten beherrscht ward. Diese Theilung dauerte bis 779, in welchem Jahre der Vicekönig des letztern, Namens Pho mi, sich freiwillig nebst seiner Gemahlin an den Hof des Beherrschers des Binnenlandes, Ti-tsung, begab und ihm den Tribut anbot; dieser nahm das Anerbieten an und unterwarf sich mit seinem Beistande 780 die andere Hälfte des Reichs; Pho-mi wurde zur Belohnung für seine That zum Aufseher des königlichen Pallastes ernannt und erhielt den Ehrentitel Pin-ham, d. h. Gott des Pallastes. Die Erscheinung, dass mehrere Beherrscher Kamboga's sich veranlasst sahen, Botschafter an die Kaiser von China zu senden, erklärt sich aus der Erwägung, daß sie die Nachbarn der Tonkinesischen und Kolhin-Chinesischen Monarchen waren und den Königen von Kamboga ihren Beistand gegen sie leisten konnten. Im Jahre 1116 sandte der Beherrscher des zuletzt genannten Reichs, Hoei-tsung, während der Herrschaft der Chinesischen Dynastie der

¹⁾ Die Chinesische Form lautet: Ki-to-she-na; also in Püli Kittasena und in Sanskrit Kitrasena, d. h. ein mannigfaltiges Heer besitzend. — Veber die Lage Linje's und Thojonam's sieh a. a. O. p. 77.

²¹ ABEL-REMUSAT a. a. O. in Nouv. Mel. Asiatiques I, p. 84 flg.

Sung einen Gesandten mit Geschenken an den Chinesischen Hof; diesem folgte bald ein zweiter Botschafter aus Kamboga, der sehr ehrenvoll vom Beherrscher des Reichs der Mitte aufgenommen ward und kehrte mit den Versicherungen des Wohlwollens des Chinesischen Monarchen nach seinem Vaterlande zurück. 1) Wichtiger ist die nächste Begebenheit. Im Jahre 1128 wurde nach der Unterwerfung des Königs von Kokhin-China ein Statthalter in Kamboga von dem Chinesen eingesetzt; er erhielt den ehrenvollen Titel Ki-ji. An der Wahrheit dieses Berichts zu zweifeln, scheint kein Grund vorzuliegen, weil die Geschichte der zwei nördlichen Reiche Tonkin und Kokhin-China gerade um diese Zeit uns sehr unvollständig überliefert worden ist. Dieser Zustand scheint sich in Kamboga bis 1220 erhalten zu haben; in diesem Jahre bestieg nämlich ein einheimischer Herrscher den Thron und sandte einen Botschafter an den Kaiser von China mit einem Schreiben und mehrern Geschenken, die außer zwei Elephanten in den Merkwürdigkeiten des Landes bestanden. Im Jahre 1371 unterwarf während der Herrschaft der Chinesischen Dynastie der Ming der Beherrscher Kamboga's sich Kokhin-China.2) Der Beherrscher des Gebiets Hu-eul-na, das an Kokhin-China gegränzt haben dürfte, huldigte ihm durch die Zusendung von Tributen. Die Macht dieses Monarchen war von sehr kurzer Dauer; im Jahre 1385 griff nämlich der König der Thai, Namens Phra-Kama-Suèn, die Hauptstadt Kamboga's, Lavek, an und verwüstete sie.3) In den Jahren 1403 bis 1417 verhinderten die Einfälle der Kokhin-Chinesen den Verkehr zwischen dem südlichern Lande und dem Reiche der Mitte. Die letzten Nachrichten der Chinesischen Schriftsteller sind aus den Jahren 1432 und 1453; aus dem ersten rührt die Angabe her, dass der Beherrscher dieses Landes jährlich eine große Versammlung veranstaltete, bei der auch mehrere wilde Thiere, wie Affen, Pfauen, Rhinozerosse und weiße Elephanten vorgeführt wurden; die letzten Thiere werden bekanntlich von den Buddhisten hoch verehrt. Bei der Kürze dieser Nachricht dürfte es erlaubt sein, sie dahin zu ergänzen, dals der Beherrscher Kamboga's, dem Beispiele an-

¹⁾ ABEL-RÉMUSAR a. a. O. in Nouv. Mél. Isiatiques I, p 86 flg.

²⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 89 flg.

PALLEGOIX Description du Royaume de Thai ou Siam I, p. 76 und ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 96 fig.
 Lassen's Ind. Alterthsk., IV.

derer Buddha-gläubiger Monarchen folgend, jährlich eine religiöse Verssmmlung berief, bei welcher die Priester und Laien reichlich von ihm beschenkt wurden. Die zweite Meldung besagt, dats im Jahre 1452 der Kaiser von China einen Gesandten nach Kamboga entsendete, der folgende Geschenke mit sich führte: für den König zwei Stücke seidener Stickereien, sechs Stücke Damast und vier Stücke seidene Gaze, für die Königin vier Stücke Damast und sechs Stücke seidene Gaze; der Chinesische Gesandte wurde, so wie der ihn begleitende Dolmetscher von dem fremden Monarchen mit Ehrenkleidern beschenkt. Der Werth dieser Nachricht beschränkt sich darauf, dats aus ihr erhellt, dafs die Chinesischen Kaiser sich bestrebten, die Könige Kamboga's für sich günstig zu stimmen; ihre Absicht war ohne Zweifel, sich des Beistandes der Könige von Kamboga in ihren Kriegen mit den nördlichen Völkern, den Tonkinesen und Kokhin-Chinesen, zu versichern.

Von den spätern Vorkommnissen in dem südlichsten Reiche des östlichen Hinterindiens werden wir nur durch die Geschichtschreiber der Thai oder Siamesen belehrt. Da ich schon früher die Händel der Beherrscher des letztgenannten Volks und der der Kumbogu berichtet habe, kann ich auf diesen frühern Bericht mich beziehen und nur kurz die Hauptmomente dieser Kämpfe hervorheben. Die Könige von Saum führten in den Jahren 1532, 1537 und 1538 Kriege mit den Beherrschern Kamboga's, die alle einen unglücklichen Ausgang für die letztern hatten. Mit diesen letzten Ereignissen kann ich die zweite Periode der Geschichte dieses Staats um so eher schließen, als der zunächst folgende Theil derselben ganz unbekannt ist und die Pontugiesen schon längst mit diesem Lande Verbindungen angeknüpft hatten.

Es bleibt mir nur noch übrig, die Geschichte der zwei nördlichen Reiche des westlichen Hinterindiens, Tonkin's und Kolihin-Chind's, darzustellen. Die Bewohner dieser zwei Gebiete stimmen zwar in der Sprache, der Schrift, der Verfassung und den Sitten mit einander überein, erscheinen jedoch als zwei besondere Stämme desselben Volks und treten in ihrer frühern Geschichte öfters als sich feindlich gegenüberstehend auf; ihr gemeinschaftlicher Name ist Annam.²) Hinsichts der Quellen, aus denen die

¹⁾ Sieh oben S. 393 flg.

John Chawfelli, Togethach der Gesandtschaft an die Hofe von Siam und Cochin China 5, 771 flg.

Geschichte dieser zwei Länder geschöpft werden muß, ist zu bemerken, dass wir die genauesten Mittheilungen über diesen Gegenstand den Chinesischen Geschichtschreibern zu verdanken haben, während die Jahrbücher den Tonkinesen sehr unzuverlässig sind. Sie umfassen einen Zeitraum von vier Tausend und sieben Hundert und einen zweiten von zwei Tausend Jahren; von diesen ist der erste Theil sagenhaft und der zweite größtentheils zweifelhaft. Es giebt außerdem ein Verzeichnis der Tonkinesischen Könige von dem Jahre 940 nach Chr. Geb. bis 1820, mit Angaben der Dauer der Regierungen der einzelnen Herrscher; jedem von ihnen fällt im Durchschnitt eine Herrschaft von nur dreizehn bis vierzehn Jahren zu und es herrschten während jenes Zeitraums nicht weniger als sieben Dynastien; - eine Erscheinung, die sich aus der häufig in diesem Lande herrschenden Anarchie und Unordnung ableiten läfst.1) Bei der Darstellung. der Geschichte dieser zwei Reiche wird dem Zwecke meines Werks hinreichend Genüge geleistet werden, wenn ich eine Auswahl treffen und nur die erheblichsten Thatsachen den Lesern vorlegen werde.

Die Geschichte der zwei in Rede stehenden Staaten habe ich früher bis zum Jahre 263 nach Chr. Geb. fortgeführt, in dem es dem Kokhin-Chinesen Kulien gelang, die Herrschaft der Chinesen zu stürzen und die einheimische Gewalt wieder herzustellen, jedoch in der Weise, daß er verpflichtet wurde, dem Kaiser von China Tribute zu leisten.²) Dieses Verhältniß trat auch in dem nördlicher gelegenen Tonkin ein. Kulien verlegte den Sitz der Herrschaft von der ältesten Hauptstadt dieses Theils von Hinterindien, Kiauki, nach Ling, wo jetzt Sinoe oder Sinhoa liegt; er ertheilte auch seinem Reiche diesen Namen. Später entspannen sich Kämpfe zwischen dem Fürsten von Kokhin-China und

Die Geschichte Tonkin's und Kokhin - China's kann ich nur nach dem Auszuge aus derselben in Ritter's Asien III, S. 972 flg. benutzen. Die Titel dieser Geschichten sind die folgenden: Patre Gauble. Notice Historique sur les Tongking tirée des Lures Chinoises in Histoire Gén. de la Chine, 1784, XIII, p. 19—p. 100 und in Lettres Edifiantes, 1781, XVII, p. 270—p. 356; dann desselben Notice Historique sur la Cochin-Chine in Histoire Gén. de la Chine XIII, p. 3—p. 18 und Lettres Edif. XVI, p. 240—p. 270.

²⁾ Sieh oben II, S 1089 und RITTER's Asien III, S, 753, S. 972 flg. und S. 977 flg. Ueber die Stadt Kiauķi sieh oben III, S. 246.

derer Buddha-gläubiger Monarchen folgend, jährlich eine religiöse Verssmilung berief, bei welcher die Priester und Laien reichlich von ihm beschenkt wurden. Die zweite Meldung besagt, daß im Jahre 1452 der Kaiser von China einen Gesandten nach Kamboga entsendete, der folgende Geschenke mit sich führte: für den König zwei Stücke seidener Stickereien, sechs Stücke Damast und vier Stücke seidene Gaze, für die Königin vier Stücke Damast und sechs Stücke seidene Gaze; der Chinesische Gesandte wurde, so wie der ihn begleitende Dolmetscher von dem fremden Monarchen mit Ehrenkleidern beschenkt. Der Werth dieser Nachricht beschränkt sich darauf, daß aus ihr erhellt, daß die Chinesischen Kaiser sich bestrebten, die Könige Kamboga's für sich günstig zu stimmen; ihre Absicht war ohne Zweifel, sich des Beistandes der Könige von Kamboga in ihren Kriegen mit den nördlichen Völkern, den Tonkinesen und Kokhin-Chinesen, zu versichern.

Von den spätern Vorkommnissen in dem südlichsten Reiche des östlichen Hinterindiens werden wir nur durch die Geschichtschreiber der Thai oder Siamesen belehrt. Da ich schon früher die Handel der Beherrscher des letztgenannten Volks und der der Kumboga berichtet habe, kann ich auf diesen frühern Bericht mich beziehen und nur kurz die Hauptmomente dieser Kämpfe hervorheben. Die Könige von Siam führten in den Jahren 1532, 1537 und 1538 Kriege mit den Beherrschern Kamboga's, die alle einen unglücklichen Ausgang für die letztern hatten. Mit diesen letzten Ereignissen kann ich die zweite Periode der Geschichte dieses Staats um so eher schließen, als der zunächst folgende Theil derselben ganz unbekannt ist und die Portugiesen schon längst mit diesem Lande Verbindungen angeknüpft hatten.

Es bleibt mir nur noch übrig, die Geschichte der zwei nördlichen Reiche des westlichen Hinterindiens, Tonkin's und Kokhin-China's, darzustellen. Die Bewohner dieser zwei Gebiete stimmen zwar in der Sprache, der Schrift, der Verfassung und den Sitten mit einander überein, erscheinen jedoch als zwei besondere Stämme desselben Volks und treten in ihrer frühern Geschichte öfters als sich feindlich gegenüberstehend auf; ihr gemeinschaftlicher Name ist Annam. Hinsichts der Quellen, aus denen die

¹⁾ Sich abou S. 393 flg.

²⁾ John Crawfi rd', Tagelach der Hesandtschaft an die Hofe von Siam und Cochh Chona S. 771 dg.

Geschichte dieser zwei Länder geschöpft werden muß, ist zu bemerken, daß wir die genauesten Mittheilungen über diesen Gegenstand den Chinesischen Geschichtschreibern zu verdanken haben, während die Jahrbücher den Tonkinesen sehr unzuverlässig sind. Sie umfassen einen Zeitraum von vier Tausend und sieben Hundert und einen zweiten von zwei Tausend Jahren; von diesen ist der erste Theil sagenhaft und der zweite größtentheils zweifelhaft. Es giebt außerdem ein Verzeichniss der Tonkinesischen Könige von dem Jahre 940 nach Chr. Geb. bis 1820, mit Angaben der Dauer der Regierungen der einzelnen Herrscher; jedem von ihnen fällt im Durchschnitt eine Herrschaft von nur dreizehn bis vierzehn Jahren zu und es herrschten während jenes Zeitraums nicht weniger als sieben Dynastien; - eine Erscheinung, die sich aus der häufig in diesem Lande herrschenden Anarchie und Unordnung ableiten läfst.1) Bei der Darstellung. der Geschichte dieser zwei Reiche wird dem Zwecke meines Werks hinreichend Genüge geleistet werden, wenn ich eine Auswahl treffen und nur die erheblichsten Thatsachen den Lesern vorlegen werde.

Die Geschichte der zwei in Rede stehenden Staaten habe ich früher bis zum Jahre 263 nach Chr. Geb. fortgeführt, in dem es dem Kokhin-Chinesen Kulien gelang, die Herrschaft der Chinesen zu stürzen und die einheimische Gewalt wieder herzustellen, jedoch in der Weise, daß er verpflichtet wurde, dem Kaiser von China Tribute zu leisten.²) Dieses Verhältniß trat auch in dem nördlicher gelegenen Tonkin ein. Kulien verlegte den Sitz der Herrschaft von der ältesten Hauptstadt dieses Theils von Hinterindien, Kiauki, nach Ling, wo jetzt Sinoe oder Sinhoa liegt; er ertheilte auch seinem Reiche diesen Namen. Später entspannen sich Kämpfe zwischen dem Fürsten von Kokhin-China und

Die Geschichte Tonkin's und Kokhin-China's kann ich nur nach dem Auszuge aus derselben in Ritter's Asien III, S. 972 fig. benutzen. Die Titel dieser Geschichten sind die folgenden: Patre Gauble Notice Historique sur le Tongking tirée des Livres Chinoises in Histoire Gén. de la Chine, 1784, XIII, p. 19-p. 100 und in Lettres Edifiantes, 1781, XVII, p. 270-p. 356; dann desselben Notice Historique sur la Cochin-Chine in Histoire Gén. de la Chine XIII, p. 3-p. 18 und Lettres Edif. XVI, p. 240-p. 270.

Sieh oben II, S. 1089 and RITTER's Asien III, S, 753, S. 972 flg. und
 977 flg. Ueber die Stadt Kiauki sieh oben III, S. 246.

den Vasallen des Kaisers von China, währena welcher sich die Nachfolger des Kulien unter der Oberhoheit der Beherrscher des Reichs der Mitte behaupteten. Die Fortdauer dieses unruhigen Zustandes bewog den thatenreichen, allein sehr raubsüchtigen Kaiser Jungti aus der zweiten Dynastie der Sui, der im Jahre 614 den Thron bestieg. 1) gegen Kokhin-China einen Plünderungszug zu veranlassen; den Befehl über das Heer erhielt der General Liufung. Er gewann eine entscheidende Schlacht, in der die Kriegs - Elephanten den Feinden verderblich wurden, nahm die Hauptstadt Ling ein und entführte die achtzehn im Thronsaale aufgehängten Ahnentafeln der Könige von Kokhin-China, die der Sieger nach seinem Vaterlande mitnahm; der damalige Fürst hiefs Funki und war der achtzehnte seines Geschlechts. Diese Verwüstung der Hauptstadt bewog den König Kokhin-China's, ·um 808 sein Hoflager nach der Küstenstadt Ken zu verlegen, welche etwa 17º nördl. Br., wenig nördlich von Hue neben einem Kenking genannten Hafen liegt und auch Kuehen geheißen wird. Da nun dieser letzte Name der eines Königreichs ist, erklärt sich aus diesem Umstande der heutige Name der Landes; die Portugiesen fanden in ihm Anklang an den ihnen bekannten Namen der Stadt Kokkin an der Malabarküste und fügten ihm den Namen China bei, weil das in Rede stehende Land nicht weit davon entfernt liegt und dessen Einwohner in vielen Punkten mit den Chinesen übereinstimmen.

Nachher tritt eine große Lücke in den Jahrbüchern dieses Landes bis 1166 ein; es ist nur gewiß, daß die Chinesische Oberherrschaft in ihm sich behauptete; eine unter der Herrschaft des Kaisers Shinsong aus der Song-Dynastie nach 1070 versuchte Empörung der höchsten Chinesischen Beamten wurde mit Erfolg unterdrückt.²) Tonkin blieb ebenfalls der Herrschaft der Chinesischen Kaiser längere Zeit unterthan; später wurde es von den Piloto-Fürsten in Junnan beherrscht und erlangte seine Selbständigkeit erst nach dem Sturze der Tang-Dynastie im Jahre 907 wieder. Nach mehrern Kämpfen mit den Chinesen wurde im Jahre 1164 Likienso als unabhängiger Beherrscher dieses Landes

Ueber dieses Datum sieh GUTZLAFF's Geschichte des Chinesischen Reichs S. 211.

²⁾ Ritten's Asien III, S. 977 und Gelizlaff a. a O S. 320

von den Chinesen anerkannt. Kokhin-China gewann durch Tseurena seit 1166 seine Unabhängigkeit wieder. 1) Beide diese Länder hatten viel von den Einfällen der Mongolen während der Herrschaft Kublei Khân's zu leiden. Im Jahre 1272 brach ein Heerführer desselben, Namens Hutonghota, plötzlich nach der Besiegung Junnan's in Tonkin ein, drang schnell bis zum Songka-Strome vor und verwüstete die älteste Hauptstadt Kiauki; er wurde jedoch durch die Hitze gezwungen, zu seinem Herrn zurückzukehren. Im Jahre 1277 sah sich Kinghiven, der damalige Beherrscher Tonkin's, genötligt, sich der neuen Gewaltherrschaft zu unterwerfen; als jedoch der Mongolische Kaiser ihm zu große Tributleistungen abforderte, ermannte sich der Tonkinesische Fürst und beschloß, sich ihm zu widersetzen, starb jedoch, ehe er auf's neue angegriffen ward. Sein Sohn und Nachfolger Kingsiven hatte in den Jahren 1280, 1285 und 1287 Angriffe des Kubldi Khûn zu bestehen, die jedoch durch die Tapferkeit der Tonkinesen und das seinem Heere so gefährliche heitse und schwüle Klima gänzlich mifslangen, obgleich die Mongolischen Heere bis Kamboga vordrangen.2) Die Feldherren des Mongolischen Kaisers riethen ihm von diesen fernen und beschwerlichen Unternehmungen ab und der König von Tonkin bot ihm die Versöhnung an; er behandelte die gefangenen Mongolen sehr freundlich und entließ sie nach ihrer Heimath; er gelobte ferner, dem Mongolischen Kaiser eine goldene Statue als Tribut zu senden. Kinghiven starb 1290 und Kublai Khân 1294; nach ihrem Tode ward der Friede zwischen beiden Staaten wieder hergestellt. Die Beherrscher Tonkin's wurden als solche von den Kaisern anerkannt und sandten ihre Tribute regelmäßig an den kaiserlichen Hof ein. Nach den Chinesischen Angaben war das Reich damals in dreizehn Provinzen eingetheilt und enthielt zwei und dreißig Städte ersten und zwei Hundert und vierzehn Städte zweiten und dritten Ranges. Auch in Kokhin-China trat nach dem Tode Kublai Khan's wieder Ruhe an die Stelle der Gefahr und der Furcht ein.3)

Mit der Machterlangung der Ming-Dynastie im Jahre 1368

¹⁾ RITTER'S Asien III, S. 973 fig. und S. 977 fig.

²⁾ Riffer's Asien III, S. 733 and S. 973 and Gerzlaff a. a. O. S. 326.

³⁾ RITTER'S Asien III, S. 978.

durch den tapfern und thatenreichen Hongou entstand keine Aenderung in der Stellung der zwei Staaten, mit deren Geschichte ich mich jetzt beschäftige, dem Chinesischen Kaiser gegenüber.1) Er erkannte den König von Tonkin als unabhängigen Herrscher an; dieser nahm hingegen, wie auch die Könige von Kokhin-China, Siam und Korea, den Gebrauch des Chinesischen Kalenders an. Der Kaiser liefs ferner dem Könige von Kenking oder Kokhin-China Itataha das freudige Ereigniss seiner Thronbesteigung feierlich ankündigen und ihn auffordern, ein Opferfest zu Ehren der Geister der Wälder, der Berge und der Flüsse zu veranstalten; erst nach der Begehung dieses Festes nahm der Kaiser von China die Huldigung des Königs von Kokhin-China an und die Danksagungen desselben entgegen. Itutuha hatte früh das Glück gehabt, sein Vaterland von dem Joche der Kamboga zu befreien, deren Beherrscher sich Kokhin-China unterworfen hatte²) und im Jahre 1373 eine Flotte der Seeräuber, welche die Gewässer an den Küsten seines Reichs heimsuchten, zu vernichten, zwanzig ihrer Gunken zu erobern und siebenzig Tausend Pfund eines kostbaren Holzes (etwa Adlerholzes) zu erbeuten, welche Beute er dem Kaiser von China zum Geschenk machte. Er war aber ein bösgesinnter Herrscher und machte sich allgemein verhaßt; dazu kam noch der übele Umstand, daß er und seine Nachfolger in beständige Fehden mit den Tonkinesen und Kamboga verwickelt wurden, die in Raubzüge ausarteten und zur Folge hatten, daß beide Reiche arg verwüstet wurden. Die Beherrscher des Reichs der Mitte, welche die Fürsten Tonkin's und Kokhin-China's als ihre Vasallen betrachteten, ermahnten sie zum Frieden; diese Ermahnungen trugen jedoch keine Früchte. Es sah sich deshalb der Kaiser Jonglo oder Taitsong, der 1403 den Thron bestieg, veranlasst, ein großes Heer unter dem Oberbefehl des Heerführers Kangponach Tonkin zu senden; dieser eroberte das ganze Land, und da kein Abkömmling des regierenden Hauses der Kin mehr am Leben war, wurde er 1407 als General-Gouverneur in diesem Lande eingesetzt. Er führte die Chinesische Verfassung vollständig ein; er erstattete ferner einen ausführlichen Bericht über dieses Land an den Kaiser ab, in dem die Anzahl der Städte und der Be-

RITTER'S Asien III, S. 374 and S. 378 and GUTZLAFF a. a. O. S. 438 flg.

²⁾ ABEL-RÉMUSAT a. a. O. in Nouv. Mél. Asiatiques I, p. 89 und p. 90.

wohner genau verzeichnet war. 1) Aus dieser Zeit stammt auch die älteste Landkarte Tonkin's her. Der Kaiser von China ließ außerdem sieben Tausend Tonkinesen nach seinem Hofe kommen, um dort die Chinesische Bildung sich zuzueignen und nachher in ihrem Vaterlande zu verbreiten. Durch diese Maßregeln wurde Tonkin vollständig in eine Chinesische Provinz umgestaltet.

Diese durch die Gewalt der Waffen herbeigeführte Ruhe war jedoch von keiner langen Dauer. Die Tonkinesen konnten den Verlust ihrer Unabhängigkeit nicht verschmerzen und empörten sich häufig gegen die fremden Gewalthaber; sie wurden dabei von den benachbarten Lao und Kokhin-Chinesen thätig unterstützt. Der Tonkinesische Fürst Leti siegte 1422, als Kinghoa in China regierte, in einer entscheidenden Schlacht und gab sich für einen Nachkömmling der Familie der Kin aus; er nahm als Herrscher den Titel Ti, d. h. Oberherrscher, au und stiftete eine neue Dynastie einheimischer Monarchen. Der Hauptstadt Tsinghofu gab er den Namen Situ, d. h. West-Residenz, und der ältern Kiauki den von Tonkin; diesen Namen erhielt das ganze Land, statt des ältesten Nyunan oder Geannan. Die Li-Könige behaupteten ihre Selbständigkeit; Lihoa unterwarf sich zwischen 1468 und 1471 Kokhin-China und Junnan, welches Gebiet er jedoch später verlor. Im Jahre 1540 führte eine Umwälzung in Tonkin die Einmischung der Chinesen herbei und die Tonkinesen mußten sich dazu verstehen, alle drei Jahre Tribute an China zu leisten. Im Jahre 1558 warf Kolhin - China das Tonkinesische Joch ab und wurde unabhängig.2) Um diese Zeit führte ein Tonkinesischer Minister und General eine Aenderung in der Verfassung herbei, welche der in Japan und bei den Mahratten herrschenden ähnlich ist, nämlich, daß zugleich ein nomineller und ein thatsächlicher Herrscher die Regierung vertraten; der erste hiefs Dora Boma und stammte von den alten Königen des Landes ab, hatte jedoch keinen Antheil an der Herrschaft; der zweite führte den Namen Khan, war der Nachkömmling eines glücklichen Empörers und besafs die ganze Machtvollkommenheit in der Verwaltung des

¹⁾ RITTER's Asien III, S. 974 flg.

²⁾ John Crawfurd's Tagebuch der Gesandtschaft un die Hofe von Siam und Cochin-China S. 773.

Staats. Diese Form der Regierung bestand bis 1749, also viel länger, als der für den Schluss der zweiten Periode der Geschichte Hinterindiens angesetzte Zeitpunkt; da dieser Schluss derselben zu sehr von den Zeitpunkten abweichen würde, mit denen ich die zweite Periode der Geschichte der übrigen Hinterindischen Reiche geschlossen habe,1) da ferner die neue in Tonkin und dem davon abhängigen Kokhin-China eingeführte Staatsverfassung einen passenden Schluss für die zweite Periode der Geschichte dieser Staaten abgiebt, schließe ich meinen Bericht von den Schicksalen derselben mit dem Jahre 1558. Was die Beziehungen der Portugiesen zu den obigen Reichen betrifft, so knüpften sie bald nach der Eroberung Mâlaka's durch Affonso d'Albuquerque im Jahre 1511 Handelsverbindungen mit Kokhin-China an.2) Dieser Handel wurde von den Portugiesischen Statthaltern in dieser Stadt geleitet; sie sandten jedes Jahr ein Schiff nach diesem Lande ab. das außer andern Waaren auch Adler- oder Aghila-Holz zurückbrachte, welches bekanntlich eines der am meisten geschätzten Erzeugnisse dieses Landes ist.

Die Geschichte der Hinterindischen Reiche bietet den unvermeidlichen Nachtheil dar, daß sie in der Regel nur unerhebliche und für die Weltgeschichte unwichtigere Thatsachen uns vorführt. Um die Leser, so weit es möglich ist, durch einen mehr anziehenden Gegenstand zu entschädigen, will ich die Darstellung der Geschichte der Transgangetischen Reiche durch eine Skizze der Verfassungen derselben unterbrechen und ergänzen. Diese Staaten zerfallen in dieser Hinsicht in zwei Gruppen; es sind entweder Staaten, deren staatliche Organisation Chinesischer Herkunft ist,

Nämlich die Arakan's 1587 sieh oben S. 367; die Barma's und Pegu's 1597 sieh oben S. 381; die Siam's 1587 sieh oben S. 393; und die Kamboga's 1553; sieh oben S. 418.

²⁾ Saalfeld's Geschichte des Portugiesischen Kolonialwesens in Ost-Indien S. 179, wo als Belege angeführt werden: Allgem. Weltgesch. XXV, S. 519: Phard der La Val Voyages aux Indes Orientales, Maledives, Molouques et Bresil II, p. 95; Vincent Leblanc's Voyages I, p. 153. Ich erwähne bei dieser Gelegenheit, dass in Gutzlaff's The Geography of the Cochin-Chinese Empire im J. of the R. As. Geogr. Soc. XIX, p. 110 flg. ein aus Chinesischen Quellen geschüpfter Bericht über die Geschichte Tonkin's und Kokhin-China's sich findet, der in allen wesentlichen Punkten mit den obigen übereinstimmt.

oder solche, bei welchen dieses nicht der Fall; zu den ersten gehören Tonkin und Kokhin-China; zu den letztern Kamboga, Siam, Pegu, Barma und Arakan. Da ich schon früher von der Verfassung des ersten Reichs gehandelt habe, 1) brauche ich jetzt nicht hierauf zurückzukommen; Pegu bildet seit längerer Zeit kein besonderes Reich und in Arakan ist durch die Barmanische Herrschaft die ursprüngliche Staatsverfassung in mehrern Punkten verdrängt worden; es kommen somit hier nur Tonkin, Kokhin-China, Siam und Barma in Betracht.

Die Staatsverfassungen Hinterindiens unterscheiden sich von denen Vorderindiens durch zwei wesentliche Merkmale: durch die Abwesenheit des Kastensystems und der Dorfverfassungen. Buddha, dessen Religion in den meisten Hinterindischen Staaten herrscht, - indem nur einige der rohen Völkerstämme und die Mehrzahl der Tonkinesen und Kokhin-Chinesen eine wenig belangreiche Ausnahme bilden - schaffte zwar die Kasten nicht ab, hob sie jedoch thatsächlich dadurch auf, dass er alle Menschen ohne Rücksicht auf ihre Geburt zuliefs. Das Kastengesetz schützte die Rechte der einzelnen Stände und setzte dadurch den Eingriffen der Herrscher in dieselben ein Bollwerk entgegen, welches um so stärker war, als die Kastengesetze heilig gehalten wurden. Die Abwesenheit des Kastengesetzes ist eine Hauptursache des Despotismus, der alle Hinterindischen Staatsverfassungen charakterisirt; eine zweite Ursache dürfte in dem ursprünglichen Charakter der Hinterindischen Völker gesucht werden, die einer selbständigen Bildung wenig fähig sind und niemals auf eigene Hand Staatsverfassungen zu erschaffen vermocht haben; sie wurden dadurch untauglich, den despotischen Bestrebungen ihrer Herrscher einen erfolgreichen Widerstand entgegen zu stellen. Die in Vorderindien seit früher Zeit bestehenden Dorfverfassungen mit von der Dorfschaft angestellten Beamten und Handwerkern, in deren Familien gewöhnlich die Aemter und Beschäftigungen erblich wurden,2) gewähren den großen Vortheil, daß trotz der vielen Kriege und Umwälzungen die Dorfbewohner sich einer wohlgeordneten Verwaltung zu erfreuen hatten und daß die Fortschritte im Ackerbau und den gewerblichen Künsten sich erhalten konnten. So

¹⁾ Sieh oben S. 401 flg.

²⁾ Sieh hierüber oben S. 267 flg.

organisirte Dörfer finden sich in Hinterindien nicht und die dortigen Völker entbehrten dadurch einer wesentlichen Grundlage einer geregelten Verfassung.¹)

Um mit den östlichen Reichen anzufangen, so ist die Staatsverfassung in Tonkin und Kokhin-China sowohl in der Theorie als in der Praxis durchaus despotisch, obgleich sie sich dafür ausgiebt, patriarchalisch und väterlich zu sein.2) Sie behauptet zwar, das Volk wie eine Privatfamilie zu regieren, allein das Hauptinstrument dabei ist der Stock. Es scheint, das nichts die Machtvollkommenheit des Königs zu beschränken im Stande ist, als die Furcht vor Aufständen und der Verletzung von Gebräuchen, die seit undenklicher Zeit in allen Ländern bestehen, mögen sie noch so schlecht regiert werden. Der Adel ist ein bloßer Dienstadel und seine Macht, Gutes oder Böses zu thun, hängt lediglich von dem Willen des Herrschers ab. Die Staatsverwaltung wird von zwei Klassen von Beamten besorgt, die, wie in China, entweder Civil-Beamte oder Militär-Beamte sind und die auch hier Mandarine genannt werden. 3) Die zwei höchsten Abtheilungen derselben bilden den Geheimerath des Monarchen. Jeder Provinz stehen ein Civilstatthalter und ein Militärkommandant vor; ihnen zur Seite stehen ein Stellvertreter des erstern und ein Unterstatthalter. Bei allen Massregeln, die nicht militärischer Natur sind, müssen drei Civilbeamte zusammenwirken; es tritt nicht selten der Fall ein, dass die niedern Beamten wegen ihrer größern Sachkenntnils einen größern Einfluß auf die Geschäfte ausüben. als ihre Obern. Im Falle eines Aufstandes oder eines Krieges handelt der Militärkommandant selbständig und hat Gewalt über Leben und Tod. Jede Provinz ist in drei Regierungsbezirke eingetheilt, die Hüjen heißen, und jeder Regierungsbezirk in drei oder vier Kreise, zu denen eine unbestimmte Anzahl von Dörfern gehören. Die Chinesen führten auch, wie es scheint, ihre Eintheilung der Städte in drei Klassen in Tonkin und Ko-

¹⁾ Eine wirkliche Ausnahme bildet nur Arakan, welches n\u00e4her an Vorderindien gr\u00e4nzt, als die \u00fcbrigen Hinterindischen L\u00e4nder, und in welchem Lande sich auch Brahmanen niedergelassen haben; dieses erhellt aus Phayne's Account of Arakan im I. of the As. S. of B. XII, p. 652 und p. 690 flg.

²⁾ JOHN CRAWITERD a. a. O. S. 752 + g. und Gufflaff a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX, p. 394

^{3,} Sieh über diesen Namen oben S. 305, Note 1.

khin-China ein, vermöge welcher Eintheilung die Städtenamen ihren Rang durch Hinzufügung der Wörter fu, keu und hian von einander unterschieden werden. 1) Die Regierungsbezirke werden von zwei, vom Hofe auf die Empfehlung des Statthalters angestellte Civilbeamte verwaltet, denen andere untergeordnet sind. Die Vorsteher der Dörfer werden nach einem alten, von der Regierung wegen seiner Brauchbarkeit beibehaltenen Herkommen von den Dorfbewohnern gewählt und besonders bei dem Einsammeln der Steuern und der Aushebung der Rekruten verwendet.

Die oberste Staatsverwaltung besteht aus einem Staatsrathe und sechs Ministern, nämlich aus Ministern der geistlichen Angelegenheiten und der Ceremonien, dem des Kriegs, dem der Justiz, dem der öffentlichen Urkunden und Archive, dem der Finanzen und dem der königlichen Waldungen und Forsten; dieser führt auch die Oberaufsicht über die öffentlichen Bauten und über die Flotte.2) Außer diesen sechs Ministern und dem Staatsrathe giebt es in diesem Reiche auch noch Oberbeamte, die den Titel Kum führen; zu diesen gehören die Statthalter, der Vicekönig von Tonkin und der von Kamboga, der zugleich die Aufsicht über die Elephanten führt und die auswärtigen Angelegenheiten besorgt. Diese Vertheilung der höchsten Staatsämter unter sechs Ministerien ist der Chinesischen nachgebildet; nur kommen in Kokhin-China einige Aenderungen vor, die von geringem Belange sind und daher hier mit Stillschweigen übergangen werden können. Der Monarch beruft eine Versammlung seiner Minister und seines Staatsraths, so oft er es für angemessen erachtet. Alle diese Beamte und die ihnen untergeordneten amtlichen Personen sind nach dem Muster der Amtskleidungen der Chinesischen Ming-Dynastie gekleidet und, wie in China, in zehn Rangordnungen getheilt.3) Eine Abwei-

Fu bedeutet im Annamesischen Stadtgebiet. — Dieser Eintheilung wird bei der Erwähnung der Annahme der Tributverpflichtung von den Königen Tonkin's (sieh oben S. 421) gedacht.

²⁾ John Crawfurd a. a. O. S. 755. Nach Gutzlaff a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX. p. 139 käme noch ein Handelsminister hinzu, der nach ihm zugleich der Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist, was richtiger sein dürfte. Nach diesem Verfasser steht ferner der Militärbeamte an der Spitze der Verwaltung der Provinzen.

³⁾ GUTZLAFF a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX, p. 139 und p. 140.

chung vom Chinesischen System ist die, dass in Kokhin-China die Militärbeamten höher geachtet werden, als die Gelehrten im himmlischen Reiche, wo gerade das Gegentheil der Fall ist. Diese Erscheinung findet in dem Umstande ihre Erklärung, dass in diesem Staate die Kriegsmacht eine viel größere Bedeutung besitzt, als die wissenschaftliche Bildung.

Was die einzelnen Zweige der Verwaltung betrifft, so thut man am besten, mit dem Heerwesen zu beginnen, weil dieses in Kokhin-China besonders hervortritt. Jeder Unterthan ist vom achtzehnten bis zum sechzigsten Jahre zum Kriegsdienste verpflichtet: dieses Gesetz ward jedoch nicht in seiner ganzen Strenge gehandhabt und allein im eigentlichen Kokhin-China und den erblichen Besitzungen der regierenden Familie wird nur jeder dritte Mann ausgehoben; in Tonkin wird es noch weniger streng durchgeführt, weil dieses Land als ein erobertes milder behandelt wird. 1) Nach dreijährigem Dienste können die Gemeinen zu ihren Familien zurückkehren; die Offiziere müssen längere Zeit Dienste thun. Es werden genaue Verzeichnisse über die waffenfähige männliche Bevölkerung geführt. Diese Leute müssen auch auf der Flotte Dienste thun und werden auch zum Bau von Landstrafsen, Kanälen, Brücken u. s. w. verwendet, wodurch die Disciplin sehr leidet. Die Kriegsmacht der Kokhin-Chinesischen Monarchen besteht aus Garden, die Infanteristen sind, aus andern Infanteristen, Kavallerie und Kriegsschiffen; die Elephanten werden nur als Last- und Reit-Thiere gebraucht. Da die Angaben über die Stärke der Kokhin-Chinesischen Landmacht und der Flotte sich auf die neuesten Zeiten beziehen, wäre es am ungeeigneten Platze, sie hier mitzutheilen: auch die Organisation des Heeres, besonders seine Eintheilung in Regimenter und Kompagnien sind neuern Ursprungs und besonders durch Französische Offiziere eingeführt worden, die bei den Beherrschern Kokhin - China's Dienste nahmen. Die Löhnung ist im Allgemeinen niedrig und besteht theils in Geld, theils in Rationen von Reis. Die Uniformen der Gemeinen bestehen aus kegelförmigen Mützen aus Flechtwerk, aus langen, bis auf die Knie reichenden weiten Röcken und weiten Beinkleidern; die Füße

John Crawfurd a. a. O. S. 755 flg. and Gützlaff a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX, p. 140 flg.

sind ganz nackt. Die Offiziere tragen keine Uniformen, sondern die gewöhnliche Tracht des Landes, nämlich Turban, seidene Röcke und Beinkleider. Die Bewaffnung der Infanterie ist Europäisch, nämlich Flinten mit Bajonetten. Nach dem Zeugnisse des Englischen Botschafters waren die Kokhin-Chinesischen Truppen damals sehr gut eingeübt.

Von den in dem Kokhin-Chinesischen Reiche erhobenen Steuern ist folgendes zu bemerken. 1) Die Einnahmen des Schatzes flossen theils aus Steuern, theils aus Zöllen und Abgaben von Gewerbtreibenden, theils endlich aus Monopolen. Die Ländereien sind entweder Privateigenthum oder Kronländereien, zu welchen bei weitem die meisten gehören. Diese letztern werden an die Dörfer verpachtet und für jedes Landgut, das 30 Quadrat-Toisen enthält, beträgt die Abgabe zwei Zentner Reis; von Privatländereien ist die Abgabe etwas höher. Jeder erwachsene Kokhin-Chinesische Mann ist verpflichtet, eine Kopfsteuer von etwa einem halben Dollar zu entrichten, wenn er nicht von der Regierung beschäftigt wird; es kommen nämlich in Kokhin-China auch Frohndienste vor; die dazu verwendeten Männer werden bei dem Bau von Landstraßen, Kanälen, Brücken u. s. w. beschäftigt. Außer den für eingeführte Waaren entrichteten Zöllen besitzt noch die Regierung eine bedeutende Einnahme in dem Monopole, den sie mit Zimmt, Kardamomen, Adlerholz und andern kostbaren Waaren treibt. Die Räthe der Krone sind sehr sinnreich im Erdenken neuer Steuern und sie gehen in dieser Hinsicht so weit, als der verarmte Zustand der Unterthanen es nur irgend erlaubt. Eine Folge davon ist, dass große Summen Geldes, von der Regierung zusammen gehäuft und dem Umlauf entzogen, daher nutzlos in der Schatzkammer liegen. Zur Zeit der Anwesenheit des Englischen Botschafters, dem ich diese Nachrichten vorzugsweise entlehne, betrug der königliche Schatz über sieben Millionen Dollar.2) Es darf uns daher nicht wundern, dass die Regierung sehr verhafst und das Volk zum Aufruhr sehr geneigt ist; wenn dieser Fall eintritt, wird der Schatz vom Volke geplündert und die Regierung muß zu verzweifelten Maßregeln ihre Zuflucht nehmen, um den Schatz wieder zu füllen.

¹⁾ John Crawfurd a a. O. S. 763 flg. und Gürzlaff a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX, p. 141.

²⁾ JOHN CRAWFURD a. a. O. S. 769.

Was die Handhabung des Rechts betrifft, so gilt in diesem Staate zwar dem Namen nach das Gesetz; allein dieses wird sehr oft willkürlich angewendet. 1) Die meisten Strafen sind hier, wie in China, Hiebe mit dem Bambusrohre und jedem hohen Beamten scheint die Befugnifs zuzustehen. Strafen zu verhängen. Eine andere Strafe besteht in der Anlegung des sogenannten hölzernen Kragens oder eines hölzernen Ringes um den Hals. Geldstrafen kommen in diesem Lande nicht vor; andere Strafen stimmen mit den Chinesischen überein. Die Gefängnisse sind schrekkenerregende, schmutzige Anstalten. Zu loben ist, dass Todesstrafen wenigstens in der neuern Zeit nicht leicht verhängt werden und Urtheile dieser Art erst vom Staatsrathe geprüft und vom Monarchen bestätigt werden müssen. Unbedeutende Sachen werden von den Vorstehern der Dörfer entschieden: ist der Dorfbewohner mit den Entscheidungen derselben nicht zufrieden, so kann er an das Kreisgericht, und wenn auch dessen Urtheil ihm ungerecht erscheint, an das Gericht des betreffenden Regierungsbezirks appelliren. Die höchste Instanz bilden die Militärgouverneure der Provinzen, die jedoch sehr bestechlich sind; dagegen verdienen die Richter das Lob, gewissenhaft alle wichtigen Prozesse zu untersuchen und erst nach einem sorgfältigen Zeugenverhöre zu entscheiden.

Da es nicht mit dem Zweck dieser Skizze der Staatsverfassung Kokhin-China's vereinbar ist, ausführlicher von der in diesem Lande herrschenden Religion zu handeln, will ich mich auf einige wenige Bemerkungen darüber beschränken. Die Annamesen weichen in dieser Hinsicht schr von den meisten morgenländischen Nationen ab und sind noch weniger religiös gesinnt, als die Chinesen, mit deren Religion die der Annamesen die meiste Aehnlichkeit hat. 2) Am meisten tritt, wie in China, die Verehrung der Vorfahren hervor. Wie in China bekennen sich die Mandarine zur Lehre des Kom - fu - tze. Die Religion Gautama's zählt in diesem Reiche nur wenig Anhänger, die nur wenig Tempel besitzen und deren Priester mit den Chinesischen in den meisten

JOHN CHAWFURD a a. O. S. 765 und S. 772 und Gutzlaff a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX, p. 141.

²⁾ John Crawfurd a a. O. S. 708 and Gützlaff a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX, p. 122.

Punkten übereinstimmen. Diese Religion scheint erst im Jahre 1540 Eingang in diesem Theile Hinterindiens gefunden zu haben. Es möge schliefslich bemerkt werden, dass in dem Charakter der Annamesen ein Gemisch von den Härten in dem eigenthümlichen Charakter und fremden, d.h. Europäischen, Einflüssen sich kund giebt.1) Sie sind heiter und gelehrig und trotz dem, dass sie Sklaven eines despotischen Herrschers sind, zufrieden; sie sind dagegen sehr träge, unreinlich und in ihren Speisen wenig wählerisch; sie essen z. B. Ungeziefer und Fleisch von Alligatoren. Die niedern Klassen sind gastfrei und zuvorkommend, die vornehmen Beamten dagegen zurückhaltend und stolz, auch habsüchtig, was das Volk durchaus nicht ist. Sie verachten zwar, wie die Chinesen und die übrigen Hinterinder, andere Völker als Barbaren, sie haben es jedoch nicht verschmäht, sich die Fortschritte der fremden, d. h. der Europäischen, Nationen, besonders in der Kriegskunst und der Verfertigung von Zeugen, zuzueignen; die von ihnen verfertigten Doppelflinten und zum Theil auch ihre seidenen Gewebe kommen z. B. den Europäischen ganz gleich. Diese Geschicklichkeit hat dazu beigetragen, die schon vorhandene Eitelkeit der Annamesen bedeutend zu vermehren.

Der despotische Charakter, der die Hinterindischen Staatsverfassungen bezeichnet, tritt uns auch im Staate der Thai entgegen in der dem Herrscher derselben zugestandenen überschwänglichen Verehrung und seiner unbeschränkten Macht, der sogar die Theokratie der Talapoin oder richtiger der Talapatrin keinen Abbruch thut; der König von Siam ist nämlich ihr eigentliches Oberhaupt.²) Die Priester erhalten von ihm ihre Aemter und die Stiftungen; sie sind absetzbar und werden nicht als Civilbeamte angestellt. Die Priester sind daher ganz vom Willen des Monarchen abhängig und dieser kann sich ihrer als geistlicher Waffen bedienen, um das Volk zu unterdrücken und seinen Willen in allen Fällen durchzusetzen. Er erhält sehr ausdrucksvolle Titel, nämlich: shāo-phèn-din, d. h. Herr der Erde,

John Crawfurd a. a. O. S. 740 fig. und Gürzlaff a. a. O. im J. of the R. Geogr. Soc. XIX, p. 122.

²⁾ JOHN CRAWFURD a a.O. S. 572 dg. und Pallegoix Description du Royaume de Thai ou Siam I, p. 29 dg. Ueber den Titel Talapatrin sieh oben S. 382, Note 1.

shao-girit, d. h. Herr des Lebens, und Phra-naha-khrasat, d. h. Besitzer der höchsten Majestät; außer diesen werden dem Siamesischen Monarchen noch viele derartige Titel beigelegt, die hier mit Stillschweigen übergangen werden müssen. Ein neuer König wird sehr feierlich und mit großem Pomp gekrönt; es wird dazu ein glücklicher, von den Astrologen bestimmter Tag gewählt und am Abend des Krönungstages werden alle Häuser der Residenz erleuchtet und vor den Thüren derselben kleine Altäre errichtet, auf denen Opfer dargebracht werden. Der zu krönende Prinz erscheint in der Festhalle, mit allen Insignien der königlichen Macht geschmückt1) und von allen höchsten Staatsbeamten begleitet; die Priester bringen dorthin ein Bild der Siegesgöttin, vor welchem der Prinz niederkniet. Nach Vollziehung der einleitenden Handlungen nimmt der Prinz seinen Platz auf einem goldenen Löwen, - ein Gebrauch, der sich daraus erklärt, daß im Sanskrit sinhasana Löwensitz, Thron bedeutet. Auf ihm sitzend empfängt der neue König die Segenswünsche aller Anwesenden und vielfache Geschenke, unter welchen die folgenden die bemerkenswerthesten sind: Waffen jeder Art, so wie auch die trefflichsten Blumen und Früchte des Landes. Von der Festhalle begiebt sich der gekrönte Fürst nach der Audienzhalle, wo die höchsten Staatsbeamten ihm ihre Huldigungen durch Geschenke darbringen, die sich auf ihre Aemter beziehen.2) Am Tage nach der Krönung bringen die Prinzen ihrem Oberhaupte ihre Huldigungen und Geschenke dar. Der Monarch hält einige Tage nachher einen feierlichen Umzug durch die Strafsen der prachtvoll geschmückten Hauptstadt und etwas später einen zweiten auf schön geschmückten Barken auf dem Strome.

Im innigen Einklange mit der tiefen Verehruug, welche dem Beherrscher der *Thai* gezollt wird, steht das Benehmen seiner Unterthanen, wenn sie vor ihm erscheinen. So müssen sie, wenn er sich, was höchst selten geschieht, öffentlich sehen läßt, sich in den Straßen auf die Erde niederwerfen und dürfen ihre

¹⁾ Der bei dieser Feierlichkeit gebrauchte Sonnenschirm besteht aus sieben einzelnen über einander angebrachten.

²⁾ Diese Angabe wird so zu fassen sein, dass die Minister dem Könige die ihrer Verwaltung und Oberaussicht anvertrauten Gegenstände zur Verfügung stellten, z. B. der Kriegsminister die Arsenale und die Soldaten, die er dem Könige nicht geschenkt haben kann, wie es im Texte heilst.

Blicke nicht zu ihm erheben.1) Ihn zu berühren wird mit dem Tode bestraft. Er erscheint öffentlich nie allein, sondern von einem ziemlich zahlreichen Gefolge begleitet. Trotz seiner unbeschränkten Gewalt ist doch sein ganzes tägliches Leben vom frühen Morgen bis zum späten Abend durch Vorschriften genau geregelt; da es am ungeeigneten Platze sein würde, diese Regeln hier zu wiederholen, begnüge ich mich mit der Bemerkung, dass auch die Indischen Gesetzbücher genau das tägliche Leben der Monarchen durch das ganze Thun der Herrscher umfassende Vorschriften regeln.2) Der König von Siam unterhält zwar eine große Anzahl von Kebsweibern, nimmt jedoch nur eine einzige Prinzessin zur Königin; sie ist in der Regel eine nahe Verwandte und residirt in einem besondern Pallaste.3) Es ist herkömmlich geworden, dass der Siamesische Monarch einem seiner Brüder oder einem nahe verwandten Prinzen die Stelle eines upuraga ertheilt; dieser Titel, der Nebenkönig bedeutet, ist jetzt durch einen andern, vanagnå, der vermuthlich im Siamesischen dieselbe Bedeutung hat, ersetzt. Dieser Prinz bewohnt einen großen Pallast, muß seinem regierenden Verwandten täglich seine Aufwartung machen und erhält gewöhnlich den Oberbefehl über die Armee; er darf ferner über den königlichen Schatz verfügen. Ein anderer Prinz wird durch den Titel ranagling oder Vicekönig ausgezeichnet; er besitzt unter den Prinzen den höchsten Rang und hat den Auftrag, wichtige Sachen zu behandeln, z. B. Verbrechen der Prinzen oder der Mandarinen zu beurtheilen. Außer diesen Prinzen giebt es im Reiche der Thai eine bedeutende Anzahl von andern; dieses ist eine unausbleibliche Folge davon, dass der regierende Monarch so viele Kebsweiber unterhält; diese müssen mitunter, um sich zu ernähren, untergeordnete Geschäfte, z. B. Ackerbau, ergreifen und erlauben sich oft empörende Handlungen gegen das Volk, z. B. die Entführung von schönen Mädchen. Da Niemand sich nach dem Befinden der goldenen oder heiligen Majestät, wie der König von Siam betitelt wird, erkundigen darf, erfährt man nie seinen Tod, an den

¹⁾ PALLEGOIX a. a. O. I, p. 268 flg.

²⁾ Man. dh. c. VII, 37 flg. und 215 flg.; dann Jaynav. dh. c. II, 329 flg.

PALLEGOIX a. a. O. I. p. 256 flg. Lassen's Ind. Alterthsk., IV.

Niemand denken darf; aus diesem Grunde wird bei Lebzeiten des Königs kein Nachfolger bezeichnet.¹)

Die höchsten Staatsbeamten im Siamesischen Staate sind die folgenden: der oberste Aufseher der Pferde und der Elephanten; der oberste Leiter der Frohndienste; der oberste Aufseher der fremden Nationen oder der Minister des Aeulsern; der Minister des Ackerbaues; der Minister der Justiz; der Präsident des höchsten Gerichts; ein zweiter Aufseher der Pferde und der Elephanten; der Minister der Medizinal-Angelegenheiten; der Aufseher der Kanäle; der Aufseher der Arbeiten oder der Minister der öffentlichen Bauten und anderer öffentlicher Arbeiten; ein besonderer Aufseher der Erzgiefser und endlich das Oberhaupt der Talapoin, welchen Beamten wir den Minister der geistlichen Angelegenheiten nennen würden.2) Aus dieser Aufzählung ergiebt sich, daß im Siamesischen Staate wenigstens dem äußern Anscheine nach für alle Zweige der Staatsverwaltung gehörig Sorge getragen ist. Alle Mandarine werden dem Range nach in fünf Klassen eingetheilt, deren Titel hier mit Stillschweigen übergangen werden dürfen, weil es meine Absicht ist, nur eine Skizze der Siamesischen Staatsverfassung den Lesern vorzulegen. Bei der Ausführung dieses Plans werde ich zuerst von der Eintheilung des Siamesischen Reichs und seiner Verwaltung, dann vom Heerwesen, von den Finanzen, der Gesetzgebung und der Handhabung des Rechts kurz handeln. Der Darstellung dieser Gegenstände ist die Bemerkung vorauszuschicken, dass die Staatsverfassung der Thai in der frühern Zeit viel einfacher war, als heut zu Tage; es gab nämlich dort nur zwei höchste Staatsbeamte; der erste und vornehmste hiefs Kho-hom, der zweite, ihm unter-

¹⁾ JOHN CRAWFURD a. a. O. S. 573

²⁾ Pallegoix a. a. O. I, p. 213 und p. 290 fig. und John Crawfurd a. a. O. S. 579, wo jedoch die Zahl der höchsten Beamten kleiner ist, als bei dem erstern. Der letztere weicht auch darin von ihm ab, dass er neun Klassen der Titel und Rangstusen der Beamten aufzählt; er wird vermuthlich die niedern Beamten mit eingeschlossen haben; dass er dieselbe Eintheilung vor Augen hatte, beweist die Uebereinstimmung der Titel. Der erste oder höchste lautet bei ihm kåo, welches er durch Prinz übersetzt; nach Pallegoix bedeutet aber das Wort Herr und der vollständige Titel lautet shåo-phaga; shåo wird richtiger als kåo sein. Der zweite Titel lautet bei beiden Shåo-phaga oder -phrija.

geordnete, Ka-kri.¹) Der erste war der Anführer der rechten Abtheilung der ganzen Bevölkerung, war Minister der Finanzen und der auswärtigen Angelegenheiten, so wie des Handels; er führte ferner die oberste allgemeine Aufsicht über die Provinzen des Reichs und ihm waren die Minister der Justiz und der Verwaltung untergeordnet. Er führte endlich die oberste Aufsicht über das Heerwesen und war gewöhnlich der Oberbefehlshaber des Heeres, obwohl der Monarch statt seiner einen Andern zu diesem Posten ernennen konnte. Der Ka-kri war Gouverneur der Hauptstadt und Aufseher des Pallastes; unter ihm standen die Steuer- und Zoll-Beamten; er hatte deshalb auch einen Antheil an der Besorgung der auswärtigen Angelegenheiten, in so fern diese kommerzieller Natur waren.

Das Reich war in Provinzen eingetheilt, deren Zahl zu verschiedenen Zeiten eine verschiedene gewesen ist; es würde deshalb keine von den Europäischen Berichterstattern mitgetheilte Aufzählung der Provinzen des Siamesischen Reichs dem vorliegenden Zwecke entsprechen, von welchem unwesentliche Einzelnheiten ausgeschlossen werden müssen. Die Statthalter der Provinzen besitzen die ausgedehntesten Vollmachten, die sie bisweilen mifsbrauchen, um das arme Volk zu unterdrücken; wenn sie deshalb angeklagt werden, suchen sie durch große, dem Könige oder dem ersten Minister dargebotene Summen Geldes von dergleichen Anklagen loszukommen und ihre Aemter zu behalten.2) Diese Aemter werden mitunter in den Familien erblich. Alle Beamte müssen zwei Mal im Jahre den Diensteid ablegen, was auf die Weise geschieht, das sie Wasser trinken; jeder Beamte, der dieser Pflicht nicht eingedenk ist, verliert seinen Posten, gilt als Hochverräther und wird in's Gefängniss geworfen. Alle Beamte erhalten ein Mal im Jahre ihre Besoldungen; die Auszahlung derselben dauert fünfzehn Tage; die Besoldungen sind natürlich nach dem Range der Beamten sehr verschieden. Da der Despotismus im Reiche der Thai ganz eigentlich zu Hause ist, läßt sich erwarten, daß die Beförderung der Be-

JOHN CRAWFURD a. a. O. S. 579 flg. und DE LA LOUBÈRE Histoire du Royaume de Siam I, p. 342 flg.

²⁾ PALLEGOIX a. a. O. I, p. 123 fig.; DE LA LOUBÈRE a. a. O. I, p. 307 fig. und p. 322 fig.; dann John Crawfued a. a. O. S. 576 fig.

amten sehr von den Launen des Herrschers abhängig ist. Die Städte des Reichs sind in vier Klassen eingetheilt und haben folgende Benennungen: Muany - ek. Muang - thò, Muang - trì und Muang - shatavà. Die ersten sind die Hauptstädte des ganzen Reichs oder der tributpflichtigen Fürstenthümer; die zweiten die Hauptstädte der Provinzen; die dritten und vierten die Sitze der höchsten Beamten der Bezirke und der Kreise. Diese Organisation erstreckt sich bis auf die Dörfer herab, deren Angelegenheiten von Vorstehern derselben besorgt werden. 2)

Im Staate der *Thai* giebt es keinen Hofkanzler, der die königlichen Befehle ausfertigt, sondern jeder *Mandarin* besitzt ein ihm vom Herrscher verlichenes *tra* oder Siegel, mit dem er seine Befehle besiegelt. Der Beherrscher des Landes hat nicht weniger als sieben derartige Siegel, welche verschiedene Gestalten und Embleme haben.³) Das erste hat die Gestalt eines *Löwen*, welche Form ohne Zweifel deshalb gewählt worden ist, weil nach Indischem Sprachgebrauch *sinha*. Löwe, einen Mann höchsten Ranges bezeichnet. Dieses Siegels bedient sich der Monarch der Siamesen bei Schreiben an fürstliche Personen, der übrigen bei Schreiben, die an Personen niedrigern Ranges gerichtet sind.

Das niedere Volk in Siam zerfällt in fünf Klassen; sie dienen erstens als Soldaten; sie sind zweitens zu Frohndiensten verschiedener Art verpflichtet; sie müssen drittens Steuern bezahlen; sie sind viertens Hörige und fünftens Sklaven. 4) Von den Soldaten werde ich später handeln. Die zu Frohndiensten Verpflichteten werden Khūo – duem geheißen und bei dem Bau von Festungen, Kanälen, Dammen und ähnlichen Arbeiten verwendet. Sie müssen jedes Jahr drei Monate Dienste leisten, und wenn sie sich dann befreien wollen, zehn tikul an ihre Herren bezahlen; 5) sie können auch Stellvertreter miethen. Die Beam-

¹⁾ Pallegoix a. a. O. I. p. 293.

²⁾ Nach de la Loubère a. a. O. I, p. 366 hätte es sechs Rangordnungen von Städten in Siam gegeben, — eine Verschiedenheit, die sich so auffassen läfst, daß diese Eintheilung seit seiner Zeit geändert worden ist.

³⁾ Dr La Loubère a. a. O. I, p. 366; Pallegoix a. a. O. I, p. 279 und John Crawfurd a. a. O. S. 599.

PALLEGOIX a. a. O. I, p. 296 flg.; sieh außerdem de LA LUBÈRE a. a. O. I, p. 296 flg. und John Crawfurd a. a. O. S. 526, S. 576 und S. 594 flg.

⁵⁾ Die tikal genannte Silbermünze wiegt nach John Crawfurd a. a. O. S. 668

ten missbrauchen häufig, wenn sie für die Regierung Arbeiten dieser Art übernommen haben, ihre Stellung, um sich selbst zu bereichern. Die dritte Abtheilung des Siamesischen Volks muß Steuern an die Regierung entrichten, die zwischen acht und sechzehn tikal mitten inne liegen; auf die verschiedenen Gattungen dieser Steuern werde ich später zurückkommen. Ein anderer Theil dieser Klasse zahlt statt Geldes ihre Steuern in Erzeugnissen ihrer Ländereien oder ihres Gewerbfleißes. Diese Klasse befindet sich besser, jals die vorhergehende, weil sie das ganze Jahr hindurch thun kann, was sie will, vorausgesetzt, dass sie die Abgaben entrichtet hat. Die Hörigen werden Lek genannt und sind Frohndiener, die den Prinzen oder den Mandarinen Dienste leisten müssen. Sie sind entweder Begleiter dieser Personen oder Sklaven; beide Abtheilungen sind verpflichtet, dem Schatze geringe Abgaben zu zahlen. Die Prinzen und die Mandarine können über die Dienste von zehn bis fünf Hundert solcher Familien verfügen; da sie arm sind, müssen sie das Geld von ihren Herren leihen, um die Steuern bezahlen zu können, und gerathen dann in Schulden und werden Sklaven. Diese Hörigen sind ihren Herren als Landbauer und sonst vom größten Nutzen. Die Sklaven, welche die funfte Klasse des niedrigen Theils des Siamesischen Volks ausmachen, sind dreifacher Art: Kriegsgefangene, unwiderrufliche Sklaven und Kinder, die von ihren Eltern verkauft worden und die gewöhnliche Sklaven sind. Die ersten können sich loskaufen, die zweiten dagegen nie; die dritten, welche wegen Schulden sich auf etwa zwanzig Jahre bei ihren Gläubigern in Dienste begeben haben, können nach Ablauf dieser Dienstjahre ihre Freiheit wieder erhalten. von ihren Herren verkauft werden; der Preis richtet sich nach dem Alter und der Brauchbarkeit derselben und ist verschieden; er wechselt zwischen 24 und 160 tikal. Sie werden nur selten mit solcher Härte und Grausamkeit behandelt, wie die Neger von den Plantagen-Besitzern; sie werden jedoch sehr gering geschätzt

²⁰⁸ Gran und hat gewühnlich den Werth von 2 sh. 6 d.; sie heifst auch bat. Es sind keine eigentlichen Münzen, sondern nur kleine Stücke von Silberbarren, die gebogen und in der Regel mit zwei oder drei Stempeln versehen sind. Sie bilden das Normalgeld in Siam und gelten nach oben S. 412, Note 2 auch in Pegu.

und in den Listen der Bevölkerung gar nicht mit aufgeführt. Es liegt am Tage, dass die tiefe Verachtung, welche auf einem beträchtlichen Theile des Siamesischen Volks lastete und von ihnen geduldig getragen werden mußte, einen wesentlichen Beitrag zu dem knechtischen Sinne geliefert hat, welcher die *Thai* charakterisirt.

Ich komme zunächst zu dem Heernesen der Siamesen. Sie sind vorherrschend Ackerbauer und Kaufleute und wir dürfen daher von vorn herein erwarten, daß die Kriegskunst von ihnen nicht sehr ausgebildet worden ist. 1) Es kommt noch hinzu, daß sie in der spätern Zeit keine bedeutenden Kriege mit den benachbarten Nationen geführt haben und deshalb einer Veranlassung entbehrten, Sorgfalt auf die Ausbildung des Kriegswesens zu verwenden. Wir finden in der That, daß erst in der allerjüngsten Zeit die Beherrscher der Thai durch Englische Offiziere ihre Armee haben discipliniren lassen; hieraus folgt, daß der heutige Zustand des Siamesischen Heeres keinen Maßstab abgeben kann, um seine frühern Zustände zu beurtheilen.

Dem Grundsatze nach ist das ganze Siamesische Volk, mit Ausnahme der Beamten, zum Kriegsdienst verpflichtet; eine wirkliche Ausnahme bilden zweitens die Priester; eine dritte diejenigen, die Frohndienste leisten, und eine vierte endlich derjenige Theil der Unterthanen, welche durch Entrichtung von Steuern an den Staat ihren Verpflichtungen gegen ihn Genüge leisten. 2) In diesem Sinne kann man sagen, dass in Siam eine Miliz bestehe.3) Die ganze dienstpflichtige Bevölkerung wird in zwei große Abtheilungen eingetheilt, welche die zur rechten Hand und die zur linken Hand genannt werden; jede dieser zwei obersten Abtheilungen wird weiter in Banden von 1000 Mann, diese in kleinere von 100 und diese endlich in noch kleinere von 10 Mann eingetheilt. Die Anführer dieser Abtheilungen werden durch den Titel Nâi mit Zusätzen bezeichnet; Nâi-sip heisst der Anführer von 10, Nâi-roe der Anführer von 100 und Nâi-pou der Anführer von 1000 Mann. 4) 'Die Nai leihen lieber den Soldaten

¹⁾ Pallegoix a. a. O. I, p. 311 flg.

²⁾ JOHN CRAWFURD a. a. O. S. 576 und S. 610.

³⁾ DE LA LOUBÈRE a. a. O. I, p. 299 flg.

⁴⁾ Nai ist ohne Zweifel aus dem Sanskritworte najaka. Führer, entstanden,

Geld, als andern Personen, um sie zu ihren Sklaven zu machen. Allen höhern Offizieren sind Zahlmeister beigegeben, die sich als solche ausweisen müssen und deren es bei jeder Bande mehrere giebt. In allen Provinzen des Reichs werden von den Generalen genaue Musterrollen über die dienstpflichtige Bevölkerung geführt und jeder zum Kriegsdienste verpflichtete Siamese muß von seinem neunzehnten Jahre an dem Staate vier Monate dienen.1) Die Regierung liefert den Soldaten die Waffen und die Uniformen; für die Nahrung müssen die Soldaten selbst Sorge tragen. Die Waffen bestehen aus Säbeln und Degen sehr verschiedener Art, Dolchen, Hellebarden, Lanzen, Armbrüsten, Flinten, Pistolen und Kanonen von jedem Kaliber. Die Uniform ist höchst einfach; die Kopfbedeckung ist ein aus Stroh oder Bambus geflochtener Hut; das Unterkleid reicht bis an die Knie; von da an bedecken Kamaschen die Beine; der Oberrock ist bei den verschiedenen Regimentern aus rothem, blauem oder grünem Tuch gemacht; die Füße sind ganz nackt. Die Anführer werden durch gestickte seidene Oberröcke von den gemeinen Soldaten unterschieden. Sie müssen, wenn sie in's Feld rücken, sich mit Reis für einen Monat versehen. Von der Taktik verstehen die Siamesischen Generale sehr wenig und ihre Kriegführung beschränkt sich auf Scharmützel.2) In der neuesten Zeit zählt die Siamesische Armee nur 30,000 Mann; sie besteht hauptsächlich aus Infanterie; die Kavallerie ist unbedeutend und die Artillerie schlecht; die Elephanten dienen nur als Reitthiere für die höhern Offiziere. Die Beherrscher der Thai besitzen endlich auch eine Kriegsflotte; sie besteht aus etwa fünf Hundert Kanonenbooten verschiedener Größe und gegen achtzig nach Europäischen Vorbildern gebauten Korvetten und Fregatten, die zwischen sechzehn und vierzig Kanonen führen. Mit dieser Flotte konnten die Siamesen zwar im Jahre 1834 eine Flotte der Kokhin-Chinesen besiegen, den Angriffen einer Europäischen Flotte würde sie jedoch

aus dem in den Indischen Volkssprachen näik wird; sieh oben S. 000, Note 0; die hinzugefügten Wörter sind Siamesische Zahlwörter.

¹⁾ John Crawfurd a. a. O. S. 576 fig. und de la Loubère a. a. O. I, p. 319 und p. 345; dann Pallegoix a. a. O. I, p. 314 fig.

²⁾ John Crawfurd a. a. O. S. 600 und Pallegoix a a. O. 1, p. 318 flg.; dann de la Loubère a. a. O. I, p. 355.

leicht unterliegen. Ihre Macht zur See ist niemals bedeutend gewesen und in dem letzten Drittel des siebzehnten Jahrhunderts besafs der König der Siamesen nur fünf oder sechs kleine Kriegsfahrzeuge.

Hinsichts der Staatseinkünfte der Siamesischen Könige ist folgendes zu bemerken.1) Sie fliefsen dem Schatze aus folgenden Quellen zu: aus einer Steuer auf den Gebrauch berauschender Getränke; aus einer auf das Spiel; aus einer auf die Fischereien im Menam-Flusse; aus einer Handelssteuer; aus Monopolen; aus dem Gewinn aus dem Handel; aus Zöllen: aus einer Steuer auf Obstbäume; aus einer Grundsteuer; aus den Frohndiensten, wenn die dazu verpflichteten Männer sich davon loskaufen; aus einer Kopfsteuer, welche die Chinesen entrichten müssen, um von der Konskription befreit zu werden; endlich aus den Tributen der Vasallenfürsten. Da es nicht meine Absicht sein kann, von diesem Gegenstande ausführlich zu handeln, begnüge ich mich damit, nur einzelne hieher gehörige Angaben hervorzuheben.2) Die Monopole sind diese: Zinn, Elfenbein, Kardamomen, Adlerholz, Gummi Kamboja, efsbare Schwalbennester, Eier der grünen Schildkröte und Sappanholz. Zu diesen Artikeln sind vor etwa vierzig Jahren noch mehrere hinzugekommen, indem der damalige Beherrscher der Thai auf den Rath eines Englischen Botschafters sich entschloss, mit einer ziemlich großen Anzahl von früher den Unterthanen freigegebenen Artikeln allein Handel zu treiben und sich dadurch zu bereichern; die einzelnen auf diese Weise vom Beherrscher des Landes monopolisirten Gegenstände des Handels hier namhaft zu machen, wäre am ungeeigneten Platze, da die ersten Angaben hinreichen, um darzuthun, dass die Könige Siam's den Handel ihrer Unterthanen sehr beeinträchtigen müssen. Die Gesammteinnahme des Siamesischen Staats betrug im Jahre 1687 nach der Berechnung des Französischen Gesandten DE LA Lou-BERE 5,195,468 tikal oder 644,938 Pfund Sterling.3) Im Jahre 1820 war sie bedeutend gestiegen, indem damals die Gesammteinnahme bis auf 2,091,130 tikul oder 260,591 Pfund Sterling in baarem Gelde und auf ein Einkommen gewachsen war, das in Geld ver-

¹⁾ Pallegoix a. a. O. I, p. 262 fig. und de la Loubère a. a. O. I, p. 356 fig.

²⁾ John Chawfurd a. a. O. S. 584 fig. und Pallegoix a. a. O. I, p. 204.

³⁾ A. a. O. I, p. 364.

wandelt der Summe von 2,864,130 tikal oder 658,016 Pfund Sterling entspricht.1)

Ich gelange jetzt zum letzten Theile der Siamesischen Staatsverfassung, zur Gesetzgebung und zur Handhabung des Rechts. Die Thai besitzen mehrere Gesetzbücher; die Grundlage bildet ein altes Gesetzbuch, welches, wenn auch nicht Vorderindischer Herkunft, doch mit dem in Vorderindien geltenden nahe verwandt ist.2) Diese Grundlage ist vielfach dadurch geändert worden, daß die Verfasser der Siamesischen Gesetzbücher Buddhisten waren und bei ihren Arbeiten auf in der Pâli-Sprache abgefaßte Vorschriften religiöser Art enthaltende Schriften Rücksicht nehmen mußten. Die drei am meisten geschätzten Gesetzbücher haben folgende Titel: Phra Tâmra, Phra Thammon und Phra Kamenot. Diese Schriften sind durch mehrere neuere Werke vervollständigt worden, deren Titel hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen.3) Sie umfassen alle Zweige des Rechts und der Staatsverwaltung. Das wichtigste dieser dharmaçastra ist das Phra Tâmra betitelte; es enthält die Vorschriften über die Aemter und die Vorrechte der Beamten. Das zweite, Phra Thammon betitelte giebt Auskunft über die Verfassungen, welche von den alten Königen eingeführt waren. Das dritte Buch, dessen vollständiger Titel Phra-raxu-kamenôt lautet, theilt die Gesetze des in der spätern Geschichte Siam's so bedeutend hervortretenden Phra Naret mit.4) Diese drei Schriften bilden drei Theile eines einzigen Werks; der letzte Theil zerfällt in mehrere Unter-Abtheilungen und liefert Gesetze über alle Zweige des Rechts. Aufserdem giebt es zwei spätere Gesetzbücher aus den Jahren 1614 und 1774.5) Auch das in Lao geltende Gesetzbuch gründet

¹⁾ John Crawfurd a. a. O. S. 597. Nach Pallegoix a. a. O. I, p. 311 beträgt die Gesammtsumme 26,964,400 tikul oder etwa 80,892,300 Franken.

²⁾ On the Laws of Muling That or Sum. By Lieut. Colonel James Low, C. M. R. A. S. & A. S. C., formerly employed in the Civil Government of the States of Mulacu and in Political Mission im J. of the Indian Archipelayo I, p. 326 fig.

Sie werden aufgezühlt von James Low a. a. O. im J. of the Ind. Archip. I, p. 231 flg.

PALLEGOIX a. a. O. I, p. 454 flg. Phra Narvt regierte von 1564 bis 1601;
 sieh oben S. 382.

⁵⁾ James Low a. a. O im J. of the Ind. Archip. 1, p. 354 und desselben

sich auf das Vorderindische, indem es einer Pâli-Uebersetzung des Manavadharmaçâstra seinen Ursprung verdankt.

Im Lande der Thai bestehen drei Arten von Gerichtshöfen, welche von den Statthaltern in den Hauptstädten der Provinzen, den Prinzen und dem Monarchen selbst geleitet werden. 1) Die Mitglieder der ersten Gerichtshöfe sind: ein Stellvertreter des Statthalters; ein Staatsprokurator, welcher den Auftrag hat, die Handlungen des ersten Beamten zu beaufsichtigen; ein Stellvertreter des Volks, der die Soldaten aushebt und die Befehle des Statthalters vollstreckt; ferner der Führer der Musterrollen; ein Bewahrer der Gesetzbücher; ein Polizeimeister und ein Aufseher der Unterbeamten; außer ihnen sind noch mehrere Beamte bei diesem Gerichtshofe angestellt, welche hier namhaft zu machen zu weitläufig sein würde. Es erhellt aus dieser Zusammenstellung, dass dieser Gerichtshof nicht sowohl ein solcher ist, als eine Aufsichts- und Verwaltungs-Behörde. In allen Provinzen giebt es besondere Gerichtshöfe. Die Prinzen, welche eine hohe Würde im Staate einnehmen, haben ihre besondern Gerichtshöfe, bei welchen eine gehörige Anzahl von Richtern angestellt ist. Diese Gerichtshöfe dürfen keine Sachen behandeln, die andere fürstliche Personen oder vornehme Mandarine betreffen, wenn diese nicht damit einverstanden sind.2) In dem höchsten oder dem königlichen Gerichte präsidirt nie der Justizminister, sondern ein Präsident, dem mehrere Richter beigegeben sind. Dieser Gerichtshof zerfällt in mehrere Kammern; einige Richter instruiren die Sachen, andere sprechen das Urtheil über sie aus. Die Gerichtssitzungen sind öffentlich. Bei Prozessen findet ein regelmässiges Zeugenverhör statt; der Zeuge muß einen Eid ablegen, durch welchen ihm die fürchterlichsten Strafen angedroht

Verfassers History of Tanasserim im J. of the R. As. S. V, p. 232. — Da dieser Verfasser in seiner ersten Abhandlung uns die Siamesischen Gesetze vorlegt, wie sie geschrieben sind, und ihre praktische Verwirklichung nicht berücksichtigt, werde ich nur ausnahmsweise seine Angaben zu Rathe ziehen.

¹⁾ PALLEGOIX a. a. O. I, p. 258 und de la Loubère a. a. O. I, p. 315 flg., wo die Eintheilung des Reichs zum Behufe der Rechtspflege genau angegeben ist; p. 332 flg. theilt er auch die Namen und die Obliegenheiten der Beamten der in Rede stehenden Gerichte mit.

²⁾ PALLEGOIX 8. 8. O. I, p. 359 fig.

werden, wenn er sich der Unwahrheit schuldig macht. 1) Es kommt nicht selten vor, daß Richter sich bestechen lassen, ein ungerechtes Urtheil zu fällen. Civilprozesse werden sehr in die Länge gezogen. Die Gefängnisse sind schreckenerregend durch ihre Dunkelheit und den in ihnen aufgehäuften Schmutz. 2) Die in's Gefängniß geworfenen Menschen werden bei Tage zu schweren Arbeiten verwendet und in der Nacht alle durch eine eiserne Kette so fest an einander gekettet, daß sie sich nicht rühren können. Ihre Nahrung besteht in Brod und Salz. Die wegen Schulden Verhafteten werden nach der Abtragung ihrer Schulden aus dem Gefängniß entlassen.

Bei ungewöhnlich schwierigen Sachen werden Gottesurtheile in Anwendung gebracht.³) Wenn zwei Personen mit einander in Streit gerathen, werden sie entweder in's Wasser geworfen oder mässen ihre Hände in siedendes Oel oder siedendes Zinn stecken; derjenige, der am längsten unter dem Wasser bleibt oder am längsten seine Hand in der siedenden Flüssigkeit hält, hat den Prozess gewonnen. Eine ungewöhnliche Form des Gottesurtheils tritt ein, wenn eine größere Anzahl von Personen beschuldigt wird, gestohlen zu haben; es wird allen von einem Arzte Brechmittel gegeben; wer zuerst zum Brechen kommt, wird für den Schuldigen gehalten. Um dieses nebenbei zu bemerken, so finden sich auch in den Gesetzbüchern Vorderindiens Gottesurtheile durch die Feuerprobe und die Wasserprobe.⁴)

Da es nicht meine Absicht sein kann, ausführlich von den Siamesischen Gesetzen zu handeln, werde ich mich damit begnügen, einige wenige hervorzuheben, die sich durch ihre Ungewöhnlichkeit auszeichnen. Wer eine goldene oder silberne Statue in einer Pagode gestohlen und eingeschmolzen hat, wird lebendig verbrannt. 5) Ehebruch kommt höchst selten vor; wenn

¹⁾ Eine Uebersetzung dieser sehr ausführlichen Eidesformel theilt James Low mit a. a. O. im J. of the Ind. Archip. I, p. 414.

²⁾ PALLEGOIX a. a. O. I, p. 367 flg.

³⁾ DE LA LOUBÈRE a. a. O. I, p. 332 und John CRAWFURD a. a. O. S. 664.

⁴⁾ Sieh hierüber A. Stenzler Die Indischen Gottesurtheile in Z. d. D. M. G. IX, S. 663 flg.

⁵⁾ PALLEGOIX a. a. O. I, p. 364 flg. Nach John Crawfurd a. a. O. S. 667 wurde Ehebruch mit einer Geldstrafe bestraft, die 60 Pfd. St. beträgt. Sieh außerdem de la Loubère a. a. O. I, p. 283.

ein Mann sich dessen schuldig gemacht hat, wird er mit einem glühenden Eisen am Kinn gebrandmarkt; der Gatte hat das Recht, die strafbare Ehehälfte ausliefern zu lassen. Die Priester werden in solchen Fällen ihrer geistlichen Tracht entkleidet und mit Ruthen gepeitscht; sie müssen nachher Futter für die Elephanten sammeln: diese Strafe wird der von Zwangsarbeiten gleichgesetzt und iene Handlung gilt als das größte Verbrechen, heißt ta-phun und ist sehr verpönt. Niemand kann von dieser Strafe befreit werden. Eine zweite, sehr erniedrigende Strafe heifst ta - vem; mit ihr hat es folgende Bewandtniß. Dem Verbrecher wird eine eiserne Kette um die Füße und ein hölzerner Ring um den Hals gelegt; er wird in Begleitung von einer Anzahl von Polizeibeamten unter dem Schalle von Zymbeln durch die Hauptstadt geführt; jedes Mal, wenn die Zymbeln erschallen, muß er still halten und mit lauter Stimme rufen: "Ich bin dieses oder ienes Verbrechens schuldig; hütet euch, meinem Beispiel zu folgen!" Verweigert der Verbrecher, dieses Bekenntniss abzulegen, wird er von den Polizeidienern geprügelt. Dieser Aufzug wird drei Tage innerhalb der Hauptstadt nach einander wiederholt und dann eben so oft um die Hauptstadt herum. Todesstrafen werden jetzt nur wegen Majestätsbeleidigungen und Aufruhr verhängt; auch wird jedes Todesurtheil nur gefällt, nachdem das Verbrechen im königlichen Pallaste von den höchsten Staatsbeamten sorgfältig untersucht und bestätigt worden ist; dem Könige wird sodann dieses Urtheil vorgelegt; dieser begnadigt in der Regel solche Verbrecher; thut er es nicht, wird der Schuldige von dem obersten Scharfrichter nach dem Richtplatze geführt, wo ihm entweder der Kopf mit Säbeln abgehauen oder sein Körper mit Lanzen durchstochen wird; der entseelte Körper wird dann an einen Pfeiler befestigt und dient den Vögeln zur Nahrung. Geringere Verbrechen werden, wie in China, durch Schläge mit dem Bambusrohre bestraft.1) Bei Diebstählen tritt folgendes eigenthümliche Verfahren ein. Der Dieb muß den Werth des gestohlenen

¹⁾ John Crawfurd a. a. O. S. 668. Die Zahl der Hiebe richtet sich natürlich nach dem höhern oder niedern Grade des Vergehens; Strafsenraub wird z. B. mit 90 Hieben und unter erschwerenden Umständen mit lebenslänglicher Zwangsarbeit bestraft. Wenn ein Dieb die Geldstrafe nicht bezahlen kann, wird er nach James Low a. a. O. im J of the Ind. Archip. I, p. 418 ein Sklave.

Gegenstandes zweifach oder dreifach ersetzen; dieser Ersatz wird unter den Richter und beide streitende Parteien zu gleichen Theilen vertheilt.\(^1\)) Auffallender Weise wird in Siam der Begriff des Diebstahls auf den unrechtm\(^3\)fsigen Besitz jedes Gegenstandes ausgedehnt; so muß z. B. Einer, der sich eine ihm nicht geh\(^3\)rende Erbschaft zugeeignet hat, nicht nur diese wieder herausgeben, sondern außerdem auch den zweifachen Werth derselben bezahlen; die eine H\(^3\)lfte erh\(^3\)lft die beeintr\(^3\)chtigte Partei, die andere der Richter.

Diese Skizze der Siamesischen Staatsverfassung schließe ich mit einigen Bemerkungen über den Charakter der Thai. Der bei ihnen herrschende Despotismus bringt einen knechtischen Sinn hervor und hat zur Folge, dass scheinbar eine vollständige Gleichheit aller Stände herrscht.2) Die Siamesen sind gegen die Vornehmen sehr unterwürfig und stets höflich. Sie sind sehr träge und arbeitsscheu; sie besitzen, wie die übrigen Hinterindischen Völker, einen übertriebenen Nationalstolz und verachten deshalb die fremden Völker. Sie sind ferner sehr eitel und lieben sehr Schmucksachen, die aus Gold oder Silber verfertigt sind.3) Sie sind dagegen sehr ehrlich und scheuen den Diebstahl mehr als den Todschlag. Sie sind mäßig und enthaltsam; sehr folgsam und friedfertig. Ihr Familienleben ist musterhaft; dagegen legen die Siamesen geringen Werth auf die eheliche Treue der Frauen. Ihre Fortschritte im Ackerbau und in den nützlichen und schönen Künsten sind zwar nicht besonders groß; sie haben jedoch in einigen Fällen in dieser Hinsicht Proben von großer Geschicklichkeit gegeben. Von Wissenschaften haben sie sich nur mit der Astronomie und der Medicin beschäftigt. Sie sind der Religion Gautama's aufrichtig ergeben und diese hat einen ihrer Hauptsitze in Siam, wo es zahlreiche Priester, Tempel und Klöster giebt; auch besitzen die Siamesen eine reichhaltige Litteratur über alle Gegenstände, die sich auf die Buddhistische Religion beziehen.4) Trotz dem, dass die Talapoin oder

¹⁾ DE LA LOUBÈRE A. A. O. I, p. 356 flg.

²⁾ JOHN CRAWFURD a a. O. S. 526 flg.

³⁾ DE LA LOUBÈRE a. a. O. I, p. 282 und Pallegoix a. a. O. I, p. 292 fig.

⁴⁾ Sieh die Nachweisungen hierüber von Pallegoix a. a. O. I, p. 302 flg., II, p. 23 flg. und de la Loubère a. a. O. I, p. 432 flg; ferner bei John

richtiger die Talapatrin eines so großen Einflusses auf die Gesinnungen des Siamesischen Volks sich zu erfreuen haben, besitzen sie doch nicht dieselbe Macht in Beziehung auf ihr Verhältnis zum Beherrscher des Landes und zur Gesetzgebung, wie z. B. in Tübet und Japan. Wir haben schon gesehen, dass der König das eigentliche Oberhaupt der Religion in Siam ist, daß die Priester von ihm abhängig sind und er sich ihrer bedient, um das Volk zu unterdrücken.1) Hinsichts der Strafen genießen die Siamesischen Priester gar keine Vorrechte; es wird vielmehr vernünftiger Weise angenommen, dass durch ihren heiligen Charakter jedes Verbrechen, dessen sie sich schuldig machen, noch vergrößert wird; es kann zwar nicht gegen sie, weil sie Priester sind, auf dieselbe Weise verfahren werden, wie gegen die Laien; dagegen ist es leicht, sie ihrer priesterlichen Würde durch Degradation und Ausziehen der geistlichen Tracht zu berauben und sie danach den gewöhnlichen Gerichten zu überliefern. 2)

In der Staatsverfassung des Barmanischen Reichs, mit der ich mich zunächst zu beschäftigen habe, tritt uns der Despotismus scharf entgegen; sie weicht jedoch in der Beziehung von der Staatsverfassung der Thai ab, dass in Barma mehrere Klassen der Bevölkerung sich unterscheiden lassen; diese Eintheilung derselben passt im Allgemeinen auch auf die Tulain oder Peguaner. Solcher Klassen giebt es in diesen Ländern sieben, nämlich: die königliche Familie, die Beamten, die Priester, die Kaufleute oder die Reichen, wie sie hier genannt werden, die Landbauer, die Arbeiter, die Sklaven und die aus dem Staatsverbande Ausgestoßenen. Erbliche Würden kommen nur bei den kleinen Vasallenfürsten vor, welche den Namen Thubava oder Subhava führen, welcher Titel vermuthlich "von guter Herkunft seiend" bedeutet.3) Die höchsten Beamten erhalten und verlieren ihre Stellen nach dem Willen des Herrschers, und es fehlt nicht an Beispielen, dass die Söhne ihres väterlichen Besitzes beraubt

CRAWEURD a. a. O. S. 538 flg.; besonders aber bei James Low On Siamese Literature in As. Res. XX, p. 338 flg.

¹⁾ Sieh oben S. 431.

²⁾ JOHN CRAWFURD a. a. O. S 609.

³⁾ JOHN CRAWFURD'S Journal of an Embassy to the Court of Ava in the year 1827, p. 95 flg. Er vermuthet in diesem Worte eine Entstellung des gleichbedeutenden Siamesischen Titels Kjau-pju; es ist jedoch ein Pâli-Wort.

werden. Bei der hier beabsichtigten Skizze der Barmanischen Staatsverfassung wird es am passendsten sein, zuerst die verschiedenen Stände der Bevölkerung zu besprechen und danach die einzelnen Zweige der Staatsverfassung, d. h. die Verwaltung, das Steuerwesen und die Staatseinkünfte, das Heerwesen, die Gesetzgebung und die Handhabung des Rechts nach einander zu behandeln.

Von der Priesterschaft brauche ich bei dieser Gelegenheit nicht viel zu sagen. Sie ist im Barmanischen Staate sehr zahlreich und lebt in der Regel genau nach den Vorschriften der Disciplin. Des finden sich bei den Barmanischen Priestern die sonst bekannten Grade der hierarchischen Stufenfolge; die Klöster sind eben so eingerichtet, wie in den übrigen Buddhistischen Ländern, und im Barmanischen Reiche giebt es auch Mönche und Nonnen; von den vielen Tempeln, welche der Verehrung Gautama's geweiht sind, verdienen besonders die in Amarapura im eigentlichen Barma und in Sugaing und Rangun in Pegu wegen ihrer Heiligkeit und ihrer prachtvollen Ausschmückung einer Erwähnung. Die Priester werden von den Beherrschern des Landes beschützt, dürfen sich aber nicht in die politischen Angelegenheiten einmischen.

Was die Kaufleute betrifft, so erhält ein solcher, wenn er große Reichthümer erworben hat, den Titel Thu-the oder reicher Mann durch königlichen Befehl.³) Ein solcher Handelsmann wird dadurch unter den Schutz des Hofes gestellt; da dieser Titel jedoch nicht erblich ist und dem Inhaber entzogen werden kann, ist dieser genöthigt, durch Geschenke von Zeit zu Zeit die Gunst des Monarchen sich zu bewahren; es sind Beispiele vorgekommen, daß ein Thu-the, um die Habsucht des Königs zu

¹⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 396 und besonders p. 95 flg.

²⁾ John Crawfurd theilt a. a. O. p. 274 fig. von dem ersten Tempel eine genaue Beschreibung mit; von dem zweiten ebend, p. 214 fig.; über die Lage Sagaing's sieh oben S. 374. Von dem dritten Tempel findet sich bei ihm eine Beschreibung a. a. O. p. 428 und eine frühere von M. Symes in seiner Gesandtschaftsreise nach dem Königreiche Ava im Jahre 1795, S. 236 fig.; er wurde in dem letzten Kriege der Barmanen mit den Engländern 1852 zerstört.

³⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 397.

befriedigen, ihm Tausend tikal zahlen musste.1) Der Theil der Barmanischen Bevölkerung, der von seiner Arbeit lebt, besteht zum kleinsten Theil aus Landbesitzern und zum größten Theil aus Arbeitern, die keinen Landbesitz haben.2) Die Barmanischen Monarchen betrachten alle ihre Unterthanen, mit Ausnahme der Geistlichkeit, als eine Art von Eigenthum, über welches sie nach Gutdünken verfügen können; sie dürfen daher nicht ihre Wohnsitze ohne die ausdrückliche Erlaubnits der Regierung verlassen, und eine solche Erlaubnit's wird nur auf kurze Zeit und für einen bestimmten Zweck bewilligt; die Frauen sind beinahe ganz davon ausgeschlossen. Die Dünnheit der Bevölkerung hat zur Folge gehabt, dass der Tagelohn sehr hoch geworden ist; die Regierung benutzt diesen Umstand, um sich zu bereichern, indem Privatpersonen nur mit ihrer Erlaubniss Arbeiter erhalten können und für eine solche Erlaubnifs eine Zahlung leisten müssen. Die Frohndienste sind nicht, wie in Siam, an eine bestimmte Zeit geknüpft; so oft die Regierung Arbeiter nöthig hat, wird an die Beamten in den Provinzen ein königlicher Befehl erlassen, durch den die Zahl der Arbeiter bestimmt wird.

Die Sklaven sind zweierlei Art; nämlich entweder solche, die wegen Schulden sich den Gläubigern selbst verpfänden und zu Dienstleistungen im Verhältnis zu ihren Schulden verpflichten,

¹⁾ Ueber die Benennung tikal ist folgendes nachzutragen. Das Wort bezeichnet ursprünglich ein Gewicht von 286 Gran nach der darüber in Kalkutta in der dortigen Münze angestellten Untersuchung eines Exemplars; es ist später auf silberne Münzen übertragen worden. In Siam sind sie rund und werden auch bat genannt; ihr Werth wird verschieden bestimmt. Nach de la Loubère a. a. O. I. p. 286 beträgt er 37 sous, nach Pallegoix a. a. O. I, p. 251 3 Franken und nach John Crawfurd in dessen Tagebuch der Gesandtschaft an die Hofe von Siam und Cochin-China S. 509 31/2 sh., welche Bestimmung mit der zweiten zusammentrifft; nach unserm Gelde 24-25 Groschen; die erste Angabe wird ihren Grund darin haben, dass früher in Europa das Geld einen höhern Werth hatte, als jetzt. Im Barmanischen Reiche werden diese Münzen auch Ryat geheifsen und sind von verschiedenem Gewicht, also auch von verschiedenem Werth. Nach M. Symes' Gesandtschaftsreise nach dem Königreiche Ava im Jahre 1795, S. 355 ist ein Takal, wie der Name hier lautet, = 311, sh.; John Craw-FURD berechnet den Werth hingegen Journal etc. p. 490 zu 21/2 sh. oder 25 Groschen. Danach betragen 1000 Barmanische tikal ohngeführ 823 Thaler. 2) John Crawfurd a. a. O. p. 397 flg.

oder erbliche Sklaven. 1) Die erste Klasse scheint die zahlreichste zu sein; wenn sie ihre Schuld durch ihre Arbeit getilgt haben. erhalten sie ihre Freiheit wieder. Die Dien-therren haben das Recht, diese Sklaven durch körperliche Züchtigungen zum Arbeiten zu zwingen; nur dürfen sie dabei nicht so weit gehen, daß Blut flielst; geschieht dieses, gilt die Schuld als getilgt. Frauen, die wegen einer Schuld von mehr als fünf und zwanzig tikal oder etwa 21 Thaler verpfändet worden sind, können von den Dienstherren als Beischläferinnen gebraucht werden, sie maßen sich jedoch nie ein solches Recht an; wenn die Schuld niedriger ist, erhalten die Frauen ihre Freiheit wieder; dieses geschieht ebenfalls, wenn sie ihren Herren Söhne gebären. Auch Kinder werden von den verschuldeten Eltern verpfändet. Die Sklaven dieser Art können verkauft werden. Die zweite Klasse von Sklaven wird größtentheils durch Kriegsgefangene, deren die Barmanen in ihren Kriegen mit Asam, Kalthar und den angränzenden Ländern eine große Auzahl gemacht hatten, gebildet.2) Sie werden von den Barmanen besser behandelt, als von den Siamesen, und in dem Barmanischen Gesetzbuche finden sich genaue Vorschriften über die Verhältnisse der Sklaven zu ihren Herren.

Die aus dem Staatsverbande ausgestoßenen Bewohner des Barmanischen Staats bestehen aus den folgenden Abtheilungen: bei den Pagoden angestellte Sklaven; die Verbrenner der Leichen; die Gefängnißwärter und die Scharfrichter: die an Aussatz und unheilbaren Kraukheiten leidenden Personen; die Verkrüppelten: endlich die Buhlerinnen. Alle diese Menschen sind ihrer bärgerlichen Rechte beraubt und leben unter dem Banne oder Ausschließung von der Theilnahme an religiösen Gebräuchen. Die dürfen nicht in den Städten und Dörfern sich aufhalten, sondern nur in den Vorstädten und an einsamen Platzen. Die liederlichen Dirnen werden nur zu dieser verachteten Klasse gerechnet, wenn sie die Hurerei als ein Gewerbe treiben; wenn sie es aufgeben,

¹⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 398 fig.; über den Weith des tikal sieh oben S. 448, Note 1.

²⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 499.

³⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 251, wo ein von Aussätzigen bewohntes Dorf beschrieben wird; dann p. 260 und p. 418, wo die bei den Pagoden angestellten Sklaven beschrieben werden; sie werden Kaivanthi-ühan oder Atlan-dlein geheifsen.

Lyssen's Ind. Aberthsk., IV.

werden sie wieder als unbescholtene Frauen angesehen, weil die Keuschheit von den Barmanen wenig geschätzt wird. Es erhellt aus diesem Berichte von dieser verworfenen Klasse der Bevölkerung, daß die Barmanische Gesetzgebung in dieser Beziehung der Vorderindiens ähnelt, nach der z. B. die niedrigste aller unreinen Kasten, die der Kandhin, nur außerhalb der Dörfer leben dürfen.¹)

Die Barmanische Stautsverfassung stellt uns den Despotismus in seiner schroffsten Gestalt dar und hat alle die Nachtheile erzeugt, die aus einer solchen Regierungsform erwachsen können.²) Der Monarch wird in den officiellen Regierungs-Erlassen "der Besitzer des Lebens und des Eigenthums aller seiner Unterthanen" betitelt: er kann nach seinem Willen über das Land und das ganze Volk verfügen und bedient sich dieses Vorrechts, so viel er kann, ohne die Sicherheit seiner eigenen Person und die seiner Minister zu gefährden und nur die Furcht vor Empörungen setzt seinen despotischen Maßregeln eine Schranke.

Die Staatsverfassung der Barmanen hat folgende Form. An der Spitze derselben steht ein Großvezier oder erster Minister: dem Könige zur Seite stehen zwei Staatsräthe, ein öffentlicher und ein geheimer; durch diesen werden alle königlichen Befehle ausgefertigt. Der erste Staatsrath ist der höchste und wird nach der Halle, in der er seine Sitzungen halt, Lout-dhun genannt; er besteht in gewöhnlichen Fallen aus vier Mitgliedern, die Van-gji oder richtiger Van-kri betitelt werden; dieser Titel bedeutet: Träger hoher Würden.3) Diese hohen Beamten besitzen nicht nur eine gesetzgebende und ausübende Gewalt, sondern auch eine gerichtliche; sie entscheiden dabei durch Stimmenmehrheit. einzelnen Mitglieder dieses Staatsraths können auch als Richter über streitige Sachen Urtheile fallen: von ihren Urtheilen kann jedoch an den Gesammtstaatsrath appellirt werden. Nicht sowohl das Gesetz als das Herkommen verlangt, daß jede königliche Verordnung von diesem Rathe gebilligt werden solle. An den

¹⁾ Min db. c. X, 51; sich auserdem oben I, S. 549, nebst Note 2.

²⁾ JOHN CRAWFURD a. a. O. p. 400 flg.

³⁾ Van bedeutet eigentlich Last, Borde und ist auf den Besitz und den Besitzer solcher Würden übertragen worden, wie im Sanskrit dhur oder dhurå: kri. das wie gji ausgesprochen wird, bedeutet grof.: im Barmanischen stehen die Adjektive nach den Substantiven.

Berathungen dieses höchsten Raths im Barmanischen Reiche nimmt bisweilen auch der Monarch selbst Theil. Die vier Mitglieder dieses Staatsraths haben Stellvertreter, welche in derselben Weise verfahren, wie ihre Oberen. Der zweite oder der geheime Staatsrath zählt ebenfalls vier Mitglieder; sie sind die Rathgeber der Krone und berathen, wie die des ersten Staatsraths, die Angelegenheiten, über die sie abstimmen, und entscheiden nach der Mehrzahl der Stimmen. Der Umfang ihrer Thätigkeit ist eben so ausgedehnt, wie der des Lout-dhan; alle vom Herrscher unmittelbar ausgehende Befehle werden von diesen Räthen besprochen. Da sie ferner Zutritt zu ihm haben, kann es nicht fehlen, daß sie einen großen Einfluß auf seine Beschlüsse ausüben. Diesem Staatsrathe sind etwa dreifsig Sekretäre beigesellt, die theils die Verhandlungen desselben aufzeichnen, theils die Befehle des Monarchen ausfertigen. Es gehören endlich zu ihm die königlichen Boten, die zugleich als Spione von der Regierung benutzt werden. Es wäre ein Irrthum, wenn man annehmen würde, daß diese Staatsräthe den despotischen Beschlüssen der Barmanischen Monarchen Zügel anlegen würden, weil sie gar zu sehr von ihm abhängig sind. Die Güte oder Schlechtigkeit der Regierung hängt im Barmanischen Reiche lediglich vom persönlichen Charakter des Herrschers ab.

Die Eintheitung des Barmanischen Reichs ist die folgende. 1) Es wird zuerst in Provinzen von sehr ungleichem Umfange eingetheilt; diese in Bezirke von einer gewissen Anzahl von Städten; diese in kleinere Bezirke, welche mehrere Dorfschaften enthalten. Das Wort mjo bezeichnet sowohl Provinz als eine Hauptstadt: die eigentliche Bedeutung des Worts ist "befestigte Stadt". Die Provinzen werden nach der größten, in ihnen gelegenen Stadt benannt: eben so die Bezirke und die kleinern Bezirke nach Städten: die Dorfschaften erhalten ihre Benennungen nach den größten in ihnen liegenden Dörfern. Der Titel eines Statthalters einer Provinz lautet Mjo-vun; er vereinigt in seiner Person die Aemter eines Civil – Statthalters, eines Oberbefchlshabers, eines Richters und eines Steuereinnehmers. Unter ihm steht sein Stellvertreter: die zwei dem Range nach nächsten Provinzial – Beamten sind der Steuereinnehmer und der Erheber der Zölle.

¹⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 103 flg.

Außerdem ist ein Beamter mit der Handhabung der Gesetze und ein anderer mit der Aufrechterhaltung der Ordnung betraut; auf diese werde ich unten zurückkommen. Der Mjo-von hat das Recht, Todesstrafen zu verhängen: bei Civil-Sachen kann gegen seine Urtheile an den höchsten Rath in der Hauptstadt appellirt werden. Die Verwaltung der Städte-Bezirke, der kleinern Bezirke und der Dorfschaften ist auf dieselbe Weise organisirt. Ein Mangel der Barmanischen Verwaltung ist die Vermischung der ausübenden und der richterlichen Gewalt. Kein Barmanischer Beamter bezieht einen Gehalt, sondern die höchsten Beamten werden durch Anweisungen auf die Einkünfte von Ländereien und auf Dienstleistungen der Einwohner Lezahlt; die untern Beamten werden durch Sporteln und ungewöhnliche und unregelmälsige Einkünfte für ihre Dienste belohnt. Es kann daher nicht ausbleiben, daß Erpressungen und Bestechungen im Barmanischen Reiche an der Tagesordnung sind.

In dem Steuerwesen der Barmanen tritt uns derselbe Charakter der Rohheit und Unordnung entgegen, wie in den übrigen Zweigen der Staatsverwaltung; es walten in ihm Ungewifsheit, Raubsucht und Gewaltsamkeit vor. 1) Die Regierung betrachtet alles dem Anhau gewonnene Ackerland als das Eigenthum der Anhauer, macht jedoch Ansprüche auf ihre Arbeit und deshalb auch auf eine Abgabe von Ländereien. Da die meisten Ländereien den Beamten als Besoldungen angewiesen sind, fällt diese Haupteinnahme der Beherrscher morgenländischer Reiche beinahe ganz weg. Die Inhaber solcher Anweisungen halten sich gewöhnlich in den Hauptstädten auf und lassen deswegen ihre Ländereien durch Stellvertreter verwalten, die von ihnen angestellt werden und die Höhe der Steuer und die Art der Leistungen der Bewohner der Ländereien bestimmen können. Da nun diese Stellvertreter mehr das Interesse ihrer Herren, als das der Landbebauer berücksichtigen werden und jene in der Regel durch Bestechungen sich solche Anweisungen verschaffen müssen, folgt, daß dieses System die ärgsten Erpressungen zur Folge haben muß.2) Der Besitz derartiger Anweisungen ist kein blei-

¹⁾ John Crawfurd a. a. O. p. 416 flg.

²⁾ Die Bewohner der Lindereien, von denen jetzt die Rede ist, werden so hart von den Verwaltern der temporären Besitzer der Ländereien bedrückt.

bender und kann ihnen zu jeder Zeit vom Monarchen entzogen werden, wenn sie der Gunst des Verleihers verlustig geworden sind. In einigen Fällen werden ausgezeichnete Beamte durch Verleihung von den Einkünften von Dörfern belohnt; die so belohnten Männer werden Mjo-thu-gji oder Thu-gji, d. h. Vorsteher von kleinern Bezirken und Dörfern, betitelt; solche Aemter werden theils durch die Nachsicht der Regierung, theils durch Verjährung mitunter erblich; die Träger solcher Aemter dürfen ihre Lehen, wenn man sie so nennen will, auch andern Personen durch Verkauf oder durch Schenkung übertragen; für solche Uebertragungen giebt es genaue Vorschriften. 1) Landschenkungen, die in Vorderindien so häufig sind, kommen im Barmanischen Reiche höchst selten vor und sind nur besonders heiligen Tempeln gewidmet: solche Schenkungen werden auf ewige Zeiten verliehen und die Bewohner der den Tempeln verliehenen Ländereien werden Sklaven, die nie ihre Freiheit wieder erhalten können. Die Priester genießen nicht die Einkünfte dieser Ländereien; diese werden zur Instandhaltung der heiligen Gebäude oder zur Begehung von Festen verwendet, während die Priester von Almosen und frommen Gaben leben.

Die Bewohner der Ländereien müssen außer den Abgaben, die sie an die temporären Besitzer derselben zu entrichten verpflichtet sind, auch von Zeit zu Zeit der Regierung Steuern zahlen; diese letztern werden nach dem verschiedenen Bedürfniß der Herrscher entweder einzelnen Oertern oder dem ganzen Lande aufgebürdet.²) Es ist nicht sowohl eine Grundsteuer, als eine Einkommensteuer und höchst drückend; in Städten, die Handel treiben oder in welchen Fabriken bestehen, werden die sämmtlichen einzelnen Mitglieder einer Familie herangezogen. Die Höhe dieser Steuer kann man danach beurtheilen, daß einige Stälte 127,000 tikal oder etwa 100,000 Thaler der Regierung gezahlt

dals diese letztein die Anffresser des Landes genannt werden. Da die Landbebauer durch Lein Gesetz gegen die Bedrückungen ihrer Herren geschützt sind, bleibt ihnen oft nichts übrig, als nach Dörfern oder Städten auszuwandern; eine Polge hievon ist, daß viele Dörfer in Verfall gerathen sind.

Die Uebersetzung einer solchen Uebertragungs - Urkunde findet sieh bei John Chawfurd a. a. O. Appendia V., p. 27.

^{2.} John Crawi urb a. a. O. p. 419 fle.

haben. 1) Diese Steuer fällt den Barmanen, den Talain oder Peguanern und den im Barmanischen Reiche eingebürgerten Europäern zur Last; die unter ihren eigenen Häuptlingen und nach ihren eigenen Gesetzen lebenden Kuruin sind von allen direkten Abgaben befreit: nur sind ihre Häuptlinge verpflichtet, von Zeit zu Zeit Tribute nach dem Sitze der Regierung einzusenden. Die Haussteuer ist eine außergewöhnliche und unregelmäßige, die nur dann ausgeschrieben wird, wenn die Geldmittel der Regierung erschöpft sind. Der König von Barma, Paumg-ku-ku, der gewöhnlich Maung-maung genannt wird und 1783 den Thron bestieg, liefs im Jahre 1798 von allen Häusern seines Reichs eine Haussteuer erheben, die 45,000,000 tihal oder 48,000 Pfund Sterling betrug. Außer diesen Einkünften erhält die Barmanische Staatskasse ansehnliche Beiträge aus den Abgaben von den Erträgen gewisser nützlicher Bäume, Fischereien, Goldgruben und anderer Naturerzeugnisse, die hier nicht brauchen einzeln aufgezählt zu werden.2) Zu diesen kommen noch die Zotte, deren es eine ziemlich große Anzahl giebt. Da es nur darauf ankommt, einen kurzen Bericht von der Barmanischen Staatsverfassung den Lesern vorzulegen, begnüge ich mich mit der Bemerkung, daß dem Beherrscher dieses Reichs nach dem Abzuge der unvermeidlichen Ausgaben schwerlich mehr als 25,000 Pfund Sterling jährlich für seinen eigenen Haushalt übrig blieben. 1)

Das Heerwesen der Barmanen, von dem zunächst zu handeln ist, stellt sich uns in einer sehr mangelhaften Organisation dar. 1) Ein Grundübel ist, daß Richter, Steuereinnehmer und andere Civil-Beamte auch militärische Posten bekleiden können; denn es fehlt in diesem Lande die Unterscheidung zwischen bürgerlichen und militärischen Zwecken; die ganze erwachsene männliche Bevölkerung ist dienstpflichtig, kann jedoch nur mit Gewalt dazu gezwungen werden, und es hengt von den Umständen ab, ob die so zusammengebrachte Mannschaft zu Kriegsdiensten oder

Uebe, d n Weith dieser Münze (ich oben S. 118, Note 1 — Uber das Volk de, Karam sich oben I, S. 453 da

²⁾ John Chawrung giebt a. a. O. p. 424 flg. einen genauen Bericht hieriber. so wie p. 488 flg. von den Zöllen.

²⁾ Joun Chambers a. a. O. p. 432

⁴⁾ Јони Свамичво а в. О р. 413 Ад

zu Bauten oder zu ähnlichen Leistungen verwendet werden soll. Wenn die Barmanischen Bauern einberufen werden, um Kriegsdienste zu thun, so stehen sie in der Regel unter dem Befehl der Vorsteher der Dörfer und der Verwalter der Bezirke; sie erhalten von der Regierung keinen Sold, sondern nur ihre Ausrüstung und ihre Nahrung. Die Neigungen des Barmanischen Volks sind vorherrschend friedlich und Lesonders dem Ackerbau gewidmet; man kann daher von vorn herein erwarten, dats sie nur ungern Kriegsdienste leisten; sie sind dagegen abgehärtet, gehorsam und großer Entbehrungen fähig und können zu tüchtigen Kriegern ausgebildet werden. Ihre einheimische Waffe ist das schwer zu handhabende, dûs genannte Schwert mit zwei Handhaben und Speere; von den fremden Nationen haben die Barmanen den Gebrauch der Luntenflinten und Musketen angenommen. Sie scheinen sich nie der Panzer zu bedienen, sondern fechten in ihrer gewöhnlichen dürftigen Bekleidung und mit losgewickelten fliegenden Haaren. Die Kavallerie ist früher bei den Barmanen nicht im Gebrauch gewesen und erst nach ihrer Eroberung von Munipura und anderer nördlicher Gränzgebiete eingeführt worden. Der König von Barma unterhielt im Jahre 1795 ein Corps von zwei Tausend Reitern aus diesen Ländern: die dort einheimischen Pferde sind zwar klein, jedoch stark und rüstig. 1) Elephanten scheinen nie im Barmanischen Reiche zu kriegerischen Zwecken verwendet worden zu sein. Um dieses nebenbei zu bemerken, so betrachtet sich der König der Barmanen als den einzigen Besitzer aller dieser Thiere in seinem ganzen Staate. Die Kriegführung der Barmanen unterscheidet sieh von der der übrigen Hinterindischen Nationen durch den Gebrauch der Stockaden. Dieses sind aus den Stämmen der starken Teh-Bäume aufgeführte, viereckige, schanzenähnliche Gebäude, mit neun Ausgängen und mit Schiefsscharten versehen; es sind außerdem an ihnen Palissaden angebracht.3) Die Barmanen sind sehr geschickt in

¹⁾ M. Simis a, a. O. S. 329.

²⁾ Ebend, S. 300.

⁵⁰ John Chawfurd a. a. O. p. 115, wo eine der großten Stockaden beschrieben ist. Sie bildete ein umegelmatsiges Viereck, deren Seiten 115, 190, 197 und 345 Ellen lang waren; an der Nordseite waren zwei, an der Westseite ein und an den beiden andem drei Thore. Auch die Nepalesen ver-

der Aufführung solcher Verschanzungen, für die sie die geeignetzten Plätze, besonders sumpfige Gegenden wählen; sie nehmen, wenn sie sich nach ihnen begeben, Proviant mit. Sie waren aber in ihren Kriegen mit den Engländern nicht im Stande, den entschlossenen Angriffen der letztern einen langen Widerstand zu leisten.

Ich gelange jetzt zu dem letzten Zweige der Barmanischen Staatsverfassung, der Gesetzgebing und der Rechtspflege. Die Barmanen besitzen mehrere Gesetzbücher, deren Titel Manus Nandana und Dhammavilatha lauten. Der erste Titel besagt, dass dieses Gesetzbuch sich auf das Mänava-dharmapästra gründe; diese Ansicht wird dadurch bestätigt, dass dieses Werk auch ein dharmasskra genannt wird und als eine Erläuterung des ältesten noch gelten len Indischen Gesetzbuchs gilt. Von der Rechtspflege der Barmanen läßt sich nur wenig Rühmliches melden. Die Handhabung der Gesetze ist nicht scharf von der Verwaltung ge-

stehen den Bau der Stockaden, die im Sanskrit våræja, d. h. aus Bäumen gemacht, gemannt werden.

¹⁾ John Chawithb a. a. O. p. 413 Der erste Titel bedeutet: Erfreuer oder Solm les Mains und ist schwerlich richtig wiedergegeben: der zweite entspricht einen. Sanskritworte ilbarmavildsa, d. h. Freude am Gesetz.

² M. Samis a. O. S. 351. Der Verfasser bemerkt, dass er durch Vergleichung von mehrern aus dem Barmanischen Gesetzbuche von dem kathelischen Missionare Vinzenso Sangermano in's Lateinische übersetzten Stellen mit einer Persischen des Arakanischen die Ueberzeugung gewonnen habe, dals beide Gesetzbucher genau mit einander übereinstimmen, und dats er erfahren lisbe, dafs die Barmanen dieses nebst der Religion aus Naltan erhalten halen, welche beide aus Ceylon gebracht worden sind. Es konnat noch Unzu, daß wieb in Law das Gesetzbuch auf das Manuyadhu, muu dytru zm ückgefilhrt wirl; sich oben S. 411. Wenn John Chawturo a. a. O. p. 413 den Indischen Ursprung des Barmanischen Ge-etzbuchs weg a for Ver eli denheit beider Gesetzbucher in Zweifel zieht, so giebt er doch die Miglichkeit zu, dels das Barmanische Gesetzbuch dem Indischen entlichet, allem manelle Gesetz. i ihr den Gebränchen und den Sitt in by Buimbon angepalst science Pleses wild ohne Zweifel das El holds bein. Bei der Ausgebeitung des Barmanischen Gesetzbuch- mußsthan the relation of the Broken werden, die sich auf die Brokenaand be i le . und andere, z. li die, welche von dem tiglichen Leben dir do ach and dem Labracht handeln, gedndert werden, so weit es nöthis seek a Di . Anderungen werden zum Theil schon in Cevlon vorgelt diffical we took so in.

sondert; die Richter sind in der Regel bestechlich und derjenige Führer eines Prozesses, der sie am besten bezahlt, pflegt zu gewinnen. 1) Am achtbarsten sind die She-ne, die Anwälte, die am meisten mit den Gesetzen bekannt sind und sich nicht so leicht bestechen lassen, wie die übrigen Justizbeamten. Die Zeugen werden zuerst vereidet nach einem dafür bestimmten Formulare; nur bei wichtigen Sachen wird die Tortur angewendet, um ein Geständnifs herbeizuführen. 2) Wenn kein anderes Mittel hinreichend erscheint, um die Wahrheit zu ermitteln, nimmt man seine Zuflucht zu einem Gottesgericht. Dieses besteht darin, daß der Kläger und der Angeklagte die Spitzen ihrer Vorderfinger in glühendes Blei oder glühendes Zinn stecken müssen; drei Tage nachher werden die Finger mit Nadeln durchstochen; derjenige, aus dessen Wunde Blut fließt, wird als unschuldig, derjenige dagegen, aus dessen Wunde Eiter fließt, als schuldig betrachtet.

Die Gefängnisse sind unpassend und zugleich unsicher. Die eingekerkerten Personen werden sehr hart von den Gefängnifswärtern behandelt; diese werden nicht von der Regierung, sondern von den Gefangenen bezahlt und lassen diese es durch eine härtere Behandlung entgelten, wenn die Eingesperrten sich nicht dazu verstehen, den Forderungen der Kerkermeister zu genügen, die mitunter sehr hoch sind. Die Strafen, die nach dem Barmanischen Gesetze verhängt werden, sind schwer und grausam. Die niedrigsten Strafen sind Geldstrafen, Einkerkerung und Prügel; denen zunächst folgen Verstümmelungen, Verurtheilung zu lebenslänglichen Sklavendiensten bei den Tempeln: die schwersten sind die Todesstrafen, deren es mehrere Stufen giebt, je nach der Verschiedenheit der Verbrechen. Köpfen ist die häufigste Todesstrafe, doch fehlt es nicht an Beispielen vom Begraben lebender Personen, Ersäufen und Aussetzung in Wäldern, damit

¹⁾ John Crawrend a, a O. p. 401 and p. 408.

²⁾ In Appendix V, p. 26 findet sich eine Englische Uebersetzung dieses Formulars. Der Zeuge ruft, wenn er die Unwahrheit spreche, alles erdenkliche Unheil auf sich und seine Familie herab, hofft dagegen alles irdi ehe und himmlische Glick zu erlangen, wenn er die Wahrheit spreche.

³⁾ Joux Crawrt no a a. O. p. 405 und p. 412. Es muß sogar eine wegen Schulden eingespente Person dem Kerkermeister den zehnten Theil seiner Schuld für seinen Aufenthalt bezahlen.

die Verbannten von wilden Thieren aufgetressen werden. 1) Von der Häufigkeit der Todesstrafen im Barmanischen Reiche liefert die Stadt Rangun ein Beispiel, deren Mjo-vun oder Statthalter jahrlich zwischen fünf und zwanzig und dreifsig Verbrecher hinrichten liefs.

Zum Schluß möge eine gedrängte Schilderung des Charakters der Barmanen folgen. Sie stehen im Allgemeinen auf derselben Stufe der Kultur, welche die That oder Siamesen erreicht haben; ihre Staatsverfassung leidet jedoch, wie wir gesehen ha-· ben, an Gebrechen, welche der der Siamesen fremd sind. Die Barmanen besitzen wenig Ehrgefühl und sind sehr unterwürfig gegen ihre Vorgesetzten; sie lieben den Ackerbau mehr, als den Krieg.2) Die Männer haben den barbarischen Gebrauch des Tutowirens der Haut noch beibehalten. Beide Geschlechter durchbohren, wie alle Bewohner des Barmanischen Reichs, die Ohrläppehen und tragen goldene oder silberne Ohrgehänge; die Aermern ersetzen sie durch Stücke von Holz oder Papier. Sie sind große Freunde von Betel; der Gebrauch des Tabaks herrscht bei allen Schichten der Bevölkerung, sogar bei den Frauen und den jungern Personen beider Geschlechter. Sie sind sonst maßig und die Männer abgehärtet. In den nützlichen und den schönen Künsten sind die Fortschritte der Barmanen ziemlich mittelmäßig.3) Für die Wissenschaften legen die Barmanen nur wenig Sinn an den Tag; die Priester beschäftigen sich mit der Astronomie nur der Astrologie wegen und um die Kalender verfassen zu können. Dem Umstande, daß die Klöster so weit über das Land verbreitet sind, verdankt das Volk, dass die Knaben Lesen, Schreiben und die Anfangsgründe der Arithmetik lernen; die Priester ertheilen diesen Unterricht unentgeltlich und betrachten ihn als eine religiöse Verpflichtung: sie verlangen für diese Belehrung nur, dats die Knaben Dienste bei den Klöstern und Tempeln leisten sollen. Ihre Litteratur ist nicht sehr reichhaltig, wenn die in der Půli-Sprache abgefalsten Schriften nicht mit in Anschlag gebracht werden; diese sind ihnen mit allen südlichen Buddhisten gemein-

¹ JOHN CRAWFURD a. a. O. p. 407.

²⁾ John Chawathb a. a. O p. 373 flz

³⁾ John Chawither a. J. p. 377 flg

schaftlich, bei welchen jene Sprache die heilige ist. Die den Barmanen eigenthümliche Litteratur besteht aus Liedern, religiösen Erzählungen und Chroniken.2) Von diesen haben die zweiten als dichterische Werke ziemlichen Werth, während den ersten dieser zu fehlen scheint. Die Chroniken können nur wegen ihres Inhalts auf Beachtung Anspruch machen. Von ihren Schauspielen ist eins in's Englische übersetzt worden.³) Nach dieser Probe zu urtheilen steht die dramatische Kunst bei den Barmanen auf keiner hohen Stufe; die Dichter schreiben nur die Monologe, Gespräche und Gesänge nieder und überlassen es den Schauspielern, die Reden der handelnden Personen weiter auszuführen. Die Gegenstände der Barmanischen Schauspiele sind beinahe immer aus dem Râmajana, dem Mahabharata und aus den epischen Gedichten Vorderindiens geschöpft; sie leiden daran, daß die Scene nicht die wirkliche Welt, sondern Wunderländer sind und daß die Handlungen nicht gehörig motivirt werden.

Es möge schliefslich daran erinnert werden, daß die Barmanen, wie die ihnen nahe verwandten Mug oder Arakaner, eifrige Anhänger der Religion Gautama's sind, deren Form bei ihnen sich nicht wesentlich von der bei den übrigen Hinterindischen Nationen herrschenden unterscheidet, die ihre Religion von Lanka erhalten haben. 1)

¹⁾ John Crawfurd hat a. a. O. p. 312 ein Verzeichniss der heiligen Schriften mitgetheilt, das jedoch bei weitem nicht vollständig ist.

²⁾ JOHN CRAWFERD a. a. O p. 358.

Specimen of a Burnese Drama, translated by J. Smith Blondell, Esq. etc., in J. of the As. S. of B. VIII, p. 735 dg.

⁴⁾ John Crawfued a. a. O. p. 385 flg. and p. 474, we bemerkt wird. daß die Arakaner bis auf wenige Ausnahmen genau mit den Barmanen übereinstimmen. Diese genaue Uebereinstimmung beider Völker in Religion und vielen Gebrünchen bezeugt ebenfalls Barnas Sears in seinen Notes on Arakan im J. of the As. Or. S. I. p. 238 flg.

Geschichte des Indischen Archipels.

Unter den vielen Inseln, welche nebst der Halbinsel Målaka zu dieser Ländermasse gehören, nimmt Java durch seine vielen kostbaren Naturerzeugnisse, seine günstige Lage für den Handel und seine großartigen Baudenkmale, welche von der frühern hohen Blüthe dieser Insel ein noch redendes Zeugniß ablegen, den hervorragendsten Platz ein; diesen Vorzug vor den übrigen Theilen der Indischen Inselwelt besitzt Java auch in Beziehung auf die Quellen, aus denen seine Geschichte geschöpft werden muß, indem sie hier reichlicher fließen, als für irgend einen andern Theil des Indischen Archipels; zu den historischen Schriften gesellen sich auf Java ferner mehr Inschriften, als sonst, deren Wichtigkeit zur Ergänzung der geschriebenen Geschichte genügend bekannt ist. Diese Art von Denkmalen klart auch die ältere Geschichte Sumutra's zum Theil auf. Die Geschichte Java's habe ich früher bis auf die Grundung Mendang Kamulan's im Jahre der Javanischen Acra 525 oder 663 durch den Bhrüvigaja Savetahala fortgeführt. 1) Dieser Prinz brachte aus Kalinga des Ackerbaues kundige Manner, Handwerker, Krieger, geschickte Aerzte und Schreiber mit und gründete an der Südküste der Insel eine

¹⁾ Sieh oben II, S. 1035 flg. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß seit dem Ercheinen des zweiten Bandes meines Werks die Agi Såkå betitelte Schrift von F. Wix (en unter telegendem Titel herausgegeben ist: Het Boek Adji Såkå onde Fakelachtige Geschiedenis van Java, van de Regering van Vorst Sindocht te Galoch tot van de Stichting van Medja-Paul, door Vorst Soesoeroch: uit de Poezie in Irvaansch Proza overgebrugt door C. F. Wixer, Sr., uitgegen van wegen het koninglijk instatuat voor Tact-Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie, door J. J. B. Gaal en T. Poolaha, met een intvoerig Bijroofsel tot het Woordenboek der Javacusche Tiel van Geriekt en Roorda. Amsterdam 1857.

Stadt, die Hauptstadt des neuen Reichs die durch Handel bald sehr blühend ward. Die Macht des neuen Staats wurde durch die Unterwerfung eines von Aru Bundu, einer Insel unter den Molukken, gekommenen Prinzen vergrößert, der sich in dem im östlichen Theile der Insel gelegenen Bulambargan niedergelassen hatte und sich dem Bhràvigaja Savelakâla unterwarf. Die Gründung dieses Staats hat für die ältere Geschichte Java's die Bedeutung, dass die frühern vereinzelten Indischen Niederlassungen einen Mittelpunkt erhielten und zu den frühern Brahmanischen Ausiedlern auch Krieger und Handwerker hinzukamen; dieser Umstand giebt die Vermuthung an die Hand, daß damals das Indische Kastensystem in der Weise eingeführt worden sei, daß die Priester, die Krieger und die Handwerker zum Theil aus den Framden gebildet wurden, während die niedrigern Gewerbe und der Ackerbau den Einheimischen verblieben. Die Stiftung des Reichs von Mendang Kumulan besitzt endlich für die Geschichte Java's die Bedeutung, dats der schon bestehende Verkehr zwischen dieser Insel und Vorderindien eine festere Grundlage erhielt und dadurch die Einflüsse Vorderindiens auf Java an Kraft und Nachhaltigkeit gewinnen mußten.

Die Macht des jungen Reichs erhielt sieh unter den Nachfolgern des Gründers, seinem Sohne Ardi Kasuma und seinem Enkel Ardi Vigaja. Während der Regierung des zweiten Monarchen kamen viele Künstler, besonders Steinhauer und Erzgießer, nach der Hauptstadt; die Tempel, deren Ruinen hier und in Boro Budor in Kedu, so wie des auf der niedrigen Hügelkette nahe gelegenen Pallastes werden dieser Zeit zugeschrieben. In Beziehung auf den Pallast und die Tempel bei Mendang Kamulan mag dieses richtig sein, dagegen nicht in Beziehung auf die großartigen Tempel in Boro Budor. Ardi Vigaja hinterließ fünf ebenbürtige Söhne; außerdem eine zahlreiche unebenbürtige Nachkommenschaft. Der älteste Sohn wurde das Oberhaupt der

Thomas Stanford Rapples The History of Java II, p. 84. Ueber das Alter der Geschichte dieses Staats sieh oben II, S. 1006, Note 1.

²⁾ Nach John Crawfurd in seiner Beschreibung der Tempel in Boro Budor in Trans. of the Lit. Soc. of Bonday II, p. 165 und in On the existence of the Hindu Religion in the Island of Buli in As. Res. XIII, p. 362 fallen diese Bauten um die Mitte des dreizehnten Jahahanderts und nach der einheimischen Ueberlieferung sogar um 1266 der Javanischen Aera oder 1344.

Ackerbauer, der zweite der Vorsteher der Kaufleute, der dritte erhielt die Aufsicht über die Wälder; der vierte wurde der Vorsteher der Oelschläger und der Zubereiter von berauschenden Getränken, der jüngste, Resi Dendang Gendis, folgte seinem Vater in der Herrschaft und regierte mit großer Gerechtigkeit; seine Brüder verweigerten ihm aber den Gehorsam und gründeten selbständige Fürstenthümer; der eine in Bagalen. der zweite in Gupàra, der dritte in Koripan. 1) Dasselbe thaten auch mehrere der unebenbürtigen Brüder des Kesi Dendang Gendis, welcher aus Gram darüber starb. Von seinem nächsten Nachfolger, dem Deva Kasuma, erfahren wir nicht seine Abstammung: er war sehr eroberungssüchtig, unternahm einen Feldzug in östlicher Richtung und gründete im Jahre der Javanischen Aera \$46 oder 924 in einem Walde die Stadt Gangala, wo er sein Hoflager aufschlug.2) Er erhielt wegen seiner Siege den Titel Gujulanhara, Siegesschmuck. Was die Zeit der Macht der vorhergehenden Dynastie anbetrifft, so wird sie höchstens bis 700 gedauert haben, weil dem Gründer derselben, dem Bhrûvigaja Savetakûla, im Jahre 618 nur drei Nachfolger gefolgt sind. Nachher wird eine Lücke anzunehmen sein. Von den verschiedenen Angaben über die Gründung des Reichs, dessen Hauptstadt Gangila war und welches in der spätern Geschichte Java's so bedeutsam hervortritt, dürfte diejenige den Vorzug verdienen, nach welcher dieses Ereignifs im Jahre \$18 der Javanischen Aera oder \$96 eintrat. Da dem Deva Ra-

¹⁾ RAFFLES a. a. O. H., p. 85. Nach dem Verzeichnisse der Konige von Mendang Kanulan a. a. O. p. 80 hiefsen die drei ältern Brüder Deva Rasuma, Lembu Ami Luhan und Pagi Kerta Pati. Bagalen oder Baglen liegt nach John Chawtend A Descript. Diet. etc. p. 60 zwischen Banumus im Westen, Pakalongam im Norden, Mataran im Osten und vom Meere im Süden. Gapāra ist der Name einer Provinz, welche auch tide na umfafst und im Gebiete des eigentlichen Javana liegt: sich ebend, p. 165. Koripan liegt nach ebend, p. 200 davon östlich und ist der ältere Name des heutigen Grabonan.

²⁾ RAFFILS a. a. O. H. p. 85. Die hier vorgetragene Erkharung des Namens aus dem Javanischen gwaggula. Hund, weil Deva Rusuma ein Freund der Jagd war, ist deutlich falsch; gangala bedeutet im Sanskrit Waldwildnits.

³⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 81. Die zwei andern Angaben sind 846 oder 924 und 1082-1081 oder 1030 -- 1002. Ich bemerke, daß aus einer in dem nahe gelegenen Surabäja verundenen, vom Jahre 806 oder 972 datirten

suma nach der vollständigsten Aufzählung seiner Nachfolger neun Herrscher gefolgt sind, wird die Zeit von S96 bis 1158, dem Anfange der in *Pugugūram* residirenden Dynastie, gehörig ausgefüllt, indem einigen von diesen Monarchen eine lange Herrschaft zugestanden werden darf und eine durchschnittliche Regierung von neun und zwanzig Jahren nicht uumöglich ist. Es kommt noch hinzu, daß wir aus später vorzulegenden Gründen die Stiftung dieses Reichs nicht höher hinauf oder tiefer herab rücken dürfen.

Während in den südlichen und östlichen Theilen der Insel mehrere Dynastien sich folgten, bestand in dem nordwestlichen Theile dieses Eilandes und auf Sumatra ein großes Reich, von dessen Dasein lediglich Inschriften Kunde geben. Der einzige bis jetzt bekannt gewordene Vertreter dieses Reichs hiels Aditjadharma oder Aditjadharman und ist der Urheber von vier Inschriften; zwei sind in dem Gebiete Menang-karbo, welcher Name gewöhnlich Menang-Kabao geschrieben wird und welches auf Sumatra unter den Erdgleichen liegt, gefunden worden und zwar die erste in der Nähe der Stadt Pagger - Kapong, die zweite in dem nicht weit davon entfernten Sarussa oder Saruasa.²) Beide

Inschrift nicht gefolgert werden darf, daß die in Gungyala residirende Dynastie meht die dort herrschende war; das Datum ist nümlich nach Friederich a. a. O. in Verk. van het B.d. Gewotsch. XXVI, S. 4 sehr unsicher und die Inschrift nicht sehr genau mitgetheilt worden. Der Titel lautete: An Inscription in the Kavi or Ancent Javanese Language; taken from a stone in the District of Surabaya or Java, translated into the Modern Idions by Nata Rasida Panambaham of Surabaya (Madara), rendered into English by Mr. Crawfurd and submitted to the Society by the President the Honouvable Trom. S. Raffles in Verk. v.m. het Bat. Gen. VIII, S. 315 fig. Von zwei andern dort entdeckten Inschriften sind S. 3 fig. nur der Text und ein sehr ungenügender Auszug mitgetheilt worden.

¹⁾ RATELES a. a. O. II. p. 85 flg. Nach p. 80—82 wire der Anfang der Dynastie von Paqaqiram 1084 oder 1200 nach der einheimischen Aera oder 1162 oder 1278 gegründet worden; die Zahl 1074 giebt John Chawfurd in A. Descript. Die., etc. p. 319 an. Es regierten nach meiner Annahme neun Könige 202 Jahre, also jeder im Durchschnitt 252.3 Jahre.

²⁾ Over Inscripten van Java en Samatra voor het varst uitzifferd door R. H. Th. Phiedelich in Verh, van het Bat, Genootsch, XXVIII, p. 18 flg. Die erste Inschrift hatte der Verinsser schon früher weniger genau mitgetheilt in der Z. der D. M. G. X. S. 594 unter Zem Titel: Indische Inschriften von Java und Samatra, milnetheilt von R. H. Th. Friederich in Batavia.

diese Inschriften sind mit Kurr-Buchstaben geschrieben und in Sanskrit abgefast, die erste enthält fünf, die zweite ein und zwanzig Zeilen. Nur diese bietet ein Datum dar, nämlich 578 der Javanischen Aera oder 656.1) Die dritte Inschrift dieses Monarchen ist noch nicht vollständig veröffentlicht worden; sie . ist ebenfalls in Pugger-Knjong emdeckt worden. Diese drei Inschriften beweisen, das Addjadhurma in Menang-Karbo herrschte, welches Gebiet auf beiden Seiten des Erdgleichers auf Sumatra liegt und dessen Grünzen jetzt der Palembung- und der Siak-Strom im Osten and der Magnete- und der Singket-Strom im Westen sind.2) Es hat eine größere Ausdehnung im Süden des Aequators, als im Norden desselben, und ist ein sehr fruchtbares und für den Handel günstig gelegenes Land. Die vierte Inschrift, welche dem Aditjadharma gehört, ist zwar sehr kurz, besitzt jedoch dadurch einen großen Werth, daß aus ihr erhellt, daß dieser Monarch auch einen Theil Jaca's sich unterworfen hat. Sie ist aus Java gebracht worden und besteht aus einer einzigen, in dem gårdularikridata genannten Metrum verfalsten Strophe. Ihr Hauptinhalt ist, dass Aditjudharmun auf Java ein Reich besals und daß er in der Stadt Gindlajapura einen Pallast habe erbauen lassen.3) Da dieser Name Studt des Aufentheilts Gina's

Eine Beschreibung der dortigen Alterhümer indet sich in Salomon Mullings Over eenige Oudheden von Java en Sumatra in Bijdragen tot Land-Taal- en Volkenkunde von Nederlandsch Indie II, S. 114 dg. nebst Pl. VIII bis XI; auf Pl. IX ist die zweite Inschrift mitgetheilt worden.

¹⁾ II, 19, wo die Zahlen durch die fünf Elemente, die sieben Muni und die acht Fusu bezeichnet werden: die sieben Muni sind die Saptarshi.

²⁾ William Marsden The History of Sumatra 1811, p. 225 flg. Der Name wird aus Menang, welches Wort nach John Crawrund A Descript Dict. etc. p. 273 Manang geschrieben wird und "gewinnen" bedeutet, und aus karho, Büffel, erklärt; der Name wird auf einen Kampf von Buffeln mit Tigern bezogen, in dem die erstern siegten.

³⁾ Es finden sich nur zwei Fehler in dieser Inschrift vor; im ersten Verse ist statt ("invaraga und sudahadhih zu verbessern: Civaraga und sudahadhih. Die wörtliche Uebersetzung ist diese: "Nach seinem Siege über das Pufsvolk tiraraga"s liefs der mit reiner Gesinnung begabte und von hochstrebenden Rathgebern umgebene Adajadharman auf dem Erdboden Güva", in seinem durch den Sturz jenes Königs beglickten Reiche durch zahlreiche dazu bestimmte Geschenke in Guabijapura einen wunderbaren Pallast erbauen, um dahuch seine Mutter, seinen Sohn und seine Freunde demselben Glücke zuzuhhren dass er selbst besass!" Wenn man an dem

oder Buddha's bedeuten, folgt, dass dieser Monarch der Religion Cakjasinha's sehr zugethan war. Dieses wird auch durch die übrigen von diesem Fürsten herrührenden Denkmale dieser Art bestätigt; auf diesen Gegenstand werde ich zurückkommen, wenn ich den Umfang seiner Macht bestimmt habe, so weit es möglich ist.

Âditjadharman hatte durch Siege über ihm feindlich gegenüberstehende Fürsten seine Macht gegründet. Dieses beweist eine Stelle der dritten Inschrift, wenn sie richtig aufgefast wird.¹) Nach der richtigen Auffassung rühmt sieh dieser König, die von ihm in Schlachten errungenen Früchte behauptet zu haben. Die sieben Abtheilungen des von ihm beherrschten Landes suchen wir am füglichsten auf Sumatra, weil Marco Poto eine Eintheilung dieser Insel in acht Königreiche kannte.²) Von diesen wird Äditjadharma sieben beherrscht haben und jedenfalls den Theil Sumatra's, der südlich von Menang – Karbo liegt. Da die ältern Eintheilungen dieser Insel unbekannt sind, ist es unthunlich, genauer die Besitzungen dieses Monarchen auf Sumatra bestimmen

Umstande Anstofs nehmen könnte, dass hier die spätere Aussprache des Namens Java erscheint. so entscheidet der Charakter der Schrift für das hohe Alter dieser Inschrift. Die Form Äditjadharman ist in diesen Inschriften die vorherrschende, obwohl auch Äditjadharma vorkommt. Da Çivarâga, nach seinem Namen zu schließen, ein Verehrer Civa's war, wird sein dem Buddhismus so eifrig ergebener Besieger zur Bekämpfung seines Gegners nicht nur durch politische, sondern auch durch religiöse Beweggründe bestimmt worden sein.

¹⁾ Inschrift III, 8. Das Facsimile bietet rana krishtapa pålakåsaptånggaråga sampadå dar, wofür der Verfasser p. 51 krishtapan Patäçusaptångga u.s. w. oder ranakrishtaparapålakah saptångga vorschlägt. Die ersten Worte übersetzt er durch Herr der Schlachten und der Ackerbauer. Konig der sieben Abheilungen von Paläça oder Magadha. Patäça ist aber ein höchst ungewöhnlicher Name dieses Landes; krishtapa oder krishtapara kann nicht Ackerbauer bezeichnen und die Zusammenstellung von Schlachten und Ackerbauern ist sehr unpassend. Ich ergünze daher krishtapakja. d. h. auf einem gepflügten Felde erzeugte Früchte, und lese pålakah. Die Worte bedeuten dann: "Behaupter der auf den Schlachtfeldern gewonnenen Früchte."

²⁾ The Travels of Marco Polo, translated etc. by William Marsden, p. 590, nebst Note 1197. Auch João de Barros und andere ältere Schriftsteller kennen diese Eintheilung.

zu wollen; nur wird es gewits sein, dats Akin, der nördlichste Staat, nicht zu seinem Reiche gehörte.

Auf den Besitz dieser Insel ist auch der Ausdruck: "König des ersten oder vordersten Java's" zu beziehen, woraus gefolgert werden muß, daß dieser Name damals auf Sumatra angewendet worden ist, jedoch nicht, dais Ptolemaios mit dem Namen Iabadiu schon dieses Eiland bezeichnet habe. 1) Gegen diese Vermuthung entscheiden folgende Gründe. Erstens die Angaben des Alexandrinischen Geographen über die Lage dieser Insel, die er in den Süden der Chryse-Chersonnesos setzt, was nur, wie man leicht sieht, auf Java und nicht auf das im Westen Mâlaka's liegende Sumatra paist. Es ist allerdings richtig, dais Marco Polo diese Insel das kleinere Java nennt und dass mehrere Arabische und Persische Schriftsteller Sumatra den Namen Gava beilegen, wie z. B. Kazwini um 1274.2) Diese Bezeichnung Sumatra's ist jedoch später außer Gebrauch gekommen, während Java noch seinen ältesten Namen führt. Es bleibt somit nur der Umstand, dai's Ptolemaios diesem Eilande Reichthum an Gold und, wie der Name der Hauptstadt Argyre andeutet, auch den an Silber zuschreibt; dieser Irrthum wird den Griechisch - Römischen Kaufieuten angehören, welche den Reichthum der goldenen Halbinsel auf das nahe gelegene Java übertrugen. Die alte Hauptstadt Sumatra's, in der Mitjadharma residirt zu haben scheint, hieß Suratalapattana, d. h. Stadt des Götterbodens.3) Dieser Monarch darf mit Recht darauf Anspruch machen, sich den Titel eines Oberkönigs der Könige beizulegen. 4)

¹⁾ Inschrift III, 9 und Friederich a. a. O. in Verk. van het Bat. Genootsch. XXVI. p. 69 und p. 79. Auch die Bemerkung S. 81, dass in dem Namen Σαβαθέβωι bei Ptolemaios VII, 2, 28 die spätere Aussprache des Namens Java vorliege, ist nicht stichhaltig, weil die Hellenen das Indische k durch s und y durch z wiedergeben, z. B. in Sandrokyptos = Kandragupta und Ozeni = Ugqeni, der Präkrits im des Namens Ugqajini.

²⁾ Marco Polo a. a. O. bei William Marsden p. 599, nebst Note 1195 und Salomon Müller's Bijdragen tot de Kenntniss van Sumatra S. 10 flg.

³⁾ Inschrift III, 19. FRILDERICH liest S. 82 den Namen Bhüratnä suratäla puttami n...d bemerkt, dals auch ambaratna gelesen werden könne; liest man bhüratna, erhält man ein angemessenes Beiwort für die Hauptstadt: Juwel der Eide

^{4:} Inschrift III, 5 und Z. der D. M. G. S. 590

Der zweite Punkt, über den die Inschriften dieses Königs ganz unerwartete Aufschlüsse darbieten, ist der Zustand der Religion in dem von ihm beherrschten Staate. Es herrschte damals die Religion Buddhu's vor, ohne dass jedoch durch diesen der jüngern Religion von dem Beherrscher des Landes zugestandenen Vorzug die Brahmanische unterdrückt worden wäre. Svajambhu wird neben Cambhu oder Civa angerufen, um dem Könige Schutz zu verleihen. 1) Der Brahmanische Gott wird nur ein einziges Mal erwähnt, Buddha dagegen öfters mit verschiedenen seiner Namen: Sugata. Gina und Amarârja. Von diesen Namen ist der bedeutungsvollste Svujambhu, weil mit ihm bekanntlich die Nepalesen den Âdi-Buddha bezeichnen. Aus der hier benutzten Inschrift geht hervor, dass die Vorstellung von ihm, die sich bis über die Anfänge unserer Zeitrechnung im westlichen Indien verfolgen läfst, sonst aber nur in Nepal und vielleicht im westlichen Tübet nachgewiesen werden kann,2) sehon kurz nach der Mitte des siebenten Jahrhunderts nach dem Indischen Archipel verbreitet worden ist und daher früher im östlichen Indien herrschte, woher diese Vorstellung nach Sumatra und Java verpflanzt worden ist; man denkt dabei am passendsten an Bengalen, weil zwischen diesem Lande und dem Indischen Inselmeere ein Handelsverkehr, wenigstens später, bestand, wie sich nachher herausstellen wird. Ein zweiter Beiname Buddha's, Amarârja, d. h. der unsterbliche Ârju, ist ungewöhnlich und bezeichnet diesen Gott als das Muster der Ârja, d. h. solcher, welche die vier höchsten Wahrheiten des Buddhismus erkannt haben und ihr Leben danach regeln.3) Aus einer allerdings nicht klaren Berufung auf die Dharanî geht hervor, dass diese magische Formeln enthaltenen Schriften damals nach dem Indischen Archipel gebracht worden waren. 4)

Inschrift III, 1 und 11, 2, wo Buddha mit dem Namen Sugata bezeichnet wird. über welchen sieh Burnouf's Introd. å l'hist. du B. t. I, p. 77 und p. 626; er bedeutet eigentlich: der gut gewandelt habende. Die untergeordnete Stellung Civa's giebt sich in der zweiten Stelle kund durch die Verbindung: Sugatah saha Sambhah statt Cambhah. — Amarârija statt des richtigern Amarârja findet sich III, 1 und Gina III, 9 und 17.

²⁾ Sieh meine Bemerkungen hierüber oben III, S. 1193.

³⁾ Inschrift III, 2; sieh über diesen Namen oben II, S. 459 und aufserdem Burnouf's Introd. à l'hist. du B. t. I, p. 291.

⁴⁾ Inschrift II, 3 Das Facsimile bietet folgende Worte dar: nripah sawe-

Es stand zu erwarten, das ein der Religion Çākjasinha's so eifrig ergebener Herrscher, wie Aditjudharma es war, auch Klöster in seinem Reiche würde bauen lassen. Diese Erwartung wird durch seine Inschriften bestätigt. In einer von ihnen heist es, dass er die siebenfache Erde zu einem vihāra oder einem Kloster gemacht habe, welche Erde Gegend Gina's oder Buddha's sei, und dass dieses Kloster mit verschiedenartigen Gegenständen versehen worden sei. Wenn diese Behauptung auch stark übertrieben ist, so beweist sie doch, dass dieser König in seinem Staate mehrere Anstalten dieser Art gegründet habe. Dieses ist die früheste Erwähnung von Kröstern im Indischen Inselmeere.

Diese von Âditjadharma der Religion Çâhjamuni's zugestandene Bevorzugung hat ihn keineswegs verhindert, die Rechte der ältern Religion anzuerkennen. Er selbst wird mit dem Könige der Dera. dem Indra und dem Dharmaragu. dem Gott der Gerechtigkeit, verglichen:²) er wird gepriesen, weil er von den snâta oder snâtaka oder Familienvätern sehr geliebt sei;³) da

tragah påterå çeshu-dharanınım suravàsavân; für påterà, das keinen Sinn giebt, schlägt Friederich a. a. O. in Verh. van het Bat. Genootsch. XXVI, p. 27 pågeran oder på gajeran vor, was zwar dem Sinne nach paßt, allein dadurch gegen die Grammatik sündigt, daß es ein Plural ist, während das Subjekt im Singularis steht: man erwartete dafür pågajeta. Der Sinn der Stelle kann jedenfalls nicht zweifelhaft und muß dieser sein: "Möge der König mit seinem von einem Verwandten erzeugten Sohne die in den auserlesenen Dharani erwähnten Götter und Indra verehren". Ueber den Ausdruck xetraga sieh oben I, S. 633, Note 2.

¹⁾ Inschrift III, 9; auch in einer andern Inschrift in Z. der D. M. G. XI, S. 599 wird eines vihàra gedacht. Sapta pàrna bhùta, wörtlich: die durch sieben volle Erde, wird auf die bekannte Vorstellung von sieben dvipa oder Weltinseln zu beziehen sein. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, das in der Inschrift III, 10 pankamahû sieher ist, das darauf folgende Wort nach Friederich's Bemerkung S. 45 eben so wohl fuddha als Buddha gelesen werden kann. Da gåpana, d h. Hersagung oder Murmeln von Gebeten, folgt, wird cuddha zu lesen und die Worte etwa auf Gebete zu beziehen sein, durch die man sich von fünf großen Sünden befreit. Geht die Stelle auf die Buddhapriester, was jedoch nicht gewiß ist, könnte man die fünf den Priestern verbotenen Handlungen daruster verstehen, über welche sieh R. Spence Hardy's The Eastern Monachism p. 153.

²⁾ Inschrift III, 6 und 7.

³⁾ Ebend III, 7.

diese, die auch grihapati heitsen, den zweiten agrama oder das zweite Stadium des Brahmanischen Lebens bilden, darf gefolgert werden, dafs die Brahmanen im Reiche dieses Fürsten nach ihren eigenen Gesetzen lebten. Dieser Monarch erkannte ferner die Vorrechte der Brahmanen an und forderte seine Unterthanen auf, den Deva und den guru, den Lehrern in den heiligen Wissenschaften und Gebräuchen, die ihnen gebührende Verehrung zu widmen und warnte davor, dieselben zu hassen und zu verachten. 1) Es herrschte daher im Staate Âditjadharma's, so weit er selbst dabei betheiligt war, vollständige religiöse Duldsamkeit.

Der Umschwung in den religiösen Zuständen Sumatra's und Java's, der sich in den hier benutzten Inschriften kundgiebt, muß nach der Anwesenheit Fahien's auf Java eingetreten sein, der im Jahre 424 dieses Eiland besuchte und bezeugt, dass es damals auf Java eine bedeutende Anzahl von Brahmanen gab, von dem Gesetze Buddha's dagegen gar keine Rede gewesen sei.2) Durch das Eindringen des Buddhismus wurde das ältere Göttersystem mit Batâra Guru an der Spitze und den drei unter ihm stehenden Göttern, Sang Frang Gagat, Sang Frang Sùria und Kâlamerta, und den in dieses System aufgenommenen einheimischen Gottheiten in den Hintergrund gedrängt.3) Des Zusammenhanges wegen möge hier schon die eigenthümliche Gestaltung des Buddhismus dargelegt werden, die in einer dem neunten Jahrhundert angehörenden Inschrift vorliegt, welche aus den Ruinen eines Tempels bei Malony im nordöstlichen Theile Java's gebracht worden ist.4) In dieser Inschrift werden von den fünf Dhjani-Buddha die vier letzten nebst den Cakti oder den Personifikationen ihrer

Inschrift III, 11, 15 und 16, wo die Worte lauten: deva bhakta und guru bhakta; in der nicht vollstündig mitgetheilten Inschrift in Z. der D. M. G. X, S. 599 kehrt der Ausdruck gurubhakta wieder und daneben svämibhakta; in diesem Falle wird svämin Familienvater bedeuten und nicht Lehrer.

²⁾ Foe K. K. p. 360 und p. 367.

³⁾ Sieh hierüber oben II, S. 1051 flg.

⁴⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het Bat. Genootsch. XXVI, p. 7 flg. Von dem in diesem Theile der Insel erhaltenen Tempel handelt RAFFLES a. a. O. II, p. 41 flg. Der Ort. wo der Tempel liegt, in dem sich die obige Inschrift befand, heißt nach FRIEDERICH a. a. O. S. 85 Tumpany — Ueber die Ohjini-Bodhisattva sieh ben III S. 387 flg.

Kräfte von dreien derselben und vier untergeordneten göttlichen Wesen aufgezählt. Die ersten erhalten den Beinamen bharâla, ihre Gemahlinnen den von bharalli. Dieses Wort ist durch den Uebergang des t in das wie r ausgesprochene d und den des r in l aus dem Sanskritworte bhattâra, ehrwürdig, entstanden; in den Javanischen Inschriften bedeutet es göttlich.1) Der erste in der hier benutzten Inschrift genannte Dhjani-Buddha ist Amitabha; seine Gemahlin heißt hier nicht Pundaru, sondern Pundaravasini; da das erste Wort gelblich weiß, das zweite eine weiße Pflanze, die Borcheria, bezeichnet, weichen beide Formen nicht wesentlich von einander ab. Das zweite göttliche Wesen dieser Art, Axobhja, erscheint mit seiner Gattin Lokani, dagegen der nächste, Ratnasambhava, ohne seine Gemahlin Mâmakî, die jedoch in einer andern Inschrift Bharálí Mâmakî genannt wird.2) Statt Amoghasiddha bietet unsere Inschrift Amoghapacu dar; da dieses Wesen auf Nepalesischen Bildern mit dem pûça, dem Netze, und dem tricùla, dem Dreizacke, des Civa erscheint, erhellt, dass die Javanischen Buddhisten Attribute dieses Gottes auf diesen Dhjuni-Buddha übertragen haben.3) Er wird auch dadurch vor seinen Genossen ausgezeichnet, dass er die Beinamen Ârja, ehrwürdig, und Lokeçvara, Herr der Welt, erhält. Seine Çukti Târâ fehlt hier. Von den untergeordneten Wesen ist Haja griva. nach der Vorstellung der Nepalesen ein Diener des Dhjani-Bodhisattva Pudmapâni oder des Avalokiteçvara, zu erwähnen; den Brahmanen gilt er auch als ein König der Daitja genannten bösen Geister. Die zwei nächsten Namen Suddhana-Kumàra dürfen nicht als Benennung eines einzigen Wesens aufgefaßt werden,4) weil wir vier untergeordnete göttliche Persönlichkeiten erwarten müssen, sondern als zwei; der erste Name bezeichnet den Gott des Reichthums, Kuvera, der zweite den Kriegsgott. Der vierte Name wird am pas-

Das von bhatâra, wie das Wort auch geschrieben wird, abstammende bhatârikâ wird auch auf eine Göttin bezogen; sieh meine Anthol. Sanser. u. d. W.

Bei RAFFLES a. a. O. II, Pl. 66. Die richtigere Form dieses Worts, das die meinige bedeutet, ist nach Pânini IV. 1, 30 und Siddh. Kaum. 336 a Mânikâ

B. H. Hodgson On the Buddha's of Nepal and Bhot. in As. Res. XVI, p. 456, nebst der Tafel

⁴⁾ Wie Friederich a. a. O S. 16 vorschlägt.

sendsten Dhùrggûti gelesen; Çiva heisst so, wegen des Tragens des ihm eigenthümlichen Haarzopfs, gață. Die Stellung dieser vier Wesen zu den vier Dhjani-Buddha ist unklar: dagegen springt es in die Augen, dass die Javanesischen Buddhisten aus Abneigung gegen die Brahmanen dreien Göttern derselben eine untergeordnete Stellung in ihrem Göttersystem anwiesen. Sie erhielten dieses System in einer unvollständigen Gestalt, weil der erste Dhjani-Buddha Vairokana und die Dhjani-Bodhisattva ihnen unbekannt geblieben sind; sie bildeten dieses System auf ihnen eigenthümliche Weise weiter aus. Sie erhielten es wahrscheinlich aus Bengalen, weil gerade in diesem Lande die Sekte der Câktu sehr verbreitet ist1) und von dort aus Handel mit dem Indischen Archipel seit früher Zeit betrieben wurde. Wir gewinnen aus der hier benutzten Inschrift die für die Religionsgeschichte Vorderindiens nicht unerhebliche Thatsache, daß schon im Laufe des neunten Jahrhunderts die Verschmelzung Buddhistischer und Çivaitischer Lehren sich vollzogen hatte.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur politischen Geschichte Sumatra's und Java's zurück. Der Entdeckung und Bekanntmachung anderer Inschriften muß es vorbehalten bleiben, zu zeigen, ob dem Âditjudharma sein Sohn in der Regierung gefolgt sei, oder nicht; er hatte deren wenigstens zwei.²) Der bedeutende Umfang seines Reichs giebt die Vermuthung an die Hand, daß es bald nach seinem Tode in mehrere kleinere Reiche zertiel. Seiner Zeit und der seiner Nachfolger darf der Indische Einfluß auf die Zustände Sumatra's zugeschrieben werden; er giebt sich zum Theil in der Benennung von Oertlichkeiten dieses Eilandes, theils in Sitten und Gebräuchen, besonders bei den Batta, kund, theils endlich und zwar am deutlichsten in der Schrift.³) Von auf Su-

H. H. Wilson's Sketch of the Religious Sects of the Hindr's in As. Res. XVII, p. 216.

²⁾ Sieh oben S. 464, Note 1.

³⁾ Ein Beispiel der ersten Art ist der Name Indragiri, d. h. Berg des Indra, der einem Berge, einem Strome und einem Reiche beigelegt worden ist. Ueber dieses Reich findet sich in Tijdschrift van Neerlands Indie IV, S. 540 flg. unter der Aufschrift: Eenige Berigter ontrent Indragire op de Oostkust van Sumatra. Der Berg Indragiri liegt 6° 21' nördl. Br. und 143° 13' östl. L. von Ferro. — Mehrere Spuren des Buddhismus unter den Latta weist Franz Junghunn nach.

matra gebräuchlichen Alphabeten kennen wir vier; nämlich das der Korinki, das der Regang, das der Lumpung und das der Batta; des zweiten Alphabets bedienten sich auch die Malajen vor ihrer Auswanderung aus ihrem ursprünglichen Vaterlande.¹)

Die Geschichte des östlichen Java's habe ich bis zum Jahre S1S der Javanischen Aera oder S96 fortgeführt, in welchem Deva Kusuma ein neues Reich in Gangala gründete. Er zeichnete sich durch seine Talente und seine milde Regierung aus und bewirkte dadurch, dass seine stammverwandten Häuptlinge sich ihm unterwarsen; er ward durch dieses glückliche Ereigniss der Beherrscher dieser Insel östlich von Gavana an.²) Seine bedeutsamste That ist die, dass er seine vier Söhne und seine Tochter nach Kalingu sandte, damit sie in der Brahmanischen Religion unterrichtet werden sollten. Sein ältester Sohn Ami Luhur heirathete die Tochter eines Indischen Fürsten und kehrte mit seinen Brüdern, seiner Gemahlin, Handwerkern verschiedener Art und einer Leibgarde von Tausend tüchtigen Kriegern nach seinem Vater-

^{1,} Sieh die Angaben hierüber von Friederich in Bemerkungen über die Alphabete der Malagischen Volker in Z. der D. M. G. IV, S. 255 flg. Von der Sprache eines Stammes der Butta, der Toba, ist der Anfang einer Grammatik in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkerkunde van Neërlands Indie IV, S. 1 fig unter folgendem Titel erschienen: Over Schrift en Uitspraak der Tobasche Taal, als eerste hoofdstuck eener Spraakkunst, - Ich benutze diese Veranlassung, um den Lesern die wichtigsten Angaben über die in den Sanskrit-In-chriften auf Java gebrauchte Schrift nach Friede-RICH'S Untersuchungen a. a. O. in Verh. van het Bat. Genootsch. XXVI, S. 78 fig vorzulegen. Die in diesen Inschriften gebrauchten Alphabete lassen sich auf kein einziges in Vorderindien gebrauchtes zurückführen. - eine Erscheinung, die daraus abgeleitet werden kann, daß die nach dem Archipel aus Vorderindien gekommenen Ansiedler theils aus Bengalen, theils aus Kulinga, theils aus dem Lande der Tamilen dahin gelangten. Im Allgemeinen lassen sich vier Gestaltungen dieser Alphabete erkennen, deren Muster in einer Inschrift von Kedda (Queda) auf der Halbinsel Målaka vorzuliegen scheint; diese Inschrift enthält das bekannte Glaubensbekenntniss der Buddhisten und ist bekannt gemacht worden in Note on Inscriptions from Sincapur and Provinces Wellesley, presented by the Hon. Col. BUILLEWORTH etc. By J. W. LINDLEY im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p 72, Pl IV.

²⁾ RAFFLUS a. a. O. II, p. 87 flg.; über die Stiftung dieses Reichs sieh oben S. 462. Javana liegt nach RAFFLES II, p. 257 im östlichen Theile der Insel, nicht weit von Gapura, über welches sieh oben S. 462, Note I.

lande zurück; die Schiffe, auf denen sie zurückkehrten, waren mit kostbaren Waaren beladen. Der Vater Ami Luhur's muss unterdessen mehrere Eroberungen gemacht haben, weil er den ältesten Sohn als Unterkönig in Gangala, seine Brüder Ami Gaja, Lembâ Mengârang und Lembâ Ami Luhur beziehungsweise als Vasallen in Gengelang oder Singa Sari, Ngarâvan oder Broverna und Dahâ oder Kediri einsetzte.1) Deva Kasuma vereinigte daher nur einen kleinen Theil der Insel unter seinem Zepter, weil diese Gebiete in der östlichen Hälfte der Insel gelegen sind. Die Tempelbauten in Singa Sari werden in diese Zeit gesetzt, eine Angabe, welche der überlieferten vorzuziehen sein wird, der zufolge sie schon um 551 der Javanischen Aera oder 639 vollendet sein sollen.2) Die Regierung des Sohnes Ami Luhur's wird wegen des lebhaften Verkehrs mit dem Auslande gefeiert.3) Viel bedeutender tritt sein Sohn Pångi Ina Kerta Påti auf, der gewöhnlich nur mit dem ersten Namen bezeichnet wird, in den einheimischen Ueberlieferungen sehr berühmt und der Held vieler sagenhafter Erzählungen und populärer Schauspiele ist; sogar die Malajen besitzen Erzählungen von diesem Prinzen. Eine Folge hievon ist, dass seine Lebensgeschichte mit vielen Dichtungen verwebt

¹⁾ Gengelang oder Singa Sari liegt nach Raffles a. a. O. II, p. 41 in der üstlichsten Provinz Malong und ist reich an Ruinen von Tempeln und an Götterbildern; Ngarâvan oder Broverna stößt nach II, p. 93 an dieses Gebiet. Kediri oder Dahâ, wie der Name nach John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 118 von den Javanesen statt Daa ausgesprochen wird, liegt nach II, p. 37 im Westen der vorhergehenden Landschaften und ist reich an Ruinen.

²⁾ John Crawfurd giebt in seiner Abhandlung: On the existence of the Hindu Religion in the Islands of Juva and Bali in As. Res. XIII. p. 161, Note C dieses Datum an, bemerkt hingegen in A. Descript. Dict. etc. p. 403, daß die ältesten Daten der dort gefundenen Inschriften 818 und 846 oder 896 und 924 sind; es gehören demnach die frühesten dortigen Bauten dem Deva Kasuma und seinem Sohne Ami Luhar an. Diese Bauwerke liegen in einem Thale, das von dem 10,000 Fuß hohen Berge Arguna überragt wird. Auf die Zeit dieser zwei Monarchen sind die später zu erläuternden Nachrichten der Arabischen Reisenden von Zähig zu beziehen, aus denen erhellen wird, daß damals die Halbinsel Mälaka, die Insel Sambaza etwa Samasanan an der Ostküste Mä'aka's oder Bangka und ein großer Theil Rami's oder Sumatra's der Dynastie von Gangala unterworfen waren

³⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 88 flg. und p. 90.

ist, die keinen historischen Werth beanspruchen können und die daher hier mit Stillschweigen übergangen werden dürfen. Er entzweite sich mit seinem Vater einer von diesem gemißbilligten Heirath wegen und entfloh nach der im Osten Java's nahe gelegenen Insel Bali, deren Beherrscher Khi Rungya Påspåta und der der Insel Nüsu Kânkanu, der goldenen Insel, ihm Beistand leisteten.1) Mit ihrem Beistande gelang es dem Pângi, einen Sieg über seine Feinde zu erfechten: nach diesem Siege nahm ihn sein Vater wieder bei sich auf. Seinem heldenmüthigen Sohne, der in einigen Gedichten als eine Verkörperung Vishnu's dargestellt wird, schreibt man die Einführung des im Indischen Archipel weit verbreiteten, kris genannten Dolchs zu.2) Es ist ein Irrthum, wenn die Javanischen Geschichtschreiber melden, dass zuerst um diese Zeit ein Handelsverkehr zwischen ihrem Vaterlande und China entstanden sei und Schiffe der Chinesen damals zum ersten Male an der Nordküste bei Gapura, Samarang und Tegal gelandet seien, weil Fahien bezeugt, dass in dem ersten Drittel des fünften Jahrhunderts große Schiffe von Indien aus nach Java und von dort nach dem Reiche der Mitte segelten.3)

Eben so unzuverlässig, wie die Lebensgeschichte Pāngis, sind die Nachrichten von seinem Nachfolger. Der Seiner unwichtigen Nebenumstände entkleidet, lautet der Bericht, wie folgt. Der Fürst von Nisa Antara, wie damals die Insel Madhura genannt ward, weil sie gewissermaßen zwischen Java und Bali liegt, hieß Khâna Prâbu Gaju Sanggâra und war eifersüchtig auf die Macht des Königs von Gangala. Er griff diesen an und ein Theil des diesem unterworfenen Volks verband sich mit dem Feinde. In der Schlacht fiel Pângi; sein nicht namhaft gemachter Sohn besiegte den Fürsten von Madhura und brachte ihm eine vollständige Niederlage bei. Während der Abwesenheit Pāngi Ina Kerta

Nach Raffles a. a. O. I. p. 7 und II. p. 90 beherrschte der zweite Fürst alle die im Osten Java's liegenden Subrang-Inseln.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 91. Der Name des Kris ist nach JOHN CRAWFURD A Descript. Dict. etc. p. 202 aus Karis entstellt und hat bei den verschiedenen Volkern des Archipels sehr verschiedene Größen. Er ist eine sehr gefährliche Waffe und wird mit großer Geschicklichkeit besonders von den Malayen gehandhabt.

³⁾ RAFFLES a. a. O. H., p. 92 und Foe K. K. p. 539 flg.

⁴⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 92 fig.

Pâti's hatte ein stammverwandter Prinz, Namens Agrama Vigaju. sich des Throns in Gangala bemeistert, beschloß jedoch auf den Rath der Minister, dem minderjährigen Enkel des erschlagenen Herrschers, Maisa Lulèan oder Kuda Lulèan, die königliche Würde zu ertheilen. Dieser unterwarf sich wieder die Vasallenfürsten und wurde von den Häuptlingen von Barjamus, Larung Tenga und Tegal aufgefordert, ihnen gegen die Chinesen Hülfe zu leisten, von deren Uebermuthe sie viel zu leiden gehabt hatten. 1) Der König von Gangala erfüllte ihre Bitte und besiegte die Ausländer. Das wichtigste Ereignis's seiner Herrschaft ist das folgende. Es brach eine verheerende Seuche in seinem Reiche aus und sein erster Minister Buku verschwor sich gegen ihn, um ihn vom Throne zu stoßen. Kùda Lalèan oder Maisa Lalèan wurde dadurch veranlasst, seinem Oheime, dem Bruga Nata, die Herrschaft in Gangala abzutreten und sich nach Kèdu zurückzuziehen.2) Ihm folgte sein Sohn Branguram Sâri, der sechste Fürst von Gangala, diesem Mâda Ningkung, dessen Nachfolger Mâda Sâri hiefs. Sein Sohn Kaden Pankas bestieg den Thron nach der annehmbarsten Zeitrechnung im Jahre 1078 der einheimischen Aera oder 1156. Er verlegte nachher den Sitz seiner Herrschaft nach Pagagåram im westlichsten Theile der Insel. Kåden Pankas beabsichtigte zuerst, sich in Giling Wesi in dem südwestlichen Theile

¹⁾ Diese Gebiete liegen auf der Nordküste Java's und zwar das letzte zwischen Pakalongam im Osten und Keribon im Westen und Bunamus im Süden, wie der Name richtiger geschrieben wird nach John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 31 und p. 428. Lurung Tenga oder Tengar ist nach p. 428 das Gebirgsland in der Provinz Surabåja.

²⁾ Dieses ist der Bericht der einheimischen Chronik: nach einer von Raffles a. a. O. II, p. 94 flg. mitgetheilten und vorgezogenen Ueberlieferung wäre Küda Lalèan der Gründer von Payagåram gewesen, was schon wegen der Zeitrechnung, über welche sieh oben S. 173, unmöglich ist. Die ihm beigelegten Söhne müssen daher dem Küden Pänkas gehören; so wie der Vorname Maisa und die letzten jenem beigelegten Thaten; es wird dagegen richtig sein, daß ein Bruder von jenem, Namens Kura Aruna Bäja, durch das Betragen Bükas bewogen ward, nach Velebes auszuwandern und dort ein Reich zu stiften; er dürfte nicht von dem Savira Guding der Veberlieferung der Bugi's verschieden sein. — Kedu oder Kadu ist ein sehr fruchtbares Gebiet im Binnenlande Java's, welches von den Bergen Marapi und Kabadu im Osten und von Sumbing und Sundara im Westen eingeschlossen wird nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 193.

der Insel, in dem Gebiete Kidamar, welches jetzt Sukhapura heißt, niederzulassen, wohin der Sitz des göttlichen Wesens Batûra Guru verlegt wird; er soll angeblich durch die Entdeckung von zwei Kanonen aus Bronze in der Nähe veranlaßt worden sein, die neue Stadt zu gründen, welcher er den Namen Pagagaram beilegte.1) Der wahre Grund dieser Sinnesänderung wird gewesen sein, dass diese neue Stadt mehr im Mittelpunkte des Reichs liegt, als Giling Wesi. Sie ist die einzige Residenzstadt der frühern Zeit, die nicht im Lande der eigentlichen Javanesen liegt; bei der Wahl dieser Lage wurde Kûden Pankas auch durch die Erwägung geleitet, daß er dadurch besser im Stande sei, die von seinen Vorgängern nicht beherrschten Sunda in Gehorsam zu erhalten. Er nahm als Herrscher den Namen Bhrûvigaja Maisa Tandraman an; der erste Name bezieht sich, wie man leicht sieht, auf den Stifter des Reichs von Mendang Kamulan;2) die zwei letzten auf die nicht ganz glaubwürdige Ueberlieferung, daß dieser Fürst zuerst im westlichen Java die Zähmung der Büffel eingeführt habe; tandraman bezeichnet in der Sunda-Sprache dieses Thier, mahisha im Sanskrit dasselbe.3) Mehr Glauben dürfte die Nachricht verdienen, dass dieser Herrscher bei den Sunda zuerst den Anbau des Reises eingeführt habe; seine Nachfolger haben nach dieser That den Beinamen Munding erhalten: dieses Wort gehört vermuthlich auch der Sprache der Sunda an, weil diese höchst nützliche Kornart im Javanischen andere Benennungen hat. 4)

Bhrùrigaja Maisa Tandrâman hinterliess zwei Söhne; von diesen zog der ältere es vor, sich dem Handel zu widmen und un-

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 96. Diese Stadt liegt nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 319 in dem Sunda genannten Geliete / ogor's, 40 Engl Meilen östlich von Gakatara oder Batavia. Es findet sich dort eine in einem unbekannten Alphabete eingegrabene Inschrift, die vielleicht in der Sunda-Sprache verfaßt ist. Der Name stammt ab von quaar, einrichten, anordnen, und bedeutet einen gut eingerichteten Wohnort.

²⁾ Sieh oben II, S. 1066, Note 1; der Name bedeutet: der Sieg in den Augenbrauen

Von den meisten Bewohnern des Indischen Inselmeeres darf geglaubt werden, daß sie die Büffel früher gezähmt hatten; sieh oben II, S. 1060.

Nainlich Reis in der Hülle, pantan oder pari, und gereinigt, bras, mos oder dopano.

ternahm eine Reise nach Indien; der jüngere folgte seinem Vater in der Regierung im Jahre 1112 der Javanischen Aera oder 1190, gegen welche Zeitbestimmung sich nichts erinnern läßt, weil dadurch dem Vater eine Regierung von vier und dreifsig Jahren zufällt und er so bedeutende Thaten verrichtet hat.1) Er nahm als Herrscher den Namen Prabu Munding Suri an und brauchte sieben Jahre, ehe es ihm gelang, seine Macht völlig zu befestigen. Kurz nachher kehrte sein älterer Bruder aus Vorderindien zurück, wo er zum Istâm übergetreten war und nach seiner Bekehrung den Namen Hûgi Pûrva angenommen hatte;2) er brachte einen Araber mit sich, der von Sajjad Abbâs abstammte und versuchte, die königliche Familie zu seinem Glauben zu bekehren. Dieser Versuch mitslang zwar, die Intriguen des altern Bruders und seines Glaubensgenossen und die dadurch verursachten Unruhen veranlafsten jedoch den regierenden Bruder, seine Residenz nach einem westlichern Theile des Gebiets Bogor zu verlegen und zwar in die Nähe des heutigen Buiten Zaong, behielt aber den frühern Namen der Stadt bei. Hâgi Pùrva, den Zorn seines Bruders und seiner Unterthanen furchtend, entfloh nach einer Waldwildniss in Keribon. Dieses ist der erste Versuch, die Religion Muhammed's im Indischen Archipel zu verbreiten, wo sie etwas später einen großen Eingang fand.

Von dem nächsten Könige von Pagagåram erfahren wir nur seinen Namen Munding Vänggi und die seiner Kinder.³) Die Angabe, daße er etwa um 1179 der Javanischen Aera oder 1257 seine Regierung angetreten habe, ist selbstverständlich unzulässig, weil dadurch seinem Vorgänger eine Regierung von sieben und sechzig Jahren zufallen würde. Es ist überhaupt dieser Theil der Darstellung der Geschichte Java's in den einheimischen Quellen so sehr durch Dichtungen entstellt und so voll von Widersprüchen, daß es sehr schwierig ist, die Wahrheit von der Dichtung zu unterscheiden und die Widersprüche auszugleichen. Der jüngere Sohn Munding Vänggis. Råden Tandåran, wurde Be-

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 96; über das Datum sieh oben S. 473.

Hàgi ist Arabisch und bedeutet: Pilger; säjjid einen Nachkömmling des Arabischen Propheten.

³⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 117 fig.

herrscher des ganzen Reichs, während der ältere, $\hat{A}rja$ Babunga, Unterkönig in $G\hat{a}lu$ wurde.¹)

Ein unebenbürtiger Sohn des vorhergehenden Königs, von dem ein frommer, von ihm beleidigter Mann prophezeiht hatte, daß er seinen eigenen Vater ermorden würde, entging auf wunderbare Weise den Nachstellungen seines Vaters, zeichnete sich nachher als Eisenschmied aus und nahm den Namen Bârjok Vedi an; er ward nachher von seinem Vater zum Vorsteher der Gilde der pandi oder der Eisenschmiede ernannt und verbrannte diesen, nachdem er Zutritt zum königlichen Pallaste erhalten, angeblich in einem eisernen Käfige. Er gab sich sodann als Sohn des getödteten Vaters zu erkennen, besiegte seinen Bruder Tandåran in einer entscheidenden Schlacht und legte sich als Herrscher den Titel Bhravigaja Kjong Vâmara bei. Der von ihm vertriebene Bruder entfloh nach dem Bezirke Virassua und gründete dort im Jahre 1221 der einheimischen Aera oder 1299 die Stadt Magapahit, welche der Sitz der Beherrscher des mächtigsten, allein auch des letzten aller einheimischen Reiche des Eilandes wurde, mit dessen Geschichte wir uns jetzt beschäftigen.2)

Um diesen Bericht von der Gründung dieser neuen Hauptstadt richtig zu beurtheilen, ist zuerst daran zu erinnern, daß Mayapahit schon im Jahre 1293 bestand, aus diesem Umstande

Nach Raffles a. a. O. II, p. 100 ist Gâlu ein Gebiet in der Provinz Keribon. — Zu den erdichteten Umständen gehört z. B., das eine Tochter Munding Vânygis, weil sie sich nicht verheirathen wollte, nach der südlichen Küste verbannt ward, wo ihr Geist noch unter dem Namen Kâtâ Kudi angerusen wird.

²⁾ Der Name wird auf folgende Weise erklart: Tandåran fand dort die maga genannte Pflanze, deren Frucht er essen wollte, jedoch ihrer Bitterkeit wegen wegwarf; einer seiner Begleiter belehrte ihn, daß die Bitterkeit dadurch entstanden sei, daß seine Vorfahren in dem Bratajuddha oder in der großen, im Mahâbhàrata besungenen Schlacht mitgefochten haben, die bekanntlich von den Javanesen nach ihrem Vaterlande verlegt wird. Maga ist im Javanischen der Name der fraglichen Pflanze und pahit bedeutet "bitter": diese Pflanze wird in der dortigen Gegend häufig sein. Der Vorschlag von Raffles a. a. O. II, p. 98, den Namen, der auch Mauspähit geschrieben wird, auf die sagenhafte, Mauspäti genannte Hauptstadt Arguna's zu beziehen, wo sich Vishnu verkörpert habe, ist jedenfalls zu verwerfen. — Virasäha lag in der bekannten Provinz Keribon, au der Norsküste Java's

jedoch weder gefolgert werden darf, dass sie die Residenz eines Beherrschers der ganzen Insel gewesen sei, noch dass der damalige König Java's Kida Lalèan geheißen habe. 1) Der Hergang ist der folgende. Der Mongolische Kaiser Kublai-Khân hatte mehrere fremde Fürsten durch seine Botschafter auffordern lassen, sich unter seinen Schutz zu stellen; der König von Kua-Ua verweigerte dieses zu thun und wurde deshalb von zweien seiner Heerführer angegriffen. Diese landeten an der Küste von Kua-Ua, der dortige Statthalter Hagi Kuta Nakjala war von dem Könige von Ku-Kolong. Hagi Kutong, getödtet worden; sein Schwiegersohn Tuham Puùje wollte seinen Tod rachen, wurde jedoch besiegt und genöthigt, sich nach der Stadt Magapakie zu retten. Später wurde ein Chinesischer General Ssepi von den in dieser Stadt angesiedelten Chinesen, die sich wegen eines Verraths rächen wollten, überwunden und gezwungen, heimzukehren.

Was die in diesem Berichte vorkommenden geographischen Namen betrifft, so ist Magapakië gewiß nicht von Magapakië verschieden; Kua-Ua ist zwar eineChinesische Benennung Java's, wird jedoch schwerlich eine Entstellung des ältesten Namens der Insel Nüsa (Insel) Kendang sein;²) es weicht endlich der Name des Königs von Java, der in dem Chinesischen Berichte erscheint, Kuṭa Nakinla zu sehr von Kuda Lalèan ab, als daß es derselbe sein könnte, zumal der letzte als Besieger der Chinesen in der einheimischen Geschichte auftritt und diese That in das Jahr der Javanischen Aera 1084 oder 1162 gesetzt wird.³)

¹⁾ Diese Vermuthung ist vorgetragen worden von Walckenaër in folgender Abhandlung: Mémoire de M. le baron Walckenaër sur la Chronologie de l'histoire des Javanais et l'époque de la fondation de Madjapahit in Mém. de l'Acad. des Inscript et Belles-Lettres XV, 1, p. 224 fig.

So und nicht Kudang lautet nach RAFFLES a. a. O. II, p. 67 der älteste Name der Insel.

³⁾ Sieh oben S. 173. Bei der Zurückführung der Jahreszahlen nach der Javanischen Aera füge ich 78 zu, weil dieses der wahre Anfang der Câka-Epoche ist, als welchen die Javanesen auch 75 nach Chr. Geb. ansetzen; diese Abweichung ist vermuthlich durch die Muhammedaner herbeigeführt worden; sieh Rapples a. a. O. II, p. 68. — Der Grund, daß die Javanischen Geschichtschreiber keines andern Krieges mit den Chinesen Erwähnung gethan haben, fällt durch die Erwigung weg, daß sie auch den Krieg des Königs von Siam, Phrâ-Ramu-Thibadi, mit Java im Jahre 1351 mit Stillschweigen übergehen; sieh oben S. 391.

Da die obige Bestimmung der Stiftung Magapahit's sich als nicht stichhaltig erwiesen hat, müssen wir uns nach andern Mitteln umsehen, um diese festzustellen. Wir gehen dabei am passendsten von dem sichern Datum des Sturzes dieses mächtigen Staats durch die Muselmänner im Jahre 1478 aus, welches durch mehrere unverdächtige Zeugnisse feststeht.1) Hinsichts der Gründung nicht sowohl der Stadt, welche, wie wir gesehen haben, schon 1297 bestand, sondern der Macht der dort residirenden Herrscher kommen drei verschiedene Angaben vor; nach der am meisten Vertrauen verdienenden Darstellung der ältern Geschichte Java's, der des Kini Adipati Adi Mangala, des frühern Regenten von Demak, trat dieses Ereignifs 1221 oder 1299 ein; nach einer zweiten, der des Adi Gaja Buja's, dagegen 1301 oder 1379 und nach einer dritten, der des Nâta Kasuma, eines frühern Panembaham von Sumanap, 1158 oder 1236.2) Das späteste Datum wird jetzt von den Javanesen selbst gewöhnlich vorgezogen.3) Gegen die Zulässigkeit aller dieser Bestimmungen entscheiden zwei Inschriften, die beide vom Jahre der Caka-Aera 1216 oder 1294 datirt sind und von welchen eine in Pagayâram gefunden worden ist.4) Ihr Urheber Uttungadera, der Enkel Narusinha's, wird in ihnen Beherrscher des ganzen Javadvipa genannt. Da nun nicht

¹⁾ RAFFLES a. a O. II, p. 136 und Liste des pays qui relevaient de l'empire Javanais de Madjapahit à l'époque de sa destruction en 1475. Par En Dulaurier im Journ. As. IV. Série, VII, p. 347. Die Angabe findet sich in einem Anhange zu einer Geschichte der Könige von Pâsei oder gewöhnlicher Pâsen auf Sumatra. Raffles giebt a. a. O. II, p. 130-1400 der Javanischen Aera au, welches Jahr nach S. 479, Note 3 dem christlichen 1478 entspricht.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 80-82.

³⁾ Nach Winter's von Dulaurier a. a. O. im Journ. As. VII, p 447 angeführten Javansche Susammenspraken.

⁴⁾ Von der eisten Inschrift findet sich ein Facsimile bei Raffles a. a. O. II, Pl. 84 oder die vierte von den dort mitgetheilten Inschriften; dieses Facsimile ist von Kiepert wiederholt worden im Anhange zu Friederich's Indische Inschriften aus Java und Sumatra in Z. der D. M. G. X, S. 591 flg., wo Friederich den Text und A. Weber eine Umschrift mit Lateinischer Schrift mitgetheilt haben. Die zweite Inschrift hat Raffles a. a. O. II, Pl. 85 mitgetheilt und eine Umschreibung derselben mit Lateinischer Schrift verdanken wir Friederich a. a. O. in Verh. van hei Bat. Genootsch. XXVI, S. 113.

vorausgesetzt werden kann, daß die in Magapahit residirenden Fürsten gleichzeitig eine Herrschaft über dieses Eiland ausgeübt haben, können wir nicht umhin, anzunehmen, dass in den überlieferten Darstellungen sowohl hinsichts der Zeitrechnung, als auch der Reihenfolge der Herrscher sich Fehler eingeschlichen haben und dass wir berechtigt sind, diese Mängel mit Hülfe der fraglichen Inschriften zu verbessern. Da der Vertrag der mit einander um die Herrschaft ringenden Bruder Kiong Vämura und Rûden Tandârum, durch den der im Westen des Stromes Pamâli in Brebes gelegene Theil dem Könige von Pagagâram und der im Osten gelegene Theil der Insel dem von Mugapahit zuerkannt ward, in das Jahr 1247 der einheimischen Aera oder 1335 gesetzt wird, 1) stehe ich nicht an, zu behaupten, dass nach Pràbu Mûnding Suri, der 1190 den Thron bestieg, eine Lücke in der überlieferten Darstellung angenommen werden muß, zumal sein Nachfolger Manding Vanggi nicht als der Sohn desselben bezeichnet wird und erst 1257 seine Regierung angetreten haben soll. 2) Wie lange sein Vorgänger im Besitz der höchsten Macht geblieben sei, läßt sich selbstverständlich nicht bestimmen; es ist daher nur eine Vermuthung, wenn ich annehme, das Präbu Münding Suri etwa bis 1210 herrschte und dass nach seinem Tode die Dynastie folgte, von deren Vertretern uns nur Narasinha und dessen Enkel Uttungadera bekannt geworden sind. Der letzte mag bis ohngefähr 1310 auf dem Throne gesessen haben und nach ihm Manding Vanggi in Pagagaram bis 1320 gewaltet haben. Seine Söhne Kiong Vâmara und Tandaram führten einen langwierigen Krieg, vielleicht von 1320 bis 1325. Dem letzten folgten sechs Beherrscher dieses mächtigen und weit berühmten Reichs, dessen Hauptstadt Magapahit war;3) dieses giebt eine durchschnitt-

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 99. Diese Eintheilung der Insel gehört der frühern Zeit. Nach Raffles a. a. O. I, p. 8 bildete der Flus Losuri die Grünze zwischen Brebes im Südwesten und Keribon im Nordosten und alle die westlichen, nördlichen, mehrere Gebiete des Binnenlandes und die Insel Madhura waren einem Herrscher unterworfen. Diese Eintheilung macht sich bei den Abkömmlingen der Bewohner bemerkbar. Magapahit lag nach II, p. 54 und p. 98 in dem Virasaba genannten Bezirke Keribon's.

²⁾ Sieh oben S. 477.

Nämlich nach den genauesten Verzeichnissen bei Raffles a. a. O. II, Lassen's Ind. Alteriask , IV.

liche Regierung von wenig mehr als zwei und zwanzig und einem halben Jahre. — eine Dauer, die nach der Analogie der Regierungsdauer Indischer Könige durchaus kein Bedenken erregt.¹) Es wird sich jedoch später herausstellen, daß außer den sieben in den Verzeichnissen derselben erwähnten Vertretern dieser Dynastie noch ein achter regiert hat, so daß die durchschnittliche Dauer nicht zwanzig Jahre betragt.

Aus dieser Darlegung des Sachverhältnisses erhellt, dass es nöthig ist, ehe mit der Geschichte Java's fortgefahren werden kann, wie sie in den Chroniken berichtet wird, vorher den Inhalt der zwei Inschriften für die Geschichte dieser Insel auszubeuten, weil sie allein die Kunde von dem Dasein der in ihnen erwähnten Monarchen uns aufbewahrt haben.

Der Inhalt dieser zwei epigraphischen Denkmale ist ein zweifacher; sie belehren uns erstens über die Thaten Uttungadera's und den Umfang seiner Macht: zweitens beweist die eine, deren Anfang allein erhalten ist, das damals die Astrologie auf Java sehr geschätzt ward. Was den ersten Punkt betrifft, so hatte Uttungadera fünf Könige vernichtet und beherrsehte ganz Jaun-

p. 82: Mex' sa Videggi, Kerry oder Song Vinara, Tandwan, Bhedkumira, Acti Viggit, Mara V. aja v. I Andre Mangala. Sein Sohn hiefs nach II, p. 123 Lenou Thong und von den Sohnen des letzten einer nach II, p. 123 Rada Bhelvhaja Sare, mit den Beinamen Kakre; es ist jedoch ungewifs, ob er seinem Vater folgte. In den Chroniken kommen sieben Könige von Magapalat vor, deren Namen abweichen: es mügen zum Theil Javanische Uebersetzunger des Sanskritischen sein. Sie finden sich nach Dillaumer a. a. O. im Jown, As. VII., p. 549 m Winger's Handbock der Land- en Volkenkunte, gestied-, tad-, andrijks- en Stantkunde van Nederlandsch Index und lasten, wie folgt: Prübn Susuruh, Sri Hanom, Sri Hadan Ning Karat, St. Hajamwa ak, Lemon Hamisanni, Sri Tangong und Bhriviyaja. the Daner Barer Herrschaft von 1301 oder 1376 (1379) bis 1403 oder 1478 (1461), wie statt 1363 und 1378 zu lesen ist, kann nach den frühern Bemerkungen hieraber nicht augelassen werden. - In dem zweiten Verzeichnisse bei Raugles a. a. O. H. p. 81 weichen diese Namen mehr oder weniger ab; as sind zum Theil gewifs Fehler. Sie lauten, wie folgt: Gava Susaru oder Bra Vigaja, Prabu Amon. Uda Ninkung, Prabu Kanja. die Gattin des Domer Fulam Limbu. Ami Sanni Brumin Tanggong und Råden Ald oler Bhråvigaja. Im dritten Verzeichnisse bei Ralles a. a. O. H. p. 86 fin len sich nur ninf Namen, die alle Bladvigaja lauten und somit nur Titel sind.

¹⁾ Sieh hierüber die Angaben oben II, S. 783, Note 2

deipa; er war sehr tapfer und seine Heldenkraft wurde von heldenmüthigen Herren gepriesen; er zeichnete sich durch kluge Leitung der Geschäfte, seine Tüchtigkeit und den in den Gesetzen allen guten Menschen verliehenen Schutz aus; er ließ sich es besonders angelegen sein, die Gesetze in seiner Hauptstadt Narusindunagura aufrecht zu erhalten, die höchst wahrscheinlich die Gründung seines Großvaters Narusinhu war.¹) Ueber ihre Lage lätst sich nichts Sicheres sagen; nach dem Fundorte der einen Inschrift zu schließen sucht man sie am wahrscheinlichsten in der Nähe von Pagagüram.

Ueber den zweiten Punkt giebt lediglich die erste Inschrift Uttmgadera's Auskunft.²) Die Zeitbestimmungen sind die folgenden. Es ist das Jahr 1216 der Çûka-Aera oder 1294 und in diesem der fünfte Tag der dunkeln Hälfte des Monats Bhûdrapada, die der ersten Hälfte Septembers entspricht. Um die folgenden Angaben zu begreifen, ist vorauszuschicken, dass die Tage sowohl nach der fünftägigen, im Indischen Archipel einheimischen Woche bezeichnet werden, als nach der siebentägigen Indischen, deren einzelne Tage nach der Sonne, dem Monde

¹⁾ Aus dem Ausdrucke: Narasinhamürttisuta, wie statt: -mürkisuta zu lesen ist, schließe ich nicht, daß sein Großvater auch Narasinhamürtti hieß, sondern betrachte mürttisuta als eine Bezeichnung eines leiblichen Sohnes; das gewöhnliche Wort für Sohn: âtmaga, bedeutet wörtlich: aus dem Selbst, d. h. dem Vater, entstanden. Friederich vermuthet a. a. O. in Ferk. van het. Bat. Genootsch. S. 94, daß in den Worten: Narasinhangaradharma viçesha santāna, wie statt santana zu verbessern ist, der Name unseres Monarchen vorliege; santāna mag, wie santati. auch Nachkommenschaft bedeutet haben; da das letztere Wort jedoch auch ununterbrochene Reihenfolge bezeichnet, übersetze ich: "Aufrechterhalter der verschiedenen Gesetze in Narasinhanagara."— Friederich bemerkt ebend.. daß der Name Utungadeva an den des Königs von Bali, Deva Agaung, erinnere, weil die Bedeutung: erhabener Gott oder König ist; dieser Fürst lebte jedoch zur Zeit der Blüthe der Dynastie von Magapahit, also viel spiter.

²⁾ Z. der D. M. G. X, S. 591 fig. Die zweite Inschrift wird einen ganz ähnlichen Anfang gehabt haben, weil die Schlußworte derselben dieselben sind. Sie lauten nach Friederich a. a. O. in Verh. van het Bat. Genootsch XXVI, S. 93: wihn-divasamjä gnä; in der ersten ist nach S. 87 nur noch am Ende: -nja lesbar. Irika giebt keinen Sinn und divasamjä ist keine zulässige Form. Liest man: divasasjön ä, heifst es: "Befehl, der sich auf den im Vorhergehenden bestimmten Tag bezieht." — Beide Inschriften sind unvollständig und schließen mit: kritanaga(ra).

und den Planeten benannt sind; daneben kommt eine sechstägige, shadvara geheißene Woche vor, deren Tage gleichfalls besondere Namen erhalten haben; endlich sind die dreifsig siebentägigen Wochen, welche sechs durch die Verbindung der fünftägigen und der siebentägigen Woche entstehenden fünf und dreißsigtägigen Reihenfolgen entsprechen und das zwei Hundert und zehntägige Jahr bilden, mit besondern Namen bezeichnet. 1) Der Tag, der in der hier benutzten Inschrift erwähnt wird, heilst nach der gewiß sichern Ergänzung der Stelle vom Herausgeber harjong und manit; der erste Name gehört dem dritten Tage der sechstägigen, der zweite dem fünften der fünftägigen Woche.2) Es ist ferner der Tag des Caneichara oder des Saturn, also ein Sonnabend, und hat zugleich den Namen Mudonkurgan, wie der zwanzigste Tag des Monats heifst. Er ist dem Lokapâla der nordwestlichen Weltgegend, dem Vûju. dem Gott der Winde, geweiht.3) Der Mond stand an diesem Tage im vierten Mondhause Rohini. dessen Schutzgottheit Prayûpati ist. Der joga oder der Stern dieses naxatra, durch den die Länge des Mondes bestimmt ward, heißt siddha.4) Die Stunde dieses Tages scheint dem

Sieh über diese Eintheilung oben III, S. 261 und S. 262, nebst Note I, wo die diesen Gegenstand behandelnden Schriftstücke angegeben sind: die vollständigste Arbeit darüber ist die von Friederich in Verh. van het Bat. Genootsch. XXIII, S. 51 fig.

²⁾ Die Inschrift bietet nach Verh. van het Bat. Genootsch. XXVI, S. 87 nur rjong u dar.

³⁾ Der Ausdruck hiefür lautet: Väjavjastha-grahakära; graha bezeichnet in diesem Falle weder einen Planeten, noch den bösen Geist Rähu, sondern den Schutzgott eines Tages. Das Wort hat die Bedeutung: Einfluss eines Wesens auf andere. Kära bedeutet Gany, Wandel; das ganze Wort daher: die einflussreiche Wirksankeit des Schutzgottes. — Der Ausdruck Mahendia-mandaba ist mir unklar; sollte er auf eine Vertheilung der Ekliptik unter Schutzgottheiten gehen?

⁴⁾ Sieh hierüber Colebbookl's On the Indian and Arabian Divisions of the Zodiae in dessen Misc. Ess. II, p. 363. Es ist nach den verschiedenen Aufzählungen der sechzehnte oder neunzehnte Stern. — Ich lese mit Friedberich veraga, was leicht aus Vairäga entstehen konnte: über den Virägsich oben III, S. 430. Ein anderes Beispiel: vairakonmulainta, führt Å. Weber a. a. O. in Z. der D. M. G. X. S. 601 an. Nach Colebbooke a. a. O. II, p. 351 theilen die Astronomen den Lunar-Monat in sieben verändeiliche und vier unveränderliche karana ein; von den erstern ist taitlia der vierte.

Virûg, dem schöpferischen Geiste, gewidmet gewesen zu sein. Es war ferner an diesem Tage ein Mondwechsel (parvan) eingetreten, über welchen der Gott der Unterwelt, Jama, präsidirt. Der Theil des Lunar-Monats, der damals sich vorfand, heißst tuittila. Die Sonne endlich befand sich in dem Zeichen der Jungfrau. Es erhellt aus dieser Zusammenstellung zur Genüge, daß Utwngadeva, ehe er eine bedeutende Handlung vornahm, die Stellungen der Gestirne von Astrologen genau beobachten ließ und nach ihren Vorschlägen den Tag festsetzte, oder mit andern Worten, daß damals die Astrologie in seinem Reiche einer großen Berücksichtigung theilhaftig geworden war.

Indem ich zur Geschichte der Dynastie von Magapahit zurückkehre, bemerke ich zuerst, daß Uttungadera vermuthlich bis 1310 im Besitze der Herrschaft geblieben und ihm Manding Vanggi gefolgt sei, der etwa bis 1320 regierte.¹) Welche Umstände diesen Wechsel in der Herrschaft herbeiführten, ist unklar. Nach dem Tode Manding Vanggis trat eine Theilung des Reichs dadurch ein, daß sein unebenbürtiger Sohn Bhrüvigaja Kiong Vamara den ihm ebenbürtigen Bruder Raden Tundaram vertrieb, der die Stadt Magapahit anlegte.²) Dieser wurde von einem Fürsten von Tuban unterstützt, der erfreut war, einem Nachkömmlinge der

¹⁾ Sieh oben S. 481.

²⁾ Sieh oben S. 478 und über die Lage der Stadt S. 478, Note 2. Tuban ist nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 411 der Name einer alten Javanischen Provinz und bildet jetzt einen Theil der Niederländischen Provinz Kembung. Solo ist der Name des bedeutendsten Flusses der Insel und mündet aus an der nordöstlichen Küste nach Raffles a. a. O. I, p. 17. - In den Ueberlieferungen der Sunda findet sich ein sehr ausführlicher, aber wenig glaubwürdiger Bericht von der Umwälzung, von welcher jetzt die Rede ist, ebend. II, p. 100 flg. Das Reich heifst hier Bajong Gâlu und wird somit nach S. 478, Note 1 nach Keribon im Lande der Sunda verlegt. Der Name des Königs lautet hier Råga Gåla oder Panakûs, die seiner Söhne Arja Bang, Raden Tandaram und Kiong Vamara, der auch hier der Sohn einer Beischlaferin des Vaters ist und von dem der von diesem ungerechter Weise getödtete Si Agar gewahrsagt hatte, dass er seinen Vater tödten würde. Nach diesem Berichte wird der Vater von Kiong Våmara gleichfalls in einen eisernen Käfig gesperrt, jedoch nicht verbrannt, sondern überlebt den Kampf seiner Söhne, die unglaublicher Weise lange Zeit mit einander ohne Truppen fechten, bis ein Vertrag zwischen ihnen zu Stande kommt, dessen Bestimmungen mit denen im Texte mitgetheilten übereinstimmen.

königlichen Familie Beistand leisten zu können. Der ältere Bruder des Råden Tundåram ward nachher von Bhråvigaja Kiong Våmara verdrängt und wandte sich nach Magapahit, wo er von seinem jüngern Bruder mit einem Gebiet längs dem Solo-Strome belehnt ward und den Titel Arja Pandâr erhielt. Nachher unterwarfen sich dem Raden Tundaram mehrere Häuptlinge, so dals seine Herrschaft bis zum Flusse Pamali in Brebes reichte. 1) Etwas später wurde er von seinem Stiefbruder Bhrúvigaja Kiong Vâmuru angegriffen; in der zwischen beiden Brüdern vorgefallenen Schlacht muß der größere Erfolg auf Seiten des Rüden Tandûram gewesen sein, weil durch den im Jahre 1247 der Javanischen Aera oder 1325 geschlossenen Vertrag die größere Hälfte des Eilands ihm zuerkannt ward.2) Die zum Andenken an diesen Vertrag errichtete Säule ist noch bei Tugu, wenige Englische Meilen im Westen von Samarang erhalten. Dieser Vertrag scheint nur bis zum Tode des Bhrurigaja Kiong Vàmura in Kraft geblieben zu sein, weil später die Häuptlinge im Osten des Pamâli-Stromes dem Könige von Magapahit ihre Unterwerfung antrugen, um ihre Gebiete gegen Verwüstungen geschützt zu erhalten.3) Sie lieferten ihm auch die Kanonen aus, die als königliche Insignien betrachtet wurden und noch im Besitz des Sushaman, des in Surakarta residirenden sogenannten Kaisers von Java, sind.4) Der von Kalu Dera nach der Abreise Arja Babangga's in Galu versuchte Aufstand hatte nur einen vorübergehenden Erfolg und er wurde gezwungen, sich dem Könige von Magapahit zu unterwerfen.

Ueber die Lage dieses Landes sieh oben S. 481, Note 1. Råden ist kein Eigenname, sondern ein Titel fürstlicher Personen nach RAFFLES a. a. O. I. p. 360 fig.

²⁾ Sieh hierüber oben S. 481, Note 1. Der Krieg zwischen beiden Brüdern dauerte etwa von 1320 bis 1325. — Eine Abbildung dieser Säule hat RAFFLES a. a. O. II, p. 52, Pl. 15 mitgetheilt.

³⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 99.

⁴⁾ Diese Stadt liegt nach John Crawfird's A Descript. Dict. etc. p. 408 an dem Strome Solo in dem Bezirke Pågong. Surakarta ist eigentlich der Name einer ältern Hauptstadt, der auf die jetzige, Solo, übertragen ist; er wird erklärt durch das Sanskritwort Surakarta, "von Göttern gemacht"; im Sanskrit lautet der letzte Theil des Namens genauer krita. Sushaman oder Susaman bedeutet "verehrungswirdig".

Um zu beweisen, dass die Ueberlieferungen über die Stiftung des mächtigsten Javanischen Staats sehr widersprechend sind, möge hier noch ein kurzer Auszug aus einem im Jahre 1465 der einheimischen Aera oder 1543 auf der Insel Buli verfaßten Berichte darüber den Lesern vorgelegt werden. 1) Das Reich erhält hier den unbekannten Namen Tanapel; sein Beherrscher hieß Kâty Crì-Gajapurusha. Ihm folgte sein Sohn Crì-Làci'dicana und diesem Sinha (ri-Çivabadha, dessen jängerer Bruder Råden Vigaja hiefs. Der regierende Bruder beabsichtigte, seinem Vasallen Virariga in Sumenap auf der Insel Madhura ein Unrecht widerfahren zu lassen; dieser forderte deshalb den König von Kèdiri oder Kādiri, Namens Cre-Gajakātānga, auf, seinem Oberherrn den Krieg zu erklären.2) Dieser leistete seiner Aufforderung Folge. Der König von Tandpel, von den Rüstungen desselben in Kenntnils gesetzt, befahl seinem jungern Bruder, dem Riden Viguja, den Feind von Osten her anzugreifen, während er es selbst von Süden aus thun würde. Sein Bruder zögerte zu lange, ehe er mit seinem Heere ankam und er selbst fiel in der Schlacht, welche er dem Könige von Kèdiri lieferte; sein Bruder wurde von ihm und zugleich von seinem Generale Kebo Mandirung angegriffen und in die Flucht geschlagen; er nahm zuerst seine Zuflucht zu Viraraga und wandte sich auf den Rath desselben an Gajakalanga, der ihm gestattete, sich wo er wollte im Walde niederzulassen. Er gründete darauf die Stadt Magapuleit, dessen Name auf die uns bekannte Weise auch hier erklärt wird.3) Er nahm als Herrscher den Titel Bhùputi Sanga Bhrìvigaja an; die neue Stadt

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 161 ilg. Ich bemerke, dafs ich die Sanskritnamen überall, wo es möglich ist, wiederherstelle; dabei ist nicht zu übersehen, dafs im Javanischen die adspirirten Konsonanten fehlen, statt a mitunter o gesetzt und die Quantität nicht selten unrichtig angegeben wird. Bei Rayrles lauten die obigen Namen: Sri Goja Purdsa, Sri Lâksi Kirdna, Sanga, Sri Siva buda, Pâden Vigaja und Sri Gāja Kulong. — Kâtu ist nach Raffles a. a. O. I, p. 362 ein Beiname der Mitglieder der königlichen Familie.

²⁾ Ueber Kèdiri oder Kàdiri ist nach John Crawfund's A Descript. Dict. etc. p. 193 folgendes nachzutragen: Der Name wird am richtigsten Kâdiri geschrieben. Die Gränzen dieser Provinz sind die folgenden: im Osten Malong und Panamrahan, im Westen Madgen und Pashitan, im Norden Surabaja und im Süden Sagera Kidu, d. h. der südliche Ozean.

³⁾ Sieh hierüber oben S. 478, Note 2.

wurde schnell groß und stark bevölkert. Ihr Gründer unternahm später einen Feldzug gegen den Fürsten von Kediri, den er mit dem Beistande Viraraga's und des Laximana's, des Beherrschers des unbekannten Gebiets Tâtur, besiegte. Nach dieser That erfreute er sich einer langen und glücklichen Regierung über ganz Java. Gegen die Zulässigkeit dieses Berichts spricht sowohl die späte Zeit der Abfassung desselben, als die Verschiedenheit der in ihr vorkommenden Eigennamen; die einzige Thatsache, die auf Beachtung Anspruch besitzen dürfte, ist die Erwähnung eines mit Sieg gekrönten Feldzugs des Königs von Magapahit gegen den Gajakülânga.

Nehmen wir jetzt die Geschichte des bedeutendsten aller Javanischen Staaten, wie sie in der zuverlässigsten Weise berichtet wird, wieder auf, so wird von dem zweiten Vertreter ihrer Macht, dem Bhrùkumùra oder Bhrùviyaja, nur gemeldet, dafs während seiner Regierung die Verfertigung des kris, der Hauptwaffe der Bewohner des Indischen Inselmeeres, zur höchsten Vollendung gebracht wurde und zwar von einem aus Pagagaram geflohenen Schmiede. 1) Von seinem Nachfolger Ardivigaja wird berichtet, daß er einen entscheidenden Sieg über den König von Singapura, den Senàdirgha, erfocht oder eher erfechten ließ, der sich dann zu Tributleistungen verpflichten mußte. Dieses ist der erste Anfang der Verbreitung der Herrschaft der Monarchen von Magapahit über Java hinaus. Dieser Fürst ließ seinen ersten Minister tödten, dessen Sohn sich durch den Mord des Königs rächte. Ihm folgte in der Herrschaft Martjavigaja, dessen erster Minister Gajanoda sich durch seine großen Fähigkeiten hervorthat und der ein nach seinem Namen betiteltes, noch erhaltenes Cesetzbuch ausarbeitete.2) Der Vorgänger dieses Königs hatte

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 10 fig. Die erste Form des Namens lautet hier: Brokamåra; kamåra ist gar kein Wort und kamara bedeutet: begierig; ich lese daher Bla åkumåra, d. h. Liner, der durch seine Augenbrauen sich als Jüngling zu erkennen giebt. — Nach RAFFLES a. a. O. II, p. 111 hätte ein namenloser König kurze Zeit vor Årdivigaja regiert, welche Angabe in so fern von Wichtigkeit ist, als durch sie die etwas zu lange Dauer der Regierungen einiger dieser Monarchen verkürzt wird.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 111; da in den Javanischen Schriften das Sanskrit i durch er wiedergegeben wird, würde merta einem Sanskritischen mrita. gestorben, entsprechen; ich lese daher Martjavigaja, d. h. Besie-

Indragiri auf Sumatra angreifen lassen, dessen vollständige Eroberung erst seinem Nachfolger glückte.

Von den verschiedenen Angaben über den nächsten Herrscher wird die den Vorzug verdienen, nach welcher Râden Alit-Vigaja von Ankavigaja verschieden sei, obzwar der erste Name in allen Listen der Könige von Magapahit fehlt.1) Für diese Ansicht spricht besonders, daß Ankarigaju als Sohn von einem von beiden, d. h. von Martjavigaja oder Alit-Vigaja, dargestellt wird. Unter ihm führ sein trefflicher erster Minister Gajanada fort, zum Heil des Staats thätig zu sein. Die Macht seines Herrn gewann eine beträchtliche Erweiterung und sein Ruhm wurde weit verbreitet. Einige Stämme auf Sumatra, zu denen auch der in Palèmbang ansässige gehörte, vermochten nicht, sich gegen die Angriffe der Lâmpung zu schützen; in einem ähnlichen Zustande befanden sich einige Völker in dem südlichen Borneo, indem sie einer geordneten Regierung entbehrten. Beide trugen dem Könige von Magapahit ihre Unterwerfung an und erkannten seine Oberhoheit an. Seine Herrschaft wurde ferner in östlicher Richtung von den Bewohnern Bali's und Balambangan's anerkannt.2) Weiter unterwarf sich dieser Fürst das Königreich

ger der Menschen. — Ueber die Lage von Indragiri sieh oben S. 471, Note 3. — Nach den in diesem Falle kaum glaubwürdigen Nachrichten der Malajischen Jahrbücher hätte ein König von Mayapahit mit der Tochter eines Fürsten des Berges Sa Gindung zwei Söhne erzeugt; der älteste hiefs Råden Ino Martjavanca und regierte, der zweite war Råden Mas-Pamàri. Jener beherrschte ganz Java und alle Häuptlinge von Nusa Tamàra huldigten ihm. Dieser Name wird nicht die Insel Bali bezeichnen, sondern der Malajische Name Timur sein, der nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 432 die sieben Sunda-Inseln und den südlichsten Theil Sumatra's umfafst. Ein Versuch dieses Monarchen, die Halbinsel Målaku zu erobern, mifslang.

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 111. Nach einem Berichte ist Alit-Viyaja der Bruder des Martjaviyaja, der sehr jung zur Regierung gelangte, nach einem zweiten nicht von Ankaviyaja verschieden; nach einem dritten werden einige der bedeutendsten Thaten des Alit-Viyaja dem Martjaviyaja beigelegt. Der erste Theil des Namens ist mir unklar; alit giebt keinen Sinn und alita wäre das Particip von der Wurzel al, die nur erdacht ist, um alam, genug, zu erklären.

²⁾ Der zweite Name bezeichnet eine Insel, welche nach John Crawfurd's A Descript. Dict etc. p. 27 richtiger Blanbangan genannt wird; sie liegt etwa 13 Engl. Meilen im Norden der nördlichsten Küste Borneo's, 70

Sunda, zu welchem auch der südlichste Theil von Sumatru gehörte; es hatten sich dorthin die Auswürflinge der benachbarten Nationen begeben, welche genöthigt worden waren, ihr Vaterland zu verlassen und sich ein Oberhaupt gewählt hatten. Unter der Regierung des Alit-Viguju gelang es einem Prinzen von Balambangan, Namens Mênak Dôli Pâli, durch Aussendlinge das königliche kris entführen zu lassen: er wurde deshalb auf den Befehl des Königs von Magapalat von einem Vasallen desselben, welcher die jetzt Surabāja genannte Landschaft Mulirongin verwaltete, angegriffen. Er wurde von diesem in einer Schlacht besiegt und fiel in derselben: der Sieger verfelgte die überwundenen Feinde bis zur Hauptstadt der Insel Meltangpiti und theilte die Küste in Bezirke ein, die seinem Oberherin unterworfen wurden. 1) Die Familie des erschlagenen Fürsten von Balumbångan nahm ihre Zuflucht zu dem Könige von Bali in Khonkong. der durch Gesandte seine Abhängigkeit von dem in Mayapahil residirenden Monarchen anerkannte. Da das kris zu den königlichen Insignien gehört,2) darf es uns nicht Wunder nehmen, daß seinetwegen sich ein Kampf entspinnen konnte.

Martjavigaja oder eher Alit-rigaja hinterliefs zwei Kinder, eine Tochter, Namens Kânlanarança, die unter dem Namen Kanjā Kānkanarança besser bekannt ist, und einen Sohn, Ankarigaja. Die Schwester wurde während der Minderjährigkeit ihres Bruders Reichverweserin. Während ihrer Verwaltung erhob sich ein Prinz von Balambängan, Namens Mēnak Gengga, gegen sie, unterwarf sich zuerst Probolinggo und darauf alle von Magapahit abhängigen Gebiete so weit westlich, als Tuban. Der Sieger bedrängte die Hauptstadt Magapahit hart von allen Seiten und trug der Prinzessin seine Hand an, die sie jedoch wegen der Häßlichkeit des Bewerbers verwarf und die des Dänar Valan vorzog, welcher der Sohn eines frommen Mannes, Namens Udära, war und gelobt hatte, ihren Widersacher zu tödten. Er hielt

^{30&#}x27; nördl. Er. und 134° 30' östl. L. von Ferro. Der Name bedeutet im Malajischen "Gegend der Palmenbretter".

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 112.

²⁾ Sieh oben S. 474.

³⁾ Raffles a. a. O. II, p. 112. Ueber die Lage von Tuban sieh oben S. 485.

sein Versprechen, besiegte den Feind bei Probolinggo und wurde zur Belohnung für seinen Sieg mit der Hand der Prinzessin geehrt. Er stellte ferner die Macht der Dynastie von Magapahit in ihrem ganzen Umfange wieder her und soll nach einem Berichte auch einen Angriff eines von Kamboga ausgesandten Heeres mit Erfolg zurückgeschlaßen haben.

Wir gelangen jetzt zur Regierung des mächtigsten aller Monarchen aus der Dynastie, mit deren Schicksalen wir uns jetzt beschäftigen, der des Antavigaja. Seine Geschichte wird am übersichtlichsten dargestellt, wenn seine Eroberungen von den Anfängen und Erfolgen der Bekehrungen Arabischer Missionare getrennt werden, welche damit endigten, das dieses mächtige Reich den Angriffen der Muselmänner unterlag. Ehe ich jedoch mich anschieke, den ersten Gegenstand darzustellen, halte ich es für passend, zu erwähnen, daß seine ebenbürtige Gemahlin die Tochter eines Königs von Kampa in Hinterindien war, die Dâravâti hiefs und deren älteste Schwester mit einem Arabischen Lehrer vermählt worden war, dem sie den Sohn Rokhmat gebar.1) Ankarigaja hatte schon früher mit der Tochter eines Bewohners des Berges Lâvu einen Sohn erzeugt, welcher den Namen Ârja Dâmar erhielt und sich durch seine Stärke, Tapferkeit und Unerschrockenheit hervorthat. Wegen dieser trefflichen Eigenschaften wurde er von seinem Vater gegen die Insel Bali mit einem Heere entsendet, wo damals drei Brüder, Namens Maja Deváni, Deva Makubal und Kabu Vinâha, aus der herrschenden Familie sich fanden; der zweite führte die Regierung und unterdrückte seine Unterthanen durch seine harten Matsregeln; seine Brüder überredeten ihn deshalb, sich nach Magapahit zu begeben, um sich um die Hand der Loro Gongrong, der Tochter Bhrùviguju's, zu bewerben; dieses kann nur ein Beiname Ankavigaja's sein. Dieser Monarch betrachtete sein Beginnen als eine Beleidigung und erklärte dem Fürsten von Bali den Krieg. Sein Heerführer Arja Dâmar überrumpelte die Hauptstadt Khongkong, führte die

¹⁾ Raffles a. a. O. II, p. 115. Die zweite Frau wird theils als eine Zauberin, theils als die Tochter eines Rūxasa oder bösen Geistes dargestellt, — eine Darstellung, die ohne Zweifel dem Hasse der Muselmänner zuzuschreiben ist. Der Berg Lūvu liegt in der Provinz Madgun und ist 10,530 Fuss hoch nach John Crawfurd a. a. O. p. 215.

ganze königliche Familie als Gefangene nach der damaligen Hauptstadt Java's und unterwarf seinem Oberherrn diese Insel; er wurde zur Belohnung für seine Dienste mit der Statthalterschaft über die Provinz Palembang auf Sumatra betraut. Er trat diesem tapfern Manne auch seine Königin Daravati ab, mit deren Benehmen er unzufrieden war. Bei seiner Ankunft in dieser Provinz ward er sogleich als Stellvertreter seines Oberherrn von den Bewohnern anerkannt. Bald nachher gerieth er in einen Krieg mit dem benachbarten Volke der Lümpung, gegen das er jedoch nichts Erkleckliches ausrichten konnte. Seine Gemahlin verletzte auch in ihrer neuen Stellung ihre Umgebung durch ihren Uebermuth und wurde deshalb mit ihren Söhnen Raden Patah und Raden Hasen von ihm nach Magapahit zurückgeschickt.

Etwas später entstanden Unruhen auf der Insel Bali, die theils durch die Unterdrückung des Volks von den Häuptlingen, theils durch die Schwierigkeit, die Tribute einzutreiben, verursacht wurden. 2). Dem damit beauftragten Befehlshaber eines Heeres, dem Statthalter von Pagong Pengging, Namens Adaja Ningrat, gelang es schnell, die Ordnung wieder herzustellen; er wurde von Ankavigaja für diese Dienstleistung dadurch ausgezeichnet, daß er ihm seine ebenbürtige Tochter Katu Timpa zur Gattin gab. Ein Solm des Beherrschers dieses grotsen Reichs, mit einer Prinzessin von Bali, Namens Deva Agaung Katat, vermählt, erhielt die oberste Leitung der Angelegenheiten dieses Eilandes und begab sich dorthin mit einer Armee von auserlesenen Truppen; er bekleidete diesen Posten noch zur Zeit

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 117. Nach der unglaublichen Darstellung der Javanischen Chronik wäre die Dûravûti, als sie dem Ârja Dûmar abgetreten wurde, schwanger gewesen und Ankavigaja hätte seinem Sohne die Verpflichtung auferlegt, ihr enicht beizuwohnen, ehe sie ein Kind geboren hätte, dieses wäre Rûden Pâtuh gewesen. Dieses ist an und für sich unglaublich und wird es noch mehr durch den Umstand, daß dieser Sohn hauptsächlich zum Sturze des väterlichen Reichs beigetragen haben soll, wovon unten.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 121. Pàgong oder Pèngging wird nach John Craw-FURD a. a. O. p. 319 Pagang genannt und ist eine der fruchtbarsten Provinzen Java's, zwischen den Bergen Làvu und Merâpi, 75 Engl. Meilen in der Länge.

des Sturzes des Reichs. Ein ebenbürtiger Sohn seines Beherrschers, Lémbu Pètang, wurde mit der Verwaltung der Insel Madhura und dem Titel Panambaham geehrt. 1)

Von den unter der Anführung des Addija Ningrat oder eher Kâtu Pêngging, d. h. Fürst von Pêngging, gemachten großen Eroberungen besitzen wir folgenden Bericht.2) Er unterwarf sich alle Könige der Sübrang-Inseln, mit welchem Namen hier die kleinen Sunda - Inseln bezeichnet werden, so wie der größere Theil der Molukken, die südliche Küste von Celebes und die nordwestliche von Borneo. Die Namen sind nämlich die folgenden: Makassar, Gòa, im südlichsten Theile von Celebes, Banda, Sumbava, Ende, Timor, Sulu, Ternate, Seram, Manita und Burni.3) Ankavigaja, der lange keine Nachrichten von seinem Feldherrn erhalten hatte und seine Treue zu bezweifeln begann, ließ ihn auffordern, das Volk von Palèmbany, welches seine Herrschaft noch nicht vollständig anerkannte, zu unterwerfen. Dieser gehorchte seinem Befehle und zwang die Einwohner dieses Gebiets, die Obmacht des Königs von Magapahit anzuerkennen. Ihr Fürst war gefallen und ein anderer statt seiner als Vasall dort eingesetzt. Kâtu Pêngging kehrte sodann an den Hof seines Herrn mit seinem Heere zurück und legte ihm ein Verzeichniss von allen den Fürsten vor, die er besiegt hatte und die bereit waren, die Oberhoheit des Ankavigaja anzuerkennen. Zur Belohnung für seine großen Dienste ernannte ihn sein Schwiegervater im Ein-

RAFFLES a. a. O. II, p. 121. Dieser Titel ist später auf den Fürsten von Madhura übertragen worden nach I, p. 271.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 121 fig.; die zweite Form des Namens ist die gewöhnlichere. Statt Adåja findet sich auch Andåja; welche Lesart die richtigere sei, entgeht mir.

³⁾ Gôa liegt nach RAFFLES a. a. O. II, p. 90 auf Celebes. Seram, welches die Malajen Serang nennen, liegt nach John Crawfurd a. a. O. p. 92 zwischen 3° 45' und 45° 30' südl. Br. und f47° 16' und 148° 15' östl. L. von Ferro. Die Sulu-Inseln liegen bekanntlich an der Nordostküste von Bornea. Manila kann schwerlich etwas anderes sein, als eine andere Form von Manila, wie die Hauptstadt der Spanier auf der Insel Luzon heißt; es läßt sich jedoch vielleicht bezweifeln, daß eine so weit nach Nordost entfernte Insel einem Könige von Magapahut unterworfen worden sei. — Brunai, Brune oder Burnai umfaßt nach John Crawfurd a. a. O. p. 68 die Nordostküste von Borneo vom Kap Datu, wo es an Sambas grünzt, bis zum Meerbusen von Sandakan.

verständnits mit seinem Minister Gajanata zum Mitregenten und verlieh ihm den Ehrentitel Praim Moom. Nachher wurde er jedoch eifersüchtig auf seinen Mitregenten und entfernte ihn von seinem Hofe nach der Provinz Pengging, die von da an Pagong genannt ward. Um das Jahr 1360 der einheimischen Aera oder 1435 sandte ein Fürst von Bangarmasia Gesandte an den Hof von Magopahat. Makasingia verlieh einem seiner Söhne, dem Kuda Bangarum Suri, der auch Kahranagara geheitsen wird, die Verwaltung dieses Gebiets, wohin er mit einem zahlreichen Gefolge und einem Heere sich begab. Diese Nachricht besitzt einen zweifachen Werth, nämlich erstens den, daß aus ihr erheilt, daß auch ein Gebiet an der südlichen Küste Borneo's dem Monarchen von Magapahit gehorchte, und zweitens den, daß er nicht sehr lange mehr sein weites Reich beherrscht haben wird.

Die vorhergehenden Angaben über den Umfang des großen Reichs, welches dem Zepter Inharigaja's unterworfen war, werden durch die Liste der sechs und dreißig Vasallenstaaten, die zur Zeit des Untergangs seiner Dynastie ihr gehorchten, theils vervollständigt, theils genauer bestimmt. Da bei der Aufzählung derselben nicht die wirkliche geographische Reihenfolge befolgt worden ist, werde ich sie nach ihren wahren Lagen aufzählen und zwar in der Weise, daß ich mit dem Mittelpunkte des Reichs, Java, den Anfang machen, dann die im Westen und im Norden dieser Insel liegenden Gebiete bezeichnen und den Schluß mit den östlichen Vasallenstaaten machen werde. 3)

Zu Jara gehören Serum, die Hauptstadt der Regentschaft

¹⁾ Veber die Lage dieser Provinz sich oben S. 492, Note 2.

²⁾ Bingarmasin ist der Name des größten Plusses auf Bornen und zugleich der des angränzenden Gebiets auf der südlichen Küste des Eilands. Nach John Crawturd a. a. O. p. 36 mündet dieser Strom m's Med 30 22' südl. Br. und 132" 18' östl. L. von Ferro. Das Fürstenthum enthält 280 geographische Quadratmeilen und sein Name bedeutet im Javanischen "Salzgarten".

³⁾ Dieses Verzeielniß findet sich in dem oben S. 480, Note 1 angezeigten Aufsatze von Eb. Delauhten im Journ. As. IV. Série, VII, p. 352 flg. Da der Verfasser überall die Belege für seine Bestimmungen angegeben hat, brauche ich nur ausnahmsweise den seinigen die meinigen hinzuzufügen.

Bantam, Kudus in der Regentschaft Gapara. Sarabaja und die Insel Bali. Auf Sumatra liegen: Pâsei, welches die Spanischen und Portugiesischen Schriftsteller Pusem nennen; dieses Gebiet liegt im nordöstlichen Theile des Eilands. Ferner Gambi und Palambung an der östlichen Küste Sumatra's. Weiter die in der Meeresstrafse zwischen dieser Insel und Malaka liegenden Inseln Rhio und Lingga. Statt Sijator dürfte zu verbessern sein: Beetun, wie eine Insel im Nordosten von Sumatra heilst. Die Insel Pulo Tioman wird von andern Schriftstellern Turony oder Tonon genannt; sie liegt südöstlich von der Halomsel Malaka, 2º 55' nördl. Br. und 127" 30' östl. L. von Ferro. 1 Im Saten dieser Insel finden wir die Insel Tenggi und zwa: 2" 7' nordt. Br. und 121° 28' 30" östl. L. von Ferro. In dieser Gegend des Chinesischen Meeres suche ich auch Gamiga, eine zur Gruppe des Anamba gehörende Insel.2) Hongong Tehah, weicher Name Spitze des Landes bedeutet, ist der südlichste Theil der H. Ibinsel Malaia, eine der frühesten Niederlassungen der aus Menang-karbo ausgewanderten Malajen in diesem Lande.

Die nachsten Erwähnungen fahren uns nach der großen Insel Borneo. Karimata liegt im südöstlichen Theile dieser Insel; Mamparah ist der Name der goldreichen Cegend Borneo's, zwischen dem Strome Sungeirajah und Sillaha und ehenfalls im südöstlichen Theile des Eilands gelegen. Demselben Theile dieser Insel gehört ferner Çukadana zwischen den Flüssen Karinagan und Lâvu an; der Name bedeutet: Gabe eines Papageis, und beweist nebst mehrern andern später anzusahrenden Ortsnamen auf Borneo, daß Inder sich auf ihr nied rzelassen hatten. Kotaningan oder Kotaningin ist die Landschaft zwischen dem gleichnamigen Strome und dem Bängarmäsin au der Südküste. Auch das nach dem letzten Strome benannte Gebiet, dessen Gränzen oben bestimmt worden sind, wird in diesem Verzeichnisse namhaft gemacht. Päsir ist der Name eines kleinen Reichs im süd-

¹⁾ Palo b deutet im Malajischen bekanntlich ., Insel".

²⁾ DULAIRIER hat diese Ins I nie't nachgewiesen; nach John Chawruko a. a. O. p. 192 wird der Name weniger richtig findiga geschlieben. Allen Namen dieser Liste ist nagari vorgesetzt, welches im Javanischen "Reich" bedeutet.

³⁾ Sich oben S. 491, Kote 2.

lichen Borneo und Sambas der eines andern an der Westküste. Der nächste Name Pulo Lusut führt uns nach dem östlichen Gestade dieser Insel, wo die größere der zwei Inseln so heißt, die in der Meeresstraße zwischen Borneo und Makasar liegen und zwar um 406' südl. Br. und 1330 34' 30" östl. L. von Ferro. Der Name Tembûlan gehört einer Inselgruppe im Westen derselben Insel; die östlichste dieser Inseln hat die Lage von 10 nördl. Br. und 125° 7′ 30″ östl. L. von Ferro. 1) Bangkaran bezeichnet ein Eiland an der nordöstlichsten Spitze Borneo's; es liegt 70 18" nördl. Br. und 134" 30' 48" östl. L. von Ferro. In diesem Theile des Indischen Inselmeeres ist auch die Insel Balambangam zu suchen, von deren Lage ich schon früher gehandelt habe.2) Bulan ist der Name eines Reichs an der Nordost-Küste von Celebes, welches seine Benennung von seiner Hauptstadt erhalten hat; sie liegt an einem tiefen Meerbusen, wo das Meer von Sulu sich den Seefahrern öffnete. Goromtala gehört dem nordöstlichen Theile dieser Insel an: die gleichnamige Hauptstadt liegt an dem eben so benannten Strome an der Bucht Tonini; sie ist die Residenz eines Sultans. Bûyhkû wird eine fehlerhafte Lesart statt Bungka sein; das so benannte Eiland gränzt im Norden an das Chinesische Meer, im Nordosten an die Strasse von Gaspard und im Südosten an die nach ihr benannte Strafse; sie ist ziemlich groß, indem ihre Endpunkte zwischen 1°35' und 3°5' südl. Br. und 123° 58' und 125° 15' östl. L. von Ferro liegen. Die nächsten Inseln gehören alle, mit einer Ausnahme, zu den kleinen Sunda-Inseln; es sind nämlich Banda, Bima, Sumbava, Salamparang und Seram.")

¹⁾ Bei John Crawfurd lautet der Name a. a. O. p. 431 Timbalon.

²⁾ Sich oben S. 489, Note 2. Der Name Bhrümay, über den Dulaurier a. a. O. im Journ. As. VII. p. 362 keine Auskuntt zu geben weiße, ist vermuthlich verdorben. Da in der Arabischen Schrift b und p sich nur durch Punkte von einander unterscheiden, vermuthe ich, daß m und r ihre Stellen vertauscht haben; wir erhalten dann Pamärag, welches wenig von Pamaruany verschieden ist; nach John Crawfurb a. a. O. p. 324 liegt diese Insel an der Ostküste von Borneo.

³⁾ Bali ist schon oben S. 495 angeführt worden. Dulaurier erinnert a. a. O. im Journ. As. VII, p. 367, daß es zwei Inseln dieses Namens gebe; die eine ist die größte der Molukken, zwischen 3° 20′ und 3° 40′ südl. Br. und 145° 33′ und 145° 18′ östl. L. von Ferro. Die zweite wird Se-

Fassen wir diese Angaben zusammen, so zeigt ein Blick auf die Karte, dass Ankavigaja der Beherrscher des größten Theils des Indischen Archipels war. Außer Java wird ihm die östliche Halfte Sumatra's größtentheils unterthan gewesen sein, weil Pâsei oder Pûsem nicht weit von den nördlichsten Staaten dieses Eilands, Pedir und Akin, liegt; ein wie großes Gebiet des Binnenlandes zu seinem Reiche gehörte, ist unklar. Von Mâlaka besaß er den südlichsten Theil und wird wenigstens eine der Anamba-Inseln, Gamaga, beherrscht haben. Auf Borneo waren die Küstengebiete meistens Vasallenstaaten seines weiten Reichs, so wie auch die im Nordosten desselben gelegenen Eilande. Von Celebes wird auch ein bedeutender Theil seinem Zepter unterworfen gewesen sein, weil Bûlûm und Gorontalo dem Nordosten, Makassur dagegen dem Süden dieser Insel gehören. Die Gruppe der Sulu-Inseln wird unter den Eroberungen seines Feldherrn Râden Pèngging erwähnt, und wenn Manila eine andere Form des Namens Manilla ist, reichte die Herrschaft dieses Monarchen sogar bis zu den Philippinen. Von den kleinen Sunda-Inseln werden die allermeisten entweder unter den von jenem tapfern Manne seinem Monarchen unterworfenen oder in dem Verzeichnisse der Vasallenstaaten namhaft gemacht. Es konnte nicht ausbleiben, daß die Vereinigung einer so bedeutenden Ländermasse unter die Oberhoheit eines einzigen Herrschers, dessen Reich an Umfang den Besitzungen der Holländer in diesem Theile der Welt gleichkommt, 1) wesentlich zur Belebung des Handels beigetragen habe, so wie zur Ausbreitung einer höhern Bildung unter den rohen Bewohnern der östlichen Inseln; auf diesen Gegenstand werde ich später zurückkommen.

Ich gelange nunmehr zu dem zweiten Punkte, der in der Geschichte Ankaviyaja's zu behandeln ist, den Anfängen und Fortschritten der Verbreitung des Islûm's im Indischen Archipel. Ein berühmter muselmännischer Lehrer, Namens Maulâna Ibrahim, ein Abkömmling des Gemmal-abd-eddin und ein Vetter des Königs

ran Laut, d. h. Seram des Meeres, genannt und hat die Lage von 3° 5' südl. Br. und 147° 44' östl. L. von Ferro. Er glaubt mit Recht, daß im vorliegenden Falle die erste Insel zu verstehen sei.

Die Besitzungen der Hollinder erstrecken sich zwar im Osten auf einen Theil Neu-Guinea's und den Westen Sumatra's; sie haben dagegen keine auf den Philippinen und Målaka.

von Kerman; er hatte sich auf einer Reise nach Subrang in Deca Lèran in Gangala niedergelassen, wohin ihm sein königlicher Verwandter folgte. 1) Den in religiöser Beziehung nach seiner Meinung verwahrlosten Zustand der Bewohner dieses stark bevölkerten großen Landes beklagend, ließ er gleich nach seiner Ankunft eine Moschee erbauen und es gelang ihm, mehrere Bewohner jenes Orts zur Annahme des Glaubens des Arabischen Propheten zu überreden. Durch diesen Erfolg ermuntert, beschloß er im Einverständniß mit seinen Glaubensgenossen, den König von Mayapahit aufzusuchen und kündigte ihm durch seinen Sohn Cadik Muhammed seinen Besuch an. Dieser Monarch leistete dieser Einladung Folge und kam mit ihm an einem nicht näher bezeichneten Orte zusammen; der fremde Fürst war von vierzig heiligen Männern begleitet und beabsichtigte, dem Ankavigaja seine Tochter anzubieten, um durch diese Heirath einen Einfluß auf seine Entschlüsse zu gewinnen. Der Beherrscher des mächtigsten aller frühern Reiche in diesem Theile der Welt hegte zwar eine hohe Achtung vor Kerman, konnte sich jedoch nicht entschließen, weder seine Tochter zu heirathen, noch dem Glauben seiner Vorfahren zu entsagen. Der Fremdling kehrte sodann nach Deça Lèran zurück, seinen Neffen Maulana Mahfur bei dem Javanischen Könige zurücklassend. Kurz nach seiner Rückkehr erkrankten und starben drei von seinen Neffen und seine Tochter; Ankavigaja glaubte in diesem Vorkommnisse einen Beweis dafür zu finden, daß die Religion des ausländischen Prinzen wenig tauge, indem durch die Fürbitten Kerman's der Tod jener Personen nicht abgewehrt worden war. Als ihm darauf erwidert ward, dat's diese seine Unwissenheit lediglich eine Folge seiner Anbetung der Deva und nicht des einzigen wahren Gottes sei, erzürnte er sich sehr und ließ sich nur mit großer Mühe von seiner Umgebung besänftigen. Die Zeit dieses Ereignisses wird durch das auf den Gräbern jener Personen erhaltene Datum 1313 der Javanischen Aera oder 1391 gesichert. Da diese Vorfälle in die ersten Regierungsjahre Aukuvujuju's zu setzen sind, wird er

¹⁾ RAFFLES a. a O. II, p. 113 fig. Da Subrang nach oben S. 474, Note 1 eine aligemeine Benenung eines großen Theils des Indischen Archipels ist, läfst sich die Lage dieses Reichs nicht bestimmen. Nach John Chawfund's Hist of the Ind. Archip. II, p. 366 ist Kriman der Name eines aus der Fremde gekommenen Pürsten.

etwa um 1390 seine glorreiche Regierung angetreten haben. Maulânâ Ibrâhim, der mit der Bewachung der Gräber beauftragt war, verließ danach Lêran und ließ sich in Girèsik nieder, wo er 1412 aus diesem Leben schied. 1)

Die zunächst zu meldenden Unternehmungen der Arabischen Missionare führen uns nach Palèmbang auf der Insel Sumatra hinüber, wo der unebenbürtige Sohn Ankavigaja's, Arja Dâmar, der Vertreter der Macht seines Vaters war. Im dritten Jahre seiner Statthalterschaft gelangte dahin ein Arabischer Priester, Namens Råden Rukhmut, der mit einer Tochter des Königs von Kampa in Hinterindien verheirathet und zwar nur zwanzig Jahre alt war, jedoch eine gründliche Kenntniss der Muhammedanischen Religion besafs; er war der Ueberbringer eines Schreibens seines Schwiegervaters an den König von Magapahit und nahm seinen Weg über Palèmbang. 2) Arja Dàmar war zwar selbst der neuen Religion nicht abhold, wagte jedoch aus Rücksicht auf das seinem vorväterlichen Glauben treuergebene Volk nicht, sich für sie offen zu erklären. Der Arabische Sendbote reiste darauf nach Jaya, wo er in Garsik blieb; hier hatte sich der Sheikh Maulana Govandil Kobra niedergelassen; er setzte seinem Glaubensgenossen auseinander, daß er gerade zu der vom Arabischen Propheten vorausgesagten Zeit sich daselbst niedergelassen habe und dass der Sturz des Heidenthums vor der Thüre sei. In der Residenz des Königs von Java wurde Rakhmat sehr ehrenvoll aufgenommen; es wurde in Ampel in der Nähe Surabûju's eine Anstalt für ihn gegründet und drei Tausend Familien angewiesen, sich dort anzusiedeln. Zu dieser Begünstigung des Arabischen Missionars trug der Umstand sehr viel bei, daß die Königin Dâravâti aus Kampa stammte und ihre älteste Schwester seine Frau war.3) Rakhmat war höchst erfolgreich in seinen Bemühungen, den Islam unter den dortigen Javanesen zu verbreiten und er erhielt deswegen den Titel Sûman. 4) Eine zweite

¹⁾ Gürèsik wird nach John Crawfurd A Descript. Diet. etc. p. 146 richtiger Garsik geschrieben: der Name bedeutet im Javanischen "trockenes Land", im Gegensatze zum Sumpflande. Es ist der westliche Theil der Küste in Surabäja zwischen dem Festlande und der Insel Madhura.

²⁾ Raffles a. a. O. II, p. 117 ag. Ueber Îrju Dânar sieh oben S. 491 fig.

³⁾ Sieh oben S. 491.

⁴⁾ Der Titel Süman wird auf sehr verschiedene Art erklärt nach Raffles a.

große Auszeichnung wurde ihm dadurch zu Theil, daß der Monarch ihm eine seiner Töchter zur Frau gab, deren Bruder er zum Statthalter in Tüban ernannte. Die dieser Ehe entsprossenen Söhne wurden von Ankarigaja zu adhipati oder Statthaltern in Bumang und Drägat ernannt, welche Gebiete heut zu Tage Lüsen und Sedäja heißen. 1) Wenn einerseits es Lob verdient, daß der König von Magapahit die Kenntnisse, die Frömmigkeit und die übrigen Tugenden der fremden Missionare auf diese Art belohnte, so muß man andererseits dabei seinen Mangel an Voraussicht tadeln, indem er die Gefahren nicht erkannte, welche die Bestrebungen dieser Ausländer der Fortdauer der einheimischen Religion und der Herrschaft seiner Dynastie bringen würden.

Der nächste Arabische Missionar, der für die Verbreitung des Islâm im Indischen Inselmeere thätig war, heißt Mavlana Is ak oder vollständiger Mavlana Abd-al islâm und war in Pasi auf Malaka zu Hause. 2) Er hatte sich frommen Uchungen und strengen Kasteiungen ganz ergeben und brachte nachher in Erfahrung, daß in Ampel auf Java sehr viele Menschen zum Glauben der Muselmänner übergetreten waren und beschloß deshalb, sich dahin zu begeben, um dem dortigen Lehrer, dem Saman Makdam, bei seinem Missionswerke behülflich zu sein. Kurz nach seiner Ankunft daselbst wurde er von diesem nach Balambängam mit dem Auftrage gesandt, in diesem Gebiete die Lehre Muhammed's zu verbreiten. 3) Es trat gerade zu derselben Zeit der Umstand ein, daß die unheilbar erkrankte

a. O. II, p. 118; nach einigen bedeutet er: "Bote Gottes"; nach andern "Einen, dessen Bitten gewährt werden". Süman bezeichnet im Javanischen: "Stütze des Dachs eines Hauses". Da das Wort mit Susuman oder Sushaman gleichbedeutend ist, wird es nach S. 486, Note 4 "verehrungswürdig" bedeuten.

¹⁾ Ueber die Lage von Tüban sieh oben S. 485, Note 2: die zwei andern sind ohne Zweifel im nordöstlichen Theile Java's zu suchen.

RAFFLLS a. a. O. II, p. 118 flg Pân mufs nach dem Verlaufe der Erzählung ein Hafen an der Küste Målaka's seln.

³⁾ Balanhängam ist nach oben S. 489, Note 2 eine zur Gruf pe der Sulu-Eilande gehörende Insel. Gämung, welches auch Gönaug geschrieben wird, bezeichnet im Javanischen einen Berg; die Lage des in Rede stehenden Berges läfst siel, nicht genauer bestimmen, als daße er auf einer Insel zwischen Java und den Sulu Inseln lag. Ueber Suhrang sieh oben S. 474, Note 1.

Tochter des Fürsten dieser Insel nach dem Berge Gamung Patukungam gesandt worden war, um von einem dort lebenden heiligen Manne aus Subrung geheilt zu werden. Das Schiff, auf welchem Maulana Is ak seine Reise unternahm, wurde durch einen Sturm nach diesem Orte verschlagen, wo es ihm angeblich durch ein Wunder gelang, die Prinzessin vom Tode zu retten. dankbarer Vater verheirathete sie mit dem Arabischen Missionare und heis sich von diesem in den Lehren des Islam unterrichten. Als er sich später nicht entschließen wollte, sich zu der fremden Religion öffentlich zu bekennen, entspann sich ein Zwist zwischen ihm und dem Maulana Is'ak, der sich dadurch veranlasst fand, seine Gemahlin zurückzulassen und nach seiner Vaterstadt sich zu begeben. Dieses Vorkommnifs soll eine verheerende Seuche verursacht, haben; der Fürst von Balambangam gab deshalb seinen Dienern den Befchl, das Kind seiner schwangern Tochter zu tödten, so bald es das Licht der Welt erblickt haben würde. Der von ihr geborene Sohn ward, wie es heißt, durch die Gnade des allmächtigen Gottes beschützt und auf einem Kauffahrteifahrer von seiner Mutter nach Girèsik oder Gursik geschafft;1) hier übergab sie den zwölfjährigen, zu den schönsten Hoffnungen berechtigenden Kuaben dem Soman Raden Rockmant, um ihn von diesem in den heiligen Dingen unterrichten zu lassen. Dieser entdeckte bald, dass der Knabe Arabischer Herkunft sei. und ertheilte ihm den Namen Rûden Pûlau, weil er bestimmt sei, dereinst der pepulai, d. h. der Schutzaunzer oder die Achse Java's zu werden. Er gab ihm, der 1435 geboren war, seine Tochter zur Frau. Später unternahm Råden Påku eine Pilgerfahrt nach Mekka in Begleitung des Sohnes seines Lehrers, des Makdum Ibrûhîm, und landete unterwegs in Pûsi in Mûlaha. Hier wurde er einem heiligen. Maulânâ Abd-ul-allah genannten Lehrer vorgestellt, der ihm rieth, nach seinem Vaterlande zurückzukehren, weil er und sein Reisegeführte dort viele zur Lehre des Arabischen Propheten bekehren würden; er schenkte jedem von ihnen einen Turban und ein langes Kleid und beauftragte sie, eine Moschee in Giri zu bauen. Sie leisteten diesem Rathe Folge; bei ihrer Rückkehr in Ampel erfuhr Rüden Pülen, daß jener heilige Mann sein Vater sei; er gewann dem Islam zahlreiche neue An-

¹⁾ Ueber dessen Lage sieh oben S. 499, Note 1.

hänger und ließ in dem nahe gelegenen Giri eine Moschee erbauen; wegen dieser Leistung wird er in der Regel Süman Giri geheißen. Er wurde nach dem Tode seines Lehrers zum Statthalter der Provinz Giresik oder Garsik vom Könige ernannt. Sein Begleiter Mükdum Ibrühim muß eine ähnliche Würde erhalten haben, weil er später den Titel von Susuman Bumang annahm, welcher Name gleichfalls ein Gebiet bezeichnet. 1)

Auch in dem westlichen Theile der Insel, in Keribon, machte der Isläm bedeutende Fortschritte.²) Hier hatte sich im Jahre 1412 der Sheikh Ibn Maulänä in dem Gebirgslande Gämung Gati niedergelassen; er wird deshalb gewöhnlich Susuman Gämung Gati genannt. Seine Erfolge wurden zuletzt durch den Umstand gekrönt, daß die Häuptlinge von Gälu, Sukhapura und Limbangam sich zum Glauben der Muselmänner bekannten. Der für die Ausbreitung seiner Religion so sehr thätige Süman Giri beauftragte den Sheikh Shärif, der auch den Namen Khalif Kälem erhalten hat, damit, die Lehren Muhammed's auf der Insel Madhura zu verkündigen, deren Statthalter, der Sohn Ankavigaja's, mit der Königstochter von Kampa. Lembu Petang, vermählt war. Er führte diesen Auftrag mit großem Erfolg aus; er ließ auf diesem Eilande eine Moschee bauen und sein Grab wird noch von den Muselmännisch gesinnten Bewohnern derselben verehrt.³)

Mit diesen Ereignissen wird die Regierung des mächtigsten aller Vertreter der Dynastie von Magapahit ihre Endschaft erreicht haben. Wenn die überlieferte Darstellung der Geschichte dieses Staats ihn noch den Sturz desselben erleben läßt, so ist dieses wegen der sichern Daten mehrerer während seiner Herrschaft vorgefalleneu Begebenheiten unmöglich, wie aus den folgenden Bemerkungen hervorgehen wird, und diese Darstellung wird lediglich ihren Grund in dem Bestreben der Muselmänner haben, den Untergang der weitherrschenden und ruhmreichen Dynastie von

¹⁾ Sieh oben S. 500, nebst Note 1.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II. p. 120. Ueber die Lage von Gälu sieh oben S. 185, Note 1. Sukhapura ist der Name eines Bezirks im Lande der Sunda. und zwar desjenigen, der Preangan oder Land der Geister heifst: Sukhapura ist Sanskrit und bedeutet Glucksstadt: sieh John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 412. Linhangam liegt höchst wahrscheinlich ebenfalls im westlichen Theile Java's.

³⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 121.

Magapahit in die Zeit dieses berühmtesten Herrschers zu verlegen. Er trat seine Regierung spätestens vor 1391, etwa 1390 an;¹) er war allerdings damals noch sehr jung; gesetzt jedoch, daß er nur achtzehn Jahre alt gewesen sei, müßte er sechs und neunzig Jahre das Zepter seiner Vorfahren getragen haben.²) Er saß noch 1438 auf dem Throne, in welchem Jahre der König von Bångarmäsin sich ihm unterwarf. Ich setzte daher voraus, daß er etwa bis 1450 seine glorreiche Regierung fortgeführt habe; diese würde demnach sechzig Jahre gedauert haben und er selbst acht und siebenzig Jahre alt geworden sein, was jedenfalls innerhalb der Gränzen der Möglichkeit liegt. Es ist selbstverständlich unthunlich, die letzten neun und zwanzig Jahre unter Tonyong und Bhrūvigaja den Zweiten vertheilen zu wollen.

Es war in der Natur der Verhältnisse des großen Reichs, von dem jetzt die Rede ist, begründet, daß es nicht in seinem . ganzen Umfange von langer Dauer sein würde. Die Vasallen lebten in von dem Mittelpunkte der herrschenden Macht so weit entfernten Ländern, daß es dem Beherrscher der ganzen Monarchie sehr erschwert werden mußte, sie im Gehorsam zu erhalten; dazu kam noch der Umstand, daß der Verkehr zwischen jenen mit diesem leicht Unterbrechungen erleiden konnte, weil

Rafflus.

1. Tandàram.

2. Bla ukumura oder Blavuviqaja I.

- 4. Martjavigaja.
- 5. Alit vigaja.
- 6. Ankavigaja
- 7. Brùma Tongong.
- 8. Råden Alit oder Bhråvignja II.

DULAURIER.

Prabu Susuruh seit 1320.

Sri Hanom.

Sri Hadanningkung.

Sri Hajamwuruk.

fehlt in beiden

LembuHamisanni von etwa 1390-1450.

Sri Tangong.

ebenso bis 1478.

¹⁾ Sieh oben S. 480 und S. 494.

²⁾ RAFFLES nimmt a. a. O. II, p. 121 nur 80 Jahre an. Er bemerkt, dafs der Bericht der Muhammedaner, dem zu Folge die Prinzessin von Kampa nach der Eroberung von Magapahit bei dem Süman Bünang von Tuban ein Asyl gefunden habe, durch das Datum 1320 oder 1398 ihres Grabsteins widerlegt wird. — Zur leichtern Uebersicht stelle ich die Namen der acht Monarchen von Magapahit nach dem dritten Verzeichnisse derselben bei Raffles a. a. O. II, p. 82 und bei Dulaurier a. a. O. im Journ Asiat. VIII, p. 319 zusammen; dem zweiten Verzeichnisse bei Raffles p. 81 entnehme ich die zwei letzten Namen.

^{3.} Ardivigaja.

er zur See bewerkstelligt werden mußte. Eine zweite Ursache des Falls dieses mächtigen Staats war der religiöse Zwiespalt, durch welchen sowohl das Volk als dessen Beherrscher veranlaßt wurden, sich feindselig gegen einander zu verhalten. Der Hergang, durch den der Untergang der Dynastie von Magapahit herbeigeführt wurde, ist seinen Hauptmomenten nach der folgende. 1)

Arja Dâmar, der Statthalter in Palèmbang auf Sumatra, hatte seine beiden Söhne, den zwanzigjährigen Råden Påtu und den achtzehnjährigen Råden Håsen, nebst ihrer Mutter nach Girêsik oder Garsik gesandt. Der erste konnte sich wegen der schlechten, seiner Mutter von Seiten des Ankavigaja widerfahrenen Behandlung nicht entschließen, nach dem Hofe von Magapahit sich zu begeben, sondern zog es vor, westwärts zu ziehen und an einem Orte, wo das wohlriechende bintara-Gras reichlich wächst, in einer sumpfigen und deshalb im Javanischen Demalakan genannten Gegend eine neue Stadt zu gründen; durch Zusammenziehung zu Demâk ist der Name der Hauptstadt des ersten Muselmännischen Reichs auf Java entstanden. Er hatte vorher die Enkelin des Suman Ruden Rakhmat, in Ampel geheirathet. Sein jüngerer Bruder verweilte einige Zeit an diesem Orte und stattete später einen Besuch bei dem Könige in Magapahat ab, von dem er ehrenvoll empfangen ward. Als dieser die Kunde von der Stiftung dieser Stadt erhalten hatte, veranlasste er durch den Rûden Hûsen dessen ältern Bruder, seine Abhängigkeit von dem Oberhaupte des ganzen Reichs anzuerkennen; dieser suchte auf seiner Rückreise den Sùman in Ampel auf und liefs bei ihm seine Gemahlin und seinen Sohn Ruden Abdullah zurück. Dieser Umstand zeigt, daß er sich den Beistand des von seinen Glaubensgenossen hoch

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 123 fig. Ueber dieses Ereignifs sieh oben S. 491.

John Crawfurd nimmt in seiner Hist, of the Ind. Archip. II, p. 313 an, daß die Geburt des Råden Påtah von der Gemahlin des Ârja Dåmar eine Erfindung der Muselmänner sei, um dem Gründer ihrer Macht eine königliche Herkunft zu verleihen. Diese Annahme scheint jedoch nicht nöthig, weil die herkömmliche Darstellung ihm ebenfalls eine königliche Abstammung zuschreibt und sein Hafs regen den Ankavigaja oder eher gegen dessen Nachfolger sich aus der schlechten Behandlung seiner Mutter von Seiten des erstern und der Verschiedenheit des Glaubens genügend erklären läfst; nur wird er nach S. 491, Note 1 nicht der Sohn Ankavigaja's gewesen sein.

verehrten Lehrers verschaffen wollte. Er kehrte sodann nach Demük zurück, welche Stadt bald sehr aufblühete und von zahlreichen neu bekehrten Menschen zum Wohnsitze gewählt wurde. Rüden Pätah beharrte in seinem scheinbaren Gehorsam gegen Tongong oder Bhrüvigaja, so lange der Süman von Ampel das Leben fristete; welcher von diesen zwei Nachfolgern Ankavigaja's damals auf dem Throne sais, läist sich natürlich nicht bestimmen. Nach dem Tode dieses heiligen Mannes legte Rüden Pätah die Maske ab; er vertraute dem Rüden Päku, dem Süman von Giri, sein ihm vom Könige von Magapahit verliehenes kris an und überredete acht der berühmtesten Lehrer, nach Demäk auszuwandern, wo im Jahre 1390 oder 1468 eine prachtvolle, noch erhaltene Moschee erbaut wurde, deren Bauart von der heutigen ganz abweicht.

Rûden Pàtah schloss sodann ein Bündniss mit allen ihm gleichgesinnten Häuptlingen und erklärte dem Bhrùvigaja den Krieg, mit der ausgesprochenen Absicht, die Religion der Ungläubigen zu vernichten. Den Befehl über das Muselmännische Heer erhielt der Suman Undang von Kudus;1) den über das des Königs von Magapahit Rûden Hisen, der, obwohl er ein Muhammedaner geworden, doch diesem treu blieb. Wenn man daran Anstofs nehmen könnte, daß er sich entschlossen hat, gegen seinen eigenen Bruder zu kämpfen, so fällt dieses Bedenken durch die Erwägung weg, dass er mit dem Könige durch nahe Verwandtschaft innig verbunden war und hoffen durfte, durch seine Leistungen eine noch höhere Stellung im Staate zu erhalten. Durch seine Geschicklichkeit wurde während vier Jahre eine allgemeine Schlacht vermieden, bis endlich seine Truppen der unabsehbaren Strapazen überdrüssig wurden und eine Schlacht dringend forderten. Diese fiel in der Nahe des Stromes Siduja vor und endigte mit der gänzlichen Niederlage der Muhammedaner, deren Oberbefehlshaber erschlagen ward; der Sieger wurde beschuldigt, die flüchtigen Feinde nicht mit dem gehörigen Nachdruck verfolgt zu haben.

Râden Pâtuh's Muth wurde durch diese Niederlage keineswegs gebrochen. Er suchte durch seine erheuchelte Absicht,

¹⁾ Dieses ist nach John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 262 ein Bezirk in der Holländischen Provinz Gapuca, zwischen Demâk und Pathi.

sich zu unterwerfen, Zeit zu gewinnen und ein neues Heer zusammen zu bringen.1) Während dieser Zeit verwüsteten die Bewohner des Gebiets Sundu im westlichsten Theile des Eilands das Land so weit nach Osten, als Bûnjumus und Dûju Sûhur; durch diese Begebenheit mulste die Macht Bhrùvigaju's eine Einbulse erfahren haben. Rûden Pûtah hatte mittlerweile einen Botschafter an seinen Vater Ârja Dâmar in Palèmbung gesandt, theils um von ihm Unterstützungen zu erhalten, theils um seine Ansicht darüber zu erforschen, was er von dem Benehmen seines zweiten Sohnes halte. Der Vater liefs antworten, dafs, wenn es durch das Schicksal bestimmt sei, dass das Heidenthum zu Grunde gehen solle, Hüsen die Folgen seines Betragens selbst zu verantworten habe. Durch diese Antwort seines Vaters und durch die ihm zugesandten Hülfstruppen in seinem Entschlusse bestärkt, rückte Ruden Patah mit einer bedeutenden Armee in's Feld. ternehmen erschien den Verfassern der Berichte von seiner That so wunderbar, daß sie ihn mit übernatürlichen Waffen ausgerüstet haben. Sein Vater soll ihm eine ihm von seiner Gattin anvertraute Pandora-Büchse zugesandt haben; der Suman Gamung Gâta einen Kettenpanzer, aus dem im Gefechte Tausend Ratten hervorspringen und die Feinde angreifen würden; der Suman Bumung einen magischen Stab, der die Kraft besessen haben soll, Schwärme von Hornissen im Augenblicke der Gefahr hervorzubringen; der Siman Giri endlich das heilige kris. Der Oberbefehlshaber des Muselmännischen Heeres, Pengèrum Arja von Kudus, besiegte den Rûden Hûsen in einer mörderischen Schlacht; er griff sogleich nachher die Hauptstadt Magapahit von allen Seiten an und nahm im Jahre 1400 der einheimischen Aera oder 1478 von ihr Besitz: es fiel dadurch "der Stolz des Landes" in die Hände der Feinde der alten Religion und Gesetzgebung, so wie der einheimischen Herrschaft. Der größere Theil der siegreichen Armee blieb hier zurück, während Pengèram Arja den Råden Håsen bis Trong verfolgte, wo er sich verschanzt hatte. Er wurde genöthigt, sich zu unterwerfen, und kehrte mit seinem

RAFFLES a. a. O. II, p. 125 tlg. Buhumas, wie der Name richtiger geschrieben wird, ist nach John Crawfurd A Descript. Diet. etc. p. 38 eine Provinz der Insel an der Südküste, etwa in der Mitte derselben; der Name bedeutet. goldenes Wasser Das zuseite Gebiet wird an dieses gegränzt haben.

Besieger nach Magapahit zurück, aus welcher Stadt sehon vorher die königlichen İnsignien nach Demük gebracht worden waren. Es wurde durch diese zwei Generale 1480 alles öffentliche und Privat-Eigenthum nach dem Sitze der neuen Herrschaft geschafft und die Umgegend ganz verwüstet. 1)

Von den Schicksalen der Mitglieder der gefallenen Dynastie erfahren wir folgende Umstände; bei der Darstellung dieser Begebenheiten werde ich mich möglichst kurz fassen. 2) Die königliche Familie rettete sich zuerst nach Mälung, wo einige Anhänger der frühern Herrscher sich um die Fahnen Bhrüvigaja's sammelten, der von seinem nach Bali entflohenen Sohne Deva Agung oder Agung unterstützt wurde. Er wurde von dem Oberbefehlshaber des Muselmännischen Königs, Pengèram Arja, mit einer überlegenen Heeresmacht angegriffen, besiegt und bis nach Grogôgam oder Balambangam verfolgt. Der flüchtig gewordene Bhrûvigaja schiffte sich im Jahre 1481 auf Booten nach dem nahe gelegenen Eilande Bali ein. Dieses Ereignis ist eins der folgenreichsten für die frühere Geschichte der Religion, der Verfassung und der Litteratur der Javanesen geworden, weil diese Ansiedler ihre heiligen Schriften, ihre Götterverehrung, ihr Kastensystem und ihre litterarischen Schätze dorthin retteten, wo sie bis auf den heutigen Tag erhalten sind, wie sich später herausstellen wird.

Ein anderer Theil der aus *Magapahit* entflohenen Anhänger der gestürzten Dynastie suchte unter der Leitung des Statthalters dieser Stadt, *Depati*, eine Zuflucht in dem südwestlich von *Mälang*

¹⁾ Von dieser großen und prachtvollen Residenz sind noch mehrere Ueberreste vorhanden; sieh John Crawturd a. a. O. p. 238 und Raffles a. a. O. II, p. 54. Die Bauten sind mit großen gebrannten Ziegelsteinen aufgeführt. Es finden sich Ueberreste eines tudäga's oder künstlichen See's, der ohne Zweifel zur Beförderung des Anbaus von Reis dienen sollte: er ist 1000 Fuß lang und 600 Fuß breit. Weiter sind noch mehrere Gräber von königlichen Personen und von Häuptlingen in gutem Zustande erhalten, so wie das der Königin Däraväti, welches das Datum 13.8 zeigt. Auch die Lage des königlichen Pallastes und vieler Tempel ist noch erkennbar. Die Gegend ist jetzt meistens weit mit stattlichen Tek-Wäldern bedeckt.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 128 flg. Der Sohn Bhoùvigaja's wird hier nicht namhaft gemacht, hiefs jedoch nach den Ueberlieferungen der Balinesen so; sieh RAFFLES a. a. O. II, p. CCCXXXIII. Appendix K.

liegenden Senggåra, wo sie einige Zeit verweilten. 1) Nach dem Tode ihres Führers entstand ein Zwist unter ihnen und sein Sohn wanderte nach Gendang aus, wo er den Namen Pungga Parmana annahm. Der Ort wurde bald unter dem Namen von Süpitürung bekannt; die Stadt ward stark befestigt, nachdem sich dort zahlreiche Ziegelsteinbrenner eingefunden hatten. Ruden Patah zögerte nicht, so bald er Kunde von der Gründung dieser Stadt erhalten, sie angreifen zu lassen; sie wurde eingenommen und zerstört; daher ihr heutiger Name Kota Bedak, d. h. zerstörte Festung. Dieses war der letzte erfolglose Versuch der Anhänger der frühern Beherrscher Java's, einen Schatten ihrer Unabhängigkeit zu retten. Råden Påtah war jetzt im unbestrittenen Besitz der ganzen Insel Java. Er liefs sich in Demal. von dem Sùman Giri und dem Süman Bumany feierlich mit der höchsten Würde im Staate bekleiden; er legte sich den Titel Panambûham Ibrûhim bei und wurde als Vernichter des Unglaubens und als Oberhaupt der Gläubigen ausgerufen.2) Mit der Machterlangung Ibrûhim's trat ein Wendepunkt in der Geschichte nicht nur Java's und eines großen Theils von Sumatra, sondern auch in dem übrigen Theile des Indischen Archipels dadurch ein, daß von da an sowohl der Einfluss der Muselmänner auf die religiösen Zustände der Bewohner desselben, als ihre politische Macht in stets weiterm Umkreise sich verbreitete. Es bietet sich mir jetzt eine passende Gelegenheit dar, um über die vier folgenden Gegenstände eine kurze Untersuchung anzustellen: über die Religion, das Kastenwesen, die Kavi - Litteratur und die auf der Insel Bali erhaltenen Indischen Schriften, endlich über den Einfluss, welchen die weit herrschende Dynastie von Magapahit auf die Zustände der ihr unterworfenen Länder ausgeübt hat.

Ueber den ersten Punkt belehren uns keine geschriebenen Denkmale der geistigen Thätigkeit der Insulaner, sondern lediglich die Tempel und die in ihnen oder sonst gefundenen Götterbitder. Es wird deshalb nöthig sein, eine kurze Uebersicht der noch erhaltenen oder mehr oder weniger verfallenen Bauwerke dieser Art den Lesern vorzulegen; bei dieser Uebersicht werde ich vorzugsweise den religiös – geschichtlichen Charakter dieser

¹⁾ RAFFLES a. a. O. II. p. 129 flg

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 131.

noch zur Nachwelt redenden Zeugnisse des frommen Sinnes der Javanischen Monarchen in's Auge fassen, weil eine ausführlichere Beschreibung der großartigen, auf dieser Insel erhaltenen Tempelbauten theils einen zu großen Platz in Anspruch nehmen würde, theils der Geschichte der Baukunst vorbehalten bleiben muß. Um dieser Untersuchung eine feste Grundlage zu geben, ist daran zu erinnern, daß um die Mitte des siebenten Jahrhunderts die Religions – Lehre Çûkjasinha's auf Java vorherrschend war, obwohl der Çivaismus auch dort Anhänger zählte, und daß im neunten Jahrhundert die Vorstellung von Adi – Buddha und den Dhjâni – Buddha den Bewohnern dieses Eilands bekannt geworden war. 1)

In den Trümmern der Tempel von Singa Såri, deren Inschriften die Jahreszahlen von Çâka 812 bis 1062 oder von 890 bis 1150 darbieten, eine in der Nähe entdeckte jedoch 1212 oder 1290 zeigt und daher aus sehr verschiedenen Zeiten herstammen, sind nur Bilder Çivaitischer Gottheiten gefunden worden, nämlich der Duryā, ihres Sohnes Ganeça und des Stieres Nandi.²) Dasselbe Gepräge tragen die in den Ruinen der Tempel von Dāha oder Kediri zu Tage gekommenen Gegenstände; es sind nämlich theils linga oder Phallus, das bekannte Symbol Çira's, theils Statuen einer weiblichen Gottheit, die nur die Pārvatī sein kann.

¹⁾ Sieh oben S. 467 und S. 469. — Ein Verzeichnits der überlieferten Daten der Erbauung der Javanischen Tempel hat Wilhelm von Humboldt zusammengestellt in: Veber die Kawi-Sprache auf der Insel Java u. s. w. I, S. 182. Er bemerkt, daß diese Jahresangaben oft nur von den Perioden hergenommen worden zu sein scheinen, in welchen an verschiedenen Orten die einzelnen Staaten bestanden haben sollen, welche in Java theils neben, theils nach einander blüheten. — Der älteste Tempel soll nach Raffles a. a. O. II, p. 232 der von Kawli Mäling sein, der 211 oder 289 gesetzt wird, was jedenfalls viel zu fruh ist. Da sich keine Beschreibung der Veberbleibsel dieses Tempels in den bekannten Werken findet, dürften sie unbedeutend sein. — Kawli ist nach Wilmelm von Humbold is Bemerkung S. 99, Note 3 vermuthlich das Sanskritische khanda, jedoch nicht in der Bedeutung heindich, sondern gefällig. Lust einfloßend: im Javanischen bedeutet das Wort Tempel.

²⁾ JOHN CRAWFURD in dessen A Descript. Dict. etc. p. 202 und RAFFLES a. a. O. H. p. !! Der erste Verfasser setzte früher (sieh oben S. 473, Note 2) 690 als Zeit les Baues dieser Tempel an. Uber die Lage derselben sieh obend.

Die Errichtung dieser Bauten wird um 1117 oder 1195 gesetzt. 1)

Ein genauerer Bericht muß von den nächsten Tempeln, denen von Prambanam oder Brambanam erstattet werden, weil diese zu den beachtenswerthesten Denkmalen der Indisch-Javanischen Architektur gehören und auch für die Religionsgeschichte von großer Wichtigkeit sind.2) Diese Gruppen von Tempeln haben ihre Benennung von dem Dorfe Brambanam erhalten, das auf der Strasse von Ajogjakarta nach Surakarta liegt, und zwar etwa 10 Englische Meilen von der erstern und 30 Englische Meilen von der zweiten entfernt.3) Es sind hier im Ganzen sechs Gruppen von Tempeln erhalten, von welchen zwei für den vorliegenden Zweck die belangreichsten sind, nämlich die Kundi Serù oder die Tausend Tempel genannte und diejenige, welche Lara gunggrang, d. h. jugendliche Frau, heitst; mit diesem Namen bezeichnen die Javanesen die Göttin Durga. Alle diese Gebäude sind aus großen viereckigen behauenen Trachyt-Blücken ohne Cement zusammengefügt. Die letzte Gruppe scheint ursprünglich aus zwanzig Gebäuden bestanden zu haben; der mittelste, einst 90 Fuß hohe Haupttempel enthält die noch erhaltene Statue der auf einem Büffel reitenden Durga, die den bösen Geist Mahishasma tödtet. Auch

John Crawfird Hist. of the Ind. Archip. II., p. 299 und Raffles a. a. O. II., p. 33 fig. Ueber die Lage dieser Oertlichkeit sieh oben S. 487, Note 2.

²⁾ Sie sind zuerst von dem Major Cornelius 1807 beschrieben worden; nach ihm vom Oberst Mackenzie in folgendem Aufsatze: Narrative of a Journey to examine the remains of an ancient City and Temples at Brambanan in Java in Verk. van het Bat. Genootsch. VII, No. IX; dieser Aufsatz ist wieder abgedruckt worden im As Journ. II, p. 15 flg., p. 132 flg., p. 236 flg. und p. 350 flg. Eine gedrüngte Beschreibung dieser Bauten liefert Raffles a. a. O. II, p. 7 flg., nebst den Tafeln p. 56 bis p. 58. Die genaueste und ausführlichste Beschreibung verdanken wir John Chawfurd's The Rnins of Brambanan in As. Res. XIII, p. 337 flg.; er handelt auch von ihnen in A Descript. Diet. etc. S. 67. Die späteste Beschreibung ist diese: Javaansche Tempels bij Brambanan van Leonard in Eijdragen tot de Taat-, Land- en Volkenkunde van Neërlands Indie III, S. 1 flg.

³⁾ John Crawfund hatte früher a. a. O. in As. Res. XIII, p. 337, Note den Namen durch Ort der Brahmanen erklärt, welche Erklärung er nachher zurückgenommen hat. Von den sehr von einander abweichenden Orthographien des Namens Ajonjakarta verdient die obige nach John Crawfund a.a.O. p. 410 den Vorzug, weil der erste Theil aus Ajodhjå entstellt ist; in der Regel wird er geschrieben: Jonja, Jugja oder Gokja.

Bilder Ganeça's kommen hier vor. Zwei in der Umgebung dieses Tempels theilweise erhaltene Gebäude scheinen Klöster gewesen zu sein. Der Haupttempel der ersten Gruppe ist, wie es auch sonst hier vorkommt, von Vierecken kleinerer Tempel umgeben; das erste besteht aus \$4, das zweite aus 76, das dritte aus 64, das vierte aus 44 und das fünfte aus 28 kleinern Tempeln oder richtiger Kapellen; sie sind sämmtlich viereckig und endigen oben in eine runde Pyramide, die mit dem Anfange eines linga gekrönt ist. Den großen Tempel krönt oben eine achteckige Pyramide. In jeder Nische der kleinern Tempel stand ohne Zweifel ursprünglich ein Bild Buddha's. Für die Ansicht, dass der große Tempel dem Dienste Mahadeva's oder Civa's geweiht sei,1) spricht besonders der Umstand, dass die kleinen Tempel von einem Symbole dieses Gottes gekrönt sind. Es erhellt hieraus, dal's wenigstens die Erbauer dieser Tempelgruppe Cwaiten waren, welche ihrem Gotte den Buddha unterordneten. Daneben sind in einigen andern der großen Tempel Statuen Buddha's noch erhalten;2) woraus gefolgert werden darf, dats auch die Buddhistische Religion in diesem Theile Java's zur Zeit der Entstehung dieser Bauwerke Anhänger zählte. Gegen die Ueberlieferung, dal's die Erbauung der Tempel bei Brambanam in die Jahre zwischen 1188 und 1218 der Çühu-Aera oder zwischen 1266 und 1296 zu setzen sei, läfst sich kein triftiger Grund geltend machen. 3)

Für die Geschichte der Religion Çükjusinhu's auf Java ist der merkwürdige Tempel Boro Budor der bei weitem wichtigste. Dieser Tempel findet sich am Fuse des steilen und waldbedeckten Berges Minoreh auf einem besondern Hügel in einem sehr fruchtbaren Thale der Provinz Küdu, das von den Bergen Sundaru und Sumbhung im Norden und von den Bergen Rebhabu und Meräpi im Osten eingeschlossen wird. \(^4\)) Dieses Gebiet bildet

¹⁾ JOHN CRAWFURD a. a. O. in As. Res. XIII, p. 341.

²⁾ John Crawfurd a. a. O. in As. Res. XIII, p. 341 und p. 341.

³⁾ John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 68. Diese Zahlen finden sich durch Wörter in den dortigen Inschriften ausgedrückt.

⁴⁾ John Crawfurd's On the Ruins of Bovo Budor in Java in Trans. of the Litt. Sov. of Bombay II, p. 154 flg., wo sieben Tafeln mit Abbildungen mitgetheilt sind. Auch in A Descript. Diet etc. p. 68 hat er von diesem Tempel gelandelt. Forner Raffles a. a. O. II, p. 29 flg., nebst der Ta-

den Mittelpunkt des Eilands. Der Hügel ist etwa 110 Englische Fuß hoch: ohngefähr zwei Drittel desselben bilden ein Viereck und bestehen aus sechs Wänden, die je höher, desto geringer an Umfang werden. Es entstehen dadurch sechs Terrassen. Der ganze Bau scheint von einer äußern Mauer eingeschlossen gewesen zu sein. Auf der sechsten Terrasse findet sich der Tempel, der zum größten Theile nur aus dem Berge besteht, dem Menschenhände seine jetzige pyramidalische Form verliehen haben; der oberste Theil ist eine einem Bienenkorbe ähnliche Kupsel. Von einer Bildsäule hat sich in diesem Tempel keine Spur gefunden. Die Wände sind mit einer Unzahl von Basreliefs, Statuen und architektonischen Verzierungen bedeckt: in den ersten werden festliche Aufzüge, Jagden und andere Scenen des täglichen Lebens dargestellt, welche erwünschte Aufschlüsse über die damaligen Zustände der Javanesen darbieten. Unter den Verzierungen befinden sich Nischen, in denen Statuen von Buddha aufgestellt sind; ihre Zahl beträgt nicht weniger als vier Hundert. Bei diesen Statuen beweisen hauptsächlich die Legung der Hände und die Stirnverzierungen, dass wir in ihnen die fünf Dhjàni-Buddha zu erkennen haben.1) Diese Auffassung ihrer Bedeutung wird jetzt um so weniger in Zweifel gezogen werden können, als wir jetzt wissen, dass die Vorstellung von Adi Buddha und den fünf Dhjani - Buddha schon im neunten Jahrhundert in Java Eingang gefunden hatte.2) Es möge dahin gestellt bleiben,

fel 54. Die jüngste Beschreibung dieser Denkmale ist die folgende: Boro-Boedoer. Door F. C. Wilsen in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde uitgegeven door het Bat. Genootsch. I, S. 235 flg., nebst einem Nachtrage ebend. II, S. 1 flg. unter folgender Aufschrift: Eenige Anmerkungen op het Stuk van Boro-Boedoer. John Chawfund schreibt A Descript. Diet. etc. p. 193 den Namen nicht Kedu. sondern Kâdu. Das Dorf Baven in der Nähe dieses Hügels liegt etwa 20 Engl. Meilen von Ajogjakarta und 58 von Samarang an der zu diesen Städten führenden Strafsen.

Dieses ist gründlich von Wilhelm von Humboldt dargethan worden in *Ceber die Kawi-Sprache* I, S. 124 flg. Die Einwürfe von Wilsen a. a. O. in *Tijdschrift* etc. a. a. O. II, S. 1 flg. können nach der Bemerkung im Texte nicht zugelassen werden.

²⁾ Sich oben S. 509. Was den Namen, den die Hollsinder Boro Boedver schreiben, betrifft, so ist er noch nicht erklärt worden; horo bezeichnet im Javanischen eine Art von Fi chreuse; hudor kann auf keinen Fall das Sans-

ob in den Basreliefs Çiva und Durga dargestellt worden sind; es dürfte dagegen gewiß sein, daß Andeutungen des tinga und der joni zu erkennen sind. 1) Die Anbringung dieser Civatischen Symbole an diesem Buddhistischen Denkmale scheint eine Vergeltung von Seiten der Buddhisten dafür zu sein, dass die Civaiten Bilder Buddhas in Brambanan in einer untergeordneten Stellung angebracht haben.2) Ueber die eigentliche Gestaltung dieses höchst merkwürdigen Tempels, der auf sechs Terrassen ruht, erlaube ich mir, die Vermuthung auszusprechen, dass sie auf die sieben Buddha zu beziehen sei, die nicht nur in Nepâla, sondern auch im westlichen Indien verehrt worden sind.3) In dem an sie gerichteten Hymnus erhält der erste Buddha den Namen Ginendra, Fürst der Gina. der von Adi Buddha nicht verschieden sein wird, welchem der in Rede stehende Tempel geweiht sein dürfte. Sein Bau wird in das Jahr Câlivâhana's 1266 oder 1344 gesetzt. 4)

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass auf Java Bilder Buddha's gefunden worden sind, auf welchen das bekannte Glaubensbekenntnis der Buddhisten mit einer verschiedenen Lesart sich findet, die jedoch für den Sinn unwesentlich ist.⁵) Diese Inschriften sind in der heiligen Sprache der Brahmanen abge-

kritwort für alt sein, wie John Crawfurd in A Descript. Dict. etc. p. 68 behauptet, weil dieses vy ddha lautet.

JOHN CRAWFURD a. a. O. in Trans. of the Litt. Soc. of B. II, p. 159 und
 p. 161. Seine Behauptung in A Descript. Dict. etc. p 68, daß dieser
 Tempel den Gaina gehöre, läßt sich durch Nichts rechtfertigen.

²⁾ Sieh oben S. 511.

³⁾ Sich oben III, S. 514, Note 3, wo ihre Namen aufgeführt sind, so wie den an sie gerichteten Hymnus in As. Res. XVI, p. 453. In diesem Hymnus erhält der erste den Namen Ginendra, statt Vipucjin, und der achte zukünftige, Mailveja, ist ein späterer Zusatz.

⁴⁾ JOHN CRAWFURD A Descript. Diet. etc. p. 68.

⁵⁾ Twee Sanskrit-Inscription, gevonden op Goedenkbeelden in het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Friederich in Verh, van het Bat. Genootsch. XXIII, 14, S. 1 flg., nebst Tafel II. Ein anderes Exemplar dieses Glaubensbekenntnisses ist von John Crawfurd bekannt gemacht worden in Hist. of the Ind. Archip. II, Pl. 33 und ein drittes in Verh, van het Bat. Genootsch. XXI, S. 60, No. 68. Die Variante ist avadat, statt åha, er sprach, und fügi sich eben so gut dem Årja-Metrum.

fasst worden, die schwerlich die ursprüngliche der Buddhisten gewesen ist. 1)

Die zunächst zu besprechenden Tempel sind von Kottu oder Kuttu und von Suku, die ausschließlich der Brahmanischen Religion gehören.²) Sie liegen beide in der vulkanischen, 10,000 Fuß über dem Meere gelegenen Gegend Luvu, der zweite jedoch nur 4220, der erste 3526 Fuß über dem Meere, im Osten der Hauptstadt Surakarta, im Gebiete Pagong, und nicht weit von einander. Beide Tempel bestehen aus einer Reihe von Terrassen; in Suku sind deren nur drei, in Kottu dagegen zwölf; diese sind durch Treppen mit einander verbunden; die letzten Treppen führen zu den Tempeln. An den Seitenwänden dieser Terrassen sind Thiere, Schlangen, Löwen, Tiger und andere, ausgehauen; auf den Terrassen selbst sind Statuen aufgestellt. Am Eingange zur ersten Terrasse finden sich in Suku Darstellungen des lingu und der joni, welche am Eingange zum Tempel wiederkehren; neben diesen Symbolen des Çiva und der Durga kommen nur

¹⁾ Ueber dieses Glaubensbekenntniss sieh oben II, S. 462, nebst Note 2 und ebend. S. 1062, nebst Note 2 und meine Bemerkungen über die ursprüngliche Sprache der Buddhisten ebend. II, S. 490 flg. — Ich bemerke, dass ich über den Tempel von Salatiga, dessen Bau in das Jahr 1360 oder 1378 nach Raffles a. a. O. II, p. 232 gesetzt wird, keine Auskunst zu geben im Stande bin, weil der zehnte Band der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap, in dem S. 105 bis S. 130 eine ausführliche Beschreibung desselben enthalten ist, mir fehlt und der Bericht ebend. VI, S. 10 bis S. 20 unter der Ausschrift: Relaas van een reisje naar en op den Berg Marbaboe, of ook wel den Berg van Salatiga genoemd zijnde volgens voorgegeven van de Javanen de hoogste op geheel Java, sehr unbefriedigend ist. — Der Merbabu- oder Salatiga-Berg ist nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 269 einer der höchsten Berge der Insel, hängt mit dem Merâpi zusammen und begränzt die Ebene von Pägong im Westen.

²⁾ Die früheste Beschreibung dieser Tempel verdanken wir Raffles a. a. O. II, p. 45 flg., nebst Tafel p. 46; die zweite John Crawfurd in Hist. of the Int. Archip II, p. 198, p. 203. p. 207 und p. 223 bis p. 225; er hat später von ihnen gehandelt in A Descript. Diet. etc. p. 412. Der genaueste und vollständigste Bericht von diesen Tempeln ist der folgende: Proeve einer Beschrijving in Verklaring der opschriften en oudheden op Soekoeh en Tjetto door C. J. van die Vlis, Doctor in de trodgeleerdheid, in Verh. van het Bat. Gewootsch. XIX, S. 1 flg., nebst Tafel I bis VI. Der erste Name wird auch Sungkuh ausgesprochen, welches Wort in der Kavi-Sprache anbeten bedeutet.

am Eingange zur ersten Terrasse Bilder des Vogel's Vishnu's, Garudu, vor, der als Feind der Schlangen gilt; auf ihn sind daher die an den Wänden der Terrassen dargestellten Schlangen und Schlangenköpfe zu beziehen. 1) Der Tempel, von dem jetzt die Rede ist, war dem Çiva geweiht, weil am Eingange zu demselben ein kolossales Bild des linga sich darbietet. Was die Zeit der Errichtung dieses Tempels betrifft, so schreibt die Ueberlieferung sie dem Schwiegersohne Bhrüvigaja's des Sechsten, Prabu Hadaningrat, zu; die Inschriften bieten die Jahreszahlen von 1361 bis 1364 oder 1439 bis 1442 dar. 2) Jener Name kann nur der Beiname des berühmtesten Monarchen von Magapahit, des Ankavigaja, sein, der von 1390 bis 1450 herrschte. 3)

Der Tempel von Kutto stimmt in allen wesentlichen Punkten mit dem vorhergehenden überein und war dem Mahâdeva oder Çiva geweiht, von dem viele Statuen sich auf den Terrassen finden, nebst Abbildungen des tinga. Die in den Inschriften vorkommenden Daten schwanken zwischen 1370 und 1378 oder 1448 und 1456 und beweisen, daß dieser Tempel in dieselbe Zeit mit dem vorhergehenden zu setzen ist. 19 Beide diese Denkmale lassen schließen, daß in der letzten Periode der einheimischen Herrschaft auf Java der Çivaismus vorherrschte. Dieser Schluß wird dadurch bestätigt, daß in den Ruinen von Magapahit nur

VAN DER VLIS a. a. O. in Verh. van het Bat. Genootsch. XIX, S. 36 u. flg. Ueber die Feindschaft des Garuda und der Schlangen sieh oben II, S. 500.

²⁾ VAN DER VLIS a. a. O. in Verh. van het B. G. XIX, S. 49 flg.

³⁾ Sieh oben S. 499. John Crawfurd nimmt Hist. of the Ind. Archip. II, p. 223 und On the existence of the Hindu Religion in the Island of Bali in As. Res. XIII, p. 366 an, dai's die mit Mauersteinen gebauten Tempel dem Zeitraume von 1240 oder 1318 bis 1356 oder 1434 angehören. Er theilt die Tempel in vier Klassen ein; die erste besteht aus mit behauenen Steinen aufgeführten kleinen Tempeln mit einer einzigen Statue; die zweite aus mit großen Steinblöcken gebauten einzelnen Tempeln, die eine Reihe von heiligen Gehegen bilden und den Gipfel eines Hügels einnehmen; die dritte enthält aus Ziegelsteinen errichtete Tempel, mit einer Aushöhlung in Felsen; sie sind sonst denen der ersten Klasse ähnlich; die vierte und jüngste Klasse enthält rohe, aus Mauersteinen aufgeführte Tempel.

⁴⁾ VAN DER VLIS a. a. O. in *Verh. van het B. G.* XIX, S. 67 flg. und S. 117. Das von John Crawfurd in *A Descript. Dict.* etc. p. 112 angegebene Jahr 1356 kommt nicht vor.

Bilder Çiva's, seiner Gattin Duryà und ihres Sohnes Ganeça gefunden worden sind. 1)

Mit diesem Ergebnisse, dass in der letzten Periode der Unabhängigkeit Java's die Verehrung Civa's die bei weitem größere Anzahl von Anhängern zählte, steht die Erscheinung im innigen Zusammenhange, dass in den Sammlungen von Götterbildern und Götterstatuen die allermeisten den Cira, seine Gattin Durga Parvati oder Bhavani, ihren Sohn Ganeça und bisweilen die Ganga darstellen, während Bilder von Buddhu viel seltener und von Vishnu oder eher Râmu nebst seiner Frau Sità nur ausnahmsweise Bilder gefunden worden sind.2) Ein merkwürdiges Beispiel davon, wie tiefe Wurzeln die Pandava-Sage im Bewulstsein der Javanesen geschlagen hat, ist es, dass von dem in ihrer Geschichte eine höchst unbedeutende Rolle spielenden Maharshi Trinavindu auch ein Bild auf die Nachwelt gekommen ist.3) Dieses Verhältnifs der zwei mit einander um den Vorrang ringenden Religionen hat sich noch jetzt auf dem einzigen Eilande des Indischen Archipels erhalten, wo das Indische Wesen sich unangetastet von den Einflüssen des Islam gerettet hat, auf Bali, wo der Civa-Dienst bei weitem überwiegt und es nur höchst wenig Anhänger der Religion Çûkjasinha's giebt.4) Die nach dem Falle

¹⁾ Raffles a. a. O. II, p. 55 und Friederich's Javaansche Oudheden in Verh. van het B. G. XXIII, S. 10 flg.

²⁾ Beschreibungen von Javanischen Götterbildern finden sich besonders in den zwei folgenden Abhandlungen: Beredeneerde Beschrijving der Javaansche Monumenten van het Kabenet van wolkeden van het Bataviaasch Genootschap van Kuasten en Wetenschappen door Dr. W. R. van Hoevell, President der Genootschap, en R. Friederich, Sekretaris der Genootschap, in Verh, van het B. G. XXIII, 6, S. 1 flg, nebst Tafeln 1 bis 17 und in des letztern: Javaansche walheden ebend. XXIII, 14, S. 10 flg.

³⁾ PRIEDERICA a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, 14, S. S., wo mehrere Nachweisungen von seinem sonstigen Vorkommen in Gedichten gegeben sind. Nach ihen I, S. 681, Note 1 hiefs auch ein See eben so.

⁴⁾ John Crawfurd On the existence of the Hunda Religion in the Island of Bah in As. Res. XIII, p. 129, dessen Angaben bestätigt werden von Friederich in seinem Voorloopig Verslag van het Eiland Bali in Verh, van het B. G. XXIII, S. 29. Die Pandata stellen das Verhältnifs so dar, dafs Buddha der jüngere Bruder Civa's sei. Im Kultus giebt sich dieses Verhältnifs in der Weise kund, dafs bei den großen religiösen Festen viel Çivaund nur ein einziger Buddha-Priester fungiren.

Magapahit's dorthin geflohenen Javanesen brachten ohne Zweifel diesen Zustand nach ihrem neuen Vaterlande mit.

Dem Kustensystem, mit dem ich mich zunächst zu beschäftigen habe, glaube ich ein ziemlich hohes Alter zuschreiben zu dürfen, weil es nach dem richtig verstandenen Berichte des Jumbulos auf der von ihm nach einem siebenjährigen Aufenthalte auf ihr beschriebenen Insel oder nach meiner Ansicht auf Bali bestand, d. h. vor der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Chr. Geb. 1) Wenn die Balinesen nichts von diesem frühern bessern Zustande zu melden wissen, so erklärt sich dieser Umstand daraus, daß sie von ihrer ältern Geschichte gar nichts wissen und ihre ältere Verfassung später untergegangen ist. Für Java beweist die früher behandelte Inschrift des mächtigen Aditiadharma, dass um die Mitte des siebenten Jahrhunderts in seinem Staate noch die Brahmanen sehr geehrt waren und auch dort ihr Leben nach dem Gesetzbuche in vier acrama oder Stadien eingetheilt war.2) Aus dem Osana Java läßt sich folgern, daß in den Provinzen Kâripam, Singasari, Kediri oder Daha und Gangala sich Katrija fanden. 3) In dem Brahmandapurana wird die Kriegerkaste von dem Prayapati Pulaha abgeleitet, -- eine Ableitung, die von dem Mânavadharmaçàstra abweicht, nach dem bekanntlich Brahma die Xatrija aus

¹⁾ Sieh hierüber oben III, S. 266 flg. und besonders S. 264, nebst Note 3, wo bemerkt ist, daß die frühere Geschichte dieses Eilands vor der Einwanderung der Javanesen nach dem Sturze der Dynastie von Magapahit im Jahre 1478 ganz unzuverlässig ist. Nach dem Ösuna Bali war die Insel früher von menschenfressenden Räxusa mit Tigerköpfen und ungeheuern Zähnen bewohnt; sieh Friederich Oosana Bali in Tijdschrift voor Neèrl. Indie XX, S. 268. Ösana ist eine Entstellung des Namens Ugana's, des Lehrers der bösen Geister, dem auch ein dharmagästra zugeschrieben wird; sieh A Sienzler Ueber die Indischen Gesetzbucher in A. Weber's Ind. Stud. I, S. 232.

²⁾ Sieh oben S. 469. Die *snåtaka* oder Familienväter werden als *gana* bezeichnet, welches Wort hier nach Friederich's Bemerkung in *Verh. van het B. G.* XXVI, S. 47, "Klasse" bedeutet und dem sonst gewöhnlichen Ausdrucke *âgrama* entspricht.

³⁾ FRIEDERICH Voorloopig Verslag van het Eiland Bali in Verh, van het B. G. XXIII, S. 48. Ueber die Lage von Käripum sich oben S. 462. Note 1; über die von Singasari ebend. S. 473, Note 1; über die von Kediri und von Gangala ebend. S. 462, Note 1.

seinen Armen erschafft.1) In demselben Buche werden drei Klassen der Priester aufgeführt, nämlich die Çira-brûhmana, die Buddhabrûhmana und die Bhugangu-brûhmana. Der letzte Name Schlangen-Brahmanen giebt die Vermuthung an die Hand, dass eine Abtheilung der Javanesischen Priester die Schlangengötter verehrten, obzwar sich keine sonstigen Spuren davon erhalten haben. In dem zweiten Namen finden wir eine unverträgliche Zusammenstellung, indem die Buddhistischen Priester nirgends sonst Brahmanen geheißen werden. Sie werden sämmtlich als Söhne des Brahmanen Âgi-Çuku, des mythischen Gründers der Javanischen Kultur, dargestellt. Diese Aufzählung beweist übrigens, daß zur Zeit der Abfassung der in Rede stehenden Schrift es noch Buddhisten auf Java gab. Die Vuicja werden ferner in diesem -Werke als im Javanischen Staate lebend beschrieben und zwar als den Landbau treibend; ihre Benennung durch das Wort Gusti findet sich zwar in diesem Purana, seine Bedeutung ist jedoch jetzt unverständlich geworden. 2) Die Çudra werden in dieser Schrift nicht erwähnt und ihr Name ist heut zu Tage ganz unbekannt. Die höchsten Staatsbeamten an den Höfen von Kediri und Magapahit waren theils Xatrija, theils Vaicja und besafsen die Titel Arja und mahisha, Büffel, dessen Name im Javanischen Kebo lautet; seine Anwendung in diesem Falle erklärt sich aus dem Gebrauche dieses Worts im Sanskrit, um einen tapfern Mann zu bezeichnen.

Es leidet keinen Zweifel, dass die Kastenversassung von Java nach der Insel Bali gebracht worden ist und zwar schon vor dem Falle Magapahil's im Jahre 1478. Ueber dieses für die Geschichte dieses Eilands so folgenreiche Vorkommnis erfahren wir folgende nähere Umstände.³) Der unebenbürtige Sohn Ankavigaja's, Arja Damar, unterwarf wieder das gegen den Beherrscher des großen Reichs empörte Bali; einige Zeit nachher unterlag dieses Reich

¹⁾ I, 87; dieser Pragâpati wird ebend. 35 erwähnt.

²⁾ Gusti ist eine Entstellung des Sanskritworts yoshthi oder yoshthi, Gesellschaft, Kameradschaft, und bezeichnet besonders die jüngern Glieder einer Familie; es ist hier auf die unterste der drei reinen Kasten übertragen worden. In dem Ösana Bali werden die Brühmana aus dem Haupte, die Katrija aus den Armen, die Vaieja aus den Lenden und die Cüdra aus den Füßen Brahma's erschaffen, wie nach dem Mänavadharmagästra I, 87.

³⁾ Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 24.

den Waffen der Muselmänner, und ein anderer unebenbürtiger Sohn jenes Monarchen, Deva Agung, rettete sich nach diesem Eilande nebst einem zahlreichen Gefolge. Kurz vor dem Sturze des letzten unabhängigen Javanischen Staats waren Çiva-Brahmanen aus Bharatavarsha (Indien) nach Magapahit gekommen und siedelten gleichfalls nach dieser Zufluchtsstätte hinüber. Nachdem der neue Fürst seine Macht begründet hatte, führte er die Kasten in seinem Reiche ein, von deren dortigen Verhältnissen ich einen kurzen Bericht erstatten werde. 1)

Die Brahmanen auf Bali werden betrachtet als Abkömmlinge des Padanda Bahu Ranuh, der auch den Namen Bhagavan Drigendra erhält, und waren ursprünglich in Kediri zu Hause, woher sie nach Magupahit und später nach Bali auswanderten. 2) Ihr Titel ist eigenthümlich; ida bezeichnet in der höhern Sprache er (sie) und du und wird bei den Männern dieser Kaste dem Ehrenworte bagus, bei den Frauen haju vorgesetzt; ida haju wird durch Zusammenziehung: idaju. Die Brahmanen auf Bali zerfallen in fünf Geschlechter, deren Stammmütter die Frauen ihres Stammvaters gewesen sein sollen; sie haben ihre Benennungen nach ihren Wohnsitzen erhalten. Das erste und vornehmste Geschlecht stammt ab von einer Brahmanin und ist in Kamenu in Gianjar ansässig. 3) Die Stammmutter des zweiten, in Gedget, der alten

¹⁾ Von den Kasten auf Bali haben früher gehandelt: RAFFLES a. a. O. p. II, Appendix K, Account of Bali p. CCXLIII flg.; dann John Crawfurd in seiner Abhandlung: On the existence of the Hindu Religion in the Island of Bali in As. Res. XIII, p. 129 flg. und besonders p. 135; endlich neuerdings in A Descript. Dict etc. p. 29. Die gründlichste und vollständigste Behandlung dieses Gegenstandes ist die von Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 14 flg.

²⁾ Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 16 fig. Padanda ist ein Titel der gelehrtesten Priester; als ein solcher muß auch der zweite Name gelten, weil er: Gluckbegabte Forst der Priester bezeichnet. Bahu oder vahu ist Malajisch, ravuh ist Balinesisch-Javanisch. — Die Balinesen verlegen Kediri nach Indien: beide Augaben lassen sich so vereinbaren, daß ein Theil der nach Bali von Java gekommenen Priester aus Indien stammte.

³⁾ Es bestehen oder bestanden wenigstens früher auf diesem Eilande acht Staaten, deren Namen nach Raffles a. a. O. II. Appendix K., p. CCXLII so heißen: Klonkong, Karang, Asem, Balong. Billing Tabaram, Mengur, Giamgar und Tamah Lah.

Hauptstadt des Deva Agung, weilenden Geschlechts der Priester war eine Xatrija-Frau; die des dritten in Nuba in Balong ebenfalls eine Xatrija-Frau; die des vierten in Mas in Ginagar oder Gianjar sich aufhaltenden Geschlechts eine Vaicja-Frau. Die Stammmutter des fünften Priestergeschlechts wird eine Dienerin oder Çūdrā gewesen sein, weil diese Abstammung, wie man leicht sieht, eine ersonnene ist, um den Rang der Priester zu bestimmen und darauf sich stützt, das ein Brahmane vier Frauen, eine aus jeder Kaste, heirathen dars. Sein Wohnsitz ist Morgui.

Die höchste Stufe unter den Balinesischen Priestern nehmen die Padanda wegen ihrer tiefen Kenntniß der heiligen Schriften und der heiligen Gebräuche ein; sie müssen sich strengen Prüfungen von Seiten der guru oder Lehrer unterwerfen, ehe sie zur Ausübung ihrer Verrichtungen zugelassen werden. Ihnen am Range stehen zunächst die Pandita oder die Gelehrten. Aus den geachtetsten Brahmanen werden die Purohita oder Hauspriester gewählt; sie und die Padanda werden Lohaguru oder Lehrer der Welt geheißen, wenn sie Opfer für den ganzen Staat verrichten. Die niedrigern gottesdienstlichen Handlungen können die Fürsten Balts den Padanda und andern Priestern anvertrauen. Auf dieser Insel ist die Zahl der Brahmanen außerordentlich groß und sie sind alle eifrige Anhänger des Giraismus.²)

Was die zweite Kaste, die der *Xutrija*, betrifft, so erhalten die Mitglieder derselben den Ehrennamen *Devu*, welches Wort ursprünglich *Gott* bedeutet und in Vorderindien zwar auf Könige, jedoch nicht auf die Krieger angewendet wird. 3) Der Titel *Rangu*,

Die Bezeichnung der fünften Gattin ist, wie Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 18 bemerkt, unklar, kann jedoch keinen andern Sinn haben, als den obigen.

²⁾ FRIEDERICH theilt a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 20 eine Zusammenstellung der jetzigen Vertheilung der Brahmanen mit.

³⁾ Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 15 und S. 24 fig. Ueber den Titel Mahisha sieh oben S. 518. Der Grund, warum der Name dieses Thiers von den Bewohnern beider Inseln als Ehrenname gebraucht wird, nicht aber zugleich der des auf Java einheimischen Tigers, wird sein, dass das erste Thier ihnen so nützlich ist. Der Lowe und der Elephant, deren Namen auf dieselbe ehrenvolle Weise in Vorderindien gebraucht werden, sehlen auf Java. Ueber ränga sieh meine Anth. Sanser. u. d. W.

welches Wort einen Minister bezeichnet, wird nur hohen, der Kriegerkaste entsprossenen Beamten beigelegt worden sein. Es scheinen nur wenig Kriegergeschlechter aus Java nach Bali ausgewandert zu sein, - eine Erscheinung, die theils dadurch verursacht sein wird, daß nur selten Xutrija aus Vorderindien nach dem Indischen Inselmeere zogen, theils dadurch, dass in den letzten Kämpfen auf Java viele Kriegergeschlechter untergegangen waren. Dera Agung scheint die meisten Kriegergeschlechter ihrer Kaste beraubt und sie auf die niedrigere Stellung der Vaicja herabgesetzt zu haben;1) gewiß ist es, daß jetzt nur die von ihm abstammenden, in Klongkong residirenden Fürsten Xutrija geblieben sind, während die übrigen von Arja Dâmar und seinen sechs Brüdern sich ableitenden, so wie der Fürst von Lonbok Vaicja sind. Nach dem Ôsana Bali unterwarf Ârja Dâmar den nördlichen Theil der Insel seinem Herrn wieder, während der unter seinem Befehle stehende Feldherr Gaganada dieses im südlichen Theile that; zur Belohnung für seine Dienste erhielt er die Statthalterschaft über die Provinz Tabaram;2) wenn diese Darstellung zugelassen wird, muß angenommen werden, daß er später in derselben Eigenschaft nach Palèmbang versetzt worden ist, weil er hier noch zur Zeit des Falles Magupahit's residirte. Später entstanden auf Bali acht besondere Staaten, unter denen cine Art von Lehnverfassung sich gebildet hat.3) Der in Klongkong residirende König führt den Titel Deva Agung und die sieben andern Fürsten sind seine Vasallen; sie werden Pungava, eigentlich Stiere, betitelt, - eine Benennung, die sich dadurch rechtfertigen läßt, daß die Stiere die Führer der Heerde sind. Ihre erste Pflicht ist, ihrem Oberherrn im Kriege Dienste zu leisten; sie müssen ferner bei großen Festen mit ihren Leuten vor ihm in seinem Pallaste erscheinen und ihm ihre Huldigungen und Geschenke darbringen; durch die letzten werden zum Theil die

¹⁾ Friederich a a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 22

FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII. S. 24 flg. Sieh sonst oben S. 491 flg.

³⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 43 flg. Er hat S. 28 flg. einen genauen Bericht von diesen acht Staaten und von ihren Beherrschern geliefert, nebst den Stammbäumen der bedeutendsten von ihnen — Die Namen der acht Staaten sind oben S. 519, Note 3 angegeben worden.

Kosten solcher Feste bestritten. Die *Pungava* werden durch dieses Verhältniß zu ihrem Lehnsherrn nicht in der Ausübung der ihnen zuständigen Rechte gekränkt.

Von der dritten Kaste, der der Vaicja, habe ich zu den frühern Bemerkungen über dieselbe nur noch weniges hinzuzufügen.1) Sie nehmen schon in Java eine bevorzugte Stellung ein und erhalten außer dem Titel Gusti in einigen Fällen auch den von Pati, Fürst, und Mantri. Rathgeber, Minister; der erste Titel bezeichnet auch den Balinesischen ersten Minister. Auf dieser Insel wird der dritten Kaste ausschließlich der Titel Parb'kel, Pumb'kel oder Prab'kel beigelegt. Sie sind sehr zahlreich und machen nach den Priestern den wichtigsten Theil der Bevölkerung Bali's aus. Durch ihre einflußreiche Stellung sind sie sehr reich geworden; von den ihnen in dem Gesetzbuche zuerkannten Beschäftigungen: Ackerbau, Viehzucht und Handel, betreiben die Vaicja auf Bali die letzte, jedoch nicht ausschliefslich.2) Von Handwerken üben sie nur diejenigen aus, bei welchen ein höherer Grad von Geschicklichkeit unentbehrlich ist, wie z. B. bei den Goldschmieden. Da ihre Zahl auf diesem Eilande im Verhältnis zu der der ursprünglichen Bevölkerung nur eine geringe war, ist es natürlich, dass einige ihrer Beschäftigungen der vierten Kaste, der der Çùdra, zufielen.

Unter der Benennung Cudra, die der vierten und der niedrigsten der vier reinen Kasten, werden zwei Klassen von Menschen zusammengefaßt; nämlich erstens ein Theil der altesten Bevölkerung der Insel, welcher bei der Einrichtung der Balinesischen Staatsverfassung in diese Kaste versetzt ward; zweitens Vrütja. d. h. solche Menschen aus den drei Kasten der driga, die durch Vernachlässigung der Aufnahme in sie ihrer Ansprüche verlustig geworden sind. Dieser Herabsetzung sind sowohl Priester und Krieger, als Vaięja unterworfen worden; Deva Agung scheint die meisten aus Magapuhat gekommenen Vaieja-Geschlech-

FRILDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 15 und S. 22 flg. Veber den Titel Gusti sieh oben S. 518, nebst Note 2.

²⁾ FRIEDIRICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 23 und John Craw-FURD A Descript. Dict. etc. p. 20 Ueber die Beschäftigungen der dritten Kaste sieh oben I, S. 817.

FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 44 flg. Ueber die Benennung Vråtja sieh oben I, S. 820.

ter zu diesem Schicksale verurtheilt zu haben. Ursprüngliche Häuptlinge von Bezirken haben in diesem Falle den Namen von Mandesa und Vaiçja den von Påsak erhalten. Die Çûdra werden natürlich keiner ehrenvollern Bezeichnung würdig gehalten; sie werden spöttisch mit den Wörtern bapa, Vater, und mehe, Mutter, angeredet; theils werden sie kahula. d. h. Sklav, abhängig, und vang, d. h. Mensch, geheißen. Der Name Sangguhu bezeichnet nicht eine Abtheilung der Çûdra, sondern eine Sekte der Brahmanen, die in Bezug auf die Götterverehrung von dem vorgeschriebenen Gebrauche abweicht. 2)

Diese Kaste ist auf der Insel Bali derselben harten und grausamen Behandlung preisgegeben, wie in Vorderindien. 3) Ihre Mitglieder erfreuen sich keiner Rechte den höhern Kasten gegenüber, sondern sind nur zu Dienstleistungen verpflichtet. Beispiele von der Rücksichtslosigkeit, mit der gegen sie verfahren wird, sind die folgenden. Die Fürsten und die Pungava lassen auf ihren Reisen von ihren Begleitern aus den Hütten der Cudra Alles wegführen, was ihnen beliebt; sogar ihre Weiber sind nicht gegen Entführungen geschützt; die über sie verhängten Strafen sind strenger, als die für die übrigen höhern Kasten; nur die Padanda gewähren ihnen, wenn sie bei ihnen eine Zufluchtstätte suchen, ein auch von den Herrschern nie verletztes Asyl.4) Sie sind beinahe sämmtlich Bebauer des Landes und nur einige wenige üben die niedrigen Handwerke aus. 5) Sie wohnen in Dörfern, die auf Bali, wie sonst im Indischen Archipel, kampong genannt und deren Angelegenheiten von Vorstehern derselben geleitet werden, welche Pungara heißen.6)

¹⁾ Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 15. Kahula entspricht dem Namen dåsa. mit welchem im Sanskrit die Càdra bezeichnet werden, und vang ist die Balinesische Umgestaltung des in den Sprachen des Indischen Archipels gewöhnlichen Wortes für Mensch: orang. Friederich bemerkt a. a. O. S. 16, daß die aus dem Ösana Bali in Tijdschr. voor Neèrl. Ind. IX, S. 262 angeführten Namen: Mawlesa. Gaduh, Dangka. Balu-hugi, Påsak, Kabajam, Ngukuhin und Talikup keine besondern Kasten bezeichnen, sondern den Endra, Vråtja und Vairja gebühren.

²⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXIII, S. 46.

³⁾ FRIEDERICH a. a. O. ebend. S. 44 flg.

⁴⁾ Ueber diesen Titel sieh oben S. 519, Note 2.

⁵⁾ John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 29.

⁶⁾ RAFFLES a. a. O. II, Appendix K, p. (CXXXVI.

Es möge endlich bemerkt werden, dass Mischkasten auf Bali nicht vorkommen können.¹) Nach den Indischen Gesetzbüchern sellen sie entstehen durch Ehen von Männern und Frauen aus den andern Kasten; ist der Mann vornehmer als die Frau, erhält ihre Nachkommenschaft den Namen anuloman, eigentlich: mit den Haaren; im entgegengesetzten Falle den von pratiloman.²) Auf Bali erzeugt die erste Art solcher chelichen Verbindungen keine Mischkaste, weil die Kinder von Frauen eines niedrigern Standes der Kaste ihrer Väter gehören, jedoch weniger geachtet sind, als ihre von vornehmern Müttern geborenen Geschwister; die zweite nicht, weil Ehen von vornehmern Frauen mit Männern einer niedrigern Kaste mit harten Todesstrafen belegt sind.

Die niedrigste aller unreinen Indischen Kasten, die der Kundûla, entsteht nicht durch die Geburt, sondern durch das Behaftetsein mit bösartigen oder ansteckenden Krankheiten. Die in einer solchen Lage sich befindenden Leute dürfen zwar in den kampong wohnen; es ist ihnen jedoch jeder Verkehr mit den übrigen Insassen derselben abgeschnitten.

Bei dem hier beabsichtigten kurzen Ueberblicke über die auf Java und Bali vorgefundenen, in der Sanskrita- oder der Kavi-Sprache abgefalsten Schriften werde ich mein Augenmerk vorzüglich darauf richten, das Verhältniß der erstern zu den gleichnamigen in Vorderindien vorkommenden zu bezeichnen und den Werth der letztern zu bestimmen. ³) Was die Perioden dieser

¹⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh, van het B. G. XXIII, S. 15.

²⁾ Sieh hierüber oben II, S. 459, nebst Note 7.

³⁾ Nachweisungen über die hier einschlägige Litteratur finden sich bei Raffles a. a. O. II. p. 373 flg.; II, Appendix K, p. CCVI flg. ist eine Englische Vebertragung des Mõnek Mõja mitgetheilt worden, welches von der ältesten sagenhaften Geschichte Java's handelt und in Javanischer Sprache geschrieben ist. Er hat außerdem I, p. 415 flg. eine Analyse des Bratajuddha nebst dem Kavi-Texte und einer Englischen Vebersetzung mehrerer Stellen dieses Epos veröffentlicht. John Crawfurd liefert in Hist. of the Ind. Archip. II, p. 19 flg. und in seiner Abhandlung: On the existence of the Hindu Religion in the Island Bali in As. Res. XIII, p. 143 einige Nachrichten von dem hieher gehörigen Schriftenthume und hat p. 161 flg. den Theil des Brata-juddha, in dem der Kampf Karna's mit dem Ghatotkaka, dem Sohne Bhima's mit der Riesin Hielinda, besungen wird, in Kavi und einer Englischen Vebersetzung mitgetheilt. Die genauesten und vollständigsten Außehlüsse über die hieher gehörige Litteratur verdanken wir

Litteratur anbelangt, so werden am füglichsten vier angenommen; 1) die erste ist die des Ajer Langgiat; er herrschte in Kediri und während seiner Zeit scheint die Verehrung Civa's vorgewaltet zu haben; seine Priester bedienten sich noch der alten und schönen Kuvi-Sprache. Die zweite Periode wird am passendsten nach Gajabhaja benannt, der nach den richtigen Ansichten der Javanesen nicht in Bharatavarsha oder Indien, sondern auf Java regierte; seine Zeit läßt sich noch nicht genau bestimmen; seiner Zeit gehören das Brata Juddha und mehrere andere, weniger geschätzte Werke, z. B. der Vivaha, an; auch die Buddhistischen Schriftsteller waren damals sehr thätig. Die dritte Periode ist die der Herrschaft der mächtigen Dynastie von Mugapuhit (1320 bis 1478); in dieser Zeit verlor sich allmählig die genauere Bekanntschaft mit dem Sanskrit und die Schriftsprache wurde durch die Aufnahme von Wörtern der gesprochenen Sprache entstellt. Die vierte und letzte Periode ist die nach der Auswanderung der Brahmanen nach Bali, wo sie noch die Kenntniss der Sanskritund der Kavi-Sprache bewahrt haben. Wenn auch im Laufe der Zeiten Arische Inder aus Vorderindien nach Java auswanderten und ihre Volkssprachen dorthin mitbrachten, so waren sie doch wenig zahlreich und vergaßen allmählig ihre Muttersprachen; von der Pâli-Sprache findet sich in den Schriften der Javaner und Balinesen gar keine Spur.

Die vier Veda sind noch im Besitz der Priester auf Bali und sind sogar noch auf Java vorhanden; jedoch nicht vollständig. Ihre Namen sind die bekannten: Rigveda, Jaguvveda, Sâmaveda und Artavaveda statt Atharvaveda; da sie dem Berichterstatter, dem wir diese Angaben verdanken, nicht zu Gesicht gekommen sind,

FRIEDERICH; aus einer Abhandlung von ihm darüber im J. of the Ind. Archip., Februar 1849, hat Fr. Spiegel einen Auszug in Z. der D. M. G. V. S. 231 fig. unter der Außehrift: Friederich's Forschungen über die Sprache und Litteratur auf Bali geliefert; seine eigene Darstellung dieses Gegenstandes findet sich in seinem Voorloopig Verslag van het Eiland Bali in Verh. van het B. G. XXII, S. 44 fig. Er hat ferner in Z. der D. M. G. VIII, S. 602 Nachrichten von den in Batavia sich findenden Handschriften mitgetheilt. Ein Bericht von Kavi-Handschriften kommt endlich vor in: Jets over venige in de Preanger-regentschappen gevondene Kavi-handschriften door E. Netscher in Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde S. 409 fig.

¹⁾ FRIEDERICH a. z. O. in Verh. van het B. G. XXII, S. S.

mut's es dahingestellt bleiben, ob es dieselben Schriften seien, als die uns bekannten, und namentlich, ob es vom zweiten Veda die Taittiriju-Sanhitâ oder die Vagasaneji-Sanhitâ sei. Sie werden auch hier dem Vjüsa zugeschrieben und Stellen aus ihnen werden noch gegenwärtig sowohl bei den öffentlichen und Privat-Festen hergesagt, als bei den täglichen Opfern der Priester, in deren Gebetbüchern sie sich finden. Als eine heilige Schrift kann auch das Civaitische Brahmandapurana gelten, das einzige Werk dieser Gattung von Schriften, welches sich in den Händen der Priester auf Bali findet. 1) Sie betrachten den Vjäsa als Verfasser desselben; er gilt bekanntlich in Vorderindien als der Urheber sämmtlicher Purana. Da in dieser Schrift, wie wir gesehen haben, Bestimmungen enthalten sind, die nur auf die Zustände Java's passen, ist es klar, dass sie dort mit eigenthümlichen Zusätzen bereichert worden ist, über deren Natur allein eine Vergleichung mit der Urschrift Aufschluß geben kann.

Die zwei Altindischen epischen Gedichte: das Râmûjana und das Mahabhârata, sind noch auf Bali erhalten. Das erste ist nicht die in Vorderindien uns aufbewahrte Bearbeitung der Sage von Râma, sondern eine Javanische, deren Verfasser Mpu Râga Kasuma oder Jogecvara heitst und dessen zwei Söhne M'pu Dharmaga und andere gleichfalls als Dichter bekannt sind.2) Es ist in reinem Kavi geschrieben; allein es besteht nicht, wie das Original, aus sieben kûndu oder Büchern, sondern aus fünf und zwanzig, sarya genannten Abtheilungen; das siebente Buch oder . das Uttarakânda bildet ein besonderes Werk und im ersten Buche fehlen die meisten Episoden des Vorbilds. Es liegt daher kein triftiger Grund vor, um zu behaupten, dass zur Zeit der Mittheilung dieses Epos das siebente Buch noch nicht dem Ganzen einverleibt worden sei, weil es wegen seines Inhalts jedenfalls nicht zu den ursprünglichen Bestandtheilen des Gedichts gehört haben wird, indem es auch von den Schicksalen der Söhne und Brüder des Helden handelt. Es wird Valmiki auch von den Balinesischen Priestern als Verfasser des Râmijana bezeichnet.

Der Titel des zweiten Epos ist auf Bali nicht bekannt und von seinen achtzehn parva oder Büchern sind dort nur sechs

¹⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXII, S. 11

²⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXII, S. 12 flg.

vollständig und zwei unvollständig vorgefunden worden, nämlich: Âdiparva, Virâtaparva, Bhîshmaparva, Mausalaparva, Prasthânikaparva, Svargirohanaparva, Udjogaparva und Âçramavàsaparva. 1) Um zuerst bei dieser Angabe stehen zu bleiben, so springt es leicht in die Augen, daß die Reihenfolge ganz unrichtig geworden ist, weil z. B. der Schluss des ganzen Gedichts, die Emporsteigung der Pândava zum Himmel des Indra vor dem fünften Buche: dem der Ausrüstung zum großen Kampfe (udjoga) vorhergeht. Die Titel der übrigen Bücher sind den Priestern auf Bali bekannt und lauten, wie folgt: Subhaparva, Aranjaka- (d. h. Vana-) parva, Dronaparva, Karnaparva, Ça'japarva, Gudâparva, Svatama- (statt: Açvatthâma-) parva, Sauptikaparva, Strìpralâpaparva und Açvamedhajagnaparva; die Priester wissen noch den Titel des zwölften Buchs Cantikaparva zu nennen, obzwar sie achtzehn parva als Gesammtzahl bezeichnen; das dreizehnte, Anuçàsana betitelte Buch ist ihnen dagegen ganz unbekannt geblieben. Von den zwei der obigen Eintheilung des auch von den Balinesen dem Bjåsa oder richtiger Vjåsa zugeschriebenen Heldengedichts bildet das Gadâparva, das Buch des Kampis mit Keulen, einen Theil des Caljaparva und wird auch in dem Verzeichnisse der Hundert parva des Mahâbhârata genannt;2) das nach Açvatthâman benannte Buch muß einen Theil des Sauptikaparva bilden, in dem erzählt wird, wie Kripa und Kritavarman die schlafenden Krieger überfallen. Gegen die Ansicht, dass das nur aus acht Büchern bestehende Mahábhárata die ursprüngliche nur vier und zwanzig Tausend cloka enthaltende Recension dieses Epos sei und mehr den Namen Krieg der Bharata verdiene, als die gewöhnliche,3) spricht die Erwägung, dass dadurch einige der hervorragendsten

¹⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het B. G. XXII, S. 15 flg. Statt Svarga-Râvaṇaparva ist ohne Zweifel zu lesen: Svaryàrohaṇa, welches der Titel des achtzehnten Buchs ist. Das Mausalaparva ist sonst das sechzehnte und das Âçramavâsaparva das fünfzehnte Buch.

²⁾ H. Brockhaus Ueber die 100 Purva des Mahabharata in Z. der D. M. G. VI, S. 531. Die Beschreibung dieses Kampfes findet sich in M. Bh. IX, 12 flg., 615 flg., III, p. 201 dg. und der Kampf Acvatthaman's X, 1, 1 flg., ebend. p. 307 flg.

³⁾ Diese Ansicht stellt Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXII, S. 15 auf. Sieh über die verschiedenen Gestalten des Mahäbhärata oben II, S. 494 flg.; die ülteste enthielt nicht 20,000, sondern 24,000 cloka.

Träger des Kampfs, wie Drona und Karna, von ihm ausgeschlossen werden und dals diese kürzeste Darstellung des Kampfs der Pandara und Kaurara zu der Zeit längst nicht mehr vorhanden war, als dieses Epos nach Java gebracht ward. Der einzige Gebrauch, der nach meiner Ansicht von der Verschiedenheit beider Eintheilungen gemacht werden darf, ist die Vermuthung, daße es in dem Lande, woher das Mahabharata den Javanischen Brahmanen zugeführt wurde, eine Recension desselben gegeben habe, in welcher das Çanti- und das Anuçasanaparva fehlten, in denen nur der Geschichte des Kampfs fremde Gegenstände behandelt werden und in welchen der alte und weise Bhishma den König Judhishthira über Gesetze und Pflichten belehrt. Diese Gestalt des Mahabharata erhielten die Priester auf Java, es sind ihnen aber im Verlauf der Zeit von den achtzehn parva zehn abhanden gekommen.

Die sehr reichhaltige Litteratur in der Kavi-Sprache läßt sich am füglichsten in vier Klassen theilen, nämlich in die der Gesetzbucher, die der Tutur oder richtiger Tantra genannten Lehrbücher, die der epischen Gedichte und die der Baband oder historischen Erzahlungen; die letzten brauchen bei dieser kurzen Uebersicht nicht berücksichtigt zu werden. Diese Sprache wird Basan-ning Kavi oder nach der Aussprache der Bewohner der Sunda-Inseln Bhäshä-ning Kärja genannt; der erste Name bedeutet Sprache der Dichter, der zweite Sprache der Poesie. 1)

¹⁾ Études sur la litterature Javanaise. Par Léon Rodder: Le Vivaha (en Kavi: Ardjouna Viviha j im Journ. As. Vme Serie, XXIII, p. 271 flg. und p. 304 flg. Herausgegeben sind in dieser Sprache außer den oben S. 517, Note 1 erwähnten Theilen des Ôsana Bali und der von Léon Roddet a. a. O. im Jown. As. XII, p 271 erwähnten Ausgabe des Niticastru von Roorda van Lysinga mit einer wörtlichen Uebertragung in's Holländische noch folgende Schriften: Wiwoho of Mintorogo. Een Javaansch Gedicht, uitgegeven en van eene Vertaling en nanteekeningen voorzien door J. F. C. Gericke in Verh. van het B. G. XX, S. 1 flg; Romo. Een Javaansch Gedicht naar de Verklaring van Jobo Dietporo door C. F. Winter, ebend. XXI, 1, p. 1 flg. Von dem Kavi-Gedicht Wrettasantjaja hat Friederich ebend, XXII. S. 65 flg. den lithographirten Text und eine Umschreibung mit Lateinischen Buchstaben veröffentlicht; derselbe hat ebend. XXIII, am Schlusse des Bandes, den Kavi-Text des Arganavwähn drucken lassen; der von Ge-RIGRE bekannt gemachte Text enthält die Javanische Uebersetzung desselben.

Von den Gesetzbüchern verdient nur ein einziges hier eine Besprechung, weil sein Titel zu der Ansicht die Hand bieten könnte, das das Minavadharmaçüstra die Grundlage desselben abgegeben habe. Der Titel lautet nämlich entweder Svagambu oder Mânavaçàstra oder endlich in dem Çivaçàsana Dharmaçâstra Kùtara Mànavâdi. 1) Der erste Name dürfte nur eine Entstellung des Namens Svajambhu sein, indem g statt j gesetzt sei und bh im Javanischen wie b gelesen werden müßte; wir erhalten somit den Namen des Vaters des Manu, Svajambhuva. Der zweite Titel bedeutet wörtlich: dus dharmaçâstra des Kùthûra des Manuiden und der übrigen; er scheint demnach zu besagen, dass die Javaner einen sonst unbekannten Sohn des sagenhaften Gesetzgebers kannten. Dieses Gesetzbuch wird von den Priestern Bali's entweder geheim gehalten oder ist verloren gegangen, so dass erst die Wiederauffindung desselben uns in den Stand setzen kann, zu bestimmen, ob es mit dem in Vorderindien geltenden übereinstimme, oder nicht; es läßt sich voraussetzen, daß nur die allgemeine Grundlage dem Indischen Gesetzbuche entlehnt sei, während die einzelnen Bestimmungen sich auf die Insel beziehen, für deren Bewohner es verfalst worden ist.

Von der zweiten Abtheilung der Kavi-Litteratur, den Tutur oder richtiger den Tantra, wäre es zu wünschen, dass sie genau untersucht würden, weil ihr Titel darauf hinweist, dass in ihnen die Lehrsätze der Çüktu dargestellt seien, welche auf Java Eingang gefunden hatten und dort mit der Religionslehre Buddha's verschmolzen worden waren.²) Sie zerfallen in zwei Klassen;

¹⁾ Friederich a. a. O. in Verh. van het B. G. XXII, S. 24 fig. Seine Vermuthung, daß zu lesen sei: Svaragambu, und daß diese Worte "Stimme oder Gesetz von Gambulvipa oder Indien" bedeuten sollen, wird er selbst wohl nicht mehr festhalten wollen. Nach Raffles a. a. O. I, p. 277 ist das Månavacåstra der Titel, der jedoch den Priestern unbekannt ist, wenn sie gleich angeben, daß ihre Gesetze von Prabha Manu, dem Fürsten Manu, herrühren. Friederich's Vermuthung, daß kütara in das Polynesische Präfix k und uttara zu zerlegen sei und daß das zweite Wort eine andere Gestalt des Namens des zweiten Manu Uttama sei, ist um so weniger zulässig, als er nach Mån. dh. c. I, 62 Auttami heilst. — Kuthara ist der Pfosten, um den der Strick des Butterstößels gebunden wird; Kuthara dagegen nach O. Boehflingk's und R. Rofh's Sanskrü-Worterb, u. d. W. der Eigenname eines Mannes und eines Någa.

²⁾ Sieh oben S. 471 flg.

die erste wird von den Priestern geheim gehalten, die zweite ist auch den übrigen Kasten zugänglich. 1) Zur zweiten Klasse gehört die Kâmandakeniti betitelte, die noch in Vorderindien erhalten ist und einem Schüler Kânakja's. Namens Kâmandaki, beigelegt wird; ihr vollständiger Titel ist: Kâmandakijanitisâra und der erste Theil ist gedruckt worden. 2)

Die epischen Gedichte besitzen neben ihrem Werthe, uns Proben von den nicht unbedeutenden Talenten der Javanischen Dichter darzubieten, noch den, dass sie beweisen, dass die Brahmanische Mythen- und Sagen-Geschichte einen wesentlichen Einfluß auf die Entwickelung der Poesie bei den Javanesen ausgeübt hat und dass diesen die schöpferische Kraft fehlte, selbst die Stoffe zu erfinden, die sie behandelt haben; denn diese Stoffe sind ohne erwähnenswerthe Ausnahmen aus der Mythologie oder den epischen Gedichten der Vorderinder geschöpft. Das berühmteste Werk dieser Art ist das Bhàratajuddha, d. h. der Kampf der Abkömmlinge Bhàrata's, wie der Titel in den Handschriften auf Bali geschrieben wird und den Vorzug vor dem herkömmlichen Bratajuddha verdient.3) Der Verfasser desselben heifst Hanpu (oder M'pu) Sidah und wird in die Zeit des Königs von Kediri. Cri Paduka Batara Gajabhaja, gesetzt, welcher um das Jahr der Câka-Aera 1117 oder 1195 gelebt zu haben scheint.4) Der Inhalt dieses Heldengedichts ist aus den vier folgenden Büchern des Mahâbhàrata: Bhìshma-, Drona-, Karna- und Çalja-parva geschöpft und enthält sonst nur die Beschreibung der großen Schlacht. Die Javanesen verlegen den Schauplatz der Geschichte derselben nach ihrem Vaterlande, wo sie auch die Hauptstadt der Kaurava, Hâstinapura, vorhanden gewesen sein lassen; den Namen des ge-

¹⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het Bat. Gen. XXII, S. 22. Sie scheinen in cloka geschrieben zu sein.

Der Titel ist der folgende: Kâmandakija nitisâra, The Elements of Polity by Kâmandaki. Edited and translated by Rajendra Lal Mittra. Calcutta 1849.

³⁾ FRIEDLEIGH a. a. O. in Verh. van het Bat. Gen. XXII, S. 17 flg. Die frühere Erklänung des Titels ist durch vrata, welches Wort durch Beute übersetzt wird; es bedeutet aber bekanntlich "Gelübde" und jede verdienstliche religiöse Handlung.

⁴⁾ Nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 68 ist dieses die Zeit der Abfassung dieses Epos. Die vier oben genannten pania sind das sechste, siebente, achte und neunte.

feiertsten Helden dieser Sage, Arguna's, haben sie einem der höchsten Berge ihres Eilands beigelegt. Die Thaten dieses Heros bilden den besondern Gegenstand von zwei Heldengedichten: dem Argunavivâha und dem Argunavigaja. Das erste gründet sich auf seine Emporsteigung zum Himmel seines Vaters Indra und seine Liebesgeschichte mit der himmlischen Nymphe Urvacî; daher der Titel: "Heirath Arguna's". 2) Der Dichter heißt Empu - Kanva, welcher Name einem berühmten Vedischen Rishi gehört, und wird am passendsten in die Zeit des Ajer-Langgia, des Großvaters des Gajabhaja, gesetzt.3) Als die Kenntniss der Kavi-Sprache bei den Javanesen in Verfall gerathen war, übertrug der Sushuman Paku Bhâvana der Dritte um 1704 oder 1782 das Gedicht in die heutige Javanische Sprache. Dieser Fall kehrt bei den meisten Javanischen Epopöen wieder, von denen es zwei und sogar drei Ueberarbeitungen der Originale giebt. Das zweite Epos, in dem Arguna besungen wird, stellt seinen Sieg über den Riesenkönig Lankû's, Râvana, dar; sein Verfasser ist der Buddhist Empu Tangular, welcher der Periode des Gajabhaja von Kediri angehört und deshalb etwas später blühete, als der vorhergehende Dichter.4) Es scheint, dass der große Ruhm, dessen sich Arguna bei den Javanesischen Dichtern zu erfreuen hatte, sie veranlasst habe, jene That Râma's auf ihn zu übertragen. Diese Beispiele mögen genügen, die Behauptung zu erhärten, dass die Javanischen Epiker für die in der Kavi-Sprache geschriebenen Gedichte nur Gegenstände wählten, die ihnen aus der Fremde zugeführt worden waren; diese Sagen, besonders die Pândava-Sage, sind jedoch bei ihnen ganz eingebürgert.

¹⁾ Sieh oben II, S. 1044, nebst Note 2.

²⁾ Diese Erzählung findet sich in M. Bh. III, 12 flg. und 713 flg., I, p. 426 flg.

³⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh. van het But. Gen. XXII, S. 18 und Léon Roddet a. a. O. im Journ. As. Vme Série, XII, p. 28, wo jedoch Gajabhaja statt seines Enkels unrichtig als Zeitgenosse des Dichters bezeichnet wird; über seine Zeit schwanken die Angaben zwischen 800 — 878 und dem zehnten Jahrhundert; auch das späteste Datum, etwa 950, wird zu früh sein, selbst wenn die oben S. 530 angegebene Zeit der Abfassung des Bhârata-juddha nicht von der Regierung Gajabhaja's, sondern von der mit ihm anfangenden Periode verstanden wird.

⁴⁾ FRIEDERICH a. a. O. in Verh, van het Bat. Gen. XXII. S. 26. Es möge noch bemerkt werden, dass auch der Harivanga auf Bali sich findet.

Was den vierten Punkt: die Einflüsse der Dynastie von Magapahit auf die ihr gehorchenden Länder betrifft, so treten sie am deutlichsten bei den Dajak auf Borneo hervor. Dieses Volk darf als das der Urbewohner dieser großen Insel gelten, dessen meiste Stämme von den Malajen unterjocht worden sind.1) Bei einem Theile von ihnen herrschte in frühern Zeiten die Religion Buddha's; es finden sich nämlich bei Sangan und in andern Gegenden Ruinen von der Verehrung dieses Gottes geweihten Tempeln und Inschriften. 2) Weiter sind im Binnenlande Indische Götterbilder entdeckt worden, von denen wenigstens einige Brahmanische Gottheiten darstellen werden.3) Zur Bestätigung der Ansicht, daß Inder aus Vorderindien oder eher aus dem näher liegenden Java an verschiedenen Punkten Borneo's sich angesiedelt hatten, dienen Namen von Städten, die mit pura, Stadt, katha, Gipfel, oder eher kota, Festung, endigen; auch karta kommt vor, wie z. B. in dem Namen der Javanischen Hauptstadt Surakarta. Diesen Sanskritwörtern kann ich noch nugara, Stadt, hinzufügen, mit dem ein Zuflut's des Bângurmâsin's benannt wird und in der Benennung des Dorfes Sungi-nugara wiederkehrt. 1) Es kommt

¹⁾ Die genauesten Nachweisungen über ihre Verbreitung giebt Oscar von Kessel in seiner Abhandlung: Veber die Volker Borneo's in Dr. K. Neumann's Z. f. Ally. Erdk.. Neue Folge, III, S 379. Sie werden von ihm Duijuk genannt und zerfallen in sechs Hauptabtheilungen, nämlich:

^{1.} Die Stimme Ost-Bornco's, die unter dem allgemeinen Namen Pari bekannt sind

² Die Stimme Süd-Bornes's, die Bijagu.

^{3.} Die Stämme des nordwestlichen Borneo's, die nur nach den von ihnen bewohnten Fluisgebieten benannt werden; sie bewohnen die Landschaften Sambas. Landak, Serarak, Sadong und Sekaijam.

^{4.} Die Stämme des nör llichen und innern Theils der Insel; sie führen keinen gemeinschaftlichen Stammnamen; ihre Sitze sind die Landschaft Brunei und der größere Theil des Gebiets des Kapnas-Stromes, namentlich auf dem linken Ufer. Zu ihnen gehören auch die Seeräuber-Stämme Batang-lapar und Serthas.

^{5.} Die ganz wilden Nomaden-Stämme im Innern, Punan. Manketta und Vutt oder Ott

^{6.} Ein kleiner Ueberrest der Urbevolkerung im Nordost des Eilands.

^{2,} OSCAR VON KESSEL a a. O. in Z. f. Allg. Erdk. III, S. 393.

John Crawfull's Sketch of the Geography of Borneo im J. of the R. G. S. XXIII, p. 83.

⁴⁾ SALOMON MULLIR'S Reizen en Onderzoekingen in het Indischen Archipel I,

endlich der Name der bekannten Stadt Çukadana, d. h. Gabe eines Papagei's, hinzu, um die Thatsache unumstöfslich zu machen, daß sich auf Borneo Arische Inder eingefunden und dort Niederlassungen gegründet hatten. 1)

Auf diese Thatsachen fulsend, glaube ich annehmen zu dürfen, dass bei der Entstehung und Ausbildung der Kustenverfussung der Dajak von Dusan, Murung und Siong Indische Einflüsse obwalteten: eine Berechtigung dazu, dieses im vorliegenden Falle vorauszusetzen, erkenne ich in dem Umstande, daß wir bei den übrigen Stämmen der Dajak, so viel mir bekannt, keine ähnliche Verfassung nachweisen können. Die in Rede stehenden Stämme stammen aus dem Gebiete des Bungarmusin-Stromes und wohnen jetzt in der Nähe des Barito-Flusses.2) Die Grung bangsa stammen ab von den Häuptlingen der Kampong oder Dorfschaften und bilden den Adel, der im Laufe der Zeiten diese vornehme Stellung sich errungen hat. Er beschäftigt sich viel mit dem Landbau und ist dadurch sehr reich geworden: die Ländereien sind den Edelleuten in Erbpacht gegeben, weil bei diesen Stämmen kein Anrecht auf Grundbesitz gilt und die Ländereien deshalb Eigenthum der ganzen Dorfschaft sind. Die Grang patau sind Leibeigene und bauen die Reisfelder für ihre Herren an und werden außerdem bei andern Arbeiten von ihnen beschäftigt, so

S. 167 und S. 168. Dieses Werk billet einen Theil der sehr werthvollen Sammlung von Schriften, welche das königliche Institut für die Sprachen-, Länder- und Völkerkunde des Niederlandischen Indiens zu Delft neben der Zeitschrift herausgiebt. — Der Verfasser der obigen Schrift bestätigt auch die Thatsache, daß um 1480 nach dem Sturze der Dynastie von Magapahit dieser Theil Borneo's unabhängig wurde.

¹⁾ Die Chronik des Reichs von Cukadina und des von Sambos, welche später von Muselmännischen Sultanen beherrscht wurden, ist veröffentlicht worden in: Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde I, S. 1 flg. unter dieser Aufschrift: Kronijk van Sambas en Soekadana in het vorspronkelijk Maleisch, voorzien van de vertaling en aanteekeningen door F. E. Netscher.

²⁾ Aanteekeningen hetreffende venige maatschappelijke instellingen en gebruiken der Dajaks van Doesson, Moeroeng en Siang, aangetroffen onder de bij het govvernement van N. Indië berustende Papieren van C. Senwanen. Nader bewerkt door Dr. J. H. Croockewit in Tijdschrift von Indische Taal-. Land- en Volkenhunde I, S. 201 dg. Als ein weiterer Beleg für Indische Einflüsse bei diesen Dajak kann angeführt werden, dafs bei ihren Häuptlingen Namen, wie Surapati und Singa (= Sinhar Gajapati, nach S. 265 vorkommen.

wie von der ganzen Kampongschaft; sie werden sehr unterdrückt. Die Orang buduk bilden die dritte Kaste; sie waren ursprünglich frei und sind durch Schulden gezwungen worden, sich zu verdingen, um durch Arbeit ihre Schulden abzutragen. Wegen ihrer vornehmern Abstammung sind sie mehr geachtet, als die Orang patau, und dürfen als das eigentliche Hausgesinde ihrer Herrschaften angesehen werden; nach Abtragung ihrer Schulden erhalten sie ihre Freiheit wieder und können ihre Wohnsitze wechseln. Wenn sie dienen müssen, bieten sie Mitgliedern der übrigen Kasten ihre Dienste an. Die Orang tana haben die Verpflichtung, Feldarbeiten für die Kampongschaften zu verrichten; sie müssen außerhalb derselben wohnen; sie dürfen nach freier Wahl jeder Dorfschaft ihre Arbeit anbieten; ein Vorrecht, welches den Orang patau und den Orang budak nicht zusteht. Diese drei Kasten sind der Pflicht unterworfen, alle ihnen von der Kampongschaft auferlegte Arbeiten auszuführen. Die Orang nardika haben mit den Orang budak die Aehnlichkeit, dass sie durch Schulden genöthigt werden, zu dienen, und weichen nur in der Hinsicht von diesen ab, dass sie einiges Vermögen besitzen und eine Dorfschaft mit einer andern vertauschen dürfen. Die sechste Kaste bilden die Orang tangkapam; es sind Menschen, die von den Häuptlingen der Kampong heimlich entführt und an entlegenen Plätzen verborgen gehalten werden; wenn sie durch Alter oder Krankheiten arbeitsunfähig geworden, werden sie von ihren Herren den Geistern geopfert, deren die Dajak viele gute sowohl, als böse verehren.1) Es gab früher bei diesen Stämmen der Dajak eine siebente Kaste, die Orang abdi geheißen ward.2) Es waren von den an der östlichen Küste Borneo's ansässigen Seeräubern entführte Bewohner der Inseln Sumatra, Java und Bali, die an die Dajak verkauft worden waren und von diesen als Sklaven behandelt wurden; durch die Bemühungen der Holländischen Regierung ist diesem Milsbrauche jetzt eine Schranke gesetzt worden. Wenn ich mich für berechtigt halte, diese Abtheilungen der hier in Rede stehenden Stämme der Dajak als Kasten darzustellen, so führe ich dafür erstens an, dass die Beschäftigungen

¹⁾ OSCAR VON KASSLL a. a. O. in Z. f. Allg. Erdk. III, S. 394.

CROGEKEWET a. a. O. in Tijdschr. voor Ind. Taal, Land- en Volkenkunde I, S. 268.

derselben mit einer einzigen oder, wenn man will, zwei Ausnahmen erblich sind, und zweitens, daß bei diesem wenig fortgeschrittenen Volke die Kampongschaft ein Miniaturbild des Staats ist.

Während wir auf Borneo unverkennbare Spuren Arisch-Indischer Nachwirkungen der Beherrschung dieser Insel von den in Mugapahit residirenden Monarchen vorfinden, so treten uns dagegen auf dem benachbarten Celebes deren nur vereinzelte entgegen. Ueberbleibsel von Indischen Tempeln und Inschriften scheinen sich auf ihr keine vorzufinden; nur bei dem am meisten kultivirten und unternehmendsten Volke, dem der Bugis, beweist die Sprache einen solchen Einfluss, indem die Wörter für Religion, Gottheit, Götterverehrung, Fasten, Ascese, Himmel, Unterwelt, Lehrer in den heiligen Dingen und Seele theils Sanskrit, theils Javanisch, theils endlich Malajisch sind. 1) Ihre Schrift ist sicher Indischen Ursprungs. Diese Bemerkung gilt auch von den früher auf den Philippinen gebräuchlichen Alphabeten, dem der Tagala, der Pumpangha, der Pungasinan. der Kamorine und der Kagujamana im östlichen Theile der Insel Luzon. 2) Wenn es richtig ist, dass Ankavigaja noch Manilla beherrschte,3) darf der Anfang der Verbreitung der Indischen Schrift nach diesen Eilanden und ihre Umgestaltung für die dort herrschenden Sprachen in seine Zeit gesetzt werden. Viel früher werden die Tagala den Namen der höchsten Gottheit, Bathalu, kennen gelernt haben, der eine leicht erklärliche Entstellung des Namens Batüra ist. 4) Da die Verehrung dieses göttlichen Wesens in der spätern Geschichte Java's uns nicht mehr begegnet, wird man annehmen dürfen, dats diese Mittheilung eine ziemlich alte ist.

Für die Verbreitung der Religion Cakijasinha's nach der Insel Ternate und von hier aus nach dem Eilande Tobi oder Lord North's

¹⁾ JOHN CRAWFURD A Descript. Dict. etc. p. 75 und p. 91. Zu den Wörtern für Gottheit gehört auch Batâra, das er Hist. of the Ind. Archip. II, p. 215 für Çiva halt, was jedoch nach oben II, S. 1019 fig. kaum annehmbar ist. Diese Mittheilung wird vor 1320, dem Anfange der Dynastie von Magapahit. stattgefunden haben.

²⁾ Sieh hierüber die Bemerkungen von Jacquer in seinen Considérations sur les alphabets des Philippines im Journ. As. VII, p. 610 flg.

³⁾ Sieh oben S. 497.

⁴⁾ Sich oben II, S. 1054.

Insel, dem südwestlichsten Theile des Mikronesischen Archipels. läfst sich eine Ueberlieferung der Bewohner des letzten Inselchens geltend machen.1) Nach dieser kam vor langer Zeit ein Mann, Names Pitakat, der dieselbe kupferbraune Hautfarbe besafs, wie die Bewohner Tobi's, von Ternate zu ihnen und führte bei ihnen die Religion und die Künste ein, welche sie einst besalsen. Diesem Manne dürfen mit großer Wahrscheinlichkeit einige Eigenthümlichkeiten des Kultus der Eiländer beigelegt werden, nämlich ihre Tempel und ihre rohen Götzenbilder. In dem Adyton der Tempel findet sich eine Art von Altären, die an der Decke befestigt sind; das Volk glaubt, daß die Gottheit sich auf diese Altäre herablasse, um mit dem Priester zu verkehren. Die Tempel werden vere-jeri, d. h. Geisterhäuser, genannt; dieser Name ist ohne Zweifel eine Entstellung von vihûra, Kloster, Pitakat dagegen von pithaka, mit welchem Namen die Buddhisten bekanntlich die dreifache Sammlung ihrer heiligen Schriften bezeichnen. Diese Sage bezeugt demnach, dass ein Buddhistischer Missionar seine Lehren und seine Götterverehrung nach der Insel Tobi oder Lord North's Insel in einer nicht näher zu bestimmenden Zeit verpflanzt habe und dass noch Spuren davon sich erhalten haben. Es folgt weiter aus der obigen Sage, dass auf Ternate der Buddhismus herrschte: er wird dort vor 1320 eingeführt worden sein, weil die Könige von Magapahit Civaiten waren.2) Er wurde hier, wie überhaupt die Indische Religion im Indischen Archipel, nachher von den Muselmännern verdrängt.

Ehe ich die politische Geschichte Java's nach dieser Abschweifung wieder aufnehme, halte ich es für geeignet, zwei Bemerkungen einzuschalten. Die erste ist die, das die eigentliche Aufgabe dieses Werks ist, die Geschichte und die Zustände der Indischen Länder während ihrer Unabhängigkeit von der

¹⁾ Vestige of Buddhism in Micronesia im J. of the Am. Or. S. V, p. 194. Mikronesia bezeichnet die folgenden Gruppen von Inseln im südwestlichsten Theile des Stillen Meeres: die Ladronen, die Carolinen, die Marianen, die Pelew-In-eln, die Rurik- und Radak-Gruppe, die Vsop-Gruppe und die Egog- oder Unitan-Gruppe. Das Inselchen Tobi oder Lord North's Insel liegt zwischen den südwestlichsten Carolinen und der Nordostspitze Neu-Guinea's.

²⁾ Sieh oben S. 516 flg

Fremdherrschaft zu berichten, weshalb die Thaten der Muhammedaner und der Europäer in demselben nur eine möglich kurze Berücksichtigung beanspruchen können. Die zweite Bemerkung betrifft den Schluß der zweiten Periode der Geschichte des Indischen Inselmeers; als solcher erscheint für diesen Theil Asiens, wie für Hinterindien, 1) das Auftreten der Portugiesen im Indischen Archipel als der passendste, weil dadurch eine neue Wendung in den Schicksalen der Indischen Eiländer eintrat und weil durch die Berichte der Portugiesischen Schriftsteller nicht nur auf die Zustände der dortigen Völker ein neues Licht geworfen wird, sondern auch ihre Geschichte in der Zeit kurz vor der Ankunft der Portugiesen zum Theil ergänzt wird; in einigen Fällen werden auch die Berichte der einheimischen Geschichtschreiber durch die Portugiesischen Schriftsteller berichtigt.

Die Geschichte Java's habe ich bis zu dem Zeitpunkte fortgeführt, als Råden Påtah unter dem Titel Panambåham Ibråhim als Vernichter des Unglaubens und als Fürst der Gläubigen ausgerufen ward.²) Er liefs nachher die prachtvolle Audienzhalle der Könige von Magapahit nach Demåk verlegen, wo sie vor der dortigen Moschee wieder erbaut wurde.³) Nach der Zerstörung der frühern Residenz wanderten die påndi, die Stahl- und Eisenschmiede, die als eine Stütze der Regierung galten, nach den östlicher gelegenen Provinzen Java's, Madhura und Bali, aus, wo sie neue Niederlassungen gründeten; durch diese ihre weite Verbreitung soll das kris auch bei dem gemeinen Volke in Gebrauch gekommen sein.

Ibrühim besals nicht die ganze Insel, sondern nur die mittlern und östlichen Provinzen derselben, während in dem westlichen Pagagūram ein unabhängiger Staat bestand, dem auch Bantam unterworfen war. 1) Der Sohn des Sheik Maulānā, Namens Hūsun-eddin, führte einen glücklichen Krieg mit dem Beherrscher dieses Staats, den er seinem Vater unterwarf. Er unternahm sodann im Verein mit dem Häuptlinge von Talangburang im südlichen Sumatra, dem Pangēram Bālu. einen Kriegszug ge-

¹⁾ Sieh hierüber meine Bemerkungen oben H. S. 1021.

²⁾ Sieh oben S. 508.

³⁾ RAFFLES a. a. O. H. p. 131 dg.

⁴⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 131 - p. 132.

gen die Lampung auf Sumatra, wo sie bis Indrapura vordrangen, indem sie viele Einwohner erschlugen; zwischen dem Reiche von Menangkarbo und dem von Hasan-eddin eroberten Theile Sumatra's wurde der Strom von Benkoolen als Gränze festgesetzt. Hasan-eddin zog mit einem beträchtlichen, besonders aus Kriegern aus dem südlichen Theile Sumatra's von Indrapura gebildeten Heere gegen den Fürsten von Pagagaram, der inoch nicht Muselmann geworden war; er vernichtete seine Macht und fügte diesen Theil Java's dem Reiche seines Vaters hinzu. Zwischen dem Reiche des Sheik Manland und Bantam ward Kravang als Gränze angenommen. Sein Sohn war mit einer Tochter Ibrahim's verheirathet; aus diesem Umstande läst sich die Thatsache erklären, dass er der Machtvergrößerung des Vaters seines Schwiegersohnes nichts in den Weg legte.

Der Sultan Ibrahim, der eigentliche Stifter der Macht der Muselmänner im Indischen Archipel, blieb nach den verschiedenen Angaben zwölf oder nur neun Jahre im Besitz der Herrschaft, d. h. bis 1487 oder 1490.2) Ihm folgte sein Sohn Pungêram Sûbrang Lor und diesem sein Bruder Tanggâma Pangêram 1490 oder 1493. Von dem Jahre 1421 der einheimischen Aera oder 1499 hatte die ganze Insel seine Oberherrlichkeit anerkannt, weil in demselben die Häuptlinge von Bantam im Westen bis Bulambüngam im Osten sich nach seinem Hoflager begaben und ihm ihre Huldigungen darbrachten; es war dadurch die Ruhe im ganzen Reiche wieder hergestellt. Ibrahim war jetzt überall als Oberhaupt der Muslimischen Religion anerkannt und der Beherrscher Java's schlot's Bündnisse mit den gleichgesinnten Fürsten von Indragiri und Palembang auf Sumatra, von Singapura, Bali, Madhura, Borneo und andern Inseln, welche sich nach dem Sturze der Monarchie von Magapahit unabhängig gemacht hatten. Pangerum Tanggamu war ein frommer, verständiger, gerechter und tugendhafter Monarch; auf seinen Befehl wurde die Gaja-

¹⁾ Der Benkoolen-Strom mündet nach John Crawfurd's A Descript. Diet. etc. p. 48 3° 48′ südl. Br. in's Meer und nach p 157 ist Indrapura der Name eines Malajischen Gebiets an der Ostküste Sumatra's, wo ein Berg und eine Stadt eben so heißen. Ueber die Grünzen Menangkarbo's sieh oben S. 464. Kravang ist nach John Crawfurd a. a. O. p 201 eine Provinz des Sunda-Landes.

²⁾ RAFFLES a. a. O. II, p. 136.

lunkâra betitelte Schrift verfaßt, in der die Grundsätze der Muhammedanischen Religion auseinandergesetzt wurden; diesen Belehrungen sind Erzählungen historischen Inhalts beigemischt; durch diese Zugabe sollte diese Schrift dem Volke empfohlen werden.¹)

Später trat eine Theilung des Reichs ein. Kâbu Kaligâra, der zweite Sohn des Andâja Nângrat und einer Tochter Bhrùvigaja's, des letzten Vertreters der vorhergehenden Dynastie, war Häuptling von Pågong; er war von dem ersten Sultan ungerechter Weise seines Lebens beraubt worden.2) Sein Sohn Gåka Tingkir verstand es, sich die Gunst des Monarchen zu verschaffen und wurde von ihm im Jahre 1449 der Javanischen Aera oder 1527 mit der Provinz Pûgong belehnt; er wurde zugleich mit einer Tochter des Sultan's verheirathet. Er wurde nachher wegen einer ungerechten Handlung seiner Würde entsetzt und verbannt; er hatte früher von seinem Lehnsherrn den Ehrennamen Pângi Mas erhalten. Er besuchte während seiner Verbannung einen frommen Mann am Solo-Flusse, der ihm verkündigt haben soll, daß er als Nachkömmling der frühern Könige bestimmt sei, Herrscher zu werden. Kurz nach seiner Rückkehr zu seinem frühern Wohnsitze trat eine Theilung der Macht in der Weise ein, dass die östlichen Provinzen dem Sultan von Demâk, dem Pangêram Tanggâma, verblieben, während die westlichen dem Mautânâ Ibrâhim zufielen, der ebenfalls den Titel Sultân annahm; die Gränzen beider Reiche stimmten mit denen von Magapahit und Pagagaram überein. Pangi Mas erhielt wieder die Verwaltung der Provinz Pagong. Diese Theilung dauerte fort bis zum Tode des Sultan's Pangèram Tanggama im Jahre 1461 der einheimischen Aera oder 1539.

Pangi Mas mus auch mit der Provinz Gapura belehnt gewesen sein, weil nur auf ihn die Thaten bezogen werden können, welche João de Barros von dem Beherrscher dieses Gebiets, dem Pate Umaz, berichtet. Er war einer der mächtigsten Musel-

Der Titel würde im Sanskrit Gajülunküra lauten; er bedeutet "Siegessehmuck".

²⁾ RAFFLES a. a. O. II. p. 135 und p. 137 flg. Pàgong oder richtiger Pagang ist (sieh oben S. 492, Note 2 und John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 219) die fruchtbare Ebene zwischen den Bergen Lavu und Merâpi.

männischen Beherrscher der Insel Java, und hatte lange die Absicht gehegt, Mâlaka sich zu unterwerfen. 1) Er wurde in dieser Absicht ohne Zweifel durch den Umstand bestärkt, dass ein heidnischer und daher ihm feindlich gesinnter Fürst Java's kurz nach der Einnahme Müluka's von den Portugiesen einen Gesandten an ihren Statthalter in Indien gesandt hatte. Pate Umaz machte große Vorbereitungen zum Kriege und rüstete eine bedeutende Flotte aus; zu ihr gehörte eine große Gunke, die 500 Tonnen laden konnte;2) die Seiten derselben waren mit einer siebenfachen Haut bedeckt, deren Zwischenräume mit einer Masse von Bergpech, Kalk und Oel ausgefüllt waren, so daß die Seiten der Gunke drei Spannen dick wurden. Pate Umaz verwendete sieben Jahre auf diese Ausrüstungen; er hatte ferner Unterhandlungen mit dem Vasallenfürsten der Portugiesen in Mâlaka, dem Utimutirâgu, seinem Schwiegersohne Pate Ketir und dem einflußreichen Sürjudeva angeknüpft, um von ihnen bei seinem Unternehmen begünstigt zu werden. 1) Er gelangte mit einer Flotte von neunzig Schiffen, welche zwölf Tausend Mann nebst zahlreichen Geschützen am Bord hatten, im Januar 1513 vor Mâlaka an; er wurde von dem dortigen Portugiesischen Statthalter Fernão Perez und dem Admiral Ruy de Brito mit nur siebenzehn Kriegsschiffen und ohngefähr drei Hundert und fünfzig Portugiesen nebst einigen eingebornen Kriegern aufgesucht. Ihre Feinde wagten nicht, den Angriff der Portugiesen abzuwarten, sondern zogen sich nach dem Strome Muar zurück.4) Ruy d'Andrade suchte den Feind hier auf, steckte einige seiner Schiffe in Brand, bohrte einige andere in den Grund und tödtete eine große Anzahl der Mannschaft.5) Dieser Sieg kostete zwar den Portugiesen viele

João de Barros II, IX, 1-5. IV, p. 374 flg. der oben S. 392, Note I bezeichneten Ausgabe dieses Werks; dann Commentarios do grande Affonso d'Albuquerque IV, 20, IV, p. 278 flg.

Gunke, im Portugiesischen junco, bezeichnet nicht nur die Schiffe der Chinesen, sondern auch die der Hinterinder und der Bewohner des Indischen Archipels.

Statt Utimatirâga dürfte Atimatirâga zu berichtigen ssin, weil atimati Stolz, Uebermuth bezeichnet.

^{4.} Der Fluss Muar stromt in das Meer 5 Meilen südlich von Molaka nach João de Barros III, III, 4, V. p. 116.

Nach der von H. Schaefer in seiner Geschichte Portugal's III, S. 257 in der Note angeführten Stelle aus dem Werke des Osorio nahm der Feind

Leute, allein er war einer der glänzendsten, den ihnen ihre Tapferkeit und überlegene Kriegskunst in Indien errungen haben. *Pute Umaz* kehrte sodann eiligst nach seinem Vaterlande zurück.

Da die Verhandlungen der Portugiesen mit den Beherrschern Java's zwischen dem Jahre 1513 und 1539. dem Todesjahre des Sultân's *Pangèram Tanggâma's*, lediglich kommerzieller Natur sind, kann ich die Geschichte Java's schließen und mich an die des Volks der *Malâju* oder *Malâjen* wenden.

Geschichte der Malaju oder Malajen.

Dieses Volk zeichnet sich vor allen übrigen Bewohnern des Indischen Archipels durch seine Rührigkeit und seinen Unternehmungsgeist aus, welche Eigenschaften es durch seine Kolonien, seine Eroberungen und seine Handelsthätigkeit zur See bewährt hat. Seine Ueberlieferungen stimmen darin überein, seine Ursitze nach Menangkarbo auf Sumatra zu verlegen. 1) Die ursprünglichen Gränzen dieses Gebiets waren: im Osten der Palèmbang- und der Sial-Strom und im Westen der Mongutaund der Singkel-Fluss; es liegt auf beiden Seiten des Erdgleichers, hat jedoch seine größere Ausdehnung im Süden desselben. Es ist eine fruchtbare, offene und von Bergen eingeschlossene Ebene. Das Land konnte durch die schiffbaren Ströme mit dem Meere leicht verkehren; von hier aus gründeten die Malajen Ansiedelungen an dem südlicher fliefsenden Strome Gambi und an dessen Zuflüssen in Lenum, Butung-ansi, Pullang-yambu und Indrapura an der östlichen Küste. Sie müssen hier in einer nicht genau zu bestimmenden Zeit mit der Brahmanischen Religion bekannt geworden sein, weil außer der eben erwähnten Stadt ein Berg und der auf ihm entspringende Strom Indragiri nach

ein und fünfzig Gunken und mehrere der kleinern Schiffe; die Zahl der getödteten Javaner betrug 8000.

WILLIAM MARSDEN'S The History of Samatra p. 327 fig., John Crawfurd's Hist. of the Ind. Archip. II, p. 371 fig. und besonders A Descript. Dict. etc. p. 251 fig.; nach ebend. p. 69 behaupten auch die Malajen auf Borneo, von Menangkarbo gekommen zu sein. Ueber den Namen Menangkarbo sieh oben S. 464, Note 2.

dem Könige der Brahmanischen *Deva Indra* benannt worden sind.¹) Sie erhielten in ihren frühesten Sitzen auch ihre *Schrift*, die von der der *Reyang* nicht verschieden ist.²)

Die zu sehr angewachsene Bevölkerung scheint die Veranlassung gewesen zu sein, dass ein Theil dieser Malajen sich entschlos, sich nach neuen Wohnsitzen umzusehen und den Çri Turi Buvana zum Führer wählte, dem sich ihr Häuptling Demang Lebar unterwarf.³) Diese Malajen verließen im Jahre 1160 der einheimischen Aera oder 1238 ihre Heimath und wanderten nach dem südlichsten Theile der gegenüber liegenden Halbinsel hinüber, wo sie den Namen Orang-barat-angin, d. h. "die Menschen unter dem Winde", annahmen; das von ihnen in Besitz genommene Land erhielt von ihnen die Benennung: Tanah Malaju, d. h. "Land der Malaju". ⁴) Hier legten sie ihre erste Stadt an, der sie den Namen Singapura beilegten. In dieser Stadt blieb der Sitz der Herrschaft unter den nächsten Nachfolgern des Stifters derselben, Paduha Vihramavira, der fünfzehn, Çri Rāmavihrama, der dreizehn, und Çri Maharaga, der zwölf Jahre regierte. ⁵)

¹⁾ Ueber die Lage dieses Berges sieh oben S. 471, Note 3.

²⁾ Dieses hat Friederich außer der oben S. 472, Note I angeführten, in Z. der D. M. G. IX. S. 255 abgedruckten Abhandlung auch in der folgenden bewiesen: Jets over het Schrift der Maleijen in Tijdschr. voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde II, S. 473 flg.

³⁾ WILLIAM MARSDEN a. a. O. p. 328.

⁴⁾ Nach John Crawfurd's Bemerkung in Hist. of the Ind. Archip. II, p. 376 bezieht sich der erste Name darauf, daß von der Halbinsel aus gedacht die Malajen unter dem Winde wohnten; barat bezeichnet im Javanischen den Monsun, im Malajischen Wind überhaupt. Tänah ist aus dem Sanskritischen sthäna, Aufenthalt, entstellt.

⁵⁾ William Marsden a. a. O. p. 328. Die Unzuverlässigkeit der von den Malajischen Berichterstattern überlieferten Zeitbestimmungen ergiebt sich aus folgenden Bemerkungen. (71 Turi Buvana mag 48 Jahre regiert haben, obwohl dieses eine ungewöhnlich lange Dauer ist; dagegen können die letzten Angaben nicht richtig sein. (71 Mahūrāya stat) 88 Jahre nach 1160 oder 1248; (71 Iskander Shâh starb 1274, regierte also 36 Jahre oder bis 1352; von seinen Nachfolgen regierte Mayat nur 2, dagegen Muhammed 53 Jahre, also bis 1405. Er wurde aber von Affonso d'Albuquerque 1511 seiner Herrschaft beraubt, so daß seine Regierung 106 Jahre zu früh angesetzt worden ist. Eben so wenig kann die Bestimmung des João de Barros II, VI, 1, IV, p. 1 flg. zugelassen werden, nach welcher Paramisora, d. h. Parameçvara, der von Iskander Shâh nicht verschieden sein

Nach der wenig zuverlässigen Zeitrechnung starb der letzte Fürst im Jahre 1248, was richtig sein mag, nur ist es nöthig, zwischen ihm und seinem angeblichen Nachfolger, dem *Cri Iskander Shah*, eine Lücke anzunehmen, die nur mit Hülfe der Portugiesischen Schriftsteller ausgefüllt werden kann; ihr Bericht lautet wie folgt und verdient mit Ausnahme der Zeitrechnung Glauben. 1)

Früher war Singapura, welche Stadt an der südlichsten Spitze der Halbinsel liegt, die blühendste aller dortigen Städte, und es kamen dorthin die Kaufleute aus den westlichen Ländern, so wie aus den östlichen. Sie verdankte diese Blüthe besonders ihrer glücklichen Lage, weil die Schiffe von beiden Seiten hier zusammentrafen.²) Dort herrschte früher Sangasinga oder richtiger Sanghasinha; für diese Herstellung spricht, daß der erste Theil des Namens nur sangha sein kann, mit welchem Worte die Buddhisten die Versammlung bezeichnen; dieser König hieß somit Löne der Versammlung, mit welcher Benennung einer der Namen Buddha's, Çâkjasinha, Löwe unter den Çâkja, verglichen werden kann. Für die frühere Anwesenheit der Buddhisten in Städten der Halbinsel Mâlaka sprechen in Penang, Kedda und Singapura entdeckte Inschriften und Buddhistische Tempel.³) Die

kann, etwa 250 Jahre vor der Ankunft der Portugiesen oder um 1260 gelebt habe. Es muß deshalb vor Iskander Shāh eine Lücke vorausgesetzt werden, — eine Voraussetzung, die dadurch bestätigt wird, daß der Portugiesische Geschichtschreiber des sonst unbekannten Königs von Singapura, des Sanghasinha, gedenkt.

¹⁾ João de Barros II, VI, 1 flg, IV. p. 17 flg. und Commentarios do grande Affonso d'Albuquerque VII flg., II, p. 84 flg.

²⁾ In ihrer Nähe in der schmalen Meeresstraße zwischen dem Festlande und der ihr vorliegenden Insel liegt nach João de Barros III, V, 4, VI, p. 355 auch die Insel Soban; auf ihr muß daher die von Ptolemaios erwähnte Stadt Sobana gesucht werden, wonach das oben III, S. 232, Note 2 Gesagte zu berichtigen ist. Sie heißt jetzt Großs-Karimon.

³⁾ An Account of several Inscriptions found in the Province Wellesley of the Peninsula of Malacca. By Lieut Col. James Low. M. A. S. B. and C. M. R. A. S. im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 662 flg. und Note on some Inscriptions from Singapur and Province Wellesley forwarded by the Hon. Col. Butterworth. C. B., and Col. J. Low. By J. W. Louding, ebend. p. 66; endlich Note on Inscription from Keddah by Lieut. Col. Low, ebend. XVIII, 1, p. 247 flg., nebst Pl. X.

Inschrift von Kedda enthält das bekannte Glaubensbekenntniss der Buddhisten und muß wegen des Charakters der Schrift ziemlich alt sein. Auch die Inschriften von Singapura sind Buddhistischen Inhalts und jedenfalls älter, als die Einführung des Islām's, die nicht wohl früher, als 1350 gesetzt werden darf; die ersten Anfänge der Bekehrung der Indischen Eiländer zur Religion des Arabischen Propheten fallen jedoch in eine frühere Zeit. Marco Polo bezeugt, dass um 1263 zwar der größere Theil der Einwohner Java minor's oder Sumatra's Götzenanbeter waren, einige derselben waren jedoch von Arabischen Kausleuten zum Islām bekehrt worden. 19

Von dem Stifter der zweiten in Singapura waltenden Dynastie, dem Puramisora. d. h. Parameçvara. erfahren wir folgende nähere Umstände.²) In der Hauptstadt Java's herrschte ein mächtiger König, gegen den seine Vasallen sich auflehnten, allein von ihm besiegt wurden; Parameçvara rettete sich nach Singapura, von dessen Beherrscher Sanghasinisha er gastfrei in seinem eigenen Pallaste aufgenommen ward. Er erwiderte diese Gastfreundschaft mit dem schwärzesten Undank, indem er seinen Wohlthäter seiner Herrschaft mit Hülfe der ihn begleitenden Javaner und der dortigen Malajen beraubte, die vom Fischfang und Schifffahrt lebten un l auf der See Räubereien trieben, weswegen sie Sellan geheißen wurden. Parameçvara muß der von den Malajen nach ihrem Uebertritt zur Muhammedanischen Religion Ishander Shüh genannte Monarch sein, dem sie eine Abstammung von Alexander dem Großen angedichtet haben.³)

¹⁾ The Travels of Marco Polo by William Marsden p. 661.

²⁾ João de Barros III. VI, 1 fig., IV, p. 1 fig. Nach den Commentarios etc. III, VII fig., p. 87 fig. hiefs der König von Java Bataramurel und Parimesura lebte in Palembão, d. h. Palembang; er heirathete die Tochter des dortigen Fürsten, entzweite sich jedoch mit seinem Schwiegervater, auf dessen Schuffen er nach Singapura entiloh. Da diese Ereignisse um 1110 gesetzt werden können, wird Ankavigaja, der nach oben S. 490 etwa von 1300 bis 1450 in Magapahit regierte, gemeint und Paramecvara sein Vasall in Palembang gewesen sein. In dem Namen des Konigs wird der erste Theil bhaţāra, ehrwürdig, sein; der zweite ist mir unklar.

[&]quot;) William Marsden The Hist of Sumetra p. 328. Die Abstammung dieses Herrscheis von Alexander dem Großen wird ausführlich von Raffles The Hist, of Java II, p. 108 flg. nach den Malajischen Jahrbüchern berichtet.

Paramecvara erfreute sich nur kurze Zeit der Früchte seiner Unthat. Die Halbinsel Mâlaka bildete einen Theil des Reichs des Königs von Siam; dieser liefs ihn, nachdem einer seiner Heerführer von Parameçvara überwunden worden war, mit einem großen Heere und einer Flotte zugleich angreifen, wozu er um so mehr dadurch bestimmt wurde, dass der ermordete Sanghasinha sein Schwiegersohn war.1) Parameçvara wagte nicht, dem Angreifer sich zu widersetzen, sondern zog mit zwei Tausend Mann nach dem 45 Meilen von Singapura entfernten Strome Muar, wo er in Pago eine Festung erbauen liefs. Als sein Glück in Palembang bekannt geworden, kamen mehrere Einwohner dieser Gegend nach der neuen Niederlassung, während die Sellate, die durch ihre Räubereien sich verhaßt gemacht hatten und wegen ihrer Sicherheit besorgt wurden, sich 5 Meilen weiter nach Norden nach dem Orte begaben, wo später ganz in der Nähe die Stadt Mâlaka angelegt ward. Die Sellute und die dort ansässigen Malajen vermieden zuerst einander; als jedoch die erstern, die keine Frauen mitgebracht hatten, sich mit einheimischen Frauen verbanden, näherten sich beide Stämme einander, obwohl die Sellate ihre wilde Lebensweise fortsetzten. Diese entdeckten nachher in der Entfernung von nur einer Meile eine sehr fruchtbare, Beitao oder Beitang genannte Gegend, die außer andern kostbaren Erzeugnissen die nebst der Manyostin wohlschmeckendste aller Früchte, die Durian erzeugte. Sie luden den Parameçvara ein, sich zu ihnen zu begeben; er leistete dieser Einladung um so lieber Folge, als seine Festung am Muur von Feinden zerstört und die ganze angränzende Gegend verwüstet worden war. Er gründete dort eine Stadt, der er den Namen Målaka deshalb beigelegt haben soll, weil er in der einheimischen Sprache Zerstörung oder Verbannung bedeuten und die Malajen daher ihre Bezeichnung durch Flüchtlinge erhalten haben sollen, - eine Erklärung beider Namen, die sich durch nichts rechtfertigen läßt.2)

Von einem andern Portugiesischen Geschichtschreiber, Diogo do Couto, wird dieser Fürst nach William Marsden a. a. O. p. 348 Räga Saba geheißen.

João de Barros a. a. O. IV, p. 9 fig. Nach den Commentarios etc. a. a. O. II, p. 90 wurde Parameçvara bei diesem Unternehmen auch von einem Fürsten Tamangi unterstützt.

Die erste Erklärung findet sich bei João de Barros, die zweite in den Lassen's Ind. Alterthsk. IV.

Der Gründer der Stadt verlieh ihr den Rang einer Hauptstadt; der Adel wurde aus den Sellute gebildet und erhielt königliche Vorrechte. Wegen seines hohen Alters hatte Parameçvara seinem Sohne Shükeng Darshā die Besorgung der Staatsgeschäfte anvertraut. Die günstige Lage der neuen Stadt bewirkte, das bald fremde Ansiedler dorthin sich verfügten und nach dem Verlauf von sieben Jahren sie sich in einem höchst blühenden Zustande befand; besonders wanderten zahlreiche Kaufleute von Singapura, Sumatra und den angränzenden Gegenden nach Māluka aus, welches daher den größten Theil des dortigen Handels an sich zog, während das unter der Oberhoheit des Königs von Siam stehende Singapura seiner verlustig ward.

Hinsichts der Zeitrechnung ist folgendes zu erinnern. Nach den Malajischen Jahrbüchern regierte Iskunder Shüh oder Parameçvara sechs und zwanzig, Mayat oder Çakanadhara nur zwei, dagegen Muhammed drei und fünfzig Jahre, d. h. diese Dynastie von 1380 bis 1511, in welchem Jahre der letzte Monarch von Affonso d'Albuquerque seiner königlichen Gewalt beraubt ward. 1) Da nun aber der erste ein hohes Alter erreichte und dem zweiten wegen seiner vielen Thaten keine zu kurze Regierung zugeschrieben werden darf, nehme ich an, daß Sanghasinha etwa von 1380 bis 1400, Parameçvara von 1400 bis 1418, Çakanadhara und seine drei Nachfolger von 1418 bis 1458 und Muhammed von da an bis 1511 im Besitz der königlichen Herrschaft geblieben sind. Die Gründung der Stadt Milaha ist somit um 1415 zu setzen, weil der Stifter dieser Stadt damals schon sehr alt war. 2) Para-

Commentarios etc. Die richtige Ableitung ist, wie bereits bemerkt, die von dem Sanskritnamen des Fruchtbaumes myrobalanum. — Was den Namen des Sohns Parameçvara's anbelangt, so schreiben ihn die Portugiesischen Schriftsteller Nöguem Darshö; da sie aber sonst das Persische Wort shäh. König, durch xå wiedergeben, ist es klar, daß darshå zum ersten Worte und zum Namen gehören muß. M am Ende von Wörtern wird von den Portugiesen etwa wie ng ausgesprochen; xåguem ist daher = shåkeng. Da weder das Arabische noch das Persische eine passende Ableitung darbietet, schlage ich vor, ihn durch Çåkanadhara, d. h Besitzer kräftiger Gesinnungen, zu erklären und werde ich diesen Fürsten fortan so nennen. — Von den Malajischen Chronisten wird er nach William Marsden a. a. O. p. 328 Magat, etwa Mahat, groß, genannt.

¹⁾ WILLIAM MARSDEN a. a. O. p. 328.

²⁾ Es erhellt hieraus, daß die Darstellung der Malajischen Juhrbücher, de-

meçvara war somit ein Zeitgenosse des weitherrschenden Ankavigaja von Magapahit, der in der zweiten Hälfte seiner Regierung, d. h. 1420, seinem Reiche auch Hägong Tänah einverleibt hatte; es liegt daher nahe, zu vermuthen, daß die Zerstörung der Festung Parameçvara's am Strome Muar von ihm veranlaßt worden sei, zumal die Malajischen Geschichtschreiber die Auswanderung Parameçvara's nach einer nördlichern Landschaft der wachsenden Macht der Dynastie von Magapahit zuschreiben. 1)

Çûkanadhara liefs gleich nach dem Tode seines Vaters, der sich vor der Macht des Königs von Siam gefürchtet hatte, durch seine Kriegsschiffe die Kauffahrteifahrer, welche durch die Meeresstrasse zwischen der Südspitze der Halbinsel und Singapura, Sabon und den übrigen Eilanden segeln wollten, anhalten und bewirkte dadurch, dass der Handel von Singapura gänzlich in Verfall gerieth.2) Der Beherrscher der Thai beschloß daher, dem Câkanadhara den Krieg zu erklären, gab jedoch seinen Vorsatz auf, als der letztere sich anheischig machte, seine Oberhoheit anzuerkennen und ihm so viele Tribute zu leisten, als Singapura früher entrichtet hatte. Der König von Siam nahm diesen Vorschlag an und der König von Mâlaka wurde mit dem Gebiet belehnt, welches von Singapura aus neunzig Meilen an der Küste des Meeres sich erstreckt und zu dem aufser jener Insel noch Sabon, Bintang, die größte Insel zwischen Sumatra und Mâlaka, Kim und Kambilang gehörten; die letzte Insel ist die westlichste. Durch diesen Vertrag wurde der Handel von Singapura vollends vernichtet. Die Schifffahrt wird in den dortigen Meeren durch die Monsune geregelt; mit dem Nord- und

nen zu Folge diese Stadt von Flüchtlingen aus Magapahit um 1273—1274 gestiftet worden sei, jeder Begründung entbehre; sie findet sich bei Léon Roddet a. a. O. im Journ. As. IV. Série, VII, p. 564. Diese Auswanderer sollen sich zuerst um 1251—1252 in Hågong Tånah niedergelassen haben.

¹⁾ Die drei Vorgänger Muhammed's werden weder von dem Malajischen Chronikenschreiber, noch von João de Barros erwähnt, sondern nur in den Commentarios etc. XXVII, III, p. 89 flg., und können daher nur kurz, etwa 10 Jahre, geherrscht haben. Die Namen der zwei ersten lauten Modasi shû und Marsa shû; der erste könnte aus Modâs entstellt sein; über den zweiten weiß ich keine Vermuthung aufzustellen; der dritte hieß Mlåeddin.

²⁾ João de Barros III, VI, 1 flg., LXXVI, IV, p. 9 flg.

Nordwest-Monsun, der von November bis zum Anfang April herrscht, gelangen die Schiffe aus Persien, Guzerat, Bengalen und Pegu dort an; eben so die Schiffe aus Hinterindien; mit denselben Winden können sie von Maiaku nach Java und den östlicher gelegenen Inseln weiter reisen. Vom Mai bis Ende August herrschen die Süd- und Südwest-Monsune und begünstigen die Reisen von Java und den übrigen Sunda-Inseln nach Mâlaka. Durch diesen lebhaften Handelsverkehr gewann der Beherrscher Mâlaka's einen weit ausgedehnten Einflus auf die benachbarten Länder, und da viele Maurische, d. h. Muhammedanische Kaufleute bei diesem Handel sich betheiligten, gewann die Verbreitung des Islâm im Indischen Archipel einen neuen Aufschwung.

Es erhebt sich hier die Frage, wie sich Cakanadhara zu den Bestrebungen, die Muhammedanische Religion zu verbreiten, verhielt. Er blieb zwar selbst ein Gentio, d. h. dem alten Glauben der Inder treu, war jedoch der neuen Religion nicht abhold, indem seine Gemahlin die Tochter des Muselmännischen Fürsten von Påseng war.1) Der Fürst von Palembang, Bataramurel, seinen Abfall von seinem vorväterlichen Glauben fürchtend und über sein großes Glück neidisch, drohete ihm mit einem Kriege; es kam noch hinzu, daß seine Abhängigkeit von dem Könige von Siam ihm lästig geworden war. Er beschlofs daher, den Schutz des Kaisers von China für sich in Anspruch zu nehmen und demselben die Lehnsoberherrlichkeit über sein Reich anzubieten. Er unternahm deshalb eine Reise an den kaiserlichen Hof und brachte dem Beherrscher des Reichs der Mitte kostbare Geschenke dar. Der Kaiser nahm seine Huldigungen in der Hoffnung günstig auf, durch den König von Mâlaka seinen Einfluss über diese fernen Länder zu begründen; er gab ihm eine seiner Töchter zur Gemahlin; er verlich ihm ein kaiserliches Siegel als Zeichen seiner Würde und ertheilte ihm die Erlaubnifs, so viele Münzen prägen zu lassen, als ihm beliebte. Cakanadhara kehrte nach einer Abwesenheit von drei Jahren, von einem kaiserlichen General begleitet, nach seinem Reiche zurück. Seine Gattin gebar ihm bald nachher einen Sohn, dessen Eigennamen wir nicht erfahren, weil er nur Ragaputra genannt wird; er wurde

¹ Commentaries etc. IX, III, p. 90 flg. Ueber die Lage von Påseng sieh oben S. 495

der Stammvater der Fürsten von Kampar und Pam auf Sumatra. 1) Sein Vater starb kurz nachher, etwa im Jahre 1458. Sein Sohn, der vielleicht Modas Shâh hiefs, lebte in Frieden mit dem Könige von Siam, erneuerte den Vertrag seines Vaters mit dem Kaiser von China und schloss einen Bund mit dem Könige von Java, welcher der in Magapahit residirende Tongong gewesen sein muss.2) Er vergrößerte seine Hauptstadt und unterwarf sich die Gebiete Kampar und Pahang; er nahm zuerst den Titel eines Sultan's an und wird deshalb sich zur Religion des Arabischen Propheten bekannt haben, während die Malajischen Geschichtschreiber diese folgenreiche Handlung dem Muhammed beilegen.3) Er war verheirathet mit einer Tochter seines Bruders Ragaputra; ihr Sohn führte den zweifelhaften Namen Marsasa und empörte durch den Mord seines Großvaters die Vasallenfürsten von Pahang und Dandagiri, welches ein in der Nähe des erstern gelegenes Gebiet sein mus; es gelang ihm jedoch, schnell diesen Aufstand zu unterdrücken. 4) Sein Sohn Alà-eddin nahm von den Zöllen des Hafens so große Summen ein, daß sein Vermögen auf ein Hundert und sieben und vierzig quintal Goldes geschätzt ward. 5) Er

¹⁾ Commentarios etc. XVII, III, p. 89. Kampur ist nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 195 ein Malajen - Staat an der östlichen Küste Sumatra's, der Südspitze der Halbinsel Mâlaka ohngefähr gegenüber. Pahang wird von den Portugiesen Pam genannt, der Name wird aber nach ebend p. 318 richtiger Päang lauten. Es ist der Name eines Staats und einer Stadt der Malajen an der östlichen Küste der Halbinsel. — Der damalige Chinesische Kniser hiefs Kingtai und regierte von 1450 bis 1457.

Commentarios etc. XVII, III., p. 90; über die Zeitrechnung der Dynastie von Mayapahit sieh oben S. 480.

³⁾ WILLIAM MARSDEN a. a. O. p. 328. Nach dem Portugiesischen Geschichtschreiber Diogo do Couro IV, II, 1 (sieh John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 245) hieß der zweite Sohn des Stifters dieser Dynastie Saba's Kasuma und wurde von einem Arabischen Kaufmanne zum Islâm im Jahre 1388 bekehrt und erhielt von ihm den Namen Muhammed. Die Malajischen Jahrbücher versetzen diese Bekehrung in das Jahr 1276, welches, auch wenn es nach der Aera Câlivâhana's berechnet und dem christlichen Jahre 1354 entsprechen würde, nicht paßt, weil stets nur von einem einzigen Muhammed die Rede ist und dieser der Zeitgenosse des Affonso d'Albuquerque war.

⁴⁾ Commentarios etc. XVII, III, p. 90.

⁵⁾ Ein quintal ist = 100 Pfund.

hegte die Absicht, nach Mekku zu pilgern, gab jedoch diesen Plan wieder auf, weil er befürchtete, das während seiner Abwesenheit seine Vasallen in Kampar und Dandagiri diese benutzen würden, um sich gegen seine Oberherrschaft aufzulehnen. war sehr mächtig zur See und seine Hauptstadt blühete so sehr. dass in ihrer Umgegend vierzig Tausend Familien wohnten. erzeugte zwei Söhne; einen mit der Tochter eines reichen Arabischen Kaufmanns, Namens Suleimân, welcher Muhammed hiels: einen zweiten mit der Tochter des Fürsten von Kampar, der vermöge seiner Abstammung das Recht der Nachfolge besafs. Muhammed bahnte sich den Weg zum Throne durch den Mord seines eigenen Bruders und seines Vetters nach der berichtigten Zeitrechnung im Jahre 1458.1) Er dehnte seine Macht bedeutend in nördlicher Richtung aus, indem er sich Gohor, Patani, Kedda und Perak auf der Halbinsel unterwarf; es gehorchten ihm außerdem die zwischen ihr und Sumatra liegenden Inseln Bintang und Linga und auf Sumatra waren die Fürsten von Kampar, Pahang und Arru seine Vasallen. Diese große Macht verleitete den Muhammed, dem Könige von Siam den Gehorsam aufzukündigen, und er hatte, als Lopes de Sequeira im Jahre 1509 in Mâlaka eintraf, schon neun Jahre gegen den Beherrscher der Thai gekämpft. Er wurde in diesem langwierigen Kriege außer von seinen Vasallen auch von dem Fürsten von Påseng unterstützt, welcher sich nebst dem von Linga um die Hand seiner Tochter bewarb; ihr Vater schob die Vermählung auf, um die Truppen der an seinem Hofe verweilenden Fürsten zu seinen Kriegen verwenden zu können. Der König von Siam hatte zuerst eine zahlreiche Flotte gegen den König von Mâlaka ausgesandt, die theils durch einen Sturm zerstört, theils durch Kriegslist von Muhammed besiegt und vernichtet ward. Eine zweite Expedition des Siamesischen Monarchen stand unter dem Befehle des Häuptlings von Pulo Pagù, und fand zu Lande und längs der Küste statt. Dem Muhammed leisteten seine Vasallen von Kalantan. Patani und Pam Beistand. Auch dieser Versuch, den König von Mâlaka zum Gehorsam zu bringen, hatte einen unglücklichen Ausgang.

¹⁾ Sieh oben S. 546.

²⁾ João de Barros II, VII, 1 fig., IV, p. 14 fig. und Commentarios etc. XXVIII, III, p. 93 fig.; dann William Marsden's The Hist. of Sumatra p. 328.

König von Siam rüstete sodann zwei Heere und zwei Flotten aus; das erste sollte über Kalantan, das zweite über Tenasserim und Tavoi marschiren; beide Heere waren sehr stark; das erste führte fünf Hundert Elephanten mit sich. Alle diese großartigen Vorbereitungen wurden jedoch durch die Ankunft der Portugiesen vereitelt.

Die nächste Veranlassung zu dem Feldzuge Affonso d'Albuquerque's gegen den König von Millaku gab die harte und ungerechte Behandlung, die er dem nach seiner Hauptstadt gekommenen Schiffskapitän Diogo Lopes de Silveira und seiner Mannschaft hatte widerfahren lassen, indem er sie gefangen hielt. Es bestimmten aber diesen kühnen und ruhmsüchtigen Generalkapitän des Königs von Portugal in Indien außer der Verpflichtung, für jene Unbill den Muhammed zur Rechenschaft zu ziehen, auch andere Gründe zur Ausführung dieses Unternehmens, nämlich die Aussicht, durch die Eroberung jenes fernen Landes seinen Ruhm zu vergrößern, und die Hoffnung, dem reichen Gewinn bringenden Handel seiner Landsleute mit Indien eine weitere Ausdehnung zu verschaffen. Die Schwierigkeiten, die sich dem glücklichen Erfolg dieses Feldzugs entgegenstellten, waren ungewöhnlich groß. Die Stadt Mâlaka war auf beiden Ufern des Stromes in einer Ausdehnung von einer Meile erbaut und nicht durch Mauern und Gräben geschützt; Muhammed hatte daher sich acht Tausend Geschütze verschafft, von denen drei Tausend von der Insel Java ihm zugesandt worden waren. 1) Er besafs außerdem viele Kriegsschiffe und mehrere Brander und eine zahlreiche Armee. An beiden Enden der Stadt lagen Vorstädte; die eine hies Ilher, die zweite Upi, in ihnen wohnten die reichen Javaner, die sich in Målaka niedergelassen hatten. Nach der vielleicht übertriebenen Angabe des João de Barros befanden sich dreißig Tausend Feuerheerde in der Stadt. Ihr Hafen ist vortrefflich und die Schifffahrt nach ihm viel leichter und sicherer, als bei den Untiefen bei Kapusia.2) Eine Folge von dieser höchst

João de Barros III, VI, 2 flg., IV, p. 27 flg.; Commentarios etc. XXVIII, III, p. 143 flg. und die Angaben aus der Asia Portuguesa de M. Faria y Sousa bei Briggs Ferishta III, p. 509.

²⁾ Nach dem Zusammenhange zu schließen ist es eine in der N\u00e4he der zwei, Karimon genannten, an der S\u00fcdspitze der Halbinsel liegenden Inseln; sieh John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 84.

gunstigen Lage war, dass Malaka trotz dessen, dass Muhammed durch die vielen Kosten seiner langwierigen Kriege mit Siam veranlasst worden war, die nach Mâlaka kommenden fremden Kaufleute durch Erpressungen und Räubereien zu belästigen, den Mittelpunkt eines weiten Handelsverkehrs zwischen den westlichen und östlichen Ländern bildete. dessen Endpunkte Mekka, Gidda und Aden einerseits und China und die Molukken andererseits waren. Es gab in dem Reiche, von dem jetzt die Rede ist, fünf große Staatsämter; der vornehmste Staatsbeamte führte den Titel Putrikaraja oder war Vicekönig oder Reichsverweser; 1) der zweite, Bandera betitelte war der Aufseher der fürstlichen Domänen; diesc hohen Aemter waren damals in der Hand einer Person vereinigt. Der dritte hohe Staatsbeamte hiefs Laksamane und war der Admiral; der vierte Tumunga, der Justizminister. Das fünfte hohe Amt war das der Cùbadâre, mit welchem Namen sonst die Statthalter der Provinzen bezeichnet werden: sie waren in Mâlaka die obersten Besorger der Angelegenheiten der zahlreichen dort anwesenden Ausländer und die Vertreter ihrer Rechte der Regierung gegenüber; das ganze Reich war in dieser Beziehung unter sie vertheilt und jeder Çùbadâr hatte einen besondern Hof; es waren solche für die Chinesen, die Javaner, die Kamboga und die Bengalesen angestellt, von denen dort sich sehr viele eingefunden haben müssen.2) Da die vier Völker hinsichts ihres Glaubens und ihrer Sitten sehr von einander abwichen und nur zum kleinsten Theile Muselmänner waren, erhellt, dass die Rücksichten auf die Vortheile des Handels den Beherrscher Mâlaka's sehr tolerant gemacht hatten und dass der Handel in dem vorliegenden Falle einen seiner wohlthätigsten Einflüsse bewährt hat, nämlich den, die Verschiedenheiten der Völker zu mildern und auszugleichen. Diese Cubadare zeigen große Aehnlichkeit mit den Europäischen Konsuln in der Levante.

Affonso d'Albuquerque warf am ersten Juli 1511 Anker im Hafen der Chinesen; seine Flotte bestand nur aus siebenzehn

Dieser Ausdruck läßt sich mit juvaråga, eigentlich "junger König", dann "Thronfolger", vergleichen; putrika ist von putra. Sohn. abgeleitet und råja aus råga, wie in den Dekhanischen Sprachen, entstellt.

João de Barros ergänzt III, VI, 3, IV. p. 293 den Bericht der Commentarios dahin, dass es auch einen Chhadàr der Guzerater gab.

Segeln und führte nur acht Hundert Portugiesen und zwei Hundert Malabaren mit sich.1) Zwei Tage verstrichen mit Unterhandlungen wegen der Auslieferung der gefangenen Portugiesen, die Muhammed zwar am dritten Tage an Bord des Portugiesischen Admiralschiffs sandte, jedoch mit seinen Rüstungen fortfuhr und dadurch zu erkennen gab, dass er den Kampf nach ihrer Vollendung eröffnen würde. Nach einem sehr heißen Kampfe gelang es den Portugiesen, zuerst die Brücke zwischen den zwei Stadttheilen und am nächsten Tage die Stadt selbst zu erobern. der Vertheidigung der Stadt leisteten außer den Malaju auch die Javaner tapfern Beistand, unterlagen jedoch der Entschlossenheit und der Ausdauer der ihnen an Zahl weit nachstehenden Feinde und erlitten große Verluste. Der Fürst von Pahang, der sich in seiner Erwartung getäuscht sah, mit der Tochter Muhammed's vermählt zu werden, zog sich nebst seinen Truppen nach seiner Hauptstadt zurück.2) Muhammed selbst folgte ihm später dahin, nachdem er erkannt hatte, dass es ihm unmöglich sein würde, sich in seinem Reiche länger zu behaupten; sein Sohn Alâeddin hatte versucht, in dem in der Nähe der Hauptstadt gelegenen Beitang sich zu verschanzen; allein er wurde bald auf den Befehl des Feldherrn der Portugiesen von vier Hundert Portugiesen, sieben Hundert Javanern und drei Hundert Peguanern vertrieben. Im Verhältnis zum Reichthume der Stadt machten die Sieger keine bedeutende Beute, weil die Einwohner Zeit gehabt hatten, vor der Eröffnung der Feindseligkeiten den größten Theil ihrer Habe zu flüchten; einen Begriff von dem Reichthume dieser großen Handelsstadt gewährt die Nachricht, dass der dem

¹⁾ João de Barros III, VI, 2 flg., IV, p. 27 flg. und Commentarios etc. VIII, 1II, p. 66 flg. — Die oben erwähnten Chinesen werden nicht von den Kij verschieden sein, von denen João de Barros mehrere bemerkenswerthe Nachrichten uns aufbewahrt hat. Sie besafsen nach III, VII, 4, IV, p. 281 flg. große Flotten von bewaffneten guncos und waren sehr tapfer; sie hatten nach III, III, 1, V, p. 117 in Meliapur an der Koromandelküste und sonst in Indien feste Plätze erworben. Ihre Flotten standen unter dem Oberbefehle von Capitãos de mar oder Admiralen. Sie trieben einen sehr ausgedehnten Handel und boten nach III, VIII, 4, VI, p. 289 dem Affonso d'Albuquerque ihren Beistand an, als er sich in Pedir auf Sumatra befand.

²⁾ Ueber die Lage von Pahang sieh oben S. 549, Note 1.

Könige von Portugal gebührende fünfte Theil derselben 200,000 Cruzudos betrug.¹) Von den acht Tausend Geschützen fielen nur drei Tausend in die Hände der Sieger, weil Muhammed die übrigen hatte wegschaffen lassen.

Die erste Sorge des Affonso d'Albuquerque nach der Eroberung Mâlaka's musste sein, sich den Besitz dieser Stadt zu sichern, die für die Herrschaft und den Handel der Portugiesen im Indischen Archipel dieselbe Wichtigkeit hätte haben können, welche 600 in Vorderindien erlangte. Der Generalkapitän erlaubte zuerst den ausländischen und einheimischen Handelsleuten, nach Mâluka zurückzukehren und ihren Handel, wie früher, ungestört zu treiben, wenn sie innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen den König von Portugal als ihren Schutzherrn anerkennen wollten; widrigen Falls würden sie als Feinde von ihm behandelt werden.2) Es kehrten sogleich alle Flüchtlinge, sowohl die Malajen als die Ausländer, zurück, unter denen der Javane Atimatiraga der vornehmste war. D'Albuquerque sorgte ferner dafür, dass sowohl den Mauros oder Muselmännern, als den Gentios oder den Andersgläubigen das Recht nach ihren eigenen Gesetzen gesprochen wurde; als Richter der erstern wurde Atimatirûga, als der der zweiten Nina Sheta angestellt; der zweite war ein Indischer Kaufmann, in dessen Hause Ruy d'Araujo, ein Freund des Affonso d'Albuquerque, und die übrigen Portugiesischen Gefangenen eine gastfreundliche Behandlung erfahren hatten. Der Vertreter der Portugiesischen Macht in Indien befahl, um den Tauschhandel zu erleichtern, statt der frühern zinnernen Scheidemünzen Gold- und Silber-Münzen zu prägen. Früher waren die Münzen aus Peyu, Lao und Siam im Umlauf gewesen; das meiste Gold kam aus Sumatra und den in der Nähe der Küste China's liegenden Inseln Likeio.3) Zum Schutze der Stadt ließ Affonso d'Albu-

¹⁾ Allgem. Weltgesch. XXV, S. 476. Ein Portugiesischer Silber-cruzado hat den Werth von 2 francs 94 centimes oder beinahe 24 Groschen.

²⁾ João de Barros III, VI, 5-6, IV, p. 66 fig. und Commentarios etc. XVIII, III, p. 143 fig.

³⁾ João de Barros III, VI, 6, IV, p. 69 und Commentarios etc. XXVIII, p. 56. Gold findet sich ziemlich reichlich auf Sumatra und der Halbinsel Mâlaka, sonst nur in dem westlichen und nördlichen Borneo. im nördlichen und südwestlichen Celebes und in einigen wenigen Theilen der größten Philippinen, Luzon und Mindono, nach John Crawfurd's A Descript. Dict.

querque eine kleine Festung bauen, die Famosa genannt ward, so wie eine Kirche nebst einer Kapelle, die der heiligen Jungfrau unter dem Namen Nostra Senhora Annunciada geweiht ward. Durch diese weisen Maßregeln wurde die Ruhe gesichert und das Recht und das Eigenthum geschützt; der Handel blühete wieder auf und der Ruhm der Portugiesen verbreitete sich weit und breit über die angränzenden Länder, wie aus den folgenden Nachweisungen sich ergeben wird.

Der Fürst von Kampar auf Sumatra bewarb sich um die Freundschaft der Portugiesen und ein heidnischer König Java's sandte einen Botschafter mit Geschenken und Versicherungen seiner Ergebenheit an Affonso d'Albuquerque.1) Duarte Fernandes kehrte aus Sium zurück, nebst einem Gesandten des Beherrscher's der Thui; der letzte überbrachte ein Schreiben seines Herrn an den König von Portugal, in dem er sich für die Bestrafung Muhammed's bedankte. Der Generalkapitän liefs in allen bedeutendern Häfen Java's bekannt machen, dass die dort ansässigen Kaufleute mit Mâlaka, wie früher, Handel treiben könnten. hatte früher eine Gesandtschaft des Königs von Pegu erhalten und erwiderte sie durch die Sendung des Ruy du Cunha an ihn. Er schickte ferner gegen das Ende des Jahres 1511 Schiffe unter dem Befehle des Antonio d'Abreu aus, um die Molukken zu besuchen. Er entdeckte kurz vor seiner Abreise, dass der Javane Atimatiràga, dem er die Verwaltung der Vorstadt Upi anvertraut hatte, auf Verrath sinne; er liess ihn daher zum Tode verurtheilen und verlieh dem Schwiegersohne desselben, dem Pate Ketir, sein Amt.2) Er ernannte den Ruy de Brito zum Befehlshaber in Mâlaka und den Ruy d'Araujo zum Kommandanten der dortigen Festung. Er segelte im Anfange des Jahres 1512 nach Goa ab,

etc. p. 144. Der Name Likeio führt auf die Vermuthung, dass mit ihm die Lieu-Kieu-Inseln im Süden der Japanischen Inseln gemeint seien; in den Chinesischen Berichten von dieser Inselgruppe in Klaproth's Mém. rélatifs à l'Asie III, p. 157 flg. wird zwar des Goldes nicht gedacht, sie sind jedoch nicht vollständig.

¹⁾ João de Barros III, VI, 7, IV, p. 92 fig. und Commentarios etc. XXXI—XXXVIII, III, p. 73 fig.

^{. 2)} João de Barbos III, VI, 7, IV, p. 99 fig. und Commentarios etc. XXVIII, III, p. 182 fig.

wohin ihn die Zustande der Angelegenheiten der Portugiesen in Vorderindien zu eilen veranlaßten.

Nach der Abreise des tapfern und entschlossenen Affonso d'Albuquerque wurde Pate Ketir seines Amtes entsetzt, weil man ihm nicht trauete, und später der den Portugiesen ergebene Fürst von Kampar, Abd-allah, zum Bandera oder Verwalter der königlichen Domänen ernannt.1) Der erstere suchte Hülfe bei dem vertriebenen Muhammed, der mit seinem Sohne Alà-eddin in Feindschaft lebte, und erhielt von ihm eine Unterstützung an Schiffen und Kriegern, über welche sein Laksamane oder Admiral den Befehl erhielt. Die vereinte Macht dieser beiden Feinde der Portugiesen unterlag in der Meerenge zwischen Sabon und Singapura der Tapferkeit der von Fernão Perez befehligten Flotte; Muhammed begab sich sodann nach der Insel Bintang. Er verband sich dort mit seinem Schwiegersohne, dem Fürsten von Linga, der mit einer Flotte von siebenzig Segeln und zwei Tausend und fünf Hundert Mann die stark befestigte Stadt Kampar angriff, jedoch gegen den tapfern Abd-allah nichts ausrichten konnte, zumal da dieser von Jorge Botelho entsetzt ward. Abd-allah wurde nachher feierlich in Mâlaka als Bandera eingeführt, blieb jedoch nicht lange im Besitz dieser Würde, indem es dem Muhammed gelang, durch seine Verläumdungen und Intriguen es dahin zu bringen, dass Abd-allah zum Tode verurtheilt und enthauptet wurde. Da er der Schwiegersohn des Muhammed war, erscheint dessen Charakter in einem höchst gehässigen Lichte. Er starb bald nachher, etwa um die Mitte des Jahres 1514. Da von seinem Sohne Alâ - eddin nicht ferner die Rede ist, muss er der Hoffnung entsagt haben, mit Aussicht auf Erfolg sich gegen die Portugiesen aufzulehnen.

Während die Herrschaft der Portugiesen in diesem fernen Lande von äußern Feinden auf diese Art vorläufig befreit ward, erhoben sich unter ihnen selbst Zwistigkeiten, durch die ihre Macht ernstlich bedroht wurde. Von Lopes Soarez d'Alberguerin, der 1514 Generalkapitän geworden, wurde Jorge de Brito nach Mälaka als Befehlshaber geschickt, um den Jorge d'Albuquerque abzulösen.²) Die Stadt litt Mangel an Lebensmitteln und die

¹⁾ João de Barros II, IX, 7, IV, p. 385 flg.

²⁾ João de Barros III, I, 1-6, V, p. 1 flg.

Malajen klagten über Unsicherheit, seitdem der Fürst von Kampar hingerichtet worden war, welche That Jorge de Brito trotz des Befehls des Königs von Portugal hatte vollziehen lassen. führte ferner einen zwar von seinem Könige ihm zugesandten, allein von Jorge d'Albuquerque getadelten Befehl aus, dem zu Folge die frühern Sklaven des Königs von Mâlaka und die Landgüter der Malajen unter die Portugiesen vertheilt werden sollten; diese Massregel wurde dadurch noch drückender, dass manche freie Landbauer für Sklaven ausgegeben und gefangen genommen wurden; dieses bewog viele freie Leute, auszuwandern. Eine zweite Massregel brachte noch größern Unwillen, besonders unter den Vornehmen, hervor. Es war früher gebräuchlich gewesen, dass die von Mâlaka nach Banda, Timor, Borneo, China und andern Ländern segelnden Gunken von einheimischen Kapitänen geführt wurden, sogar wenn sie für Rechnung Portugiesischer Kaufleute beladen waren. Jorge de Brito änderte diesen Gebrauch und bestand darauf, dass solche Gunken entweder von Portugiesen befehligt oder wenigstens zur Sicherheit der Ladungen einige Portugiesen mit sich führen sollten. Diese Neuerung verursachte eine große Auswanderung und die von Jorge de Brito dagegen ergriffenen Maßregeln steuerten derselben nur wenig. Er wurde vor Verdruss hierüber gefährlich krank und ernannte vor seinem Tode seinen Schwager Nuno Vaz Percira zu seinem Nachfolger und seinen Neffen Antonio de Brito zum Kommandanten der Stadt. Der Ausführung dieser Bestimmungen widersetzte sich nach dem Tode ihres Urhebers der Admirel Antonio Pacheco. Durch diesen Zwist der höchsten Beamten entstanden zwei Parteien unter den Portugiesen und die Muselmänner schöpften wieder die Hoffnung, die fremden Beherrscher des Landes vertreiben zu Die Javaner und andere benachbarte Völker unterließen es, der Stadt Lebensmittel zuzuführen, an denen schon großer Mangel war. Dazu kam noch der gefährliche Umstand, dass ein Feldherr des Fürsten von Bintang mit einer Flotte anlangte und am Flusse Muar eine Festung anlegte, von der aus er täglich Streifzüge gegen die Stadt Mâlaka unternehmen liefs. Da erschien gerade zur rechten Zeit im Juni des Jahres 1518 Aleixo de Menezes mit den nöthigen Verstärkungen; auf die Kunde davon gab der General des Fürsten von Bintung sogleich seinen Plan auf; der neue Statthalter stellte schnell die Ruhe und Ordnung wieder her.

Der Geschichte der Halbinsel Malaka, welche ich somit bis zum Schlusse des zweiten Zeitraums heruntergeführt habe, füge ich noch die Bemerkung hinzu, dass die Malaju, seitdem sie im Jahre 1238 ihre erste Niederlassung in Singapura gegründet hatten, sich allmählig weiter verbreiteten und die ursprüngliche, zur Austral-Polynesischen Race gehörige Bevölkerung der Halbinsel aus ihren Stammsitzen vertrieben; Ueberbleibsel von ihnen finden sich jetzt hauptsächlich in Gohor, dem südöstlichen Gebiete der Halbinsel, in welchem sie das Binnenland an den Strömen Lingiu und Sajong besitzen, in deren Gebieten die Binut, Pontian, Bâtu Pahât, Simpâng, Kiri, Pâu und Simrong ansässig sind.1) Der gemeinschaftliche Name dieses Stammes der Urbewohner ist Orang Bima; die Namen der einzelnen Verzweigungen desselben können hier mit Stillschweigen übergangen werden.2) Gen Nordwesten reichen ihre Sitze über die Gebiete der Ströme Simpâng, Kiri, Pâu und Simrong hinaus und ein Zweig von ihnen wohnt an dem Pego genannten Zuflusse des Muar. Es ist noch nicht ermittelt, ob die fünf im Gebiete des Puhang-Flusses einheimischen Stämme mit den obigen näher verwandt sind, oder nicht; sie gehören jedenfalls zu den Urbewohnern. Die Grang Bima haben meistens ihre alten religiösen Ansichten und Gebräuche beibehalten, obwohl Fälle vorkommen, dass ihr Verkehr mit den mehr civilisirten Malajen, die mitunter Mädchen der Urbewohner heirathen und denen sie gehorchen, die Orang Bima veranlasst hat, einige bei jenen vorhandenen Vorzüge

¹⁾ R. Logan's On the Bima of Johore im J. of the Ind. Archap. I, p. 246 flg.

²⁾ Dieser Name scheint nach der Note p. 246 nicht ganz angemessen zu sein, weil er "Menschen des Landes" bedeutet und somit besagt, dass dieser Stamm sich als die ursprünglichen Besitzer des Landes betrachtet. Der richtigere Name wäre Orany ulu, d. h. Menschen des Binnenlandes oder des Hochlandes. Nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 161 ist Gakun bei den Malajen eine allgemeine Benennung der Urbewohner zwischen Mālaka im Norden und Gohor im Süden; der Ursprung und die Bedeutung dieses Namens sind unklar. Nach demselben Verfasser p. 373 ist Samony die allgemeine Bezeichnung der Austral-Neger bei den Malajen.

sich zuzueignen; dahin gehören z. B. die Fortschritte im Ackerbau. 1)

Den östlichen Orang Bima sind die Mintara, welche an den obern Läufen des Singapura-Stromes und seiner Nebenströme zu Hause sind, nahe verwandt, obgleich sie viel abergläubischer sind, als jene.2) Ein anderer Stamm dieses Urvolks ist in der letzten Zeit von der Insel Bintam oder Bintang nach Gohor versetzt worden; er wohnt hier in dem nördlichen Theile dieses Eilands, das von dem Flusse Sungie Sabamba durchströmt wird, und hat nach ihm den Namen Orang Sabamba erhalten.3) In seinen Sitten und Ansichten zeigen sich einige Eigenthümlichkeiten, die bei dieser kurzen Uebersicht nicht brauchen berücksichtigt zu werden. Diese Bemerkung gilt auch von den Orang Biduanda Kolong, die an dem westlichsten Ufer eines der vielen kleinen in der Meeresstrasse bei Singapura in's Meer einmündenden Ströme, dem Pulu, in ihrer ursprünglichen Rohheit verharren. 4) Ihnen sehr nahe verwandt sind die Urang Sletar, die Ursassen des obern Stromgebiets der Singapura-Flüsse. Es ist schliefslich zu erwäh-

¹⁾ R. Logan a. a. O. im J. of the Ind. Archip. I, p. 285. Der Verfasser bezweifelt, dass die Orany Bima die Vorstellung von einem höchsten Gotte von den Muselmännern angenommen haben, weil sie von Muhammed nichts wissen und kein Muselmännischer Missionar sie lehren würde, dass es keinen Gott außer Allah gebe, ohne zugleich hinzuzufügen, dass Muhammed sein Prophet sei. — Eine Spur des Buddhismus liegt in dem Namen des Gottes der Erde Gin Bum a. a. O. p. 275 vor, weil Gina ein gewöhnlicher Name Buddha's ist; dass die Religion Cakjasinha's früher in diesem Lande geherrscht habe, ist oben S. 543 gezeigt worden. Ein Anklang an die altepische Indische Sage hallt darin nach, dass der vornehmste Häuptling in Gohor Battin Onastia nach p. 273 sich von dem alten Könige Bhima ableitet; dieser ist ohne Zweisel der zweite Sohn Pandu's; in diesem Punkte stimmen die Orany Bima zufällig mit den Königen Kakar's überein, die nach oben III, S. 471 sich auch dieser Abkunft rühmen.

R. Logan a. a. O. im J. of the Ind. Archip. I, p. 284: dann desselben
 The Superstitions of the Mintira ebend. I, p. 267 und Visit of a Party of
 Orang Mintira to Singapore ebend. p. 332 flg.

R. Logan's The Grang Sabimba of the Extremity of the Malay Peninsula im J. of the Ind. Archip. I, p. 294 fig.

⁴⁾ R. LOGAN'S The Biduanda Kallany of the River Pulai in Johore im J. of the Ind. Archip. I, p. 299 flg. und The Grand Stetar ebend. I. p. 302 flg.; dann Remarks on the Stetar and Sabimba Tribes. By J. T. Thomson, Esq., ebend. I, p. 341 flg.

nen, dass der Gohor-Archipel, d. h. die Inseln Bintam oder Bintang, Groß- und Klein-Karimon, Gampong, Gallat, Pinga und Singkep, von Ueberresten dieses Urvolks dünn bevölkert ist. 1) Diese Stämme werden mit dem gemeinschaftlichen Namen Orang Pe-sukuan, d. h. die in Stämme getheilten Menschen, benannt. Ein vereinzelter Stamm dieser Urbevölkerung ist bei Kedda an der Westküste der Halbinsel erhalten und heißt Orang Samang; er hat von allen diesen Völkern die nördlichsten Sitze. 2)

Die oben aufgezählten Stämme unterscheiden sich sämmtlich durch ihren körperlichen Typus und ihre Sprache von den mit ihnen die Halbinsel Mâlaka bewohnenden Malâju und gehören deshalb gewiß nicht zu der kupferfarbigen Race, obgleich der Charakter der Negritos oder Papua bei ihnen weniger scharf hervortritt, als bei diesen letztern.3) Ueber das Verhältnifs der in Rede stehenden Ueberreste der ältesten Bevölkerung Mâtaka's zu den Butta und andern Ursassen Sumatra's, zu den Dajak auf Borneo, den Horafora auf Celebes, den Aïtes auf Luzon und den sonstigen Mitgliedern dieses Geschlechts genauere Nachweisungen geben zu wollen, gehört nicht hieher, da es nur mein Zweck ist, zu zeigen, dass die Malaju im Laufe der Zeiten den bei weitem größten und fruchtbarsten Theil der Halbinsel in Besitz genommen haben. Von diesen Urstämmen sind die Orang Benua oder richtiger Bânuva zu unterscheiden, weil mit diesem Namen verwilderte Malajen bezeichnet werden, welche die Malajische Sprache reden, sich aber in das innere Land zurückgezogen haben. 4)

Es ist schliefslich zu erwähnen, daß bei den ursprünglichen Bewohnern der Halbinsel keine Baudenkmale, keine Indischen Götterbilder und Inschriften entdeckt worden sind.⁵) Diese Erscheinung wird ihren Grund in dem menschenscheuen Charakter der Ursassen

R. Logan's The Ethnology of the Johore Archipelago im J. of the Ind. Archip. I, p. 336 fig, we bemerkt wird, dafs auch Banka und Billiton zu diesem Archipel gerechnet werden dürfen.

Sieh die Nachweisungen über diesen Stamm von RITTER, Asien IV, 1, S. 25.

³⁾ R. Logan a. a. O. im J. of the Ind. Archip. I, p. 250 und p. 290.

⁴⁾ John Crawfurd's A Descript, Dict. etc. p. 49. Benua oder bânuva bedeutet im Malajischen Gegend, Bezirk und in der Sprache der Bewohner der Philippinen ein Dorf.

⁵⁾ R. Logan a. a. O. im J. of the Ind. Archip. I, p. 290.

der Halbinsel Mâluka haben, die sich vor den civilisirenden Bestrebungen ihrer gebildeten Nachbarn zurückzogen.

Von den übrigen von den Malâju gegründeten Staaten besitzt keiner eine größere Bedeutung für die allgemeine Geschichte Indiens und ich kann mich daher über sie sehr kurz fassen. In ihrem Vaterlande Menangkarbo bestand nach dem Untergange der Dynastie von Magapahit 1478 ein mächtiges Reich, das von Muselmännischen Fürsten beherrscht wurde, eine eigenthümliche Verfassung besafs und einen großen Einfluß auf die benachbar- . ten Staaten ausübte, jedoch wegen seiner Lage im Binnenlande mit den Portugiesen in keine Berührung trat. Da es selbstverständlich nicht meine Absicht sein kann, die Verfassung dieses Reichs hier darzustellen, begnüge ich mich damit, auf die Schriften zu verweisen, wo dieses geschehen ist. 1) An der östlichen Küste der Insel bestanden zur Zeit, als die Portugiesen nach Mâlaka gelangten, d. h. 1511, drei Reiche der Malâju, die alle nach ihren Hauptstädten, Kampar, Pedir und Påseng, ihre Namen erhalten hatten. Da von den Beziehungen des ersten Reichs zu den Portugiesen schon früher gehandelt worden ist,2) brauche ich nicht darauf zurückzukommen. Der in Pedir residirende Fürst bediente sich des Titels eines Sultan's und seine Vasallen waren die Häuptlinge von Daga und Akin.3) Sie waren ursprünglich Sklaven, die dem Fürsten von Pedir von Muselmännischen Kaufleuten verkauft und später mit diesen Fürstenthümern belehnt worden waren. Der Fürst von Pedir war der mächtigste und seine Hauptstadt blühete durch den Handel mit den westlichen und östlichen Ländern; sein Vasall in Akin verweigerte ihm den Gehorsam; allein er wurde von seinem Oberlehnsherrn besiegt und

WILLIAM MARSDEN'S The Hist. of Sumatra p. 323 fig. und Salomon Muller's Bijdrage tot de kennis van Sumatra, wo S. 168 fig. eine Nachweisung der hohen Staatsbeamten dieses Reichs mitgetheilt ist; dieser Bericht bezieht sich auf das Jahr 1833.

²⁾ Sieh oben S. 555.

³⁾ João de Barros III, V, 1—2, V, p. 509 fig. Es werden hier alle an der Küste der Insel Sumatra liegende Reiche aufgezählt, indem vom Norden angefangen wird; es sind, so weit sie hieher gehören, die folgenden: Dâga, Lambri, Аķет (Аķіп), Piar, Pedir, Pirada, Pâseng, Barra und Arru. Pedir liegt nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 321 5° 29′ nordl. Br. und 113° 40′ östl. L. von Ferro.

zur Unterwerfung gezwungen. Aus Püseng war der dort herrschende Fürst Geimal von seinem Onkel verjagt worden und suchte Hülfe bei Affonso d'Albuquerque, als dieser im Juni des Jahres 1511 nach Mālaka reiste; dieser verschob seine Hülfe auf eine spätere Zeit. Geimal wandte sich später an den aus Mālaka vertriebenen Muhammed, der sich auf der Insel Bintang aufhielt, dieser gab dem vertriebenen Fürsten von Pāseng seine Tochter zur Frau, um ihn an seine Interessen zu fesseln, und verhalf ihm zur Wiedererlangung von Pāseng und Arru. Er konnte sich jedoch nicht lange im Besitz seiner Herrschaft behaupten; im Jahre 1521 ward er nämlich von dem damaligen Portugiesischen Statthalter in Mālaka, dem Jorge d'Albuquerque, seiner Macht beraubt und statt seiner der noch sehr junge Prinz von Arru als von dem Könige von Portugal abhängiger Regent in Pūseng eingesetzt.

Nicht nur in Mālaka und auf der Insel Sumatra begegnen uns die Malāju als Ansiedler und Beherrscher der ältern Bewohner, sondern auch in östlichern Gegenden des Indischen Inselmeeres. Wenn man daran Anstoß nehmen könnte, daß sie ursprünglich ein Binnenland bewohnten, während sie später als Unternehmer weiter Reisen zur See auftreten, so ist dabei nicht zu übersehen, daß sie an der östlichen Küste Sumatra's seit einer frühen Zeit Städte besaßen und ihnen eine Veranlassung dargeboten wurde, sich mit der Schifffahrt zu beschäftigen. Auf diese spätere Beschäftigung des Volks gründet sich sein Name Orang Laut, d. h. Männer des Meeres; neben ihm findet sich auch die Benennung Rajat Laut, d. h. Unterthanen des Meeres.²) Die Uebersiedelung der Malāju von der Ostküste Sumatra's nach Singapura hat die Veranlassung zu dem von João de Barros einem Theile derselben beigelegten Namen Sellate gegeben,³) weil im

¹⁾ João de Barros III, V, 3, V, p. 519 flg. Statt Geimal wird zu lesen sein: Gimmâl oder Gummâl, d. h. schön.

JOHN CRAWFURD A Descript. Dict. etc. p. 250; der erste Theil des zweiten Namens ist Arabisch.

³⁾ Sieh oben S. 542. Die in den Commentarios do grande Affonso d'Albuquerque mitgetheilte Erklärung des allgemeinen Namens der Malajen durch "Flüchtling" (sieh oben S. 545) wird dadurch bestätigt, daß das Zeitwort malāju im Javanischen "davon laufen" und dessen Particip "Flüchtling" bedeutet; es dürfte jedoch richtiger sein, diese Benennung auf die Auswanderung der Malajen aus ihrem Vaterlande und nicht auf ihre Flucht

Malajischen sâlat eine Furt bezeichnet; die vollständige Form würde Orang-sâlat lauten.

Bei der Nachweisung der Verbreitung der Malāju im Osten von Mālaka und Sumatra muſs streng unterschieden werden, ob sie sich nur des Handels wegen irgendwo niedergelassen haben, oder ob sie Besitzer des Landes geworden sind. Die Niederlassungen der erstern Art sind zu zahlreich, um hier angegeben werden zu können; es wäre ohnehin unmöglich, dieses zu leisten, weil diese Niederlassungen in einzelnen Städten sich finden und Angaben darüber in den von der Geographie des Indischen Archipels handelnden Schriften in der Regel fehlen. Die Ansiedelungen der Malāju der zweiten Art sind die folgenden.¹)

Erstens auf den Sunda-Inseln, wo sie nebenbei auch Seeräuberei treiben; zweitens auf den Küsten der Molukken Banda und Amboina; drittens an den Küsten der Philippinischen Insel Maginduno;²) viertens auf der Insel Ternate, wo sie von einem besondern Sultân regiert werden; fünftens auf Borneo, wo ihre Niederlassungen von Norden nach Süden auf der westlichen Küste dieser großen Insel die folgenden sind:³) Burnai, Sambas, Pontianak, Matan, Mompava, Çukadâna, Bûngarmâsin, Pesir und Koti. Alle diese Namen bezeichnen besondere frühere Reiche von Malajen, von denen die von Sambas und Çukadâna die mächtigsten waren; die Geschichte ihrer Sultâne in Malajischer Sprache ist gedruckt worden.⁴) Sechstens finden sich einzelne Ansiedelungen der Malâju an den Küsten von Celebes, wo sie Fischfang treiben und Bagau geheißen werden.⁵)

von dem Strome Muar zu beziehen. Der Name der Stadt Målaka hat mit diesem keinen Zusammenhang, indem er der des Fruchtbaums Myrobalanum ist.

Die ersten, jedoch nicht vollständigen Nachweisungen über diesen Gegenstand giebt John Leyden in The Languages and the Literature of the Indo-Chinese Nations in As. Res. X, p. 163 flg.; dann Ritter Asien IV, 1, S. 99 flg.; weiter Franz Jenghuhn Die Battaländer auf Sumatra II, S. 357 flg. und zuletzt John Crawfurd in A Descript. Dict. etc. p. 249 flg.

²⁾ Sie wird von John Crawfurd a. a. O. p. 232 Mindano genannt, welcher Name nach p. 238 richtiger ist, als Mayindano oder Mayindano.

³⁾ Nach desselben Verfassers Sketch of the Geography of Borneo im J. of the R. Geogr. S. XXIII, p. 89.

⁴⁾ Sieh oben S. 533, Note 1.

⁵⁾ John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 88.

Diese weite Verbreitung der Malajen steht im engen Zusammenhange mit ihrer großen Thätigkeit als Handelsleute und Seefahrer, in welcher Beziehung sie sich vor allen übrigen Bewohnern des Indischen Inselmeeres auszeichnen. Die Ausgangspunkte ihrer Auswanderungen waren theils ihr ursprüngliches Vaterland Menangkarbo, woher die nach Borneo gezogenen Malajen gekommen zu sein behaupten,1) theils Singapura; durch seine Lage an der Südostspitze der Halbinsel Mâlaka's war dieser Ort der passendste Anfang der Auswanderung. Die ersten Anfänge derselben können nicht füglich vor 1160 gesetzt werden, weil in diesem Jahre die erste vollbeglaubigte Auswanderung stattfand. Eine ihrer frühesten Niederlassungen ist die in Burnai im nordwestlichen Borneo gewesen, dessen Name nachher auf die ganze Insel übertragen worden ist; sie wird nämlich in das Jahr 1243 gesetzt. Diese Angabe gewinnt eine Bestätigung durch das Zeugniss Marco Polo's, dem zu Folge auf der Insel'Pentam oder Bintang und in der Stadt Malajur in dem südöstlichsten Theile der Halbinsel im Jahre 1280 ein lebhafter Handel betrieben ward.2) Eine Folge von dieser weiten Verbreitung der Malûju im Indischen Archipel und ihrem Aufenthalte in so vielen Städten ist die gewesen, dass ihre Sprache die allgemeine Verkehrssprache geworden ist, wozu sie sich um so mehr eignet, als es von ihr keine in Betracht kommende mundartliche Verschiedenheiten giebt.3) Diesem großartigen Verkehre des dieser Rede sich bedienenden Volks ist es zuzuschreiben, dass in der Zeit vor seinem Uebertritte zum Islâm viele Sanskritwörter in reiner oder nur wenig entstellter Gestalt und nach diesem Ereignisse viele Arabische Wörter in der Malajischen Sprache eingebürgert worden sind. Die Mulaju bekannten sich, als sie nach Borneo auswanderten, noch zum Glauben der Brahmanen; dieses beweist der Umstand, dass bei ihnen und den von ihnen unterworfenen Dajak Bilder Ganeça's und Nandi's, des Stiers Çiva's, entdeckt worden sind. 4)

Nach ihrem Uebertritte zur Muselmännischen Religion ent-

¹⁾ John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 60-62.

WILLIAM MARSDEN The Travels of Marco Polo p. 599, nebst Note 1194 und 1196.

³⁾ WILLIAM MARSDEN On the Polynesian or South-insular Languages p. 6 flg.

⁴⁾ JOHN CRAWFURD A Descript. Dict. etc. p. 62.

sagten die Malajen dem Gebrauche ihrer frühern Schrift und nahmen, wie die Perser und Türken, das Arabische Alphabet an, indem sie es dem Lautsysteme ihrer eigenen Sprache anpasten. Ihre Schriftsprache wird Bâsâ Ģavî genannt.¹) In ihr ist eine sehr reichhaltige Litteratur erhalten, die manche bemerkenswerthe Schriften darbietet und sich durch mehrere Eigenthümlichkeiten auszeichnet;²) da sie jedoch einen vorherrschend Muhammedanischen Charakter trägt und uns die Ansichten der Malajen nur in einer durch Einflüsse des Islâm's entstellten Gestalt vor die Augen führt, brauche ich nicht genauer auf diesen Gegenstand einzugehen, indem mein Werk nur solche Leistungen der Muslim zu berücksichtigen hat, welche Beiträge zur Kenntniss

¹⁾ Bâsâ ist die Entstellung des Sanskritworts bhâshâ, Rede, Sprache. Von dem zweiten Worte hat JOHN CRAWFURD Hist. of the Ind. Archip. II, p. 42 folgende Erklärung vorgeschlagen. Er nimmt an, dass die Malajen, welche nicht, wie die Javaner, den Unterschied zwischen der gewöhnlichen und der gelehrten, d. h. der Kavi-Sprache kannten, das Wort Gavi den Javanern entlehnt hätten, um den Unterschied zwischen ihrer eigenen Sprache und der Arabischen hervorzuheben, und daß Gavi mit Uebersetzung aus dem Arabischen in's Malajische gleichbedeutend sei; dass endlich diese Benennung irrthümlich auf die bei den Malajen übliche Rede übertragen worden sei. Diese Erklärung ist, wie man leicht sieht, sehr künstlich, und es wird annehmbarer sein, den Namen daher zu erklären, daß die Malajischen Schriftsteller ihre Stoffe häufig der Javanischen Litteratur entlehnt haben; John Leyden macht a. a. O. mehrere Beispiele davon namhaft. Gavî würde demnach zuerst die aus Javanischen Quellen geschöpften Schriften und später die Sprache bezeichnen, in der diese Schriften und die übrigen geschrieben sind.

²⁾ Den ersten Bericht von dieser Litteratur verdanken wir John Leyden a. a. O. in As. Res. X, p. 175 flg. Später hat E. Jacquet unter dem Titel: Mélanges Malays, Javanais et Polynésiens No. II Bibliothèque Malaye in Nouv. Journ. As. 1832, p. 89 flg. ein vollständiges, mit Bemerkungen versehenes Verzeichnis aller bis dahin bekannt gewordenen oder gedruckten Malajischen Schriften mitgetheilt. Von später herausgegebenen Malajischen Werken sind diese zwei die wichtigsten: Handboek van het Mohammedaansche Regt in de Maleische Taal, naar oorspronkelijke Maleische en Arabische Werken van Mohammedaansche Regtsgeleerden bewerkt door A. Meursinge, Amsterdam 1844, und Sjär Bidasari, een oorspronkelijk Maleisch Gedicht, uitgegeven en van eene Vertaling en Aanteekeningen voorzien door W. R. van Hoëvell in Verh. van het Bat. Genootsch. XIX, S. 131 flg. Såjer ist das Arabische shajär und bezeichnet ausführliche, von Malajischen Dichtern nach Arabischen Vorbildern verfaste Romanzen.

der Geschichte und der Zustände der von fremden Einflüssen unberührt gebliebenen Inder liefern.

Was die Lebensweise und den Charakter der Malaju betrifft, so beschäftigen sie sich nur ausnahmsweise mit dem Ackerbaue; die übrigen zerfallen in drei Klassen. Es sind erstens solche, die eine geschriebene Sprache und eine höhere Bildung besitzen; zweitens solche, die sich mit Handel, Fischerei und Schifffahrt beschäftigen; drittens die halbwilden, die in Wäldern leben und sich mit den Erzeugnissen derselben nähren. 1) Die Malajen der ersten Klasse finden sich auf Sumatra, der Halbinsel Mâlaka, Borneo und sonst, wo sie in größerer Anzahl sich niedergelassen haben; die der zweiten natürlich in den Seehäfen und an den Küsten; es sind die Orang-laut und die Orang-sûlat; die Fischer heißen Bagau. Die letzten betreiben auch den Fang der von den Chinesen so sehr geschätzten Holothurien tripang und unternehmen zu diesem Zweck sogar Reisen nach dem Carpentarja-Golfe an der Nord-Küste Neu-Hollands. 2) Mit dem letzten Namen sind besonders die Orang Benua oder richtiger Banuva gemeint.3) Alle Malajen haben im Allgemeinen einen falschen und heimtückischen Charakter; sie sind eifersüchtig auf ihre Freiheit und sehr rachsüchtig; im Zustande der Leidenschaft werden sie leicht von Wuthanfällen ergriffen; sie werden in diesem Zustande Amuk geheißen und verwunden dann mit ihrem kris ohne Unterschied alle Personen, denen sie begegnen. 4) In diesen Zustand gerathen sie auch, wenn sie von Opium berauscht sind. Diese Schattenseiten des Charakters der Malajen werden etwas dadurch erhellt, dass sie sehr tapfer, unternehmend und freiheitsliebend sind.

Bei der Beurtheilung des Charakters der Malaju darf nicht übersehen werden, dass wir sie erst in dem Zustande ihrer Entartung kennen gelernt haben, die dadurch besonders verursacht

¹⁾ JOHN CRAWFURD A Descript. Diet. etc. p. 250 flg.

²⁾ JOHN CRAWFURD A Descript. Dict. etc. p. 440.

³⁾ Sieh oben S. 560, nebst Note 4.

⁴⁾ Nach John Crawfurd a. a. O. p. 12 ist dieser Ausdruck seit der Zeit der Königin Anna in die Englische Sprache aufgenommen worden; er bezeichnet einen heftigen, plötzlichen und rücksichtslosen Angriff, sowohl in Schlachten, als im Privatleben. Dieser Ausdruck ist zwar Malajisch, jedoch von allen mehr civilisirten Völkern des Archipels angenommen worden.

worden ist, dass sie durch die Europäer ihrer Hauptbeschäftigungen, d. h. der Schifffahrt und des Handels, allmählig beraubt und dadurch gezwungen worden sind, zu einem andern Gewerbe ihre Zuflucht zu nehmen, um ihr Leben fristen zu können. Dieses ist die Seeräuberei, die ihnen durch den eben erwähnten Umstand aufgenöthigt worden ist. Die geographischen Verhältnisse der dortigen Meere begünstigten in hohem Grade diese neue Richtung durch die zahllosen kleinen Inseln, Klippen und Untiefen, welche den Seeräubern viele Schlupfwinkel und sichere Zufluchtsstätten darbieten. Es sind besonders drei solche Gegenden: die Gruppe der Sunda-Inseln, durch welche die Seefahrer aus dem Indischen Ozean nach der Sunda-See gelangen; dann zweitens die Mâlaka-Strasse, durch die man aus dem Meerbusen von Bengalen dorthin gelangt; hier war die kleine in der Nähe der Insel Linga liegende Insel Salamgat ein Hauptsitz der Piraten; die dritte Gegend ist die Meeresstraße zwischen der Südostspitze Mâlaku's und Borneo; durch diese Strasse wird das Chinesische Meer von Süden erreicht. Außer den Malâiu trieben die Illanos in eben so hohem Grade, wie sie, die Seeräuberei; es ist ein Stamm der Bewohner der großen Philippinischen Insel Magindano und der Sitz seiner Thätigkeit der Sulu-Archipel zwischen der Nordost-Küste Borneo's und den südlichsten Philippinen. 1) Die Schiffe der Malajen heißen proa oder richtiger praa; sie sind sehr passend für ihren Zweck gebaut; sie sind nur 6 bis 8 Fuss breit, dagegen beinahe 80 Fuss lang, also sehr schmal. Sie führen eine oder zwei Kanonen nebst vier Drehbassen auf jeder Seite; ihre Bemannung besteht aus zwanzig bis dreißig Mann.2) Die Angriffe dieser Seeräuber sind sehr kühn und schnell und können auch den Europäischen Kauffahrteifahrern gefährlich werden, wenn diese nicht von Kriegsschiffen beschützt sind. Trotz der vielen Anstrengungen der Holländer und der Engländer ist es ihnen noch nicht gelungen, diesem Unwesen ganz ein Ziel zu

Die genauesten Angaben über diesen Gegenstand finden sich in William Milburn's Oriental Commerce or the East-India Trade's complete Guide, edited by Th Thornton, London 1825, p. 347 flg.

²⁾ Nach John Crawfurd A Descript. Dict. etc. p. 330 ist prad die richtige Malajische und Javanische Form dieses Worts, das sowohl Ruderschiffe als Segelschiffe bezeichnet. Nach ihrer verschiedenen Gestalt erhalten sie besondere Beinamen.

setzen, welches im Indischen Archipel sehr alt ist, weil Ptolemaios eine Strecke der Ostküste des Transgangetischen Indiens im Norden des Chryse-Chersonnesos den Namen der Piraten-Küste beilegt. 1) Diese spätere Entartung des Charakters der Malâju darf uns nicht abhalten, ihre Bedeutung für die frühere Geschichte des Indischen Archipels anzuerkennen, nämlich die: das thätigste, kolonisirende und handeltreibende Volk dieses Theils von Asien genesen zu sein; auf den zweiten Punkt werde ich in der Handelsgeschichte zurückkommen.

Da die Geschichte der übrigen Theile des Indischen Archipels uns erst durch die *Portugiesen* bekannt wird, folgt von selbst, daß sie der zweiten Periode der Geschichte der Indischen Länder vorbehalten bleiben muß.

¹⁾ Sieh oben III, S. 248.

Umriss der Kulturgeschichte.

Geschichte der Religion.

An der Spitze aller Verwirklichungen des Geistes eines Volks steht die Religion, welche nicht nur das Verhältniss desselben zur Gottheit bestimmt, sondern das politische, sittliche und zum Theil das häusliche Leben des Volks durchdringt, wenigstens so lange, als es nicht dem Unglauben anheimgefallen ist. Bei einem so gottesfürchtigen Volke, wie es die Inder geblieben sind, hat die Religion diese hohe Bedeutung nie eingebüßt und ich eröffne daher die Umrisse der Kulturgeschichte, mit denen ich die Geschichte eines Zeitraums schließe, mit einem Ueberblicke der auf dem Gebiete der Religion hervorgetretenen wichtigsten Ereignisse. In dem Zeitraume von 319 nach Chr. Geb. bis auf die ersten Einfälle und Eroberungen der Muselmänner in Indien, deren Eintreten in den verschiedenen Theilen Indiens zu ziemlich verschiedenen Zeitpunkten begann, begegnen wir in der Brahmanischen Religion nur einer einzigen bedeutenden Erscheinung, nämlich der Entwickelung der Sekten, die zwar viel früher vorhanden waren, allein erst in diesem Zeitraume bedeutender hervortreten. Viel folgenreicher sind die in der Religion Çâkjasinha's eingetretenen Aenderungen; sie stand noch um die Mitte des siebenten Jahrhunderts in voller Blüthe, unterlag jedoch nachher entweder allmählig in den meisten Indischen Ländern den Verfolgungen ihrer Gegner, oder näherte sich in einigen Punkten den Brahmanischen Ansichten und erscheint in dieser Umgestaltung unter dem Namen der Gaina. Während der Buddhismus in seinem Vaterlande so große Einbuße erlitt, gewann er in dem östlichen Asien bedeutenden Ersatz für seine Verluste; er wurde nämlich nach Hinterindien, dem Indischen Archipel, Korea, Japan und vielleicht sogar nach Mexiko verbreitet. Auch erhielten die Tübeter erst in diesem Zeitraume die Lehre Buddha's, welche in Baktrien und Inner-Asien ihre frühere Stellung behauptete.

Da die Brahmanen, mit deren Religionsgeschichte ich den Anfang mache, schon für alle Thätigkeiten der Gottheit göttliche Wesen erdacht und ihre Hierarchie in der Weise geordnet hatten, dass die drei großen Götter Brahma, Vishnu und Çiva an der Spitze stehen, Indra und die übrigen Lokapala in den acht Weltgegenden ihre Wohnungen und Hofhaltungen erhalten haben und die dii minorum gentium als Devagana's oder Götterscharen die unterste Rangstufe des Brahmanischen Olympos einnehmen, 1) konnte man erwarten, dal's die nachherige Zeit keine göttlichen Wesen den schon vorhandenen hinzufügen würde. Diese Erwartung hält im Allgemeinen Stich, indem die Bereicherungen der Götterwelt in der spätern Zeit sich auf drei beschränken, die sehr verschiedener Natur sind; die eine steht nämlich an der Spitze des ganzen Göttersystems, heisst der Trimurti und sein Begriff vereinigt in sich die Thätigkeiten der drei höchsten Götter. Die Entstehung dieses wenig erfolgreichen Versuchs, durch eine Einheit der höchsten Gottheit die verschiedenen Sekten mit einander zu verschmelzen, fällt in die Zeit der Herrschaft der Dynastie von Vigajanagara, aus welcher Devarâja (1420 - 1445) dieser Gottheit einen Tempel erbauen ließ.2) Die zweite Bereicherung fällt der untersten Stufe der Gottheiten zu; es sind nämlich die Halbgötter, welche Vidjadhara heißen, und die Vetala genannten Volksgötter, von denen geglaubt wird, dals sie Leichname bewohnen und bewegen, ja sogar aus ihnen herausreden können.3)

¹⁾ Sieh hierüber oben I, S. 772 fig. und II, S. 462 fig.

²⁾ Sieh oben S. 182, wo Note 2 der Name erklärt ist. Diese Dynastie zeichnet sich in Beziehung auf die Religionsgeschichte dadurch aus, daß während ihrer Herrschaft ungewöhnliche Namen der Götter in Umlauf kamen, nämlich Pampâpati, Virùpàxa und Kâlahastigitri für Çiva und Vetâla und Venka-tapati für Vishnu; sieh oben S. 163, S. 192, Note 2, S. 159 und S. 202. Eine Mischgestalt der zwei großen Volksgötter ist Harihara; sieh ebend. S. 171. Eine ähnliche Mischung findet sich in der Inschrift der Kâhamâna von Shekarati (J. of the As. S. of B. IV, p. 373), in welcher Brahmâ und Vishnu gleichberechtigt erscheinen.

³⁾ Sieh oben III, S. 551, Note 1 und IV, S. 159.

Ueber das Verhältniss der Verehrung der zwei großen Volksgötter in den verschiedenen Theilen Indiens gewähren die Inschriften der in denselben regierenden Fürsten, welche die Hauptquelle für die Erforschung dieses Verhältnisses bilden, keine ganz ausreichende Auskunft, weil sie, streng genommen, nur beweisen, welchem von jenen zwei Göttern die Herrscher den Vorzug zugestanden und über den Glauben ihrer Unterthanen nichts be-Mit dieser Beschränkung liefern sie das Ergebniss, stimmen. dass in den meisten Indischen Ländern in Hindustan der Kult Vishnu's und Civa's neben einander bestanden. In Kaçmîra finden wir, dass die Beherrscher dieses Reichs sowohl Anbeter des Vishnu, beziehungsweise des Krishna, als des Civa waren; nur ausnahmsweise erscheint in diesem Lande der Sonnengott unter dem Namen Mârtanda als Gegenstand der Verehrung.1) Dem Gott des Krieges Kârtikeja wurde von dem Könige Ranâditja ein Tempel gewidmet, in welchem dieser Gott nach dem Gründer desselben den Namen Raneca, Herr der Schlachten, erhielt.²)

Für die östlichen Länder liefern die Inschriften nur vereinzelte Aufschlüsse. Der Prâmâra-König Hariçkandra gründete um 1178 dem Çiva einen Tempel, der nach dem Passe an der Nordgränze Mālava's, wo dieser Tempel lag, die Benennung Markandeçvara erhielt. 3) Der Schutzgott der Kāhumāna in Shekavatî hiefs Çrîharsha, welcher Name in diesem Falle den Çiva bezeichnet. 4) Die Prâmâra, die in Udajapura im westlichen Gondavana herrschten, zogen die Verehrung Vishnu's vor; seine Gattin hiefs hier Bhagavati oder Laxmi; daneben wurde daselbst auch der Sonnengott unter dem Namen Âditja angebetet. 5) Ihre stammverwandten Herrscher in Khandes huldigten dagegen dem Çivaismus. 6) Man ersieht hieraus, dafs die Verwandtschaft der Herrscher nicht immer eine Uebereinstimmung in ihrem Glauben zur Folge hatte. Die Kāndrātreja-Dynastie in Magadha, die während des neunten und des zehnten Jahrhunderts ein kleines Reich be-

Der letzte oben III, S. 985; Vishnu ebend. S. 1001, S. 1008 und S. 1126;
 Krishnu ebend. S. 1000 und Civa ebend. S. 1036, S. 1080 und S. 1126.

²⁾ Sieh oben III, S. 985, nebst Note 1. Ranaditja regierte von 500 bis 514.

³⁾ Sieh oben III, S. 867, nebst Note 1.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 934.

⁵⁾ Sieh oben III, S. 827. Diese Prâmâra regierten nach S. 1169 von 613 bis 830.

⁶⁾ Sieh oben III, S. 826. Sie regierten nach S. 1169 von 1155 bis 1235.

herrschte, gestand den Çivaitischen Gottheiten den Vorzug zu; Çiva erscheint hier besonders unter dem Namen Çambhu und seinem Symbole, dem linga oder dem Phallus, wurde von einem Vertreter dieser Dynastie, dem Banga, seine Verehrung dargebracht.¹) Die Kâjastha-Fürsten von Gajanagara und Kâlangara betrachteten den Krishna in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts als die höchste Gottheit, weil er in ihrer Inschrift an die Spitze der avatâra oder Verkörperungen Vishnu's gestellt wird.²) In den Inschriften der mächtigsten in diesem Theile Indiens waltenden Herrscherfamilie, der der Râshṭrakùṭa von Kanjâkubga, die von etwa 1021 bis 1194 ihre Macht behauptete, wird der in seinem Himmel Vaikunṭha weilende Vishnu um Schutz angefleht.³)

In dem östlichen Hindustan huldigte die Pâla-Dynastie, deren Macht ohngefähr von 800 bis 1050 dauerte,4) der Religion Çâkjasinha's; in wie fern dieses auch ihre Unterthanen thaten, ist unklar; es darf aus dem Umstande, dass in diesem Reiche einstussreiche Brahmanen-Geschlechter lebten, gesolgert werden, dass der Buddhismus bei dem Volke keine große Verbreitung gewonnen hatte. Unter der nachfolgenden Dynastie, der der Vaidja, deren letzter Vertreter Laxmanija im Jahre 1200 seiner Herrschaft beraubt ward, trat eine Aenderung ein, indem diese Herrscher in der Regel Anhänger Çiva's waren. 5) In der südwestlichsten Provinz Bengalens Rādhā war die Verehrung zwischen Hari oder Vishnu und Nilakantha oder Çiva getheilt.6) In Kāmarūpa oder Vorder-Asam erfreuten sich Çiva und seine Gattin Pārvatī allein eines besondern Kults unter den Namen Kāmākhja und Kāmeçvara und der Kāmākhjā und Kāmeçvarī.7)

¹⁾ Sieh oben III, S. 783 flg. und besonders S. 786.

²⁾ Sieh oben III, S. 802.

³⁾ Z. B. in der im J. of the As. S. of B. X, p. 98 mitgetheilten Inschrift, über die ich oben III, S. 807, Note 1 Genaueres gegeben habe. Ueber die Dauer ihrer Macht sieh ebend. S. 1166. Ich habe ebend. S. 807 er wähnt, daß damals in Rotas am Cona-Strome eine Göttin der Kero Târâkandi angebetet wurde.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 1164.

⁵⁾ Sieh oben III, S. 747 fig. und über die Dauer ihrer Macht ebend. S. 1165.

Sich die oben III, S. 759, Note 3 angeführte Inschrift im J. of the As. S. of B. VI, p. 89 und p. 91.

⁷⁾ Sieh oben III, S. 763.

In Dekhan stellt sich ein ähnliches Verhältnis, wie in Hindustan, dar, jedoch mit dem Unterschiede, dass hier der Vishnuismus das Uebergewicht über den Civaismus hatte. Die Ballabhi-. Monarchen waren während der frühern Periode ihres Waltens Verehrer Maheçvara's oder Çiva's, Bhagavat's oder Vishnu's und Aditja's oder des Sonnengottes.1) Cilâditja, der von 545 bis 595, und Dhruvasena der Zweite oder Dhruvapațu, der bis 650 herrschte, waren eifrige Beförderer der Religion Buddha's und ihre Nachfolger blieben mit wenigen Ausnahmen diesem Glauben treu. Die Râshtrakùta, die von etwa 760 bis 980 im westlichen Indien herrschten, bekannten sich im Allgemeinen zum Vishnuismus, indem in den Einleitungen zu ihren Inschriften Hari, Vishnu und Krishna um Schutz angefleht werden; nur Karkarâga der Zweite, der von 780 bis 810 die Krone trug, macht davon eine Ausnahme, indem in seiner Inschrift Cambhu oder Civa, Vamana oder Vishnu, in seiner Verkörperung als Zwerg, und Svajambhû oder Brahmâ erscheinen. 2) Diese Zusammenstellung darf als ein Anfang der Vorstellung vom Trimurti oder der Einheit der drei großen Götter gelten. Ein zweites Beispiel davon bietet die Inschrift des Kalakuri-Fürsten Vigajasinha dar, der vor 875 im obern Narmadå-Thale ein Reich beherrschte;3) diese Vorstellung wird nicht sowohl diesem Könige selbst, sondern nur dem Verfasser der Inschrift eigenthümlich sein. Die mächtige Dynastie der Kâlukja von Kaljani, deren Herrschaft von etwa 435 bis 1190 sich in einem bedeutenden Theile des Dekhans behauptete,4) schwankte in ihrer Götterverehrung zwischen Mahâdeva oder Civa und Vishnu, besonders in seiner Erscheinung des Varâha oder Ebers, insofern ihre Mitglieder nicht, wie Pulakeçi (485-510), der Lehre der Gaina huldigten. Während ihrer Herrschaft fanden sich in diesem Theile Indiens auch Verehrer der Naga oder Schlangengötter. 5) Bei den Jàdava-Monarchen an der obern Godàvarì finden wir zwischen 380

¹⁾ Sigh oben III, S. 507 flg., S. 518 flg. und S. 524 flg.

²⁾ Sieh oben III, S. 540 flg., S. 531 und seine Inschrift im J. of the As. S. of B. VIII, p. 291 und über die Daten oben III, S. 1160.

³⁾ Sieh oben III, S. 829 und seine Inschrift im J. of the As. S. of B. VIII, p. 488. Die zwei ersten Götter werden in cloka 1 erwähnt; in dem Siegel findet sich ein Bild der Durgå und ihres Gemahls Civa.

⁴⁾ Sieh oben IV, S. 95 und besonders S. 168 flg.

⁵⁾ Sieh oben IV, S. 109.

bis 810 den Çiraismus vorwaltend, während die spätern Vertreter der Macht dieses weitverbreiteten Geschlechts in Konkana und Devagiri bis zum Sturze ihrer Herrschaft im Jahre 1312 dem Dienste des andern großen Volksgottes den Vorrang einräumten. 1) Eine ähnliche Erscheinung bieten die Inschriften der Balläla – Jädava von Drärasamudra dar, welche ohngefähr von 1069 bis 1310 im Besitze ihres Reichs sich behaupteten, indem sie auch Vaishnava waren und Vishnu vorzugsweise in seiner Gestalt als Varäha oder Eber anrufen ließen. 2) Im Staate der stammverwandten Haihaja im westlichen Gondavana bestand um 900 ein berühmter Tempel Räma's, der hier den Namen Ragivalokana oder Lotusäugig führte. 3)

In Orissa, welches Land ein Hauptsitz des Brahmanenthums schon frühe war und wo sich die vier xetra oder heiligen Gefilde finden,⁴) blühete besonders der Dienst Vishnu's, der hier Gagannätha und Purushottama geheißen wird und dem großartige Tempel errichtet worden waren.⁵) Ein Beherrscher dieses Reichs, Purushottamadeva (1490—1503), ließ dem Krishna aus Dank für seine Siege, die er der Gunst dieses Gottes beilegte, unter dem Namen Çrigaja, d. h. glücklicher Sieg, einen Tempel erbauen.⁶) Nach einem Namen Çiva's, Bhivaneçvara, war ein berühmtes Heiligthum benannt worden und in Kanārka an der Küste wurde von vielen frommen Leuten die Sonne verehrt. Im Staate der Könige von Vigajanagara herrschte große religiöse Duldsamkeit und Vishnu und Çiva waren dort unter ungewöhnlichen Benennungen einer gleichen Verehrung theilhaftig geworden.⁷) Ein in

¹⁾ Sieh oben IV, S. 139 flg. und S. 143 flg.

²⁾ Sieh oben IV, S 424 flg.

³⁾ Sieh oben IV, S. 75, Note 2.

⁴⁾ Ueber diese vier xetra sieh oben I, S. 187. Note 1.

⁵⁾ Sieh oben IV, S. 7, S. 22 und S. 27.

⁶⁾ Sieh oben IV, S. 51.

⁷⁾ Sieh oben IV, S. 177, wo diese Namen angegeben sind. Ein anderer seltener Name Vishmi's, Kûpileçvara, erscheint in der Inschrift des Kâ-inkja-Monarchen Mangaliça im Anfange des sechsten Jahrhunderts; sieh oben S. 98. Kûpila ist eine Benennung Vishnu's, der in der Gestalt eines Kapila genannten Pferdes die 600,000 Söhne des Sugara durch seine Zornesslammen in Asche verwandelte; sieh oben I, Beilage I, S. VIII, Note 1.

diesem Theile des südlichen Indiens eigenthümlicher Name Vishnu's ist Çrîranga; nach dem gleichnamigen Tempel hat bekanntlich die Stadt Çrîrangapattana (gewöhnlich Seringapattam) ihre Benennung erhalten. Es ist schliefslich zu bemerken, dass auch in den südlichen Staaten des Dekhans der Vishnuismus das Uebergewicht besass; um das Jahr 1000 war der König Kola's, Ragendra oder Vira-Kola-Narajana, wie schon sein Name andeutet, ein eifriger Verbreiter der Verehrung Vishnu's; sein Nachfolger Arivaridera wurde Çivait; dagegen ist der erste Gott der höchste Gegenstand der Verehrung von Seiten der Nairar in Malabar. 1)

Es erhellt aus dieser Uebersicht, dass die Brahmanische Götterlehre in dem Zeitraume, mit dessen Geschichte ich mich jetzt beschäftige, so gut wie stationär geblieben ist; die Verehrung des Trimurti ist stets sehr beschränkt geblieben. Der einzige eigentliche Fortschritt ist die weitere Verbreitung des Kults des Krishna und die verschiedenen Feststellungen und die Reihenfolge der Verkörperungen Vishnu's. Was den ersten Punkt betrifft, so finden wir seine Verehrung in sehr von einander entlegenen Theilen Hindustans eingeführt. Der König von Kaçmîra, Lalitâditja (695-732), hatte dem Krishna einen Tempel bauen lassen, in dem seine aus Silber gegossene Statue aufgestellt war; an seinem Nabel befand sich ein Bündel von Lotusblumen und er war mit einem goldenen Panzer geschmückt; er hielt den Berg Govardhana in die Höhe und verbreitete einen so hellen Schimmer, als ob er Ströme von Milch aus dem Gokulu, der Rinderhürde des Kuhhirten Nanda, ausströme.2) Es bestand ferner ein sehr heilig gehaltener Tempel dieses Gottes in Somanâtha auf der Halbinsel Guzerat zur Zeit, als dort der Kalukja Cridhara am Ende des zwölften Jahrhunderts regierte.3) Ein Hauptsitz der Verehrung Krishna's war seit den frühesten Zeiten Mathurâ, wo ein berühmter und

¹⁾ Sieh oben IV, S. 244 und S. 270. Die Vielnamigkeit Vishnu's hat seinen Ausdruck darin gefunden, daß eines der punkaratna oder fünf Juwelen des Mahâbhârata Vishnusahasranâma, d. h. die Tausend Namen Vishnu's, heißst. Dieses Stück findet sich im Anuçàsanaparva oder XIII, 1920 fig., IV, p. 242 fig. Das zweite Juwel ist die Bhagavadgitâ; die drei andern zühlt Wilson in Mackenzie Collection etc. I, p. 58 auf.

²⁾ Sieh oben III, S. 1000, nebst den Erläuterungen Note 2.

³⁾ Sieh oben III, S. 569 und Account of the Temple of Somnath etc. by W. H. WATHEN, Esq., im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 22.

reich ausgestatteter Krishna-Tempel von Mahmûd von Ghazna im Jahre 1017 zerstört und seiner vielen Schätze beraubt ward. 1)

In einem nicht sehr weit von dieser Stadt entfernten Gebiete des innern Indiens, dessen Hauptstadt Gajanagara war, erscheint Murâri, mit welchem Namen in diesem Falle Krishna gemeint sein muss, im Jahre 1288 in der Inschrift des Kûjastha-Fürsten Nâna als die erste der Epiphanien Vishnu's, woraus folgt, dass er wenigstens hier als höchster Gott galt.2) Ferner beweist, um das hier vorläufig zu bemerken, die Nichterwähnung Buddha's, daß die im zehnten Jahrhundert von einigen Brahmanen versuchte Einführung des ihnen so gefährlichen Gegners in den Kreis der Verkörperungen Vishnu's nicht allgemeinen Eingang gefunden hatte. In Orissa tritt Krishna am Ende des fünfzehnten Jahrhunderts unter dem Namen Crigaja als Verleiher von Siegen auf. Die gewichtigsten Zeugnisse für die Verherrlichung Krishna's gewährt das Gedicht Gajadera's, der Gitagorinda, welcher Dichter vor der Zeit Prithvîraga's gelebt haben muß, weil dessen Barde Kand oder richtiger Kandra seiner gedenkt;3) er wird daher im Anfange des zwölften Jahrhunderts gelebt haben und früher schon Krishna's Liebe zur Râdhâ und seine verliebten Abenteuer mit den Hirtinnen bei dem Rasa genannten Feste dargestellt worden sein. Es ist wahrscheinlich, dass Gajadeva selbst seinem Gedichte einen mystischen Sinn unterlegte, gewiß, daß seine Erklärer es so verstehen. Diese mystische Auffassung ist später von einigen Sekten weiter ausgebildet worden, besonders in der Bhakti-Sekte des Kaitanja in Orissa im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts.4) Auf diesen Gegenstand werde ich unten zurückkommen. Einer ziemlich späten Zeit glaube ich auch einige Legenden von der Geburt des Krishna, die Feier seiner Geburt

¹⁾ Sieh oben III, S. 917.

²⁾ Sieh oben III, S. 802 und seine Inschrift im J. of the As. S. of B. VI, p. 882, wo es cloka 2 heißt, daß "er, der den Govardhana auf der Fläche seiner Hand emporhält, dessen wunderbare Schönheit die Hirtinnen mit Liebe erfüllt und der von Scharen von vielen Rindern angestannt wird, Heil verleihen möge". — Ueber Crigaja sieh oben S. 50, Note 2.

³⁾ Sieh hierüber meinen Aufsatz Jagadeva in der Encyclopadie von Ersch und Gruber XV, S. 55 flg. und meine Vorrede zu meiner Ausgabe des Gitagovinda p. XIII flg.

⁴⁾ Sieh oben S. 56 flg.

und die besondere Verehrung seiner Mutter *Devaki* zuschreiben zu müssen, auf deren Entstehung eine Bekanntschaft mit dem Christenthume keinen Einflus ausgeübt hat, obwohl die spätere Entwickelung dieser Vorstellungen dadurch befördert worden sein mag.¹)

Ueber die Verbreitung der Verehrung Krishna's in Dekhan ist folgendes zu bemerken. In dem Gebiete zwischen Balapura und Sira betrachtet die dortige Kaste der Indischen Priester diesen Gott als den ihr eigenthümlichen und nennt ihn Krishnasvâmin.²) Sie glaubt ferner, dass er ihrer Kaste von Seiten seines Vaters und seiner Mutter entsprossen sei, indem die Mutter dieses gewaltigen Kriegers zwar in der Kaste der Gopa oder Kuhhirten geboren, allein mit einem Brahmanen verheirathet worden sei. In Maulkotti ist ein großartiger Tempel dieses Gottes, der hier den Beinamen Killapulla erhalten hat, mit welchem Worte Kindern geschmeichelt wird; der Name wird durch eine Legende erklärt, der zu Folge ein Muselmännischer König von Delhi seiner Tochter das Bild des Knaben Krishna als Spielzeug gegeben habe; später wurde dieses Bild von einem Brahmanen entführt und in dem dortigen Tempel aufgestellt. Einen Beweis für die alte Verehrung Krishna's in Kanaru liefert der Name des dortigen Stromes Krishnagiri. Da die drei eben angeführten Oertlichkeiten in weit von einander entfernten Gebieten des Dekhans liegen, möge ihre Anführung genügen, um darzuthun, dals auch im südlichen Indien Krishna einer weiten Verchrung theilhaftig geworden war.

Was den zweiten Punkt, das System der Verkörperungen Vishnu's betrifft, so war in der ältesten Zeit ihre Zahl noch nicht festgestellt; dieses läßt sich aus mehrern Stellen des Mahabhå-

Sieh hierüber meine Bemerkungen oben II, S. 1008 flg. und S. 1108, Note 2 gegen A. Weber's Vermuthungen in seinem Aufsatze: Einige auf das Geburtsfest Krishna's bezügliche Daten in Z. der D. M. G. VII, S. 92 flg. Die hier mitgetheilten Stellen sind aus spätern Schriften entnommen.

²⁾ Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. I, p. 348; II, p. 70 und III, p. 460. Balapara liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. I u. d. W. 17° 18' nördl. Br. und 96° 23' östl. L. von Ferro, 4 Engl. Meilen im Süden von Haiderâbâd, Sara nach Francis Buchanan a.a. O. I, p. 390 in Maisar. Mailkotta, wie der Name richtiger geschrieben wird, liegt nach dem ersten Schriftsteller 12° 10' nördl. Br. und 94° 22' östl. L. von Ferro, 65 Engl. Meilen südlich von Bangalor.

rata entnehmen.1) In der ältesten vollständigen Aufzählung in diesem Epos erscheint der Gott der Schöpfung Brahmâ an der Spitze: Krishna und Buddha fehlen; statt des ersten erscheint Sătrata und Kalkin; die zehnte und zukünftige Epiphanie tritt uns hier zum ersten Male entgegen.2) In der Inschrift des Kåjastha-Fürsten Nana aus dem Jahre 1288 werden Buddha und Kalkin mit Stillschweigen übergangen; Krishna ist die erste Epiphanie Vishnu's, während die übrigen die bekannten sind.3) Anders verhält es sich mit einer in der ältesten Geschichte der Religion Çûkjamuni's so berühmten Buddhagajû in Magadha in einer aus dem samvat-Jahre 1065 oder 948 datirten Inschrift; hier wird Buddha den drei höchsten Brahmanischen Göttern Brahma, Vishnu und Maheça oder Çiva gleichgesetzt.4) Da Buddha hier als von Vishnu nicht verschieden dargestellt wird, ist es klar, dass er als einer seiner avutâru damals galt. Diese Benennung erhält er ausdrücklich in einer in Islamåbåd in Katurgråma gefundenen Arakanischen Inschrift vom Jahre der Mug-Aera 904 oder 1542.5)

Die Aufnahme des gefährlichsten Gegners der Brahmanen in den Kreis der Epiphanien Vishnu's wird sich keiner allgemeinen Zustimmung zu erfreuen gehabt haben, weil er später, wie wir gesehen haben, am Ende des dreizehnten Jahrhunderts in einer im innern Indien verfasten Inschrift mit Stillschweigen übergangen wird. (6) Wenn die Zahl der avatära in den meisten Puräna zehn ist, so weichen andere davon ab. Im Bhägavata - Puräna werden zwei und zwanzig namhaft gemacht; die erste Verkörperung ist hier Brahmä; die zweite Varäha oder der Eber; die dritte

¹⁾ Sieh oben I, S. 779.

Sieh oben II. S. 1109 flg. Sâtvata ist einer der berühmtesten Helden der Jâdava; sieh oben I, Beilage I, S. XXVIII.

³⁾ Sieh oben II, S. 862.

⁴⁾ In der oben II, S. 1154, Note 3 erwähnten, von CHARLES WILKINS übersetzten Inschrift in As. Res. I, p. 285.

⁵⁾ Translation of an Inscription in the Muga Language, engraved on three Sheets found in a Cave near Islamibad. Communicated by John Shore, Esq., in As. Res. II, p. 383 flg. Buddha's Geburt wird dargestellt als eine Herabsteigung vom Himmel in den Leib seiner Mutter Mahamija. — Die Mug-Aera beginnt 638 nach Chr. Geb.; sieh oben II, S. 1025.

⁶⁾ Sieh oben S. 576.

die des Devarshi Narada; die vierte Nara und Narajana. 1) Unter den übrigen erscheint als siebente Verkörperung der König Prithu, als siebenzehnte Vedarjusa; die fünf letzten sind die des Daçarathiden Râma, Bularâma, Krishna, Buddha und Kalkin. Es ist hieraus ersichtlich, dass weder die Zahl, noch die Aufeinanderfolge der Erscheinungen Vishnu's in der Welt als Wiederhersteller der Ordnung gleichförmig in den Purûna festgestellt worden sind. Die gewöhnlichste Aufzählung scheint die zweckmäßigste zu sein, weil in ihr eine systematische Anordnung sich wahrnehmen läßt. In der ersten Verkörperung, der des matsja oder des Fisches, führt Vishnu das Schiff glücklich durch die Sündfluth, auf dem Manu Paare der Thiere und Samen der Gewächse geladen hatte, nach der ältesten Darstellung nach dem nördlichen Gebirge und bindet, nachdem die Fluth aufgehört hatte, das Schiff an dem Berge Naubandhana in Kacmira fest. 2) Manu erzeugt durch Gebet die Tochter Ilû und mit ihr Nachkommenschaft. Durch die vom Untergange geretteten Thiere und Samen wurde die Erde wieder mit lebenden Geschöpfen und Gewächsen bedeckt. Das hohe Alter dieser Sage wird dadurch

¹⁾ Diese Angabe findet sich im Bhågavata-Puråna I, III, 5-25 und im Cabda-Kalpadruma u. d. Worte avatåra, wo es im Anfange heifst, dafs die avatåra unzählig seien. Es ist auffallend, dafs als achte Verkörperung jagna, das Opfer, aufgeführt wird. Ueber den König Prithu sieh oben I, S. 738; er gilt als Wiederhersteller der Gesetze. Ueber Nara und Nåråjana als Formen Vishnu's sieh ebend. S. 777. Nach Witson's Vorrede zum Vishnu-Puråna LXXII werden im Linga-Puråna vier und zwanzig avatåra Civa's aufgeführt. Dieselbe Zahl von avatåra wird auch dem Vishnu in der Schrift Haradåsa's beigelegt; sieh A. Wiber Teber die Walker'sche Sanskrit-Handschriftensammlung in Oxford in Z. der D. M. G. II, S. 338, No. 147-150. Diese Beschreibung ist durch Bilder erkiutert. Im Vishnu-Puråna wird p. 493, wo man es erwarten könnte, Buddha's gar nicht gedacht. Im südlichen Indien wird nach Dubois Moeurs etc. des peuples de l'Inde II, p. 490 Bularåma als zehnte Verkörperung und Krishna als eilfte und höchste betrachtet.

²⁾ Die älteste Darstellung der Fluthsage findet sich im Catapatha-Brähmana VIII, 1 in der A. Weber'schen Ausgabe p. 75 und ist von ihm übersetzt und erlautert in: Zwei Sagen aus dem Catapatha-Brähmana über Einwanderung und Verbreitung der Arier in Indien, nebst einer geographisch-geschichtlichen Skizze aus dem Weißen Fajus in Ind. St. I, S. 161 fig. Die zweite Darstellung dieser Sage findet sich in M. Bh. I, 84, 2417 fig. I, p. 125 fig. Ueber den Berg Naubandhana sieh oben I, S. 841, Note 3.

gesichert, dat's sie den Arischen Indern mit den Babyloniern, Hebräern und auch wohl den Hellenen gemeinschaftlich ist, obzwar die Deukulion-Sage in einzelnen Punkten von den Darstellungen der drei andern Nationen abweicht. Die zweite Verkörperung Vishnu's ist die der Schildkröte oder des kurma. Er wird von den Suru und Asura aufgefordert, die Erde zu tragen, während sie den Ocean quirlen und sich dabei des Berges Mandara als Quirlstock bedienen. 1) Bei dieser Gelegenheit kamen folgende Gegenstände zum Vorschein: Ukkaiheravas, das Pferd Indra's; der Elephant dieses Gottes, Airâvata; amrita, die Ambrosia, der Trank der Götter; Nåråjana, eine der ältesten Gestalten Vishnu's; der Mond; kaustubha, der Brustschmuck dieses Gottes; die Apsaras, die unzähligen himmlischen Nymphen; Dhanvantari, der Gott der Heilkunst mit einem Stabe und einem Kruge; die Vân uni oder Surâ, das berauschende Getränk, die Tochter Varuna's, des Gottes der Gewässer, und endlich die Padma oder die Cri, die Göttin der Schönheit und des Glücks. Während der Quirlung entstand ein die ganze Welt zu versengen drohendes Gift, welches Cira veranlasst wurde, zu trinken; die Schärfe dieses Giftes soll ihm den blauen Flecken an seinem Halse verursacht haben, wegen dessen er Nilakantha, Blauhals, heist. Wegen der Surå entstand ein Kampf zwischen den Göttern und ihren Feinden, welche unterlagen und deshalb den Namen Asura erhalten haben sollen; es ist jedoch klar, dass die Bedeutung dieses Namens: Nichtgott. zu dieser Legende die Veranlassung gegeben habe. Die ganze Erzählung leidet an Unwahrscheinlichkeiten, weil manche Dinge aus dem Wasser entstanden sein sollen, von denen es unmöglich ist, einen solchen Ursprung anzunehmen. Ein solcher Ursprung läßt sich nur bei den Apsaras, die ursprünglich Wassernymphen gewesen sein müssen, rechtfertigen, so wie bei dem amrita, weil es schon im Rugveda von ihnen heißt, daß in ihnen Heilkräfte enthalten, so wie amrita.2) Diese Vorstellung von dem

¹⁾ Râmajana I, XLV, 17 flg., I, p. 171 flg. in Schliegel's Ausgabe und I, XLI, 18 flg. in der von Gorresio; dann M. Bh. I, 18, 1075 flg., I, p. 40—41. Ueber den Berg Mandara sieh oben I, S. 549. Als Strick bei der Quirlung bedienten sich die Götter und die Götterfeinde der Schlange Vishna's, des Väsnki. Nöräjana fehlt im Râmajana in einer Handschrift nach Schliegel's Note in seiner Uebersetzung II, p. 115, Note 5.

²⁾ Sieh oben I, S. 766.

Gewässer wird auch der Grund sein, warum der Gott der Medicin aus den Gewässern hervorgegangen sein soll. Näräjana verdankt diese Entstehung dem schon im Mänavadharmaçästra vorkommenden Ausdrucke, daß er so heiße, weil sein erster Wandel in den nära genannten Gewässern war. 1) Das Gift Hälähala ist nach einer Indischen Legende in der Tiefe des Meeres verborgen. 2) Der durchgehende Zug dieser Erzählung ist der Gedanke, daß alle werthvollen Dinge aus dem Wasser entstehen, und sie stützt sich auf die Ansicht, daß die ganze Schöpfung aus dem Wasser hervorgegangen ist. Diese Verkörperung schließt sich daher angemessen an die vorhergehende, die älteste, an.

Während diese zwei Epiphanien Vishnu's einen kosmogonischen Inhalt darbieten, besitzen die drei folgenden einen religionsgeschichtlichen Inhalt. Nach der ältesten Fassung hatte im Kritajuga, als Âdideva oder Brahmâ und Vishnu gemeinschaftlich die Geschicke der Welt lenkten, die ganze Erde viel von Unheil zu leiden, welches die Asura unter der Anführung ihres Königs Hiranjaxa verursachten, und alle Wesen, ja sogar die Deva. bebten vor Furcht.3) Als Brahmâ die durch die bösen Geister verursachten Schrecken nicht bewältigen konnte, versank die Erde Hundert jogana tief in die Unterwelt, aus der sie Vishnu in der Gestalt eines varâha's oder Ebers wieder emporhob und dadurch die Ordnung wieder herstellte. Der Sinn dieser Sage wird sein, daß die Verehrung Vishnu's die Versuche, den Kultus des Brahmâ einzuführen, vereitelte. Der Grund, warum in diesem Falle dem rettenden Gotte die Gestalt eines Ebers beigelegt wird, dürfte sein, dass dieses starke Thier mit seinen Fangzähnen die Erde

I, 10. Der richtige ist ohne Zweifel von nara, Mann, durch das Affix ajana.

²⁾ Sieh Z. für die K. des M. VII, S. 334.

³⁾ M. Bh. III, 140, 10025 flg., I, p. 549 — 560. Nach dieser Stelle wäre dieses die zweite That Vishnu's. Adideva bedeutet nach O. Boehflinck's und R. Roth's Sanskrit-Worterbuche u. d. W. Brahmà oder Krishna. — Nach den spütern Darstellungen versank die Erde in's Meer; sieh oben I, S. 780. Nach Ch. Coleman's The Mythology of the Hindus p. 17 wird diese Begebenheit nach der durch seine Tempel berühmten Stadt Mahâmalaipura an der Koromandel-Küste verlegt. — Als ein Beleg dafür, daß die Eber mit ihren Fangzähnen die Erde aufwühlen, kann dienen, daß sie dieses auch nach Kâlidâsa's Ritusanhâra (sieh meine Anthol. Sanscrit. p. 33) cloka 27 thuen.

aufwühlt. Es ist unklar, ob Hiranjāxa, d. h. Goldauge, der König eines Stammes oder der Name eines Fürsten oder eines von demselben verehrten Gottes gewesen sei, zumal da seiner in der ältesten Gestalt dieser Sage gar nicht gedacht wird. Für die erste Ansicht spricht, daß nach den Purāna Hiranjāxa, sein Bruder Hiranjākaçipu (Goldkleid), dessen Sohn Prahlāda, dessen Enkel Virokana und dessen Großenkel Bali Dailja waren; es war ohne Zweifel ein altes Geschlecht von Fürsten, welches sich der Verbreitung des Vishnuismus widersetzte und deshalb in der spätern Ueberlieferung in ein Geschlecht von Götterfeinden umgestaltet worden ist.

Hiranjakaçipu entzweite sich mit seinem Sohne Prahlâda wegen der Neigung desselben zur Annahme der Lehren der Brahmanen und zur Verehrung Väsudeva's sich herzugeben und beschlofs, ihn tödten zu lassen, wurde jedoch von dem Gotte zuerst mit seinem Sohne ausgesöhnt, dann aber, als er seinen Versuch wiederholen wollte, von Vishnu in der Gestalt des Nrisinha oder Mannlöwen erschlagen.¹) Der Sohn wurde darauf König der Daitja und blieb dem Dienste Vishnu's treu.

¹⁾ Wilson's Vishnu-Purana p. 123 fig. Da wir von den Arabischen Schriftstellern, welche von Indischen Dingen gehandelt haben, in der Regel nichts Erwähnenswerthes von der Indischen Mythengeschichte erfahren, möge Albirini's Erzählung von Hiranjakaçipu und seinem Sohne Prahlada hier den Lesern vorgelegt werden. Sie findet sich in Reinaud's Fragmens Arabes et Persans rélatifs à l'Inde p. 155 fig. Hiranjakacipa war ein König aus dem Geschlechte der Daitja und ergab sich langen, strengen religiösen Uebungen; er gewann dadurch die Gunst Gottes, d. h. Vishnu's, und erhielt von diesem die Erlaubnifs, sich zu wählen, was er wünsche. Hiranjakaçipu erbat sich und erhielt das Zugeständniss, von der Hand keines Menschen, keines Engels oder Deva's und keines bösen Geistes weder im Himmel noch auf der Erde, weder bei Tag noch bei Nacht getödtet werden zu können. Er hatte einen Sohn, Namens Prahlada, der, als er groß geworden und unterrichtet worden war, seinem Vater vorgeführt wurde; er trug seinem Vater einige Verse vor, in denen es hiefs, daß Vishnu Alles sei und dass es in der Welt außer diesem Gotte Nichts gebe. Sein Vater haßte den Vishnu und als sein Sohn seiner Verehrung dieser Gottheit nicht entsagen wollte, ward er auf den Befehl seines Vaters in's Feuer geworfen. Auch hier behauptete Prahladu seine Anhanglichkeit an diesen Gott; der dadurch erzürnte Vater ließ eine Statue Vishnu's in die lodernde Flamme werfen. Aus dieser Statue erhob sich Vishnu in der Gestalt des Narasinha oder eines Menschen mit einem Löwenkopfe; er

Dieses scheint auch von Virokana zu gelten; sein Sohn Bali war anfänglich auch ein frommer Herrscher und beherrschte ein weites Reich; später wurde er durch seinen Uebermuth verleitet, die Deva ihrer Verehrung berauben zu wollen, und diese suchten Hülfe bei Vishau. 1) Dieser erschien vor ihm in der Gestalt eines vämana oder Zwerges und erbat sich nur so viel Landes, als er mit drei Schritten betreten könne, um dort eine Wohnung zu erbauen. Der freigebige Herrscher gestand ihm seine Bitte bereitwillig zu; Vishau nahm dann seine göttliche Gestalt an und durchschritt mit drei Schritten den Himmel, die Erde und die Unterwelt, so daß kein Platz für Bali übrig blieb und er zu Grunde ging. Die Grundlage dieser Legende bildet die Vedische Vorstellung von Vishau, daß er mit drei Schritten das Firmament durchwandelt und drei Wohnungen, d. h. am Aufgange, am Meridiane und am Untergange hat. 2)

Von dieser ältern Form der Gottesverehrung haben sich noch Ueberreste im südlichen Indien erhalten. Am ersten Tage des Monats Kârtika, d. h. um die Mitte Octobers, welcher Tag auch Baliparatipada genannt wird, wird ein Fest zu Ehren dieses alten Königs und zum Andenken an seine Entthronung durch Vishnu gefeiert. 3) Nur an diesem Tage gestatten sich die achtbaren Hindu Hazardspiele; ihre Häuser werden auf's Schönste geschmückt und die Hörner der Stiere mit rother Farbe bemalt. Nach der Sage gestand der ihn besiegende Gott ihm die Gunst zu, dass der Tag seiner Besiegung stets festlich begangen werden solle. Vor den Thüren oder auf den Höfen werden Hausen

ward von Hiranjakacipu und seinen Dienern mit Waffen angegriffen, jedoch von Vishnu erschlagen, der seinem Sohne die königliche Würde verlieh. — Diese Legende stimmt mit der einheimischen darin überein, daß zwischen dem Vater und dem Sohne ein religiöser Zwist obwaltete.

¹⁾ Nach dem Cabda-Katpadruma III u. d. W. wird er im Bhâgavata-, Agni- und Mârkandeja-Purâna Sohn des Vîrokana genannt und von ihm erzählt, was im Texte von ihm gemeldet wird. Er muß von dem gleichnamigen Könige der Anga, Banga, Pundra. Suhma und Kalinga unterschieden werden, über welchen sieh oben I, S. 557. Nach dem Vâju-Purâna bei Wilson Vishnu-Purâna p. 205, Note 3 wäre Bali ein Daitja-König des Pâtâla oder der Unterwelt gewesen.

²⁾ Sieh oben I, S. 778.

On the Ante-Brahmanical Worship of the Hindus. By John Stephenson, D. D., im J. of the R. As. S. V, p. 234 flg.

von Kuhmist errichtet, auf denen kleine Bilder von Bali und seiner Familie aufgestellt werden; diesen Bildern werden Opfer von Blumen und Sandelholz dargebracht. Am letzten Tage dieses Festes, das Jama Daitja geheißen wird, sollen diejenigen Brüder, welche ihre Schwestern besuchen und beschenken, von dem Unheil befreit werden, nach ihrem Tode in die Unterwelt herunterzufallen. Es leidet kaum einen Zweifel, daß diese heiligen Gebrauche älter sind, als die Einführung der Brahmanischen Religion in dem Theile Indiens, wo Bali und seine Vorgänger herrschten. Die Brahmanen entdeckten, daß diese Gebräuche zu tiefe Wurzeln im Bewußtsein des Volks geschlagen hatten, um ausgerottet zu werden, und ließen sie deshalb bestehen.

Die drei folgenden Herabsteigungen Vishnu's sind historischen Inhalts. Die Sage von Paracy - Râma schildert den Uebermuth der Autrija gegen die Priester und die Bestrafung dieses Uebermuths durch die Gewalt der Waffen und die angebliche Vertilgung des ganzen Kriegergeschlechts. In der Sage von dem zweiten Râma, dem Sohne Dacaratha's, oder Râmakandra, wie er jetzt oft geheißen wird, sind die Ueberlieferungen von der frühesten Verbreitung der Brahmanischen Religion und den ersten Grundlagen der höhern Bildung der Arischen Inder im Süden des Vindhja-Gebirges erhalten. Krishna trägt zu verschiedenen Zeiten einen verschiedenen Charakter. Im Mahâbhârata ist er in den ältesten Theilen dieses Epos der Vertreter der Schicksale seines Geschlechts von Seiten seines kriegerischen Charakters und seines ursprünglichen Hirtenlebens; er ist zugleich Beschützer der Påndava und ihr Helfer in ihren Bedrängnissen. 1) In den spätern Stücken dieses Heldengedichts wird er dem Nårûjana und dem Våsudeva gleichgesetzt.2) Später, und zwar zur Zeit der ältern Gupta, galt Krishna als göttlicher Heros und als göttlicher Weiser.3) So weit es bis jetzt möglich ist, ein Urtheil darüber zu fällen, wie er in den Purana dargestellt wird, tritt in ihnen sein kriegerischer Charakter in so fern in den Hintergrund, als

¹⁾ Sieh oben I, S. 623.

²⁾ Sieh oben I, S. 777-778.

³⁾ Sieh oben II, S. 1108. Kandragupta II., dessen Inschrift hier angeführt wird, regierte nach oben II, Beilage II, S. XXX von 230 bis 240.

er meistens als Besieger nicht von menschlichen Helden, sondern von bösen Geistern gepriesen wird.1) Dass er den zweiten großen Volksgott, den Çîra, überwältigt, ist in dem Wesen dieses Werks begründet, welches zugleich den Zweck verfolgt, die Vorzüge des Vishnuismus über den Çivaismus in's rechte Licht zu stellen. In dem Pudma-Purana werden Krishna's Jugendgeschichte und seine verliebten Abenteuer mit den Hirtinnen besungen: dieser Theil dieses theogonisch-mythologischen Gedichts wird wegen seiner Verwandtschaft mit der Tuntra-Litteratur ein späterer Zusatz sein.2) Am frühesten wird diese Seite des Lebens Govinda's oder Krishna's in dem Harivança hervorgehoben, welches besonders vom Hari handelnde mythologisch-historische Gedicht schon zur Zeit Albiruni's ein bekanntes war.3) Das sich des größten Beifalls erfreuende Purâna ist das Bhàyavata, von dem es deswegen mehrere Uebertragungen in die meisten Neu-Indischen Sprachen giebt.4) In diesem spätesten aller Purana verschwindet vermöge der theosophischen Richtung des Verfassers, des Vopadera, ganz der heroische Charakter des Devakiputra. 5) Krishna wird in diesem Werke gefeiert als der Besitzer aller göttlichen und menschlichen Tugenden und der höchsten Weisheit und als der Inbegriff des höchsten geistigen Lebens. Er lehrt die Uebungen des joga oder der Vertiefung in die Selbstbeschauung, und die Richtung des Geistes auf ihn verleiht Glück in diesem und dem nächsten Leben und Seligkeit nach dem Tode. Diese Auffassung des Wesens Devakiputra's durchdringt die Erzählung von seinen Thaten im zehnten Buche dieses Purana. Es ist endlich zu erwähnen, dass Krishna's Beiname adideva, Urgott, schon in der Bhagavadgita sich

¹⁾ Wilson's Vishnu-Purâna p. 401 fig. Das zehnte Buch dieses Purâna handelt ausschliefslich von ihm. Nach Wilson's Note 2 stimmt im Brahma-Purâna die Lebensbeschreibung Krishna's genau mit der im Vishnu-Purâna überein, eine Erscheinung, die sich daraus ableiten läfst, daß die jetzigen Purâna mehrere aus den ültern Werken dieses Titels geschöpfte Stücke enthalten. — Krishna's Sieg über Çiva findet sich p. 595.

²⁾ Wilson a. a. O. Vorrede p. XIX.

Nämlich in Kapitel 75 flg. in der Kalkuttaer Ausgabe des M. Bh. v. 2008 flg.
 IV, p. 577 flg. — Ueber die Zeit des Harivança sieh oben III, S. 849.

⁴⁾ Wilson a. a. O. p. XXXIII.

⁵⁾ Dass Vopadeva der Versasser dieses Purâna sei, hat Burnouf dargethan in Le Bhàgavatu-Purâna, ou Histoire poétique de Krichna I, Préface p. CII flg. Sieh sonst I, 7 flg. in Burnouf's Ausg. I, p. 26 flg. und p. 28 flg.

findet und daß er in diesem Gedichte als Lehrer der Sankhjaund Joga – Philosophie erscheint. 1) Auf die Behandlung dieses göttlichen Wesens von Seiten der Sekten werde ich unten zurückkommen.

Ich habe schon früher darauf aufmerksam gemacht, dass das älteste Zeugniss für die Einführung Buddha's in den Kreis der Epiphanien Vishnu's eine in Buddhagajû in Magadha gefundene, vom Jahre 948 datirte Inschrift ist, und daß diese Einführung keinen allgemeinen Eingang gefunden hatte.2) Es ist klar, dass die Brahmanen sich erst dann zu dieser That entschlossen haben werden, als von der Religion Câkjasinha's ihnen keine Gefahr mehr drohete; sie versuchten dadurch wohl zugleich, ihre besiegten Widersacher mit ihrem Schicksale auszusöhnen; wenn Buddha als ein avatâra Vishnu's hingestellt wurde, konnten die Buddhisten, ohne ihrem Glauben einen Zwang aufzulegen, auch den Brahmanischen Gott verehren. Diese Maßnahme konnte von den strenggläubigen Brahmanen nicht gutgeheißen werden und Gajadera klagt daher darüber, dass "Keçava in der Gestalt Buddha's den in den Veda vorgeschriebenen Opfergebrauch verachtet habe, indem er das Tödten der Thiere mit mitleidigem Herzen betrachtete."3) Ganz anders drückt sich Vopadera über die Erscheinung Buddha's aus; er sagt nämlich: "dals im Verlauf des Kalijuga im Lande der Kikata oder in Magadha Buddha, der Sohn Angana's, entstehen werde, um die Feinde der Götter zu bethören."1) Da der Ver-

¹⁾ X, 12.

²⁾ Sieh oben II, S. 1088, Note 4 und S. 1109.

³⁾ Gitagovinda I, 13, in meiner Ausgabe p. 3.

⁴⁾ Bhàgavata- Puràna I, III, 24 bei Burnouf I, p. 14 und p. 11. Buddha's Vater heißt sonst Luddhodana; sieh oben II, S.66; da Angana der Name eines Weltelephanten ist, wird diese Abweichung daraus zu erklären sein, daß Buddha in der Gestalt eines jungen glänzenden Elephanten aus dem Himmel der Tushita in den Leib seiner Mutter Maja herabstieg; sieh oben III, S.370. Nach dem Bhigavata-Purâna ist dieses die ein und zwanzigste Epiphanie Vishnu's. Es möge schließlich erwähnt werden, daß außer der im Vishnu-Purâna enthaltenen Darstellung der zehn avatâra wir auch die im Pathna-Purâna vorliegende benutzen können, jedoch in einer nicht ganz genauen Uebersetzung; dieses ergiebt sich besonders aus den Formen der Eigennamen, z. B. manuken statt matsja, Fisch, welches der Prâkrit-Form makkha sich nähert. Diese Uebertragung ist überschrieben: The Avatars of Vishnava. An abstract Translation from the Padma Purana.

fasser dieses Purana auch in Bezug auf die Zahl und die Reihenfolge der Verkörperungen Vishnu's von den gewöhnlichen Angaben

By J. C. RAVENSHAW, Esq., C. S., im J. of the As. S. of B. XI, p. 112 flg. Die Darstellung der zehn Epiphanien Vishnu's in diesem Werke weicht in mehrern Punkten von der im Vishau-Purana vorliegenden ab; da es jedoch zu weit führen würde, bei dieser Gelegenheit alle diese Abweichungen bemerklich zu machen, werde ich mich darauf beschränken, die am meisten von den sonstigen abweichende Schilderung des neunten avatara den Lesern vorzulegen, so wie die ganz kurze des zehnten. Der König Târakâsura hatte drei Söhne, Vidjonnandi, Târakâxa und Kamalâxa. Ihr Vater wurde in dem Kampfe der Sura und der Asura erschlagen. Seine drei Söhne ergaben sich während Tausend Jahren frommen Uebungen und erhielten von dem ihnen dadurch gewogen gewordenen Brahmâ die Gunst, drei bewegliche Städte zu erhalten, so wie den Vorzug, auch von den Deva und den bösen Geistern nicht erschlagen werden zu können, bis diese zu großer Macht würden gelangen. Die drei Brüder begaben sich zu Maja, dem Architekten der Raxasa, der für sie drei Städte, eine goldene, eine silberne und eine andere erbaute; diese hatten die Eigenschaften, mit einander zusammenzustofsen. Tärakäxa erhielt aufserdem von Brahmâ eine Quelle von amrita, in welcher die Brüder badeten und dadurch unsterblich wurden. Dadurch übermüthig geworden, bedrängten die drei Brüder die Deva so hart, dass diese Hülfe bei Brahma suchen Dieser verwies sie an Rudra oder Civa, der den bedrängten Deva keine Abhülfe ihrer Bedrängnisse verschaffen konnte. Sie richteten daher ihre Aufmerksamkeit auf Vishnu, der ihnen seinen Beistand zusagte. Während dieser Zeit umwandelten die Frauen der Rawasu einen heiligen Feigenbaum, um dessen Früchte zu essen. Vishnu nahm die Gestalt eines Priesters an und verkündigte den Râxasi, dass sie diese Früchte nicht erhalten würden, wenn sie nicht um den Baum herumtanzten. Als dieses geschah, schüttelte jener Gott mit so großer Gewalt den Baum, dass die erschreckten Raxasi davon liefen. Es erschien dann ein schöner junger Mann, dem es gelang, die Keuschen zu verführen und dadurch ihrer Tugend zu berauben. Rudra benutzte diesen Umstand, um die bösen Geister zu besiegen und ihre drei Städte zu zerstören. Vishnu erschien danach in der Gestalt Buddha's, der das Buddhaçastra vortrug, in dem die Verehrung Civa's, Vishnu's und Brahma's verworfen und der Kult Buddha's an deren Stelle gesetzt wird. Die Deva waren höchlich darüber erfreut, dass ihre Feinde vernichtet seien, und kehrten nach ihrem Himmel zurück. Von dieser Zeit an herrschten nach dieser Legende die Buddhistische Religion und Wissenschaft in der Welt vor. - Diese Legende dürfte einen Buddhistisch gesinnten Priester zum Verfasser haben, weil nicht vorausgesetzt werden darf, daß ein Brahmanisch gesinnter Mann behauptet habe, dass die Religion Cakjasinha's die vorherrschende gewesen sei. Dass die Erscheinung Buddha's in die Nähe eines heiligen

darüber abweicht, wird seine Auffassung des Zwecks, den dieser Gott in der Gestalt *Çākjasinha's* verfolgte, eine vereinzelte sein und die Mehrzahl der Brahmanen, wenigstens die strenggläubigen, wird der Ansicht *Gajadeva's* gewesen sein.

Es liegt in der Natur der Sache begründet, dass eine Religion, die seit Jahrhunderten in Indien weit verbreitet gewesen und von vielen Indischen Monarchen beschützt worden war und so tiefe Wurzeln in dem Bewußtsein einer großen Anzahl von Indern geschlagen hatte, nicht spurlos aus diesem Lande verschwinden konnte. Eine Verzweigung der Buddhisten sind bekanntlich die Gaina, die hinsichts des Wesens ihrer Lehre und ihrer Gebräuche meistens mit den Anhängern Cukjasinha's übereinstimmen und sich dagegen in ihrem Göttersysteme, in ihrer Kosmographie und in der theilweise zugelassenen Kastenverfassung von den Buddhisten unterscheiden. Von den zwei großen Parteien, in welche das Indische Volk in Beziehung auf seine Religion zerfällt, bewährt der Vishnuismus einen sanftern Charakter, als der Çivaismus, und war dadurch mehr geeignet, als dieser, sich mit dem Buddhismus zu vermischen, zumal weil die Vaishnava, wenn sie dieses thaten, den Stifter des Buddhismus als eine Gestalt ihres eigenen Gottes hinstellen konnten. Eine Sekte dieser Art findet sich jetzt nur in Dekhan, und zwar in dem Lande der Mahratten, scheint jedoch früher auch in Guzerat, Målava und Karnåta verbreitet gewesen zu sein. Die wichtigsten Lehren derselben sind die folgenden. 1)

Feigenbaumes verlegt wird, erklärt sich daraus, dass diese Bäume von den Buddhisten noch mehr geehrt wurden, als von den Brahmanischen Indern. — Auch die Darstellung der zehnten und letzten Verkörperung Vishnu's als Kalkin oder Kalki weicht sehr von den sonstigen ab. Am Ende des Kalijuga wird dem Brahmanen Dharmabhüshana ein Sohn geboren werden; er wird das Gesicht eines Pferdes haben und reitend erscheinen, mit einem Dolche in der Hand, mit welchem er die Bösen vertilgen, während er die Tugendhasten belohnen wird. Diese Beschreibung weist auch darauf hin, dass der Versasser dieses Purûna von den Brahmanen die Abhülfe der von den Muslim über die Indischen Länder verhängten Bedrängnisse hoffte.

Der Bericht von dieser Sekte hat folgenden Titel: An Account of the Bauddha-Vaishnavas, or Vithal-Bhaktas of the Dekhan. By the Rev. John Stephenson, D. D., im J. of the R. As. S. VII, p. 64 fig. Ein anderer Aufsatz von ihm findet sich ebend. p. 1 fig. unter folgender Aufschrift:

Die Anhänger dieser Sekte werden von ihnen selbst gewöhnlich Vishnu bhakta genannt, weil sie Vishnu unter dem Namen Pandurang und Vithal oder eher Vetüla anbeten, dessen heiligster Tempel sich in Pardhanpur (Pradhanapura) auf dem nördlichen Ufer der Bhima findet; sie selbst ziehen es vor, sich den Namen Vaishnavavira beizulegen; da sie jedoch Buddha für die neunte Verkörperung Vishau's halten und die Grundlage ihrer eklektischen Lehre Vishnuitisch ist, passt die Benennung Bauddha-Vaishnava am besten auf sie. Nach der Tempellegende war Pundariku ein ungehorsamer und lasterhafter Sohn, welcher nach Vårånaçi pilgerte und hier von einem in der nächsten Nähe dieser heiligen Stadt in einem vihura oder Kloster weilenden frommen Buddhisten bekehrt ward; nach diesem Ereignisse kehrte er nach Pradhânapura zurück, wo er seinem Vater die tiefste Ehrfurcht bezeugte. 1) Später gelangte Krishna, seine wegen seiner Untreue entflohene Gattin Rukmini an vielen andern heiligen Stätten umsonst gesucht habend, dahin und wurde so sehr über die Pietät Pundarika's erfreut, dass er sich ihm in seiner göttlichen Gestalt offenbarte. Der fromme Jüngling erkannte den

On the Intermature of Buddhism mith Brahmanism in the Religion of the Hindus of the Dekhan. Die Ansicht des Verfassers, dass die Brahmanen, um ihren Einfluss wieder zu gewinnen, den Buddhisten missliebige Gebräuche in den Hintergrund gedrängt oder ganz abgeschaft hätten, nämlich das Feueropfer, das Tödten von Rindern, die Bussibungen, den Gebrauch von Fleisch bei den Opfern an die Manen und das Heirathen der Wittwe eines verstorbenen Bruders, kann nur in Bezug auf den zweiten und vierten Punkt zugelassen werden. Das Feueropfer wurde noch lange nach der Verdrängung des Buddhismus aus Indien beobachtet, so wie auch die Kasteiungen und das Heirathen von Wittwen verstorbener Brüder. Diese Verbote werden in dem dem Cankarakarja zugeschriebenen Buche Akaramajükha und dem Dharmagastra des Narada erwähnt, die beide keine allgemeine Geltung hatten. Die Aufnahme des Vuhoba in das Brahmanische Pantheon fällt, wie der Verfasser selbst zugesteht, in die neueste Zeit und ist eine Vermischung eines Gaina-Heiligen mit Krishna.

¹⁾ Diese Legende kommt mit einigen unwesentlichen Verschiedenheiten in folgenden zwei Schriften vor: dem Pandurang mähätmja und dem Bhaktavigaja in der Hindusthäni-Sprache; der Verfasser der zweiten Schrift heifst Mahäpati und lebte vor weuig mehr als Hundert Jahren. Man kann sich deshalb nicht darüber wundern, dafs er den Pundarika einen Digambara nennt, mit welchem Namen die nachten fr mmen Männer der Gaina bezeichnet werden.

Gott, der ihm wegen seines ehrfurchtsvollen Benehmens gegen seinen Vater die Gnade erzeigte, zu versprechen, ihm Alles zu gewähren, was er wünsche. Pundarika erbat sich und erhielt die Gunst, die Verehrung Vishnu's in der Weise in Pradhûnapura einzuführen, wie sie noch heut zu Tage dort besteht. 1) Der Sinn dieser Legende kann nur der sein, dass von Benares aus der Buddhismus in Pradhûnapura eingeführt worden ist und sich hier mit dem Vishnuismus verband; nach einer andern Darstellung wäre der Buddhismus aus dem innern Indien dorthin gekommen, was ziemlich auf eins hinausläuft. Dass wir in diesem Falle die Religion Çûkjamuni's und nicht die Gaina – Lehre anzunehmen haben, beweist der Umstand, dass Pandurang, d. h. Vishnu, hier mit einem lotusfarbenen Körper und in gelben Kleidern dargestellt wird, wie Buddha.

Ein zweites Merkmal, durch welches die Bauddha-Vaishnava gekennzeichnet werden, ist, daß sie bei den wahren Anhängern ihrer Sekte und bei den religiösen Festen keine Unterscheidung in Kasten zulassen. ²) Hiedurch unterscheiden sie sich sowohl von den Brahmanischen Indern, als von den Gaina. Sie schätzen ferner die Veda und die Brahmana gering. Die Mehrzahl dieser Sekte gehört dem Stande der Kaufleute oder dem der Ackerbauer an; nur wenige Priester haben sich ihr angeschlossen. Ihre Mitglieder bestrebten sich früher, ihre Lehren zu verbreiten; dieses Streben scheint jedoch in der neuesten Zeit erloschen zu sein.

Was ihre Lehrsätze anbelangt, so betrachten sie die höchste Gottheit oder Vishuu theils als nirguna, d. h. frei von Eigenschaften, theils als sagunu, d. h. mit Eigenschaften begabt; sie glauben, durch Festhalten an diesen Lehren und frommes Leben die mukti, die schlechthinnige Befreiung von Wiedergeburten, und

¹⁾ Der Name Vithal wird a. a. O. nach J. of the R. As. S. VII, p. 65 so erklärt, dass Pundarika die Füsse seines Vaters aus Verehrung umfast hatte und als er Krishna erkannte, fortsuhr, sie mit der rechten Hand festzuhalten, während er mit der linken einen Ziegelstein hinwarf, auf welchen der Gott sich stellte und daher die Benennung erhalten haben soll, die in der Märathi-Sprache, auf einem Ziegelstein stehend" bedentet. Es ist jedoch sicher, dass dieser Name aus Vetäla entstellt ist, der nach oben S. 153 auch sonst in Dekhan auf Vishnu übertragen worden ist.

²⁾ John Stephenson a. a. O. im J. of the R. As. S. VII, p. 68 fig.

das Wohnen in dem Himmel Vishnu's, Vaikuntha, zu erlangen.1) In dieser Hinsicht bietet die Lehre der Bauddha-Vaishnava eine größere Aehnlichkeit mit der Ramanuga's, als mit der Ramananda's und seines Schülers Kabir dar. 2) Der letzte berücksichtigte bei der Aufstellung seines Lehrsystems auch den Koron und der vorletzte giebt der Verkörperung Vishnu's als Rama den Vorzug vor allen andern, welches nicht auf die Bauddha-Vaishnava passt. Der erste Lehrer behauptet, dass das höchste Wesen zwar alles Seiende durch Demiurgen erschaffe, jedoch seine Allmacht ungetrübt behalte; hieraus konnte die Ansicht entstehen, daß es frei von Eigenschaften oder auch zugleich mit ihnen begabt sei. Es kommt noch hinzu, dass Râmûnuga in der Gottheit zwei Formen unterscheidet: purushottama, den höchsten Geist, oder die Ursache, und einen materiellen Geist, die Wirkung, oder ohne Materie. Sein System heisst deshalb viceshûdvaita, d. h. Einheit mit Unterschieden. Er stellt ferner auch den Grundsatz auf, daß seine Anhänger durch Befolgung der von ihm vorgeschriebenen Gebräuche die höchste Seligkeit erlangen. Da er ein Zeitgenosse des Ballala-Königs Vishnuvardhana war, der im Anfange des zwölften Jahrhunderts herrschte,3) glaube ich die erste Gründung der Sekte der Bauddha-Vaishnara vor 1300 setzen zu dürfen.4) Ihre Schriften sind in der Marathi - Sprache geschrieben und gewähren mehrere brauchbare Aufschlüsse über die Geschichte und die Lehrsätze derselben.

Es bleibt nur noch die letzte Epiphanie Vishnu's übrig, die des Kalki oder Kalkin, die eine zukünftige ist. Die früheste Er-

¹⁾ John Stephenson a. a. O. im J. of the R. As. S. VII, p. 64.

²⁾ Dies behauptet John Stephenson a. a. O. Veber die Lehren der drei oben genannten Männer sieh Wilson's Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI, p. 42 flg. und p. 53 flg.; sieh sonst auch oben S. 129.

³⁾ Sieh oben S. 131.

⁴⁾ John Stephenson setzt a. a. O. im J. of the R. As. S. VII, p. 72 ihre ersten Anfänge erst in den Anfäng oder um die Mitte des vierzehnten Jahrhunderts. Er gründet diese Ansicht darauf, daß Cridkara, der unter Akhar mehrere Schriften aus dem Sanskrit in die Mårathi-Sprache übertrug und dessen Harivigaja vom Jahre der Cåka-Aera 1524 oder 1602 datirt ist, der zehnte Nachfolger Pundarika's war; diese Angabe versetzt den letzten jedoch in eine noch frühere Zeit, weil jeder Vorsteher dieser Sekte wenigstens 30 Jahre im Amte geblieben sein wird.

wähnung desselben findet sich im Mahabharata, wo jedoch keine Bestimmung seines Wesens mitgetheilt wird. Nach den Purana "soll am Ende des Kalijuga, wenn die Gesetze der Veda ihre Geltung verloren haben, ein Theil der ewigen Gottheit in dem Geschlechte eines ausgezeichneten Brahmanen, Namens Vishnujacas, im Dorfe Sambhala geboren werden als Kalki, der mit acht übermenschlichen Fähigkeiten ausgerüstet ist. Durch seine unwiderstehliche Kraft wird er alle Mlekha, Barbaren, Dasju, Räuber, und ungerechte Menschen vertilgen. Er wird darauf alle auf der Erde lebende gerechte Menschen auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, und die Geister der Menschen, die am Ende des Kalijuga leben, werden wieder erwachen und so durchsichtig werden, wie Krystall. Die Leute, die durch die Tugend dieser besondern Zeit werden geändert werden, sind bestimmt, die Samen menschlicher Wesen zu werden und ein Geschlecht zu erzeugen, welches den Gesetzen des Kritajuga wieder gehorchen wird. Dieser Zeitpunkt wird eintreten, wenn Sonne und Mond in dem Mondhause Tishja nebst dem Planeten Brihaspati oder Juppiter aufgehen werden".1)

Zu dieser Beschreibung der zukünftigen Verkörperung Vishnu's lassen sich folgende Erläuterungen hinzufügen. Es war natürlich, daß die Inder, welche der Ueberzeugung sind, daß das jetzige Weltalter durchaus verdorben ist, nach einem Befreier von diesem Bedrängnisse sich sehnten. Ob dieser Gedanke dem Verfasser der bezüglichen Stelle des Mahabharatu vorschwebte, ist sehr ungewiß, weil der gloku, in dem die avatara aufgezählt werden, später eingeschoben sein kann. Die Verfasser der Purana hofften die Herstellung des ursprünglichen glücklichen Zeitalters

¹⁾ Vishnu-Purana p. 484. Im Bhayarata-Purana I, III, 25 fehlen die Mtekha, das Dorf Sambhala und die Zeitbestimmung wenigstens in Burnour's Ausgabe; nach Wilson stimmt es mit dem Vishnu-Purana überein. In jenem lauten die Worte: "Wenn in der Abenddämmerung des Kalijuga die Künige Räubern (dasjn) ähnlich sein werden, wird vom Vishnujagas erzeugt werden der Beherrscher der Welt, mit Namen Kalki." — M. Bh. XII, 341, v. 19232, p. 342 wird Kalki"s Name nur zuletzt unter den avatära genannt. — Tishja ist das achte naxatra und findet sich im Zeichen des Krebses; es wird dargestellt durch einen Pfeil.

²⁾ Die vorherrschende Form ist Kalki; Kalkin bedoutet nach Wilson u. d. W. trübe, schmutzig und sündhaft und ist daher eine sehr befremdende Bezeichnung des gehofften Retters.

von dem Sohne eines Brahmanen, dessen Name, Ruhm Vishnu's, ein bezeichnender ist, weil er besagt, dass durch diese Wiederherstellung jener Gott verherrlicht werden sollte. Die Ausbildung der Vorstellungen von diesem Retter wird füglich erst in die Zeit gesetzt, als die Inder ansingen, von den Einfällen der Muslim heimgesucht zu werden, d. h. seit der Regierung Mahmud's des Ghazneviden. Auf die Muselmänner beziehen sich ohne Zweisel die Namen Mlekha und Dasju; der letzte bezeichnet nach dem alten Gesetzbuche die entarteten Katrija-Geschlechter, und wird auch im Mahūbhūratu besonders auf die Völker an der westlichen Gränze Indiens angewendet. 1) Da nun gerade von dieser Seite her die Angrisse der Muhammedaner auf Indien ausgingen, leidet es keinen Zweisel, das sie gemeint sind, und es fragt sich nur, ob die Zeit der Absasung der zwei Purānu, von denen jetzt die Rede ist, sich mit dieser Voraussetzung vereinbaren lasse.

Vopadeva, der Verfasser des Bhâgavata, wird mit der größten Wahrscheinlichkeit in das dreizehnte Jahrhundert gesetzt; 2) das Vishņu-Puraņa darf als älter denn das zwölfte Jahrhundert gelten.3) Es steht somit nichts der Voraussetzung im Wege, daß die Verfasser dieser zwei Schriften an die Muslim gedacht haben. Die Vorstellung, daß Kalki auf einem Rosse erscheine, ist beiden fremd.

Nach Gajudeva zeichnete sich die zukünftige Verkörperung Vishnu's durch sein schreckenerregendes Schwert aus, mit dem er die Mlekha vernichtete. 1) Das Pferd ist daher eine spätere Zuthat, die daraus abzuleiten ist, daß die Inder den durch ihre Reiterei überlegenen Feinden einen sie in dieser Beziehung übertreffenden Führer entgegenzustellen wünschten. 5)

Sieh über diesen Namen und die weitere Anwendung desselben oben I,
 5. 525 und S. 841 und II, S. 291.

²⁾ Sieh Burnouf's Vorrede in seiner Ausgabe I, p. CVIII flg.

³⁾ Sieh Wilson's Vorrede zu seiner Uebersetzung p. LXXI flg.

⁴⁾ Gitagovinda I, 14 in meiner Ausgabe p. 4.

⁵⁾ Nach Dubois Moeurs, Institutions et Céremonies des peuples de l'Inde II, p. 400 wird Kalki zu Pferde erscheinen und in Ch. Coleman's The Mythology of the Hindus Pl. 13, No. 1 ist sein beflügeltes, gesatteltes Rofs abgebildet. Kalki halt ein Schwert in der Rechten und kniet, wie ein Betender. Die Erwähnung des Dorfes Sambhala im Vishun-Purana ist unklar. Man denkt dabei am füglichsten an Sumbhulpur am Mahanadu, destassen's Ind. Alterihsk., IV.

sch gelange jetzt zu dem zweiten Gegenstande, der in der Uebersicht der Religionsgeschichte zu behandeln ist, zur Entwickelung des Sel tenwesens. Der Grund dieser Erscheinung war ohne Zweifel der, daß die bisherige Gottesverehrung einer großen Zahl der Inder nicht mehr genügte; das Volk sehnte sich deshalb nach einer andern Weise des Kultus, dessen Vorschriften nicht ausschließlich auf die Veda und die auf diese gegründeten Ritualbücher sich stützten. Es kam noch der Umstand hinzu, daß es durch den einfachen, unblutigen Gottesdienst der Bauddha darauf hingelenkt worden war, geringern Werth auf die Thieropfer zu legen, als die Brahmanen thaten. Ein dritter Grund ist der Umstand, daß durch die Bestrebungen der Philosophen der Glaube an die Gotter sehr aufgelockert worden war und das Volk an die Stelle der vielen Götter einen einzigen höchsten Gott zu setzen wünschen muiste. Es lastete endlich das Vorrecht der Priester, die einzigen Besitzer der wahren Religionslehre und der einzig erspriefslichen Gottesverehrung sein zu wollen, zu schwer auf den übrigen Kasten, als daß nicht Männer aus ihnen versucht werden sollten, das Joch der Brahmanen abzuschütteln. So bald dieser Zustand der geistigen Entwickelung eingetreten war, hatte man nur die Wahl zwischen Vishna und Civa, weil die Verfasser der Purana die strengsten Verbote geben, einem andern Gotte zu dienen, als dem von ihnen empfohlenen. 1)

sen wanne nach oben I, S. 174. Note I richtiger Cambalapura, d. h. Stadt der Reisevorräthe, geschrieben wird, weil hier früher nach Edward Thorston's Gazetteer etc. IV u. d. W. Sumbhulpore der Sitz eines Fürsten war; dieser war jedoch nie so michtig, dafs von ihm ein erfolgreicher Widerstand gegen die Muslim erwartet werden konnte. War hier vielleicht der Sitz eines einflußreichen Geschlechts der Brahmanen, dem der Verfasser des Fishme-Pardau entsprossen war? — Ein anderes Sumbhul liegt nach demselben Verfasser in den nordwestlichen Provinzen, 28° 35' nördl. Br. und 94° 19' östl. L. von Ferro, hat jedoch noch geringere Ansprüche, als das erste Sumbhulpur.

¹⁾ Wilson führt in Skeich of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI, p. 3 mehrere Stell n aus dem Bhagavata- und dem Brahma-Purana an, aus denen dieses erhellt. In den epischen Gedichten und Inschriften werden Konige häufig mit Indra und den übrigen Deva verglichen; mit den großen Göttern jedoch in jenen höchst selten, in diesen dagegen oft. Die schlagendsten Beispiele dieser Art liefert die Inschrift des Pramara-Fürsten Lasmadeva aus dem Jahre 1104; sieh Z. f. d. K. des M. VII,

Was den frühern Zustand der Sekten betrifft, so ist darüber folgendes zu berichten. Außer einigen Çivaitischen Sekten, von denen wir nur wenig wissen, bestand die Sekte der Bhâgavata oder Pânkarâtra. welche Vishnuitisch war und den Vâsudeva als den höchsten Gott und Gründer ihres Lehrsystems betrachtete; ihr Lehrbuch hat zum Verfasser den Çândilja. 1) Ihre Darstellung der Schöpfung ist ihnen eigenthümlich; sie legte großen Werth auf mit Glauben dargebrachte Opfer; ihre bhakti ist in dem Sinne zu verstehen, daß das Wort unbedingten Glauben an die verehrte Gottheit bezeichnet, ohne daß dadurch die Verpflichtung tugendhaften Lebens und die Erkenntniß ausgeschlossen wird; es findet sich bei den Pânkarâtra keine Spur davon, daß der Anrufung der Götter eine besondere Bedeutung zugestanden worden ist.

Was die Quellen anbetrifft, aus welchen wir unsere Kenntnisse von den Zuständen der Sekten in der spätern Zeit schöpfen müssen, so sind sie dreifacher Art. Die frühesten Nachrichten verdanken wir dem Chinesischen Pilger Hiuen Thsang, der zwischen den Jahren 629 und 645 einen bedeutenden Theil Innerasiens und Indiens besuchte und die religiösen Zustände dieses weiten Ländergebiets genau dargelegt hat.²) Wenn er auch nicht

S. 325, wo es heist, dass selbst Brahmâ, Vishnu und Çambhu oder Çiva den Ruhm Bhoyadeva's verkündigten und S. 328 dem Laxmideva nachgerühmt wird, dass er ein Gott. der höchste Geist sei, bei dem die Çri Zustucht nahm, d. h. dass er Vishnu sei. — Diese Inschrift gehört übrigens zu denjenigen, in denen im Anfange Brahmâ, Vishnu und Çiva angerusen werden.

Sieh oben II, S. 1095 flg, wo ich von ihr und ihren angeblichen Beziehungen zum Christenthume ausführlich gehandelt habe.

²⁾ Die Titel seiner Schriften sind diese: Histoire de la vie de Hiouen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde, depuis l'an 629 jusqu'à 645, par Hoëli et Fen-Thsang, suivie de documens et éclair cissemens géographiques, tirées de la relation personelle de Hiouen-Thsang. Traduite du Chinois par M. Stanislas Julien etc., Paris MDCCCLIII, und Mémoires des Contrées Occidentales, traduites du Sanscrit en Chinois en l'an 645 par Hiouen-Thsang et du Chinois en Français par M. Stanislas Julien etc., Paris MDCCCLVII und -LVIII. Ich werde der Kürze wegen die erste Schrift durch I und die zweite durch II und III bezeichnen. Ueber die Beweise dafür, dass ein beträchtlicher Theil der zweiten Schrift aus Indischen Schriften geschöpft ist, sieh meine Recension derselben in Z. der D. M. G. XIV, S. 299.

uberall von den Brahmanischen Göttern einen vollständigen Bericht erstattet hat, so hat er doch öfter der Brahmanischen Sekten Erwähnung gethan.

Die zweite Klasse von Quellen bilden einheimische Schriften; sie zerfallen in zwei Unterabtheilungen. Die ältesten sind der Çankaradigviyaja von Ânandayiri, einem Schüler Çankarakârja's. und der Sarvadarcanasangraha von Madhavakarja, der im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts lebte und durch mehrere Schriften bekannt ist. 1, Da jener berühmte Lehrer höchst wahrscheinlich um die Mitte des achten Jahrhunderts für die Verbreitung seiner Lehren thätig war, wird die Schrift seines Schülers gegen den Schluss desselben zu setzen sein. Der Titel seines Buchs besagt, daß diesem Philosophen der Sieg über alle seine Gegner zugeschrieben ward, welches eine Uebertreibung sein mag, obgleich kein triftiger Grund vorliegt, um an den großen Erfolgen jenes hervorragenden Mannes zu zweifeln. Auch wird dem Inhalte des zweiten Werks im Allgemeinen Glaubwürdigkeit zugestanden werden dürfen. Der Titel bezeichnet den Inhalt dahin, das in ihm die Ansichten aller Sekten und philosophischen Schulen zusammengestellt sind. 2)

Die zweite Abtheilung der hieher gehörigen Schriften ist viel spätern Ursprungs und von Indern in Persischer Sprache abgefalst. Der Verfasser des ersten Buchs heilst Sital Sinh und war Munshi des letzten Rûga von Benares; der Verfasser des zweiten Werks Matharânath war der Bibliothekar dieses Fürsten.³) Er übertrifft seinen Zeitgenossen durch die größere Ausführlichkeit seiner Berichte und theilt vollständig die zum Theil wunderreichen Lebensbeschreibungen der hervorragendsten Bhakta oder frommen Männer der Vaishnava mit; der Titel seiner Schrift lautet Bhaktamālā. Seine Hauptquelle ist eine etwa zwei Hundert Jahre altere Schrift des Nābhāgi und in einer dunkeln Mundart

Wilson a. a. O. in As. Res. XVI. p. 9 fig. Ueber die Zeit Cankarâkârja's sich meine Vorrede zur zweiten Ausgabe der Bhay Gith p. XXXV.

²⁾ Von diesem Werke ist der Anfang unter folgendem Titel gedruckt: Sarvadarsana-Sungraha, or an epitone of the different Systems of Indian Photosophy. By Modhavicharya. Edited by Pandita Is warachandra Vudjadhara, Principal of Sanscrit College, Calcutta. Es ist bis jetzt nur ein Heft erschienen.

³⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 7 bis p. S.

der Hindi-Sprache abgefaßt. Dieses Buch ist durch mehrere Zusätze von Nārājanudāsa erweitert worden, der unter der Regierung des Großmogulischen Kaisers Shāh Gihān gelebt zu haben scheint. Der Kommentar zu dieser Schrift von Krishnadāsa ist datirt vom Jahre 1713. Es springt von selbst in die Augen, daßs die zweite Abtheilung dieser Klasse von Quellen nur für die spätere Geschichte der Sekten brauchbar ist.

Die dritte Klasse von Quellen für die Ermittelung der Lehren und der Gebräuche der Sekten bilden die Puranu, über deren Geschichte folgende Umstände gemeldet werden. 1) Es gab ursprünglich nur eine einzige Sammlung von religiösen und historischen Ueberlieferungen dieses Titels, deren Verfasser der mythische Träger derselben, Vjasa, ist. Von ihm erhielt sie sein Schüler Sùta, der aus ihr sechs Ausgaben veranstaltete, die er eben so vielen Schülern mittheilte. Der Sinn dieser Erzählung läst sich nicht verkennen. Vidsa, dessen Name Anordner bedeutet und auch als Sammler der Veda und als der Verfasser des Mahâbhârata gilt, bezeichnet, dass zu irgend einer Zeit es eine Sammlung der alten Sagen gegeben habe. Sütu gilt als der Lehrer und Verbreiter der alten Sagen, weil er der Barde und zugleich der Wagenlenker der alten Könige war; er sang das Lob seiner Fürsten und mußte der alten Ueberlieferungen kundig sein. Er war gemischter Abkunft. indem sein Stammvater ein Krieger, seine Stammmutter eine Brahmanin war; von mütterlicher Seite her besafs er die Bevorzugung, im Besitz der Gabe des Gesanges und einer ehrenvollen Wissenschaft zu sein, von väterlicher das Recht, an den ruhmbringenden Kämpfen Theil zu nehmen; dagegen war ihm das höhere Recht verwehrt, die göttliche Lehre der Veda zu besitzen. Er war somit der passendste Vertreter der Verbreitung der alten Sagen. Aus diesen sechs ältern Sammlungen derselben sind durch mehrere Stufen die achtzehn heutigen entstanden, deren gemeinschaftliche Quelle dadurch erwiesen wird, dass in ihnen ziemlich viele mehr oder weniger gleichlautende Abschnitte sich finden. Keines von diesen Purana entspricht ganz, einige nur wenig, andere endlich gar nicht der Beschreibung der Schriften dieses Inhalts.2) Diese Abweichun-

¹⁾ Sieh oben I, S. 479 flg., wo die Belege vorgelegt sind.

²⁾ Ein Purana soll nach einem oft angeführten cloka folgende fünf Theile

gen lassen sich aus dem Umstande ableiten, dass die Purana in ihrer jetzigen Gestalt vielfache Aenderungen und Zusatze ersahren haben. Die Zahl achtzehn, die gleichfalls für die Upapurana, die Neben-Purana, angenommen wird, scheint keinen andern Grund zu haben, als den, dass die große, im Mahabharata besungene Schlacht so viel Tage gedauert haben soll und dieses Lpos deshalb in achtzehn parva oder Bücher eingetheilt worden ist. Dass diese Bestimmung der Zahl der Purana eine willkürliche sei, ergiebt sich daraus, dass die verschiedenen Aufzählungen der Namen dieser Schriften nicht mit einander übereinstimmen. 1)

enthalten: 1. sarga, die Schöpfung, die erste und ursprüngliche Kosmogonie; 2. pratisarga, die Wiedererschaffung. die Erneuerung und Zerstorung der Welt; 3. vança. das Geschlecht, die Genealogie der Götter und der Patriarchen; 4. manwantara, Manu-Zeiträume, die Regierungen der verschiedenen Manu; 5. vançānuķarīta, Nachfolge der Geschichte der Dynastien der ersten Könige. Dieser cloka findet sich sowohl bei Wilson a. a. O. Preface p. V und bei Burnouf a. a. O. I. Préface p. XLIV, als im Cabda-Kalpadruma III, p. 294 unter dem Worte Purāna neben einer zweiten Aufzählung, in der 2 visarga, 3 vritti, Betragen, 4 rekhā, Reihenfolge, und 5 merkwürdiger Weise Asura lautet.

¹⁾ In dem Devi Bhâyavata-Purâna bei Wilson a. a. O. Preface p. V und im Cabda - Kulpadruma a. a. O. lautet das Verzeichnifs, wie folgt: 1. Sanatkumûra, 2 Narasinha, 3. Naradija, 4. Civa oder Çaiva, 5. Durvâsasa, 6. Kâpila, 7. Mànava, 8. Auganasa, 9. Varàha, 10. Kâlikê. 11. Câmba, 12. Nandi oder weniger richtig Nandå, 13. Sanra, 14. Påråvara, 15. Aditja, 16. Måheccara. 17. Bhågavata, 18. Våsishtha. Im Kevåkhanda lautet es so: 1. Sanatkumira, 2. Narasinha, 3. Nandû, 4. Civadharma, 5. Durvûsasa, 6. das von Nàrada erzählte Bhavishja oder Naradija, 7. Kapila, 8. Mànava, 9. Auçanasa, 10. Brahmânda, 11. Varuna, 12. Kâlikû, 13. Mâheçvara, 14. Çâmba. 15. Pâdma, 16. Parûçara. 17. Bhâgavata, 18. Kaurma. Nach dem im Vishnu-Purana vorkommenden Verzeichnisse, mit dem das von Wilson in seinem Sanskrit-Worterbuche u. d. W. Purûna angeführte übereinstimmt und das auch im Cabda - Kalpadruma mitgetheilt wird, lauten die Titel so: 1. Brahma, 2. Pàdma, 3. Brahmanda, 4. Agni (Agneja, Vahni), 5. Vishnu, 6. Garuda, 7. Bruhmavaivarta, 8. Civa, 9. Linga, 10. Nåradija, 11. Skanda oder Kårtikeja, 12. Mârkandeja, 13. Bhavishjat, 14. Matsja, 15. Varáha, 16. Kûrma. 17 Vàmana, 18. Bhàigavata. Nach der Vertheilung der achtzehn Purana nach den drei guna: sattva, Wesenheit, ragas, Leidenschaft, und tamas, Finsternifs, heißen 2, 5, 6, 10, 15 und 18 Sattvika, 4, 8, 9, 11, 14 und 16 Tâmasa und die übrigen Râgasa. Diese von Vishuuiten herrührende Eintheilung wird nach William a. a. O. Preface p. XII so verstanden, daß die ersten Vaishnava, die zweiten Cakta und die dritten Caiva sind, nach

Purâṇa. 599

Was die Zeit der Abfassung dieser Schriften betrifft, so liegen die Gränzen zwischen dem achten und dem dreizehnten Jahrhundert; in die Mitte des achten Jahrhunderts scheint das Märkundeja zu gehören: das Bhägarata sicher in das dreizehnte. Dieses Purana zeichnet sich dadurch vor den übrigen aus, daß sein Verfasser bekannt ist; er heißt Vopadera und bekundet durch seine Tendenz und seinen geschmücktern und zum Theil dunkeln Stil ein späteres Zeitalter. 1) Dieser Umstand hat ihm auch den Vortheil verschafft, daß er einen gründlichen Erklärer in Cridharasvämin gefunden hat. Da die bisher vollständig bekanntgemachten Purana Vishnuitisch sind, ware es sehr zu wünschen, daß auch ein Çivaitisches veröffentlicht würde. 2)

den drei Hauptabtheilungen der Sekten in solche, welche Vishnu oder die Cakti, die personificirten Euergien der Götter oder endlich Civa verehren. Das genaueste Verzeichnis der Upa-Purana findet sich nach O. Boehtteinsk's und R. Roth's Sanskru-Horterbuche u. d. W. Upapurana im Korma-Purana und lautet: I. Sanatkumèra. 2. Narusinha. 3. Vajn, 4. Civadharma, 5. Durvasasa, 6. Naruda. 7. Nandikecvara, 8. Ucanas, 9. Kapila, 10. Varuna, 11. Camba, 12. Kalika, 13. Maheevara, 14. Padma, 15. Daiva, 16. Paracara, 17. Marika und 18. Bhaskara oder Saura. Es erhellt hieraus, das auch zwischen den Purana und den Upa-Purana keine scharfe Gränze gezogen ist.

WILSON a. a. O. Preface p. XXXI, p. XXXV und p. XCI—XCVI: dann Burnour a. a. O. Préface I, p. CI. Vopadeva blühete in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts.

²⁾ Wir besitzen bekanntlich eine Englische Uebersetzung des Vishnu-Puruna von Wilson, mit sehr schätzbaren Anmerkungen. Das Bhagarata - Purana ist 1830 in Kalkutta und 1839 in Bombay gedruckt und die neun ersten Bücher desselben mit einer Französischen Uebersetzung von Burnouf 1840, 1844 herausgegeben worden. Da Gildemeisten in seiner Bibliotheca Sanskrita p. 54 flg. die vollständige Litteratur über diesen Gegenstand zusammengestellt hat, kann ich die Leser auf ihn verweisen und brauche hier nur die später erschienenen Schriften zu bezeichnen. Eine Uebersicht der Ergebnisse der frühern Forschungen über diesen Gegenstand liefert: Les Pourànas. Études sur les derniers monumens de la Litterature Sanscrite. Par Félix Nève, professeur à l'Université de Louvain, Paris 1852. Dann hat man angefangen, das Markandeja - Purana in Ka'kutta unter folgendem Titel herauszugeben: The Markandeya-Purana. Edited by Revd. K. M. BANERJEA. Bis jetzt sind drei Hefte erschienen, 1855 und 1858; es sind die Nummern 114, 127 und 140 der Bibliotheca Indica. Das zu diesem Puràna gehörende D. vi. ahàtmja ist in Kallutta 1808 und 1813 gedruckt und von Policy 1831 wieber mit einer Lateinischen Uebersetzung heraus-

Nach dieser Darlegung der Quellen, aus welchen wir unsere Kenntnits von den Zuständen der Indischen Sekten in dem Zeitraume von 319 bis auf die Anfänge der Unterwerfung dieser unter das Joch der Muslim schöpfen müssen, schicke ich mich an, die wichtigsten Thatsachen aus der Geschichte derselben hervorzuheben und beginne mit den frühesten Nachrichten darüber, denen des Chinesischen Pilgers Hinen Thsang.

In Kapica fand er die Nirgrantha, Pangupata und Kapaladharin vor, von denen die zwei letzten Civaten waren.1) In den übrigen von dem damaligen Beherrscher dieses Reichs abhängigen Gebieten scheinen keine Brahmanischen Sekten bestanden zu haben, wenigstens schweigt Hinen Thrang von ihrem Vorkommen in ihnen; nur in Varana gedenkt er der Pancapata.2) Um dieses nebenbei zu bemerken, so hiefs die damalige Hauptstadt Paraca's, mit welchem Namen nicht Persis, sondern etwa das Gebiet zwischen Kandahar und dem westlichsten Paropamisus gemeint sein muls, Surusthana, d. h. Statte der Götter, und es wurden in diesem Lande viele Götter verchrt. 3) Wenn der Name des höchsten dieser göttlichen Wesen Dinabha, d. h. Tagesglanz, gelesen werden darf, ware es der Sonnengott gewesen. Das Befremdende ist, in diesem Lande den Gebrauch der heiligen Sprache der Brahmanen zu finden: da hier kein Irrthum des kenntnißreichen Berichterstatters obwalten kann, wird man annehmen dürfen, dats eine Anzahl von Indischen Priestern in Pàraca sich angesiedelt hatte.

Wenn nach Hoven Thrang es in Kaçmira und den davon abhängigen Ländern Taraçili, Sinhapura, Kuliita, Rågapura und

gegeben worden; sieh Gildemeister a. a. O. p. 58 — p. 59. Das dieses Puràna ein Vishnuitisches ist, erhellt aus der Anrufung Väsudeva's und Hari's I, 1, 1, p. 1.

Hinen Thrang I, p. 302 and II, p. 41. Von den Namen dieser Sekten habe ich oben III. S. 516, nebst Note 2 und S. 692 gehandelt.

Hiuen Thrang III, p. 184. Ueber den damaligen Umfang des Reichs Kapica sieh oben III. S. 882 dg und über die Lage Varana's gbend. S. 884, Note 1.

³⁾ Hiven Thsang I. p. 229 and III, p. 178. Ueher die Lage Pâraça's sieh VIVIEN DE St.-MARTIN'S Mémoire Analytique de la carte de l'Asie centrale et de l'Inde pas Hisnen Thsang III. p. 384.

Panuha gar keine Brahmanischen Sekten gegeben habe, 1) so wird er in seinen Aufzeichnungen über diese Gebiete diesen Umstand vergessen haben, weil es ganz unglaublich ist, dass ihrer damals keine vorhanden waren. Diese Bemerkung gilt ebenfalls von den südlicher liegenden Gebieten bis zur Jamuna, weil nur von Gâtandhara oder Tragarta, dem Zweistromlande der Vipâça und der Çatadru gemeldet wird, dass es dort Pânçapata gebe. 2) Auch der Bericht des Chinesischen Pilgers von Sindha, Gurgara und den angränzenden Ländern in Bezug auf die Sekten muß unvollständig sein, weil er von ihrem Vorhandensein in ihnen ganz und gar sehweigt.

Da angenommen werden darf, dals bei der großen religiösen Versammlung, welche Cubaditja in Kanjakubga im Jahre 643 veranstalten liefs, alle Sekten vertreten waren, die in seinem das ganze innere Indien und einen Theil des östlichen Indiens umfassenden Reiche sich befanden, ") wird es gestattet sein, um Wiederholungen zu vermeiden, die dort versammelten Brahmanen-Sekten hier zusammenzustellen. Es sind die folgenden: die Lokajuta oder Karvaka, deren Lehren sowohl von den Brahmanen, als den Buddhisten verachtet wurden, weil sie die Seele nicht vom Körper unterschieden und das Denken und die Empfindungen als Gährungen in den zu einem organischen Körper verbundenen Elementen betrachteten: die Kûpûlika, welche ihre Köpfe mit Kränzen von Schädeln schmückten, solche am Halse trugen und in Felsenhöhlen wohnten. Eine ebenfalls Çivaitische niedrige Sekte bildeten die Ku-king-kja oder King-kja. die schmutzige Kleider trugen und verdorbene Speisen und faules Fleisch alsen. Die Bhutu rieben ihre Körper mit Asche ein, und glaubten dadurch ein gutes Werk zu thun: ihre Haut war gelblich: wegen ihres Namens werden es Verehrer der Bhùta genannten bösen Geister gewesen sein. Dann werden auch die Påshanda aufgeführt, die weder zu den Buddhisten, noch zu den

Teber die Lage und die hentigen Namen dieser Lander sieh oben III, S. 991.

Hinen Thsung I, p. 102 und II, p. 202. Ueber die Lage von Gälandhara sieh oben I, S. 655.

Sieh oben III. S. 688 flg. und über den Umfaug seines Reichs ebend.
 S. 678 flg. Von den obigen Sekten habe ich ebend. S. 691 flg. gehandelt.

Brahmanen gehören und deren Lehren noch immer unbekannt sind. Endlich nahmen auch die Virgrantha Theil an dieser Versammlung; ihr Name besagt, daß sie sich von allen Banden losgesagt hatten und auf die Gebräuche anderer Menschen keine Rücksieht nahmen. Sie trugen keine Kleider und hielten es für eine Tugend, ihre Haare auszureißen; ihre Haut war zerrissen; ihre Füße hart und zerrissen. Sie waren wegen ihrer Sitten allgemein verachtet und treten besonders als Wahrsager auf. Es muß auffallen, daß in dieser Aufzählung von Vishnuitischen Sekten gar nicht die Rede ist, wenn dieses, was wenig wahrscheinlich ist, nicht eine Vergeßlichkeit Hiuen Thsang's ist, würde daraus folgen, daß die Çivaitischen Sekten damals die Vishnuitischen ganz in den Hintergrund gedrängt hätten.

Auch in Bezug auf das östlichste Indien darf der Bericht des Chinesischen Pilgers hinsichts der Sekten keineswegs als maßgebend gelten, um nach ihm den damaligen Zustand der nicht Buddhistischen Sekten in diesen Ländern zu beurtheilen. Wir erfahren nämlich nur, daß in Samatata oder Dhakka Nirgrantha sich aufhielten. Hinen Thsang fand sie auch in Kulinga vor und in Kulja oder Kola, und in Dravida gab es ihrer eine beträchtliche Anzahl. Es möge schließlich bemerkt werden, daß die Angaben des Meisters des Gesetzes von den Zuständen der Brahmanischen Sekten im westlichen Dekhan meistens so allgemein gehalten sind, daß sie uns nur sehr dürftig über diesen Punkt aufklären; sie teschränken sich in der That auf die Nächricht, daß es in Mülava Pangupata gebe.)

Ich gehe jetzt über zur Darlegung der Nachrichten von den Brahmanischen Sekten, die Anandagiri, ein berühmter Schüler Cankarāķārja's, und Mādharāķārja uns überliefert haben. Diese Sekten zertallen in die zwei bekannten großen Abtheilungen der Vaishnava und der Çaiva.4) Von der ersten werden drei Unter-

¹⁾ Huen Throung I. p. 172 and III, p. 82. Ueber die Lage von Samatata sieh oben III, S. 680.

²⁾ Hinen Throng I, p. 85, p. 89 und p. 90 und III, p. 92, p. 116 und p. 119. Ueber die Bedeutung der Namen Kulja und Dravida bei Hinen Throng sieh oben IV, S. 17.

^{3:} Hiven Theany I, p. 204 und HI, p. 156.

^{4:} Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 12 flg. Wilson bemerkt, daß die Benennung Phakta im Allgemeinen einen Menschen bezeichnet, der sich

Abtheilungen namhaft gemacht: die Vuishnava im engern Sinne dieses Namens, die Bhâgavata und die Kakrin oder Pankaratra. Die zwei ersten betrachten einige Upanishad und die Bhaguradgità als Grundlagen ihrer Lehren. Die Vaishnava verehren Vishnu unter dem Namen Vasudeva und Narajana; sie tragen die Symbole dieser Gottheit, Discus, Keule u. s. w. und schätzen als heilig die Câlagramu-Steine und die Tulusi-Staude; sie dachten sich das Leben nach dem Tode in dem Himmel Vishnu's, dem Vaikuntha, als reich an sinnlichen Genüssen. Die Bhagavata wichen, wie es scheint, von den vorhergehenden nur dadurch ab, dass sie ihre höchste Gottheit Bhagarat nannten und sich den Himmel weniger sinnlich dachten, als jene. Die Kakrin oder die Pankaratra, die von Anandagiri beschrieben werden, dürfen mit ihren ältern Namensgenossen nicht verwechselt werden, weil sie die Çakti oder die Personifikation der Energie Vishnu's anbeteten und die in dem Pankaråtratantra vorgeschriebenen heiligen Gebräuche beobachteten, während die ältern Verehrer Vasudeva's und Nârâjana's waren und ihre Lehren mit denen der Sânkhya-Philosophie zum Theil übereinkommen. 1) Es ist schliesslich zu erwähnen, dass in dem Cankaradigvigaja von einer Verehrung Krishna's in seiner eigenen Gestalt oder in einer seiner jugendlichen Formen nirgends die Rede ist; dieses schliefst jedoch nicht aus, dass er als göttlicher Heros in andern Theilen Indiens damals noch verehrt ward, weil dafür ausdrückliche Zeugnisse sprechen, die sich auf eine frühere Zeit beziehen.2) Wie diese Vishnuitischen Sekten sich zu den spätern gleichnamigen verhielten, lässt sich nicht sagen.

durch strenge Uebungen und Frömmigkeit hervorthut, und daher nicht den Namen einer Sekte abgeben könne. — *Välägråma* ist der Name einer Art von Ammonit, welcher besonders häufig in der Nähe von der *Gundaki* gefunden und von den Vishnuiten verehrt wird, weil sie in ihr die Gestalt *Vishnu's* zu erkennen glauben. Die *Tulusi* ist die Staude, welche die Botaniker *lignum sanctum* nennen und die von den Indern, hauptsächlich von den *Vaishnava*, verehrt wird.

¹⁾ Sieh oben II, S. 1096 flg. Die Vaikhanasa scheinen nur wenig von den Vaishnava abzuweichen; sie betrachteten Narajana als die hochste Gottheit. Die Karmahina entsagten, wie der Name besagt, allen rituellen Gebräuchen und hielten Vishnu für die Quelle und den Inbegriff des Weltalls.

²⁾ Sieh oben II, S. 1108 und III, S. 355.

Von den Sekten der Caiva lernen wir wenig mehr als ihre Namen und Kennzeichen kennen. 1) Die erstern lauten: Çaiva, Raudra, Ugra, Bhàkta, Gangama und Pâçupata. Die ersten trugen an ihren Armen eingedrückte Zeichen des linga oder des Phallus; die zweiten das des tricula oder Dreizacks auf ihren Stirnen; die dritten Civa's Trommel damaru am Arme; die vierten Abdrücke des linga auf ihren Stirnen; die fünften solche auf ihren Köpfen und die sechsten gleichfalls solche auf den Stirnen, der Brust, am Nabel und an den Armen. 2) Außer ihnen bekämpfte Cankarâkârja auch die uns aus dem Berichte Huuen Thsang's bekannten Kàpâlika, von deren Sippschaft zwei Mitglieder in der Schrift seines Schülers auftreten. Der eine ist ein Brahmane, isst Fleisch, trinkt berauschende Getränke und verachtet alle heilige Gebräuche; er soll sich dadurch übernatürliche Kräfte erworben haben.3) Der zweite ist ein Betrüger, der Sohn einer Buhlerin und hat alle Rücksichten auf Sittlichkeit von sich gestoßen, um ungehemmt seiner Lebensweise fröhnen zu können. Wenn der berühmte Philosoph, von dem jetzt die Rede ist, auch die Civaitischen Sekten heftig bestritt, die nicht seinen Grundsätzen beipflichteten, so war er doch selbst bekanntlich ein eifriger Anhänger des Civaismus und hat sehr erfolgreich zur Verbreitung desselben im südlichen Indien gewirkt.

Die Zahl der Inder, welche ausschließlich dem Kulte des Brahma oder Hiranjagarbha, des Agni und des Ganeça huldigten, wird sehr gering gewesen sein; dagegen erfreute sich Surja, der Sonnengott, einer besondern Verehrung. 1) Die Verehrer dieser

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 14 flg.

²⁾ Zu diesen Angaben sind folgende Bemerkungen zu machen. Die Verehrung Civa's unter dem Namen Okro, d. h. Uyra, läst sich bis in die Zeit der Turushka-Könige zurück verfolgen, auf deren Münzen er in vier verschiedenen Gestalten erscheint, und auch mit einer Trommel; sieh oben II, S. 842 flg. und besonders S. 845, Note 3. Da nach oben III. S. 516, Note 2 der Name Pincupata sicher ist, müssen die Pācupata eine nahe verwandte, jedoch verschiedene Sekte sein. Nach dem Cubda-Kalpadruma u. d. W. bezeichnet pincula auch Cambhu's Waffe khatvānga.

³⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 17.

⁴⁾ Die Angaben hierüber finden sich bei Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 12 flg. Frühere Beispiele des Kults des Sonnengottes sind die folgenden. Zuerst unter den Siaha-Fürsten im westlichen Indien, worüber ich

Gottheit betrachteten sie entweder als trimurti, d.h. als Schöpfer der Welt, als Aufrechterhalter der Weltordnung und als Zerstörer der Welt; ferner beteten sie sie als wirkliche, sichtbare und materielle Sonne oder als unsichtbar und immateriell an: die letztgenannten Saura entsagten allen äußern gottesdienstlichen Handlungen, brachten diesem Gotte nur im Geiste ihre Verehrung dar und brannten mit glühendem Eisen ihren Stirnen, Armen und Brüsten Kreuze ein. Ferner zählte Ganeça ziemlich viele Anhänger, welche diesen unter sieben verschiedenen Benennungen anbeteten. Dem Çankarâkârju waren endlich auch Verehrer der weiblichen Personifikationen der drei großen Götter unter den Namen Sarasvati, Mahâlaxmi und Bhavâni bekannt, und zwar als reich an Gaben; dagegen keine Verehrer der Sita und der Râdhâ, entweder allein, oder im Verein mit ihren Gatten Râma und Krishna. Diese Sekte zerfiel damals schon in die zwei noch bestehenden Unterabtheilungen, die der rechten und die der linken Hand; die letzte spaltete sich damals bereits, wie jetzt, in drei Unterabtheilungen, nämlich die der Purnabhishikta, die der Akritârtha und die der Kritjakritjasama.

Von heterodoxen Sekten erscheinen in der Schrift Anandagiris folgende. 1) Die uns schon bekannten Kārvāka, die auch
Lokājata und Bārhaspatja geheißen werden; die Saugata werden
nur eine Abtheilung der Baudaha gewesen sein, die ihre Benennung von einem bekannten Namen des Religionsstifters Sugata
erhalten haben werden; dafür spricht wenigstens die ihnen zugeschriebene Schonung aller Wesen, welches, wie man weiß, ein
Hauptgesetz der Buddhisten ist. Daß die Gaina damals vorhanden waren, bedarf nicht des ausdrücklichen Zeugnisses; Anandagiri kennt noch nicht die Unterscheidung der frommen Männer
dieser Sekte durch die Namen Digambara, d. h. nackt, und Cve-

oben II, S. 775 fig. die nöthigen Nachweisungen gegeben habe. In Multin fand Huen Thang einen berühmten Tempel dieser Gottheit vor, der noch zur Zeit der ersten Einfälle der Muselmänner in Indien von zahlreichen Anbetern besucht ward; sieh oben II, S. 778. Note 1. Von den Ballabhi-Monarchen war Dhruvasena II. um 630 ein eitriger Verehrer dieses Gottes und hatte deshalb den Beinamen Bälädiga, d. h. junge Sonne, erhalten; sieh oben III, S. 520.

A. a. O. in As. Res. XVI, p. 17 ng. Ueber die Lehren der Karvaka sieh oben III, S. 691.

tâmbara, d. h. weiße Kleider tragend. Die letzte hieher gehörige Sekte ist die der Xapanaka. mit welchem Namen in dem vorliegenden Falle weder Bauddha noch Gaina gemeint sein können, sondern Astrologen; dieses erhellt daraus, dass sie den Kûlu oder die Zeit als höchste Gottheit betrachten. Sie trug nach ihren Vorstellungen in der einen Hand ein golajantra, d. h. einen Globus des Himmels, und in der andern ein turjujantra, vermuthlich einen Quadranten, mit dem sie die Zeit bestimmten. Aus ihrem Streite mit Çankurâkûrja springt es in die Augen, dass die Xapanaka behaupteten, dass die Erde im Raume herabsteige, - eine Vorstellung, welche der Verfasser des Sürjasiddhanta und später der Astronom Bhaskarakarja den Buddhisten zuschreiben; dieser Umstand und die gewöhnliche Bedeutung des Wortes Xapanaka. Bettler, und zwar vorzüglich ein nachter Gaina-Bettler werden die Veranlassung dazu gegeben haben, daß diese Sekte als eine Guina- oder als eine Buddhistische Sekte betrachtet worden ist.

Es läßt sich kaum bezweifeln, daß Çankurâkarja und seine Schüler einen bedeutenden Einflus auf die Umgestaltung der vor seiner Zeit bestehenden Sekten ausgeübt haben; es war nämlich durchaus nicht ihre Absicht, äußere gottesdienstliche Handlungen und den Kult der schon einer allgemein anerkannten Verehrung sich erfreuenden Götter zu verdrängen, sondern nur es dahin zu bringen, das das parabruhma, das höchste Göttliche, als erste und einzige Ursache der Schöpfung und als einziger Lenker des Weltalls anerkannt werde, so wie als über allen Gottheiten, Brahmû. Vislanu. Çwa und den übrigen stehend und als von diesen verschieden. 1) Çankurakarja berücksichtigte, daß die meisten Menschen unfähig sind, den höchsten Urgrund der Dinge zu begreifen und zu einer reinen Gottesverehrung sich zu erheben; er liefs daher solche religiöse Handlungen zu, welche in den uyama genannten Schriften, den itihaisa, den alten Erzählungen, den Purana und den Tantra vorgeschrieben werden, vorausgesetzt, daß dieselben nicht mit den Veda im Widerspruch stehen. Er verlieh sogar einigen Sekten bis zu einem gewissen Grade seine Zustimmung und einige seiner Anhänger wurden von ihm beauftragt, Sekten zu gründen, die noch heut zu Tage von den gelehr-

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 21 flg

ten Brahmanen als orthodox gebilligt werden. Diese Anhänger Çunkarakârja's sind die folgenden: Purumatakâlânala trug in Vâranaçî die Lehrsätze der Çaiva vor; in Kânkî oder Kongeveram im südlichen Indien gründeten Laxmanakârja und Hastâmalaka eine Sekte der Vaishnava; der letzte scheint die Verehrung Vishna's in seiner Gestalt als Krishna dort eingeführt zu haben. Dieses System der Çaiva wurde später weiter ausgebildet von Divâkara Brahmakârin; der Sannjâsin Tripurakumâra führte eine Sekte der Çâkta ein. Die Gânapatja-Sekte, welche den Ganeça als höchsten Gott betrachtet haben muß, erhielt von jenem einen berühmten Philosophen zum Vorsteher, den Girigaputra; aus solchen Männern, die keiner der vorhergehenden Sekten angehörten, bildete Batukanatha eine neue Sekte der Kâpatıka. Alle diese Männer waren Schüler Çaukarakârja's und kehrten zu ihrem Lehrer zurück, nachdem sie ihre Missionen beendigt hatten.

Bei der folgenden Rundschau werde ich mit den Vaishnava den Anfang machen, sodann die Caiva - Sekten besprechen und mit den Çûkta schließen. Von den erstern gab es vier Sampradûja, wie die Abtheilungen der Sekten genannt werden, welche besonders hervortreten und deren Urheber beziehungsweise Râmânuga, Vishnusvâmin, Madhvâhârja und Nimbâditya heilsen. 1) Die bemerkenswertheste und achtungswertheste dieser vier Sekten ist die von Ràmânugu Âlarja gestiftete und Crisampradaja geheilsene. Da ich schon früher in der Geschichte des Bullûla - Monarchen Vishnuvardhana von den Leistungen dieses Mannes und den von ihm vorgetragenen Lehren und heiligen Gebräuchen ausführlich gehandelt habe,2) kann ich mich darauf beziehen und mich auf die Bemerkung beschränken, dass Räminuga in der ersten Hälfte des zwölften Jahrhunderts eine im südlichen Indien weit verbreitete und sehr einflußreiche Sokte, die Vaishnava, gründete. Seine Nachfolger waren Devananda. Harinanda. Raghavananda und Ramananda; wenn diese Aufzählung richtig ist, würde der letzte gegen das Ende des dreizehnten Jahrhunderts zu setzen sein; gegen

¹⁾ Nach der von Wilson a. a. O in As. Res. XVI, p. 27 angeführten Stelle aus der Bhaktamild Sampradija bedeutet eigentlich überlieferte Lehre, die von den Lehrern auf die Schüler fortgepdanzt worden ist und als heilig gilt; das Wort ist später auf Sekten übertragen worden, die ihre Satzungen auf solche Ueberlieferungen fulsen.

²⁾ Sieh oben S. 126 flg.

diese Ansetzung sprechen jedoch folgende Gründe. 1) Näbhägi, der Verfasser der Bhaktamälä, lebte zur Zeit des Kaisers Akbur und war nach der richtigen Auffassung der Reihenfolge der Schüler Rämänanda's nicht der fünfte, sondern der vierte. 2) Man wird daher nicht weit von der Wahrheit abweichen, wenn man den Gründer der Sekte der Rämänandi oder Rämävat gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts herunterrückt.

Dieser wurde von seinen Mitschülern aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen, weil er auf seinen Wanderungen eine der wichtigsten Satzungen der Sekte, das Alleinessen. nicht habe beobachten können, und beschlofs, eine eigene Sekte in's Leben zu rufen. Er begab sich nach Benares und gründete hier die Pankagangaghâtu benannte Lehranstalt. Er machte eine große und sehr inhaltschwere Neuerung in dem bisherigen Verhalten der Sektenstifter den Kasten gegenüber, indem er Männer ohne Unterschied ihrer Geburt unter seine Schüler aufnahm.3) Er machte dadurch einen Anfang zur Untergrabung des Kastensystems, dessen unheilvolle Wirkungen so schwer auf den untern Ständen lasteten und welches ihren Fortschritten eine unübersteigbare Schranke entgegenstellte. Râmânanda und seine Anhänger verehren Vishnu vorzugsweise in seiner Gestalt als Râma, und zwar entweder mit seiner Gemahlin Sità zusammen als Sità-Ràma, oder beide getrennt.4) Wegen dieses Umstandes haben sie die Benennung Râmàvat erhalten. Sie verehren, wie alle Vaishnava, den Çâlû-

Wilson a. a. O. in As. Res. XVI. p. 26 dg. In der Bhaktamálú fehlt Ràghavànanda und nach einem wenig glaubwürdigen Berichte folgte Ràmananda unmittelbar dem Ràmanuga.

²⁾ Sieh die Bemerkungen Wilson's hierüber a. a. O. in As. Res. XVI, p. 47. In der Bhuktamâtâ kommt folgende Reihe von Namen vor: 1. Râmânanda. 2. Açûnanda, 3. Krishnadîna, 4. Agrudûsa, 5. Nâbhûgi; Krishnadîsa erhielt aber seinen Unterricht nicht von Râmânanda, sondern von Vishnu selbst, und kommt daher nicht in Betracht. Nâbhûgi war ein Zeitgenosse des berühmten Râgaputra - Fürsten von Gajanagara, des Mânasinha, der von Akbar sehr ausgezeichnet ward.

³⁾ Von seinen zwölf berühmten Schülern war Kähir ein Weber, Rämadäsa ein Gerber, Pipa ein Rägaputra, Dhanna ein Gät aus dem Pengäh, Sena ein Baibier und Suränanda ein Priester.

⁴⁾ Eine Ausnahme ist es, dass unter den Tempeln dieser Sekte in Benares einer dem Rålhå-Krishna geweiht ist. — Ueber den Välågråma-Stein und die Tulasi-Pflanze sieh oben S. 602. Note 4.

grûma-Stein und die Tulasi-Pflanze. Die dieser Sekte angehörenden Bettler, welche Vairûgjin oder Virakta geheißen werden, verwerfen alle Formen von Gottesverehrung als überflüssig; sie sind sehr zahlreich.

Râmânanda wich auch in der Beziehung von den frühern Sektenstiftern ab, dass er seine Anhänger von den vielen Fesseln befreien wollte, welche ihm als überflüssige Beschränkungen des täglichen Lebens erschienen. Er gab keine Vorschriften bezüglich des Badens und der Speisen; seine Anhänger folgen in dieser Hinsicht ihrem eigenen Gutdünken oder richten sich nach dem gewöhnlichen Gebrauche. Ihre Weiheformel ist sehr einfach und lautet (rî Râma; sie begrüßen sich mit den Worten Gaja Râma oder Gaja Sitā-Râma, d. h. es siege oder gedeihe Râma u. s. w. oder Sitâ Râma. Ihre Kennzeichen stimmen mit denen der vorhergehenden Sekte überein; nur kann der rothe senkrechte Strich auf der Stirn nach dem Belieben jedes einzelnen Mitgliedes dieser Sekte eine verschiedene Gestalt erhalten.

Im engen Zusammenhange mit seiner Absicht, die Fesseln der Kasten und der strengen Befolgung religiöser Gebräuche zu beschränken, steht die von Ràmananda herrührende Bestimmung, dass jeder Râmânandi den Rang eines guru oder eines geistlichen Lehrers und eines mahant oder eines Vorstehers einer Lehranstalt erhalten könne. Um ihren Lehren Eingang bei allen Schichten der Bevölkerung zu verschaffen, bedienen sich die Râmânandi nicht, wie Cankarâkârja und Ramânuga, der heiligen Sprache der Brahmanen, sondern der Volkssprachen; ihre Schriften konnten daher nicht nur von Priestern, sondern auch von Laien gelesen werden. Unter den dieser Sekte angehörenden Schriftstellern ist der berühmteste Tulusidusa, dessen am meisten gepriesene Leistung seine im Jahre 1574 vollendete Uebertragung des Râmâjana in die Hindi-Sprache ist.2) Es möge schliefslich bemerkt werden, dass die Râmânandi oder Râmavat in dem innern Indien sehr zahlreich sind, in Bengalen dagegen ihrer sich nicht sehr viele finden. Ihre Mitglieder gehören vorzugsweise den niedern Ständen an;

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI. p. 43. Die Vairägjin dieser Sekte essen gemeinschaftlich mit einander und mit Menschen jeder Herkunft; sie werden deshalb in der Volkssprache Avadinta, d. h. die Befreiten, genannt.

Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 49 — p. 50. Lassen's ind. Afterthsk., IV.

nur wenige sind den Kasten der Priester und Krieger entsprossen; eine Folge davon ist, das sie nicht so reich und einflussreich sind, wie mehrere Verzweigungen der Cuiva.

Der hervorragendste Schüler Rāmānanda's ist ohne Zweisel Kābir gewesen, weil er mit unerhörter Kühnheit das ganze System der Vielgötterei und der mit dieser im engen Zusammenhange stehenden Götterverehrung angriff und die in den Çāstra enthaltenen Lehren verspottete; er bediente sich eines einfachen, leicht verständlichen Stils, der dem Geiste seiner Landsleute zusagen mußte, und wandte sich nicht nur an die Brahmanischgesinnten Inder, sondern auch an die Muselmänner. DEr bewirkte eine nachhaltige Umwälzung in dem Glauben der Inder, und eine der wichtigsten Nachwirkungen seiner Thätigkeit ist es, daß Nānak Shāh, der Gründer der einzigen nationalen Religion in Indien in der neuern Zeit, der der Çishja oder Sikh, seine Grundsätze vorzugsweise aus den Schriften Kābūr's geschöpft hat. 2)

Wenn Kübir entweder als der Sohn der Tochter eines Brahmanen dargestellt wird, der von seiner Mutter verstoßen und von einem Weber als Sohn adoptirt ward, oder gar als die verkörperte Gottheit, welche von der Weberin Nima und ihrem Manne Nuri. von ihr dazu aufgefordert, nach Käçi oder Benares gebracht wurde, so sind dieses deutliche Dichtungen, um die

¹⁾ Wilson a. a. 6, in As. Res XVI, p. 53 ilg. Wilson bemerkt in der Note, daß So John Malcolm in seiner Abhandlung über die Sikh in As. Res. XI, p. 257 Unrecht habe, den Käbir für einen Muselmann oder einen Süfi zu halten. Die Muthmaßung des Verfassers der hier zu Rathe gezogenen Abhandlung, daß Käbir nur ein von den Anhängern der nach ihm benannten Sekte ersonnener Name sei, um mit ihm die Meinungen eines Freidenkers zu beschönigen, scheint mir nicht stichhaltig. Seine Namen Käbir, groß, und Gudum, der Weise, sind zwar eher Titel, als Eigennamen; ich schließe daher aber nur, daß seine Verehrer ihn nicht mit seinem eigenen Namen, sondern nur mit seinen Titeln benannt haben. Er fritt zu sehr als eine bestimmte Persönlichkeit auf, um als eine erdichtete Person angesehen werden zu können.

²⁾ In den Schriften Nånak Shåh's finden sich viele aus Käbir's Werken entlehnte Stellen. Diese werden außerdem angeführt in den Büchern der Sådh, der Satnami, der Uri-Naraini und der Çünjabhådi, wie auch in den Schriften der Dådupanthi und der Darjadåsi häufig Entlehnungen aus Kåbir's Werken angezogen werden.

wahre Abstammung dieses hoch verehrten Mannes zu verheimlichen.1) Es möge dahingestellt bleiben, ob er ein Schüler Râmûnanda's gewesen sei, obzwar alle Berichte in diesem Punkte übereinstimmen, gewiß ist es jedenfalls, daß die von diesem Reformator hervorgerufene Neuerung den Kübir veranlaßte, in dieser Beziehung noch weiter zu gehen. Nach dem Berichte der Kâbirpanthe lebte er drei Hundert Jahre, nämlich von 1148 bis 1448. Von diesen Daten verdient, wie man leicht sieht, nur das letzte Beachtung, weil Nanak Shah, der jedenfalls etwas später lebte, erst um 1490 auftrat. Es kommt noch hinzu, dass Kabir seine Lehre gegen die von dem Kaiser Sikander Shûh Lodi veranlassten Angriffe muthvoll vertheidigte.2) Da dieser Kaiser von 1488 bis 1517 auf dem Throne sass, scheint es nöthig, diese Nachricht auf einen Anhänger Kabir's zu beziehen, zumal Ferishtu nicht Kâbir, sondern einen Brahmanen aus Kolaem in der Nähe Luknau's, Namens Budham, nennt, welcher dieselbe Lehre behauptete, als jener, und dadurch einen Streit mit den Muslim hervorrief. 3) Kâbîr's genaue Bekanntschaft mit den Indischen çâstra oder Lehrbüchern und seine geringe Vertrautheit mit den religiösen Schriften der Muselmänner berechtigen uns, zu behaupten, dass er nicht der Religion des Arabischen Propheten huldigte. Sein Name oder eher sein ursprünglicher Titel lautet Gnânin, der Weise.

Die Kübirpanthi werden in der Regel zu den Sekten der Vaishnava gerechnet, weil sie ihren Gründer als einen Schüler Rämänanda's betrachten und sie Vishnu höher stellen, als die übrigen Insassen des Indischen Pantheons; sie verehren jedoch keine der Indischen Gottheiten und beobachten keine bei den orthodoxen oder heterodoxen Hindu herrschenden religiösen Gebräuche. Die weltlichen Mitglieder dieser Sekte folgen den Ge-

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 53 dg. Die erste Darstellung kommt in der Bhaktamål vor; die zweite findet sich bei den Kåbhrpanthi.

²⁾ Nach der Bhaktanulli betrug sich Käbir sehr übermüthig gegen den Kaiser, der ihn auf mehrere Arten tödten zu lassen versuchte: Käbir entging jedoch allen diesen Versuchen auf wunderbare Weise und kehrte unverletzt nach seiner Wohnung zurück.

³⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 575. Budham stellte den Satz auf, daß sowohl die Religion der Muslim, als die der Hindu Gott gefiele, wenn sie mit Aufrichtigkeit befolgt würden.

setzen und Gebräuchen ihrer Kasten und ihrer Stämme; sie werden deshalb getadelt, dals sie keine der sonst verehrten Gottheiten anbeten. Diejenigen unter ihnen dagegen, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben, enthalten sich sämmtlicher gewöhnlicher Gebräuche und richten Hymnen an den unsichtbaren Käbür; sie bedienen sich keines mantra oder einer Gebetformel, so wie auch keiner bestimmten Form der Begrüßung. In Beziehung auf die Tracht folgen sie keinem gleichförmigen Gebrauch; nur ihre Mahant unterscheiden sich durch kleine Mützen. Ihr tilaka oder Stirnzeichen besteht in einem Striche von Sandel über der Nase. Sie tragen Halsbänder und Rosenkränze von Tulasi. Diese äußern Zeichen gelten den Käbirpanthi jedoch als unwesentlich und der innere Mensch bildet den einzigen Gegenstand ihrer Bestrebungen.

Die Lehrsätze dieser bemerkenswerthen Sekte sind in zahlreichen Schriften enthalten, welche in verschiedenen Mundarten der Hindi-Sprache abgefalst und anerkannte Werke von Kâbîr's Schülern oder Nachfolgern sind. Sie haben gewöhnlich die Form von Gesprächen und werden als Aussprüche des Gründers der Sekte betrachtet; sie werden durch die Worte: "Kâbir hat gesagt" eingeleitet; sind es Worte seiner Schüler und Nachfolger, wird statt seines Namens: Dûs Kûbir, d. h. Sklave des Kûbîr, gesetzt. Diese Schriftstücke sind sehr weitläufig, in einem besondern Stile und in den verschiedenen Strophen der Hindi-Metrik geschrieben. 1) Es giebt außerdem eine Menge von Strophen, welche âgama, d. h. uberlieferte Vorschrift oder Kenntnifs, und andere Titel haben. Einige wenige, Sâkhi, Çubdu und Rekhta betitelte Schriften werden von den Käbirpanthi studirt und zum Theil auswendig gelernt. Die Hauptwerke sind das Bigek oder Vigek und das Sukhnidhan betitelte. Die erste Schrift besteht aus sechs Hundert und vier und fünfzig Abschnitten und ist in zwei wenig von einander abweichenden Abfassungen vorhanden: die längere wird dem Kabir selbst beigelegt und soll von ihm dem gleichzeitigen Könige von Benares mitgetheilt worden sein; die

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 58 flg. In dem Kabir Kaura in Benares, wo dieser berühmte Lehrer begraben wurde, findet sich eine Sammlung von zwanzig Schriften, welche Khasgrantha oder das Buch in Kaura betitelt ist; die Titel der einzelnen Schriften theilt Wilson a. a. O. mit.

kürzere, am häufigsten vorkommende Gestalt dieses Buchs hat zum Verfasser einen unmittelbaren Schüler Kâbîr's, Namens Bhogadâs. Sie ist in wohlklingenden Versen geschrieben, jedoch schwer zu verstehen und ihr Inhalt mehr dogmatisch behauptend, als Beweise darbietend. Der Titel dieser Schrift, der von viga, Same, abzuleiten ist, beweist, daß sie die Grundlage der Satzungen dieser Sekte enthält. Die zweite Schrift liefert den Schlüssel zum Verständnis der übrigen; ihr Titel Sukhnidhân bedeutet "Schatz des Glücks oder des Heils". Sie soll von Kâbîr selbst seinem vornehmsten Schüler Dharmadâs mitgetheilt und von einem andern, Srutgopâl, niedergeschrieben worden sein.¹)

Was die Dogmatik dieser Sekte betrifft, so setzte Kābir einen einzigen höchsten Gott, den er Paramapurusha, den höchsten Geist, nannte. 2) Er ist der Schöpfer der Welt: er ist nicht, wie die Vedânta-Schule lehrt, frei von allen Eigenschaften und Formen, sondern besitzt einen aus den fünf Elementen zusammengesetzten Körper und sein Geist ist mit den drei guna oder den Eigenschaften der Wesenheit, der Leidenschaft und der Finsternis begabt. Er besitzt unbeschreibliche Reinheit und unwiderstehliche Kraft. Er kann nach seinem Belieben alle Gestalten annehmen; sonst ist seine Natur nicht von der der Menschen verschieden; der reine Mensch ist ein Abbild Gottes und erlangt nach seinem Tode Gemeinschaft mit ihm. Gott ist ohne Anfang und Ende; alle Dinge waren vor der Schöpfung in ihm enthalten und kehren nach dem Untergange ihrer irdischen Formen in Gott zurück. Nach Kābir ist das Leben in allen Dingen dasselbe und Gott und der Mensch

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 70. Andere Nachrichten von Käbir's Leben und Lehren finden sieh in The Dabistan, or School of Manners II, p. 186 flg. in der A. Troyer'schen Uebersetzung. Eine interessante, von seiner Sekte handelnde Schrift ist in der Bibliothek der Gesellschaft de Propaganda Fide in Rom von dem Bischof Munter gefunden und von ihm in den Fundgruben des Orients III, S. 368 flg. unter folgender Aufschrift veröffentlicht worden: Libro primario di Cohiristi (specie di riforma della gentilità) si chiama Satname abir. Questo tibro e fra le carte di Propaganda. Wilson bemerkt mit Recht, dass der Name des Verfassers dieser Schrift hier irrthümlich Mu'apansi lautet und Mulapanthi zu lesen sei. Diesen Namen übersetzt er durch: Radwal disciple: es wird richtiger sein, ihn durch: die Bahn der Grundlage befolgend wiederzugeben. Der Titel wird richtiger Sütram Kübir, d. h. Sütra des Käbir, geschrieben.

²⁾ Wilson a a. O. in As. Res. XVI, p. 71 flg.

nicht von einander verschieden. Paramapurusha war zwei und siebenzig Geschlechter allein; 1) er empfand dann den Wunsch, die Welt zu schaffen: dieser Wunsch nahm die Gestalt der Maja, der Täuschung, an, welche die Quelle aller unter den Menschen herrschenden Irrthümer ist. Mit der Adi-Bhavaniprakriti oder der Cakti erzeugte Gott in der Gestalt des Paramapurusha die drei großen Götter Brahma, Vishnu und Çiva; er zieht sich darauf von ihr zurück. Seine Gattin zwingt sodann ihre eigenen Söhne, sich mit ihr zu verbinden und diese erzeugen mit ihr die Göttinnen Sarasvati, Laxmi und Uma, welche die Maja mit ihren Söhnen verheirathet. Sie zieht sich dann nach Gvalamukhi zurück und überläßet diesen drei Paaren, die Welt zu erschaffen und zu regieren. 2)

Diese Geschichte der Schöpfung ergänzt, wie man sieht, die erste. Trotz dessen, daß Käbir die Lehren der Pandita verspottet und die in den sechs darçana oder philosophischen Schulen vorgetragenen Grundsätze verwirft,3) hat er doch nicht verschmäht, von der spätern Vedänta-Schule die Vorstellung von der Väjä und von der Sänkhja-Schule die von der mit den drei guna ausgestatteten prakriti sich zuzueignen; die Anwendung dieser Vorstellungen auf die Schöpfung ist ihm eigenthümlich. Seinen Grundsätzen gemäß mußte er Gebete und Opfer in dem Tempel, Fasten, Pilgerfahrten u. s. w. verwerfen und tadelt sowohl die Hindu, als die Muslim, die solches thun.4)

Es wäre wohl richtiger, statt Geschlechter zu lesen: Perioden, weil die Inder bekanntlich 72 große, manvantara genannte Perioden annehmen. Die Käbbrpanthi setzen eine unendliche Reihe von Weltschöpfungen und Weltzerstörungen.

²⁾ Gvålåmukhi ist ein viel besuchter Wallfahrtsort im Thale der Vipåçå, 10 Engl. Meilen nordwestlich von Vindaun oder Vindaon, wo jetzt ein berühmter Tempel der Devi oder Pårvati ist. Der Ort hat seinen Namen von dort aus einer Höhle hervorbrechenden Flammen erhalten, welche die Legende dem Umstande zuschreibt, dats die Göttin sich dort verbrannt habe. Nachweisungen über dieses tirtha liefert Edward Thornton in seinem Gazetteer etc. Hud. W. Jewalamukhi

³⁾ Besonders in den aus dem Bigek von Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 67 übersetzten Stellen v. 49 flg. In dem sechsten Kapitel dieser Schrift ebend. p. 62, sagt er, daß die Veda Lügen enthalten.

⁴ Im sechsten Kapitel des Bigek a. a. O. in As. Res. XVI, p. 62. Er tadelt z. B. das Pilgern der Muhammedaner nach Mekka und Medina. Es muß

Fahren wir nun weiter mit der Darlegung der Lehrsätze der Kâbirpanthi fort, so ist nach ihnen das Leben in allen Wesen *dasselbe und kann, wenn von den Makeln irdischer Zustände befreit, jede beliebige Gestalt annehmen.1) So lange die Wesen ihres Ursprungs und ihrer wahren Bestimmung sich unbewußt bleiben, sind sie genöthigt, wiedergeboren zu werden und vielfache Formen anzunehmen. Die Sekte, von welcher jetzt die Rede ist, dehnt die Lehre von der Seelenwanderung auf die Gestirne aus, indem sie annimmt, dass wenn Sternschnuppen oder Meteore herunter fallen, sie nach dem Himmel oder nach der Hölle gelangen. Diese Annahme ist jedoch nur eine durch die Mâjâ verursachte Täuschung. Den svarga, den Himmel der Hindu, und den bihisht, das Paradies der Muslim, denken sich die Kübîrpanthi als voll von sinnlichen Genüssen, während der Naraka und das gehannam, die Hölle, von solchen Leiden und Schmerzen heimgesucht werden, welche das irdische Leben zu einer Hölle machen.

Die Moral dieser Sekte ist sehr einfach und preiswürdig.²) Das Leben ist ein Geschenk Gottes und darf nicht leichtsinnig verletzt werden; ein Hauptgesetz ist daher die Schonung aller lebenden Geschöpfe. Das zweite Grundgesetz ist Wahrheit, weil die Unkenntnifs Gottes und alle irdischen Uebel in der angeborenen Täuschung und Unwissenheit wurzeln. Die Zurückgezogenheit von der Welt ist empfehlenswerth, weil das Leben Leidenschaften erzeugen und somit dem ruhigen Nachdenken und der Reinheit des Geistes Abbruch thun muß. Das vierte und letzte Gesetz der Ethik der Käbirpanthi ist ihnen mit allen Indern gemeinschaftlich, nämlich der unbedingte, den guru oder Lehrern in den heiligen Dingen in Gedanken, Worten und Handlungen zu erzeigende Gehorsam.³) In einem Punkte zeigt sich jedoch

auffallen, dass es ebend, heist, dass wir unser Dasein dem Ali und dem Râma verdanken und dass die Stadt Hara's oder liva's im Osten und die Ali's im Westen liege, weil erstens lâma oft in den dem Kâbir zugeschriebenen Sprüchen erwähnt wird, nicht dagegen liva, und zweitens, weil es kaum glaublich ist, dass der Khalif Ali in Indien viele Verehrer gezählt habe. Ich vermuthe daher, dass Hari = Lishnu und Allah zu lesen sei.

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 62.

²⁾ Wilson a. a O, in As. Res. XVI, p. 73.

³⁾ Wilson führt in der Note eine Stelle aus dem Bhagavata Purana an, in

ein Fortschritt dieser Sekte, indem verlangt wird, dass der Schüler erst die Lehren seines guru prüfen und sich von ihrer Wahrheit überzeugen müsse, ehe er ihm vollen Glauben schenkt. Die Vorsteher der Vereine der Kâbîrpanthi besitzen unbeschränkte Gewalt über ihre Mitglieder; sie verhängen jedoch wegen Ausschreitungen derselben keine körperliche Strafen, sondern bringen nur Tadel, Warnungen und Ermahnungen in Anwendung; zu diesem Zwecke verweigert der guru, den Gruß des Schülers zu erwidern, und wenn auch dieses Mittel keine Besserung herbeiführt, wird der Schuldige aus der Gemeinschaft ausgestoßen.

Diese Sekte ist noch heut zu Tage ziemlich weit in Indien verbreitet; sie hat sich im Laufe der Zeit in zwölf Abtheilungen gespalten, welche sich theils durch die Verschiedenheiten ihrer Ansichten, theils durch ihre Abstammung von dem Gründer der Sekte und seinen Schülern von einander unterscheiden. Da die spätere Geschichte der Kâbirpanthi in eine Zeit fällt, bis zu welcher ich die politische Geschichte Indiens noch nicht fortgeführt habe, würde es hier am ungeeigneten Platze sein, die Geschichte der Kâbirpanthi weiter zu verfolgen, und ich kann mich deshalb mit der Bemerkung begnügen, dass der Hauptsitz derselben in Kaura in Benares ist. 1) Es bildet den Mittelpunkt dieser Sekte und wird häufig besucht, nicht nur von fahrenden Mitgliedern derselben, sondern auch von Anhängern verwandter heterodoxer Sekten. Diese Anstalt wurde von den frühern Königen von Benares sehr begünstigt und an einer Versammlung dieser Sekte sollen nicht weniger als fünf und dreißig Tausend Geistliche und fahrende freie Männer der Kübirpanthi sich betheiligt haben. Ihr Quäkerähnlicher Charakter macht sie zu einem friedliebenden und ruhigen Theile der Indischen Bevölkerung und zeichnet sie sehr vortheilhaft vor den übrigen Sekten aus, deren es in Indien so viele giebt.

Da die obige Bemerkung auch von den von den Nachfolgern Râmânanda's gegründeten Sekten gilt, kann ich mich an die Dar-

der es heifst, daß der Lehrer und Gott identisch sind. Näbhägi erklärt, daß Gott, guru. Gottesverehrer und Gottesdienst zwar vier Namen, jedoch nur eine einzige Sache seien.

Wilson zählt a. a. O. in As. Res. XVI, p. 74 — p. 75 die Namen der Gründer dieser zwölf Abtheilungen und ihrer Sitze auf.

legung der wichtigsten Thatsachen wenden, die von den Çaiva-Sekten gemeldet werden.

Die Verehrung des Civa zählt in dem großen Gebiete im Norden des Vindhja jetzt wenig eifrige Anhänger, obwohl es eine bedeutende Zahl von ihm geweiheten Tempeln giebt, in denen er in der Gestalt des linga oder des Phallus angebetet wird; eine Ausnahme bildet nur sein Tempel in Benares, wo er den Namen Vicrecvara, d. h. Herr des Alls, führt.1) Dagegen waltet heut zu Tage der Kult dieser Gottheit in Dekhan vor. Die Çaiva sind in der Beziehung den Vaishnava gegenüber im Nachtheile, dass sie keine dichterischen und anziehenden Bearbeitungen von Legenden von diesem Gotte in den Volkssprachen besitzen, wie es bei den Vaishnava der Fall ist, bei welchen wir Uebersetzungen und Bearbeitungen des Râmâjana und des Mahâbhârata vorfinden; nur die in den Purâna und Tantra enthaltenen Legenden von dem zweiten großen Volksgotte sind in solchen Uebersetzungen verbreitet. Diese Erscheinung läßt sich daraus ableiten, daß von ihm nicht, wie vom Vishnu, allgemein bekannte Verkörperungen berichtet werden. Die Civaitischen Sekten kommen, streng genommen, nicht bei dem Volke vor und beschränken sich auf religiöse Personen, die theils zahlreiche Gemeinschaften bilden, theils, und zwar häufiger, einzeln leben. Es giebt bei den Caiva keine reichen Männer, wie die Gokulasthagosum, noch einflußreiche, wie die Nachkömmlinge Advaita's und Nitjananda's, noch endlich berühmte Lehrer; die einzige Ausnahme macht der gefeierte Philosoph Cankarâkûrja.2) (iva darf als der eigentliche Schutzgott der Brahmanen betrachtet werden, weil nach dem Gesetzbuche Manu's Cambhu der Schutzgott der Priesterkaste ist und die meisten Brahmanen, vorzüglich solche, welche die çâstra oder Gesetzbücher studiren, Çiva als ihre sie beschützende Gottheit an-

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 170 flg.

²⁾ Gosain ist aus goswämn, eigentlich Kuhbesitzer, entstellt und später auf reiche Brahmanen übertragen worden, besonders auf solche, die durch Frömmigkeit sich auszeichnen und als Bettler leben, und Gokula hat hier die allgemeine Bedeutung von Heiligthum, wie Råga-Tar. V, 25. — Advaita und Nitjänanda waren zwei vollkommene Jogin oder Ausüber der Versenkung in die Beschaulichkeit nach Wilson a. O. in As. Res. XVI, p. 190, Note.

sehen; sie tragen seine Embleme und verehren das *linga*.¹) Sie sind somit nicht als eine besondere Sekte zu betrachten und brauchen bei der folgenden Uebersicht der Çivaitischen Sekten nicht berücksichtigt zu werden.

Da Cankarákárja ohne Zweifel eine bedeutende Aenderung in den bisherigen Zuständen der Sekten hervorbrachte und dem Çivaismus das Uebergewicht verschaffte, wird es nöthig sein, die wichtigsten Thaten hier zu berichten, die von ihm gemeldet werden. Sein Leben wird in vier Schriften erzählt:2) in dem uns schon bekannten Cankaradiyvigaja seines Schülers Anandagiri, dem Cankarakaritra, der Cankarakatha von einem unbekannten Verfasser, endlich in dem Cankaravigaja von Mådhaväkårja, dem Minister des Königs von Vigajanagara, des Bukkaraja, der von etwa 1355 bis 1370 auf dem Throne safs.3) Dieses Werk macht große Ansprüche darauf, sich durch seinen Stil auszuzeichnen, und da sein Verfasser die bekämpften Sekten und philosophischen Schulen gründlich zu widerlegen bestrebt ist, besitzt es für die Biographie jenes berühmten Philosophen einen hohen Werth. Die drei andern Werke schreiben ihm mehr Siege über seine Gegner zu, als er wirklich erfochten hat. Von ihm finden sich außerdem in der Kerala utpatti betitelten Geschichte und Beschreibung Malabar's mehrere Angaben, die hier berücksichtigt werden müssen. 4)

Nach diesem Werke war *Çankarâḥârja* in diesem Lande geboren und stammte ab von der Kaste der *Namburi* – Brahmanen; nach den mythologischen Erzählungen wäre er eine Verkörperung

¹⁾ Man. dh. c. VI, 33. Der Grund, warum dieser Gott, dessen Name später auf Çiva übertragen worden ist, verehrt wurde, wird sein, daß er "den zum Heile gereichenden" bedeutet.

Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 177. Ueber das erste Buch sieh oben S. 59.

³⁾ Sieh oben S. 177.

⁴⁾ Einen Auszug aus diesem Buche theilt William Taylor mit in Analysis of the Mackenzie Manuscripts etc. im J. of the As. S. of B. VII, p. 184 flg. In diesem Auszuge wird die Thätigkeit dieses Philosophen unter die Regierung des Königs Keruman Perumal verlegt, was sich einigermaßen mit der Zeitrechnung vereinigen läßt, weil jener Fürst um 800 regierte und Cankarāķārja um die Mitte des achten Jahnhunderts lebte: sieh oben S. 257 und Fr Windischmann's Sankara I, p. 42. Es ist daher nicht zu übersehen, daß diese beiden Bestimmungen nur annähernd sind.

Çiva's gewesen; andere Berichte verlegen endlich seine Geburt nach Kidambaram, im Nordosten Malabar's, seinen Aufenthalt hingegen nach Malabar. Wegen des Ehebruchs seiner Mutter war er aus seiner Kaste ausgestoßen. Er soll die frühern vier Kasten in achtzehn und diese wieder in je vier Unterabtheilungen eingetheilt haben, so daß im Ganzen zwei und siebenzig Abtheilungen entstanden wären. Diese That wird jedoch wahrscheinlicher dem Beherrscher dieses Landes zugeschrieben, weil auch João de Barros ähnliches von diesem meldet. Çankarâ-kârja kehrte nachher nach seinem Vaterlande zurück, sei es, daß er wegen seiner Herkunft nicht geachtet wurde, sei es, daß seine Ansichten keinen Eingang in Kerula fanden. Nach seiner Heimkehr ward er von den dortigen Priestern sehr angefeindet und soll deshalb Flüche über sie und die dortige Gegend ausgesprochen haben.

Alle Berichte stimmen darin überein, dass er weite Wanderungen unternahm, während welchen er mit großem Erfolg nicht nur die Vaishnava-Sekten, die Bauddha und Gaina, sondern auch die Çuira bekämpfte und zahlreiche matha oder Lehranstalten gründete, deren Leitung er seinen Schülern anvertraute; die berühmteste derselben ist die in Cringagiri in der Westghat, an den Quellen der Tungabhadrû. Gegen den Schlus seines thätigen und erfolgreichen Lebens soll er sich nach Kaemira zurückgezogen haben, wo er, auf einem Berge wohnend, neue Siege über seine Gegner errang. Von hier aus begab er sich nach Badarikûçrama und Kedûranàtha an den Quellen der heiligen Ganga, wo er angeblich ein Hundert und zwei und dreißig Jahre alt starb. Wenn es auch wegen seiner vielen Wanderungen und Thaten keinem Zweifel unterliegen kann, dass er sehr alt geworden, ist es doch klar, dass diese Zahl die Wahrscheinlichkeit übersteigt. Die Nachricht, daß er an dieser heiligen Stätte aus dem irdischen Leben geschieden sei, wird durch den Umstand bestätigt, dass Brahmanen aus dem Geschlechte der Numburi mit dem Geschäfte beauftragt sind, die heiligen Gebräuche für Cankarakarja's Manen zu verrichten.²)

Nämlich in der Kerala Utpatti a. a. O. im J. of the As. S. of B. VII,
 p. 184. Nach dieser Schrift war Cankarâkârja's Bruder nicht mit seinem Unternehmen einverstanden; sieh sonst oben S. 171 fig.

²⁾ Wilson a. a O. in As. Res. XVII, p. 179.

· Da ich später in der Uebersicht der Geschichte der Philosophie eine passendere Gelegenheit haben werde, von den Schriften und den Lehren dieses berühmten Philosophen zu handeln, wird dem zunächst vorliegenden Zwecke genügt, wenn ich die Grundsätze und die Gebräuche derjenigen Sekte darstelle, welche dem Çankarâkârja ihre Entstehung verdankt. Der Hauptsitz derselben blieb Crinquairi und wir besitzen ein Verzeichniss der zwei und vierzig Mahant oder Vorsteher, die dort dem Gründer ihrer Sekte gefolgt sind.1) Er hatte viele Schüler; die hervorragendsten sind diese vier: Padmapâda, Hastûmalaka, Surecvara oder Mandana und Trotaka; die Namen der Schüler derselben können hier füglich mit Stillschweigen übergangen werden. Cankarakarja's Anhänger werden in zehn Klassen getheilt und heißen deshalb Dacanami; sie unterscheiden sich durch Zusätze zu ihren Namen, welche ihre Heimath oder ihren Aufenthaltsort anzeigen, wie tîrtha, Wallfahrtsort, puri oder pura. Stadt, giri, Berg, u. s. w.2) Die Mehrzahl der von Çunkarâkûrja gestifteten Sekten hält sich in Benares auf und zeichnet sich durch ihre Kenntniss der Vedânta-Philosophie aus: diese Bemerkung gilt in noch höherem Grade von der früheren Zeit.

Die vollständige Benennung der Sekte, von der jetzt die Rede ist, lautet Dandi oder Tridandi Duçanâmi; zwei besondere Abtheilungen anzunehmen ist unthunlich, weil kein wesentlicher Unterschied zwischen den Dandi und den Daçanâmi obwaltet. Der zweite Name ist schon erklärt: der erste bezieht sich auf das Tragen eines kleinen Stabes mit drei Knoten oder drei aus ihm hervorragenden Erhöhungen.³) Diese Sekte wird als die heutige

¹⁾ Es ist mitgetheilt von Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 180. Es ist in der Hala- oder alten Karnåta-Sprache abgefafst und gehört zu der Sammlung des Obersten Mackenzie; sieh The Mackenzie Collection II, p. 34. Da nicht angegeben wird, wann diese Liste geschlossen ist, läfst sich mit ihrer Hülfe die Zeit des Cankaråkårja nicht genauer bestimmen, als durch anderweitige Gründe.

²⁾ Wilson zählt die übrigen auf a. a. O. in As. Res. XVII, p. 181, Note. Ein bekannter Schüler Cankarákárja's hiefs Ânandagiri, und Mâdhavâkárja, der Minister Bukkarája's, fügte seinem Namen Vuljáranja. Wald der Wissenschaft, nach seiner Aufnahme in die Sekte bei.

³⁾ Vielleicht sochte man in diesem Namen eine tiefere Bedeutung, weil nach Mân. dh. c. XII, 10 tridandin einen Mann bezeichnet, der seine Worte, seinen Geist und seinen Körper vollständig beherrscht; danda bedeutet be-

Vertreterin des vierten âcrama oder vierten Stadiums des Brahmanischen Lebens, das der sannjäsin oder Waldsiedler, betrachtet; die jetzigen, von den alten sehr abweichenden Zustände des Indischen Lebens haben zur nothwendigen Folge ge abt, dass die frommen, dieser Sekte angehörenden Männer nicht in Wäldern, sondern in matha ihren Pflichten und strengen Uebungen obliegen. Sie tragen gewöhnlich die Kennzeichen der Civaiten, indem ihr tilaka oder Stirnzeichen in einem tripundra besteht und zwar in drei wagerechten Strichen, die entweder durch vibhiti oder Asche aus dem Feuer eines Agnihotra-Brahmanen oder durch Kuhmist eines dem Civa dargebrachten Opfers gebildet werden. 1) Die Siddhânta und Âgama betitelten Schriften vertreten bei dieser Sekte, wie bei den Gaina, die Vedu der Brahmanen. Der erste Titel bezeichnet ein Lehrbuch, in dem ein wissenschaftliches System durch Gründe bewiesen wird, besonders ein astronomisches. Agama bedeutet eigentlich überlieferte Lehre und Vorschrift und ist nachher auf Schriften übertragen worden, in denen solche enthalten sind. Ihre Bekleidung besteht nach dem alten Herkommen nur in einem um die Lenden gewickelten Stück Tuch und aus ihrem Stabe, an dem ein kleines Stück rothen Zeuge: befestigt ist, in welchem die heilige Schnur, wie man voraussetzt, eingeschlossen ist. Ihre Einweihungsformel oder mantra ist sehr einfach und lautet: namuh Civaja oder om namah Civaja, d. h. Heil! Verehrung dem Civa! Der älteste Dandi gehört jedoch nicht nothwendig einer Çivaitischen oder einer andern Sekte an und in ihren matha findet man, dass sie in der Regel den Nirguna oder den von Eigenschaften und Leidenschaften freien Nardjana anrufen. Die Dandi, wenn sie sich mit dem Studium der Philosophie beschäftigen, studiren die Upanishad nach Anleitung der Commentare derselben von Cankarakarja und seinen Schülern und Nachfolgern, während die dem praktischen Leben sich widmenden Dandi Çira in seiner Gestalt als Bhairava verehren.2) Beide

kanntlich auch Bändigung durch Strafe. — Ueber diesen \dot{a}_{C} rama sieh oben I, S. 528 fig.

Diesem Zeichen wird eine große Wirksamkeit zugeschrieben, besonders dem aus Asche bestehenden, weil ribhati übernatürliche Macht bezeichnet. Wilson theilt a. a. O. in As. Res. XVII, p. 175 in der Note die Vorschriften über das tripundra mit.

²⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 176. Die Sanskritformen der Na-

Klassen legen die Todten in Särge, welche oft nicht in die Erde begraben, sondern den Strömen übergeben werden.

Die Dandi sind, wie schon früher bemerkt worden, die heutigen Vertreter der alten Sannjäsin; es ist eine wesentliche Abweichung vom Gesetze, daß jeder Mann aus den drei Kasten der drigu diese Lebensweise wählen konnte; eine nothwendige Folge davon ist, daß einige Männer diese Lebensweise ergreifen, um bei von Brahmanen veranstalteten Festen bewirthet zu werden, bei denen sie selten fehlen; andere leben zusammen in matha, welche als Brahmanische Klöster betrachtet werden können; andere endlich treiben Handel und erwerben bisweilen große Reichthümer. Es erhellt hieraus zur Genüge, daß diese frommen Männer zum Theil ihres Namens wenig würdig sind. 1)

Im südlichen Indien entsprechen die Smârtu-Brahmanen mehr den alten Gesetzen über ihre Pflichten.²) Sie sind sehr zahlreich und zu ihnen gehört die größere Hälfte der Brahmanen des untern Karnâta. Sie haben ihre Benennung daher erhalten, daß sie den Vorschriften der smriti oder Gesetzbücher folgen; sie sind alle Anhänger der Lehren Çankarākārja's. Sie werden zwar als besondere Verehrer Çiva's betrachtet, halten jedoch Brahmâ für den Schöpfer, Vishnu für den Erhalter und Çiva für den Zerstörer der Welt. Sie sind leicht von den übrigen Sekten durch ihr Stirnzeichen (tripundra) zu unterscheiden und sind die guru oder die Lehrer der heiligen Dinge bei den übrigen Mitgliedern ihrer Sekte.

Von den übrigen Çivaitischen Sekten lassen sich nur die Jogin oder die Kanphata, die Gangama oder Lingavanta oder auch Lingajata und die Kapatika in einer frühern Zeit nachweisen. Die zweite Sekte gewann durch die Bestrebungen des Kalakuri-Fürsten Vigala, der 1168 starb, und durch die des Kenna Vasava, eines Sohnes der Nagatambhika, einer Schwester Vasava's, das Uebergewicht im größten Theile des Staats des Nizam

men Dandi und Dacanami lauten Dando und Dacanamin; ich folge Wilson darin, dass ich die Vulgärformen dieser Namen vorziehe.

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res XVII, p. 182.

²⁾ Francis Buchanan A Journey from Madrus etc. I. p. 13, p. 301 u. p. 319. Smårtal ist der Dekhanische Plural von smårta Sieh über diese Brahmanen auch Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 21 und Dubois' Moems, Institutions et Cérémonies des Peuples de l'Inde I. p. 153 flg.

und in dem südlichen Mahratten-Lande, in welchen Gebieten diese Sekte noch vorherrschend ist, und zwar überall, wo die Karnatu-Sprache gesprochen wird. 1) Vasava schaffte die Kasten ab, verbot den Genuss von Fleischspeisen und stellte die Verehrung des linga und des Nandi, des Fuhrwerks Civa's, als höchsten Gegenstand des Kultus dar; er selbst und die Priester dieser Sekte nannten sich Gangama und wurden als Verkörperungen der Gottheit betrachtet.2) Die Verehrung des Phallus als eines Symbols Civa's läst sich nicht bis in die Vedische Zeit zurückverfolgen, war jedoch in der spätern Zeit, als die Purana verfasst wurden, vorhanden und die Muhammedanischen Eroberer Indiens fanden diese Gestalt der Gottesverehrung in vielen Gebieten Hindustan's vor.3) Die Anhänger dieser Verzweigung der Çaiva tragen kleine kupferne oder silberne linga, schmieren sich mit vibhùti oder Asche, tragen Halsbänder und Rosenkränze von Samen der Rudràxa-Staude. Die Geistlichen dieser Sekte pflegen ihre Kleider nicht zu färben. Sie wandern weit und breit im nördlichen Indien umher und führen einen geschmückten Stier als ein Abbild Naudi's mit sich; sie leben von Almosen. Sie finden sich auch höchst zahlreich im südlichen Indien, wo sie als Tempelpriester die heiligen Gebräuche für die Laien verrichten. 4) Sie betrachten sich als Anhänger der von Våsava eingeführten religiösen Neuerung, nennen sich Vira-Caira mit Bezug auf die Heldenthaten dieses Mannes und gründen ihre Satzungen auf das nach ihm betitelte Vasava-Purana. Sie besitzen außerdem eine ziemlich bedeutende Anzahl von Schriften, theils in der alten Karnâta-, theils in der Telugu-Sprache, z. B. das Bâsuveçvurapurâna,

Sieh oben S. 122 flg, wo Note 1 bemerkt worden ist, daß Sena Fäsava die richtigere Form des Namens ist; Walter Ellior's Hindu Inscriptions im J. of the R. As. S. IV, p. 21 und Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 197. Unter dem Namen Lingadhärin erscheint diese Sekte um 650 in Kola; sieh oben S. 236.

²⁾ Gangama ist abzuleiten von gangam, dem Frequentativ der Wurzel gam, gehen, und bezieht sich auf das Herumwandern der Anhänger dieser Sekte.

Nach Wilson's Note a. a. O. in As. Res. XVII, p. 196 befanden sich auch in dem von Mahmud von Ghazna im Jahre 1026 zerstörten Tempel in Somanatha zwölf große linga.

Wilson a. a. O. in As Res. XVII, p. 198 und Dubois a. a. O. I, p. 152 flg.

das Panditūrādhja-karitra und andere. 1) Obzwar diese Schriften reich an Legenden sind, verdienen sie doch das Lob, in einem populären Stile abgefaßt zu sein und können als Beispiele des Geschmacks des dortigen Volks dienen; sie beweisen zugleich den Einfluß, den die Sekten auf die Entstehung und Fortbildung der Litteraturen in den Volkssprachen ausgeübt haben. Die nördlichen Gangama entbehren dieses Vorzugs und besitzen nur ein einziges bekanntes und geschätztes Werk, nämlich einen in der heiligen Sprache der Brahmanen geschriebenen Commentar zu den philosophischen sütra des Būdarājana Vjāsa.

Der Ausübung des joga oder des Bestrebens, durch Unterdrückung aller sinnlichen Regungen und Versenkung des Geistes in die Selbstbeschauung die Vereinigung mit Gott und dadurch Herrschaft über die Naturgesetze zu erringen, darf ein viel höheres Alter zuerkanntswerden, als der Verehrung des linga. Dafür spricht, daß die Vorschriften, dieses Ziel zu erlangen, schon in dem Jogaçástra des Patangali gelehrt werden, der um die Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Chr. Geb. für die Verbreitung seines Lehrsystems thätig gewesen sein wird.²) Es werden ferner von Megasthenes mehrere Arten von Jogin beschrieben³) und im Mahâbhârata finden sich nicht selten Stellen, die sich auf die Ausübung des joga beziehen.⁴)

Für die nachfolgende Zeit beweisen die Fortdauer derartiger Bestrebungen das *Çaiva* – und das *Kurma-Puràna*. ⁵) Wir finden

¹ Einige dieser Schriften werden namhaft gemacht in The Mackenzie Collection II, p. 3 flg. und p. 11 flg.

²⁾ Sieh oben I, S. 803.

³⁾ Sieh oben II, S. 705.

⁴⁾ Z B. XII. 311, v. 11016 flg, III, p. 772, wo Jāgnavalkja die Sānkhjaund Joga-Lehre vorträgt; er erscheint auch in dem ihm zugeschriebenen dharmaçāstra als ein Lehrer dieses Systems; sieh oben II, S. 510, nebst Note 3.

⁵⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 187, nebst Note 3. Nach diesen Schriften eischien Civa als Cveta im Hundlaja im Anfange des Kalijuga, um die Joga-Lehre zu verkündigen. er hatte vier Schüler: Cveta, Cvetāxa, Cvetāçva und Cvetalohita; diese hatten acht und zwanzig Schüler, deren Namen hier mit Stillschweigen übergangen werden können. Diese Nachricht besitzt den Werth, zu beweisen, daß die Praxis, von der jetzt die Rede ist, sich noch später erhielt, dagegen nicht den, darzuthun, daß die Inder mit dem Christenthume bekannt geworden sind; sieh oben II, S. 1100, nebst Note 2.

ferner Çiva, welcher als Muster und Meister der strengsten Bußsübungen in den Tempeln von Mahâmalajapura, Salsette, Elephanta und Ettora als ein Jogin auf verschiedene Weise abgebildet ist und zwar vorherrschend als Kânphata-Jogin oder mit Ohrgehängen geschmückt.¹) Da alle diese Tempel älter sind, als die ersten Einfälle der Muselmänner in Indien, erhellt, daß noch in späterer Zeit das praktische Joga-System Anhänger zählte.

Die von Patangali vorgeschriebenen Mittel, um das höchste Ziel menschlichen Strebens zu erringen, bestehen in der anhaltenden Zurückhaltung des Athmens, des Ausathmens und Einathmens der Luft, in besondern Stellungen, in vier und achtzig verschiedenen Richtungen der Augen auf die Spitze der Nase und in der unausgesetzten Versenkung des Geistes in die Anschauung Gottes. Dadurch erreicht der Mensch die schlechthinnige Vereinigung seines individuellen Geistes mit dem höchsten, Alles durchdringenden Gotte, er hat acht übernatürliche Fähigkeiten und sein Geist ist von allen Fesseln des irdischen Daseins befreit. Diese mahäsiddhi oder große Vollkommenheiten sind die Fähigkeiten, erstens sich leichter zu machen, als alle andere Gegenstände (tughiman); zweitens sich schwerer zu machen, als die schwersten Gegenstände (gariman);

¹⁾ Diese Thatsache ergiebt sich aus folgenden Beschreibungen der im Texte genannten Tempel: Benjamin Guy Babington's Account of the Sculptures and Inscriptions at Mahamalaipur, illustrated by Plates in Trans. of the R. As. S. II, p. 258 flg.; Account of the Caves at Salsette, illustrated with Drawings of the Principal Figures and Caves. By Henry Salv. Esq., in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay I. p. 45 flg; Account of the Cavetemples at Elephanta, with Plans and Drawings of the Principal Figures. By William Erskine, Esq., ebend. I, p. 198 flg; und Account of the Caves at Ellora. By Captain W. H. Sykes, ebend. III, p. 201 flg.

²⁾ Diese Vorschriften finden sich in dem Jogaçâstra, von dem der Anfang gedruckt ist; sieh oben III, S. 128, Note 2; dann in Collbrooke's On the Philosophy of the Hindus in dessen Misc. Ess. I, p. 2439, und in William Ward's View of the History, Literature and Mythology of the Hindus II, p. 57 flg. mitgetheilter Uebersetzung des irrig dem Bhogadrva zugeschriebenen (sieh oben III, S. 854, Note 1), Rågamartanda betitelten Commentars des Rånarangamalla zum Jogaçâstra des Patangali. Die acht makasıddi werden aufgezählt in meiner Anthol. Sanser p. 3. Unter den Upanishad giebt es eine Jogaciwà - Upanishad betitelte, deren Zeit noch nicht bestimmt ist; sieh A. Weber's Ind. Saud. I, S. 53 und II, S. 247 und S. 302.

drittens sich beliebig zu verkleinern (animan); viertens jede beliebige Größe anzunehmen (mahiman); fünftens überall, wo er es wünscht, hingelangen zu können (prapti); sechstens jede beliebige Gestalt anzunehmen (prakamja); siebentens alle Naturgesetze zu beherrschen (içatra) und achtens Alles von sich abhängig zu machen (vaçitra). Nach den spätern Ansichten wird ein vollendeter Jogin mit Çira vereinigt; die Kenntniß aller vergangenen und zukünftigen Dinge schreiben auch die ältern Lehrer des joga ihm zu.

Die Dandi verhalten sich zu den Caiva-Sekten eben so, wie die Anhänger Ramanugu's zu den Vaishnava und wie die Kanphata und Gorakhnatha Jogin zu den Anhängern Ramananda's, weil diese vorherrschend der Kaste der Brahmanen gehören, während Râmananda und Gorakhnatha Männer aus allen Schichten des Volks zuließen.1) Obwohl die Ansicht herrscht, daß in diesem verdorbenen Zeitalter die Erreichung des joga unmöglich sei, finden sich doch Männer, welche durch die vorgeschriebenen Stellungen, durch Unterdrückung des Athmens und durch Richtung ihrer Gedanken auf das Göttliche dieses Ziel zu erlangen vorgeben. Sie erscheinen in einem sehr aufgeregten Zustande, sprechen unverständliche Worte aus und glauben, nach dem Ablaufe eines Jahres ihren Zweck erreichen zu können. Sie maßen sich jedoch nicht an, vollendete Jogin zu sein und behaupten nur, einige wenige übernatürliche Kräfte zu besitzen. Ihre Zahl ist jetzt nicht sehr groß. Sie führen einen Bündel von Pfauenfedern mit sich und behaupten, durch die Besprengung mit demselben Kranke zu heilen, neugeborene Kinder vor Gefahren zu schützen und andere Personen vor den Einflüssen des bösen Blicks zu bewahren. Das merkwürdigste Beispiel einer Leistung dieser Jogin ist das folgende. Ein Brahmane in Madras verstand es, die Leute glauben zu machen, daß er in der Luft sitzen und längere Zeit unter dem Wasser verweilen könne; seine Schüler schreiben diese Leistungen seinem vollständigen Besitze des joga zu.2) Die Jogin unterscheiden sich sehr zu ihrem Nachtheile von den übrigen fahrenden frommen Männern dadurch, dals sie als Wahrsager, Traum-

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 193 flg.

Det Bericht hierüber ist von Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 186
 in der Note aus dem Asiatic Monthly Journal 1829 mitgetheilt worden.

deuter und als mit geheimen Heilmitteln oder mit Zaubersprüchen heilende Aerzte auftreten.¹) Sie sind zum Theil geschickte Musiker und Sänger; sie spielen auf kleinen Violinen oder Lauten, heißen daher Suringihar und tragen Lieder in den Volkssprachen vor. Sie verstehen, Thiere zu unterrichten, ihren Befehlen zu gehorchen und sich auf verschiedene Arten zu gebehrden. Solche Jogin ziehen mit einem Stiere, einem Ziegenbocke oder einem Affen im Lande herum, tragen Mützen und vielfarbige Röcke, verehren den Çiva besonders unter dem Namen Bhairava und die Devi, wie die Gangama, und schmücken ihre Mützen mit linga.²) Sie leben von Betteln. Es konnte nicht ausbleiben, daß durch diese so sehr entartete Gestalt des praktischen joga diese Klasse von frommen Männern der Achtung verlustig geworden sind.

Was den Ursprung dieser Entartung des alten Büßerlebens betrifft, so gilt Gorakhnâtha oder richtiger Goraxanâtha als der Urheber derselben, obwohl er eine achtbarere Praxis vorschrieb, als die heut zu Tage geltende.3) Sein Name erscheint zwar in weit von einander entlegenen Theilen Indiens, nämlich im Westen in dem von Abulfazt erwähnten Gorakhxetra in Peshaner und im Osten in dem Namen der Stadt und der Provinz Gorakhpur; seine Anhänger verehren ferner ein Gorakhxetra in der Nahe Draraka's an der westlichsten Küste der Halbinsel Guzerat und nennen mit diesem Namen eine unterirdische Höhle bei Haridvara, wo die Gangà aus dem Gebirge heraustritt. Die Çaiva-Tempel in Çambhunâtha, Paçupatinâtha und andere in Nepala gehören ebenfalls seiner Sekte, wenn gleich die dortigen Tempel-Legenden auf unerklärliche Weise Buddhistische Dichtungen mit Brahmanischen vermischt enthalten.4) Nach einer ghoshti oder einer in der Gestalt eines Gesprächs vorgetragenen Controverse wären Käbir und Gorakhnâtha Zeitgenossen gewesen, während mehrere Stellen in dem

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 192 flg.

²⁾ Die Saringihar tragen dem Bhartrihari, dem Bruder Vikramàditja's, beigelegte Lieder und Legenden aus den Purana, besonders von der Heirath (iva's und der Parvati vor.

³⁾ WILSON a. a. O. in As. Res. XVII, p. 188 flg. und Ayeen Akbery I, p. 37.

⁴⁾ Nach Wilson's Bemerkungen in seinen Notices of Bauddha Tracts of Nepal in As. Res. XVI, p. 471, Note.

Bigek seiner gedenken als eines eben Gestorbenen. 1) Nach andern Angaben wäre Gorakhnatha in den Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts zu setzen. Nach seinen Anhängern wäre er eine Verkörperung Çira's gewesen; nach dem Bigek hiefs sein Vater Mutsjendranatha und sein Großvater Adinatha. Der erste scheint die Jogacaiva-Sekte zuerst in Nepal eingeführt zu haben; nach einer einer andern Sekte gehörenden, Hathapradipa betitelten Schrift war Matsjendranatha fünf Menschenalter älter, als Gorakhnâtha. 2) Nach dieser Bestimmung wäre er ein Zeitgenosse Kâbir's gewesen. Da die vollstandige Einführung der Brahmanischen Religion in dieses Land nach der Eroberung Kitor's im Jahre 1305 von den Muslim stattfand,3) dürfte es das Wahrscheinlichste sein, daß Matsjendranatha im Anfange und Gorakhuitha am Ende dieses Jahrhunderts lebten. Nach der Tempel-Legende wäre der Tempel in Gorakhpur von Çiva selbst im Tretûjuga, dem zweiten Weltalter, gebaut worden und habe sich erhalten, bis er von Ald-eddin (1295-1316) in eine Moschee verwandelt wurde. Er wurde später von Gorakhnatha's Anhängern an einer andern Stelle wieder erbaut; seine Sekte erhielt damals vermuthlich seine gegenwärtige Form. Nach dem Verlauf mehrerer Jahrhunderte widerfuhr diesem Tempel dasselbe Schicksal von dem fanatischen Aurangzeb (1658-1707): einige Zeit später ward er wieder dem Gorakhnåtha geweiht, nachdem er von Buddhanâtha angeblich nach der Anleitung des Gründers der Sekte an dem Platze errichtet worden war, wo er sich noch jetzt findet und zwar an der Stelle, wo in der Nähe Tempel des Mahadera, des Puçupate und des göttlichen Affen Hammun liegen; hier sind auch die Gräber einiger hervorragender Lehrer und der Wohnsitz des Mahant, des Leiters des matha.

Gorakhnatha zeichnete sich nicht nur als Gründer einer Sekte, sondern auch durch seine Abfassung von in der heiligen Sprache der Indischen Priester verfaßten Schriften aus, deren Titel Goraxaçataka. Goraxakalpa und Goraxasahasranàma lauten. 4) Seine Anhänger werden, wie schon früher bemerkt worden, Kanphata

¹⁾ WILSON a. a. O. in As. Res. XVI. p. 67 flg.

²⁾ Namlich in dem Verzeichnisse der ein und dreifsig Nachfolger Adinatha's.

³⁾ Sieh oben III, S. 180, Note 2.

⁴⁾ Watson a. a. O. in As. Rev. XVII, p. 191 flg.

Jogin geheißen, weil bei ihrer Weihe ihre Ohren durchbohrt und Ohrringe in die Löcher eingesteckt werden. Sie können jeder Klasse der Bevölkerung angehören und leben theils einzeln, theils in einem matha; sie verehren Çiva besonders unter dem Namen Bhairava; der am meisten für heilig gehaltene Tempel dieses Gottes ist der in Benares. Diese Jogin bezeichnen ihre Stirnen mit einer horizontalen Linie von Asche und beschmieren ihre Körper damit; sie kleiden sich verschieden; wenn sie herumziehen, pflegen sie bunte Kleider zu tragen; einige umwickeln ihre Lenden nur mit einem Tuche, welches dhoti genannt wird.

Die letzte Civaitische Sekte, deren Dasein in das Indische Mittelalter zurückverlegt werden kann, ist die der Kapalika, welche ihre Benennung daher erhalten haben, daß sie Kränze von Schädeln an ihren Köpfen und am Halse trugen.1) Sie erscheinen im Anfange des achten Jahrhunderts in dem Schauspiele Bharabhùti's, Mùlatimàdhara, als Zauberer und Anbeter der Kâmundå, einer schreckenerregenden Gestalt der Devi oder der Pårvati, der sie Menschen opferten. Eine nahe verwandte Sekte ist die der Aghori, welche ursprünglich die Devi in ihren furchterregenden Gestalten anbeteten und diesem Charakter gemäß mit Knochen besetzte Stäbe trugen und statt eines Wasserkrugs der Hälfte eines Schädels sich bedienten; sie erlaubten sich den Genul's von Fleischspeisen und berauschenden Getränken. In dieser Gestalt ist diese verrufene Sekte jetzt beinahe ganz verschollen; die wenigen Männer, die sich noch zu ihr bekennen, erregen durch ihren Schmutz, den Genufs von ekelhaften Speisen und ihre Frechheit allgemeinen Abscheu.

Ich gelange endlich zu der dritten Abtheilung der Indischen Sekten, der der Çâlda, d. h. solcher, welche die Kräfte eines der drei großen Götter als personificirte weibliche Wesen verchren. Das Vorkommen dieser religiösen Vorstellung läßt sich jetzt in eine frühere Zeit zurück verlegen, als es früher möglich war, weil Javanische Inschriften bezeugen, 2) daß schon im neun-

¹⁾ Sieh oben II, S. 93 und S. 1666 und III, S. 681 und S. 881, nebst Note 1 und Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 204. Für die nahe Verwandtschaft dieser zwei Sekten spricht, daß der in Milatimadhava auftretende Zauberer Ayhorakantha heißet; diese Benennung ist euphemistisch, weil ayhora und anhori vicht grausam bedeutet

²⁾ Sieh oben S. 512 flg.

ten Jahrhundert die Dhjani-Buddha, Amitibha, Axobhja, Ratmaprabhu und Amoghapaca oder gewöhnlicher Amoghasiddha mit ihren
Çakti oder Personifikationen ihrer Kräfte, Panduravasini, Lokani, Mamika und Tara ausgestattet worden sind. Da die Javanen diese Bereicherung ihres Pantheons höchst wahrscheinlich
aus Bengalen erhielten, wird diese Vorstellung dort schon früher
Eingang gefunden haben. Nun finden wir später gerade im östlichen Indien, das am Ende des zwölften Jahrhunderts in einer
Inschrift der Verein der Çakti als Theile Parameçvara's, des höchsten Herrn, gepriesen werden, nämlich sein Ruhm in der Gestalt
der Gauri, sein Arm in der der grausamen, schreckenerregenden,
blutigen Kandi und seine schöne Gestalt in der der Laxmi. 1)

Zur Bevorzugung der weiblichen Gottheiten vor den männlichen und einer besondern Verehrung der erstern trug sowohl die versinnlichende Deutung mehrerer Stellen in den Veda, als die Sûnkhja-Lehre von der prakriti bei. Im Rigreda heisst es, dass das Göttliche allein mit svadhû (der Selbstsetzung) war, welche in ihm enthalten ist. Nichts anderes war da; aber nachher wurde die von der Hülle bedeckte Masse durch die Kraft der Betrachtung hervorgebracht. Verlangen (kûma, Liebe) zum Schaffen wurde in seinem Geiste gebildet und dieses wurde der ursprüngliche schöpferische Same, welchen die Weisen durch ihre Einsicht im Herzen betrachtend, unterscheiden im Nichtsein als die Fessel des Seins.2) Im Jugurveda an der betreffenden Stelle wird gesagt, das Göttliche allein und ohne Freude war. Es sehnte sich nach einem Andern; es theilte sein eigenes Selbst zwiefach und wurde Mann und Weib. Diesem näherte es sich, so wurden die menschlichen Wesen erschaffen.3) Die zweite Stelle lieferte einen passenden Anknüpfungspunkt, um dem höchsten Gotte eine Gattin zuzugesellen, wie es die Purana gethan. dem Brahmavairarta - Puràna erhält die schöpferische Kraft den Namen Ikkhûrûpakû, d. h. "die Gestalt des Wünschens (zum Schaffen) besitzend", und der Schöpfer den von Svekkhâmaja,

¹⁾ Sieh oben III, S. 760.

²⁾ Sieh oben I, S. 775. Nach ebend. S. 785 wird die Schöpfung dargestellt als die That des Gedankens, und da das Wort der ausgesprochene Gedanke ist, darf man der Rede eine schöpferische Kraft beilegen.

Colebbooke On the Sucred Writings of the Hindus in dessen Misc. Ess. I, p. 64.

d. h. "mit dem allgemeinen Schöpferwunsche verbunden".1) In den Purâna, von denen jetzt die Rede ist, und bei den meisten volksthümlichen Sekten wird, wie in der spätern Vedanta-Schule, die Cakti als Maja oder Mahamaja bezeichnet, indem alle erschaffene Dinge als Täuschungen betrachtet werden. Weit bedeutender ist der Einfluss der Sankhja-Philosophie auf die Entstehung und Ausbildung der Lehren der Cakta gewesen. Nach ihr ist bekanntlich die Prakriti oder Mulaprakriti die ursprüngliche, mit den drei Eigenschaften, der Wesenheit, der Leidenschaft und der Finsterniss, ausgestattete schöpferische Natur, das allein thätige Prinzip, während der Purusha, der Geist, unthätig und wahrnehmend ist: auch die Götter sind Schöpfungen der Prakriti. Es lag daher nahe, sie zur Mutter der Götter und der Menschen zu machen und, da sie mit der Materie identisch ist, sie als Ursache aller Irrthümer oder als Maja und als gleich ursprünglich mit dem höchsten Gotte als dessen Cakti zu betrachten.2) Diese Vorstellungen scheinen vorzugsweise durch die Purana verbreitet worden zu sein; in dem Brahmavaivarta - Puràna kommt ein besonderer, Prakritikhanda betitelter Abschnitt vor, in dem alle hieher gehörende Punkte behandelt und die Legenden erzählt werden, in welchen die hervorragendsten Gestaltungen der weiblichen Gottheiten dargestellt sind.

Nach diesem Werke ist *Bhuirava* das höchste Wesen; er theilte sich in zwei Gestalten; die eine wurde eine Frau, *Prakriti*, genannt, die zweite *Brahmā*. Jene ist Täuschung, ewig und ohne Anfang und Ende. Sie ist die Weltseele in ihrer

Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 211. In diesem Purana kommt ein besonderer, prakritikhanda betitelter und von der Schöpfung handelnder Abschnitt vor.

²⁾ Im Brahmavaivarta-Purâna lautet eine von Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 212 in der Note angeführte Stelle so: "Prakriti ist identisch mit Brahmâ, die Mājā ist ewig, stets dauernd"; eine im Kālikā-Purāna so: "Prakriti wird Mājā geheifsen und wird die Täuscherin aller Wesen". In dem Kūrma-Purāna heifst es: "Die Energie (t'akti), welche die allgemeine Gestalt der ganzen Welt ist, wird Mājā geheifsen; denn so bewirkt der Herr, der mit Täuschung begahte, beste der Schöpfer, daß die Welt ihren Kreislauf vollende. Diese ('akti, deren Wesen Täuschung ist, ist Alles hervorbringend und ewig; sie entfaltet stets die ewige allgemeine Gestalt des Maheva ('ura").

höchsten Energie, wie die Flamme im Feuer. 1) Nach einer zweiten Stelle ist Krishna der höchste Gott; er erschafft alle Dinge und Wesen durch die Kraft seines Willens, welcher Mülaprakrili oder die schöpferische Urnatur ist. Diese bringt fünf Göttinnen hervor: Durgā, die Braut. Energie und Mājā Çiva's; Laxmi, die Braut, Energie und Mājā Vishnu's; Sarasvatī, die Mutter Brahmā's; Sāvitrī, die Braut Brahmā's, und die ursprüngliche Prakriti, die Rādhā, die geliebteste Frau Krishna's. 2) Von diesen zwei Darstellungen der ersten Schöpfung ist zu bemerken, dass die erste Çivaitisch, die zweite dagegen Vishnuitisch ist.

Außer diesen Schöpfungen werden der Mülaprakriti noch viele andere beigelegt, nämlich alle Göttinnen zweiten und dritten Ranges. Bei jeder Schöpfung soll sie drei Gestalten annehmen, nämlich: Ançarūpini, Kalūrūpini und Kalūnçarūpini, je nachdem sie sich mit Theilen und Theilen der Theile verbindet.³) Die Namen aller dieser Göttinnen hier aufzuzählen, würde einen zu großen Raum einnehmen; es möge genügen zu bemerken, daß sie sämmtlich einer göttlichen Verehrung würdig erachtet werden. Die vornehmste Prakriti wird in der Regel mit einem der zwei höchsten Götter identificirt, z. B. die Devi mit Çiva und die Laxmi mit Vishnu.

Was das Alter der besondern Verehrung der weiblichen Gottheiten anbelangt, so wird dieses zwar in einigen Purāṇa, besonders in dem Brahmavaivarta-. dem Skanda- und dem Kālikā-Purāṇa empfohlen, jedoch vielmehr in der sehr zahlreichen Gattung von Schriften, deren gemeinschaftlicher Titel Tantra ist, und die in der Regel die Form von Gesprächen zeigen, in denen die Gemahlin Çiva's ihren Gemahl über die Ceremonien und Gebete befragt, die dem Dienste dieser Göttinnen gelten. Dieser Gott belehrt sie sehr ausführlich darüber und stellt seine Belehrungen als Geheimnisse dar, die den Profanen nicht mitgetheilt werden dürfen. Die Anhänger der in diesen Büchern vorgetragenen Lehren und Gebräuche schätzen sie als einen fünften Veda

¹⁾ WILSON a. a. O. in As. Res. XVII, p. 213 flg.

²⁾ Nach den andern Angaben ist Sarasvati die Braut Hart's.

³⁾ Anca und kahi bedeuten beide Theil; kahinca und ançança bezeichnen Theile von Theilen.

⁴⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 216.

und als Quellen der wahren Belehrung, denen sie ein hohes Alter beilegen. 1) Einerseits geben die in dem Agnipurana vorgeschriebene dixâ oder Weihe, die Anführungen der in den Tuntra vorkommenden mystischen Silben in einigen Purana und das Vorkommen des Titels Tuntra in mehrern derselben²) die Vermuthung an die Hand, dass wenigstens einige der Tantra älter sind, als die Purana, d. h. als das neunte Jahrhundert, weil diese Schriften in ihrer jetzigen Gestalt nicht älter sein können.³) Es kommt noch hinzu, dass in beiden Lebensbeschreibungen des Cankarâkârja der Çûkta-Sekte als einer heterodoxen Sekte gedacht wird.4) Andererseits findet sich in dem Wörterbuche des Amarasinha noch nicht das Wort tantro mit der Bedeutung eines religiösen Lehrbuchs. Da dieses Werk jedenfalls früher als im sechsten Jahrhundert verfast ist, weil es eine Chinesische Uebersetzung desselben aus den Jahren 500-566 giebt,5) und es kaum annehmbar ist, dass das Wörterbuch Amarasinha's bald nach seiner Abfassung nicht nur bekannt, sondern auch in die Chinesische Sprache übertragen worden sei, vielmehr vorausgesetzt werden muss, dass eine ziemlich geraume Zeit verlaufen sei, ehe dieses geschah, trage ich kein Bedenken, zu behaupten, dass

¹⁾ So spricht z. B. Çiva in dem Çivatantra: "Die fünf heiligen Schriften sind aus meinen fünf Munden hervorgegangen und sind Ost, Süd, West, Nord und Zenith. Diese fünf Schriften sind die Wege zur höchsten Befreiung. Es giebt viele heilige Bücher, allein keine sind diesen höchsten gleichzustellen".

²⁾ Z. B. in dem Kùrma-, dem Kàlikâ- und dem Bhairava-Purâna.

³⁾ Sich hierüber oben S. 599.

⁴⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 213, Note 2. In diesen Werken werden auch Schriften der Cükta erwähnt, wie Civagità, Civarahasja, Civasanhità u. s. w. In dem Cankaradigvigaja des Anandagiri heifst es, daßs die Gājatri den Brahmanen zürnte, weil sie den Vorschriften der Veda entsagt hatten, und sie durch ihren Fluch Täntrika wurden.

⁵⁾ Stanislas Julien's Notices sur les pays et les peuples ét anyers tirées des géographes et des annules Chinoises. VI. Vienchou, Inde, im Journ. As. IV. Série. X, p. 87. Amarasinha führt zwar I, p. 223 dg. Acvinì als das erste naxatra auf und könnte demuach spiter, als Varàhamihira gesetzt werden, wenn von diesem die letzte Anordnung der Mondhäuser herriihrt, was jedoch nach Blatley in James Prinser's Useful Tables II. p. 14 zweifelhaft, obwohl wahrscheinlich ist; nach ihm trat diese neue Anordnung am 22. März 538 ein. Dazu kommt noch der im Texte aug führte Grund.

Amarasinha früher gelebt habe, als Varāha-Mihira, und glaube nicht mehr an meiner frühern Bestimmung seiner Zeit festhalten zu können, der zufolge er unter Kandragupta dem Zweiten und seinem Nachfolger Skandagupta gelebt habe. 1) Der erste Lexikograph, in dessen Werke das Wort tantra mit der Bedeutung eines religiösen Lehrbuchs erscheint, ist Medinikara, der Verfasser des nach ihm betitelten Medinikosha; er blühete erst am Ende des vierzehnten Jahrhunderts, also viel zu spät, um über das erste Auftreten der Çākta entscheiden zu können. Man kann diesen Zeitpunkt, wie man sieht, nur annähernd festsetzen; man geht daher am passendsten von der Thatsache aus, daß diese Sekte vor Çankarākārja, d. h. im Anfange des achten Jahrhunderts, sich gebildet habe. 2)

Von den zahlreichen Tantra sind die folgenden die wichtigsten: Çjâmarahasja, Rudrajâmalu, Mantramahodadhi, Çâradatilaka und Kâlikâtantra.³) Dies sind solche Schriften, die von den Lehren und Gebräuchen der Çâkta im Allgemeinen handeln, während die übrigen sich auf die Eintheilung dieser Sekte in Daxinākâri und Vāmākâri, d. h. die rechts und die links Wandelnden, beziehen.

Um mit der ersten, auch Bhūkta genannten Abtheilung zu beginnen, so bietet der Kult irgend einer Göttin, so lange er nicht von dem in den Veda und Purāṇa vorgeschriebenen Rituale abweicht, nichts Verfängliches dar. 1) Die einzige Ausschreitung über diese orthodoxen Vorschriften ist das jährliche Bali-Opfer, welches in jungen, schwachen Thieren, besonders in Ziegen, besteht; um Blutvergielsen zu vermeiden, werden die Opferthiere bisweilen erdrosselt; in andern Fällen wird den Thieren nur Blut entzogen und dieses dann geopfert, ohne daß sie getödtet werden. Diese Art von Opfer wird rāyasa nach der bekannten Eintheilung

Sieh oben II, S. 1155. Diese zwei Monarchen regierten von etwa 230 bis 270.

²⁾ Ueber die Zeit Cankaråkårja's sieh oben S. 618.

³⁾ Wilson a. a. O. in As. Ites. XVII, p. 218.

⁴⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 218 flg. In der Note p. 219 wird folgende Stelle angeführt: "Das Purāņa-Ritual, obgleich von mir (Çwa) vorgetragen, ist nur für die Cùdra bestimmt. Ein Brahmane, der geistige Getränke trinkt, büfst seine Würde ein. Lafs es, o Göttin! nie und nimmer geschehen! Es ist Vermessenheit: es darf nicht erlaubt werden".

aller Dinge und Wesen nach den drei guna geheißen und gilt als nicht orthodox. Das zweite, sâtrika genannte Opfer besteht in verschiedenen Sorten von Korn, Milch und Zucker. Thieropfer werden nur der Parvati in ihrer schreckenerregenden Gestalt als Kâlî dargebracht und zwar sehr selten und in wenigen Provinzen des weiten Indiens. Der Dienst dieser Göttin ist bei den Çâkta bei weitem der vorherrschendste; sie wird nicht selten ihrem Gemahle Civa gleichgesetzt, der als Einführer dieser Art von Gottesverehrung gilt. Ihre Verehrung läßt sich ziemlich frühe nachweisen, indem Somadera, der Verfasser des Kathâsaritsågara und ein Zeitgenosse des Kaçmîrischen Königs Harshadeva, ihrer unter dem Namen Vindhjavasini oft gedenkt und zwar in einer Weise, dass ihr berühmtester Tempel in der Nähe von Mirzapur gesucht werden muss.1) Ein anderer Tempel dieser Göttin befand sich in einem weit entlegenen Theile Indiens, nämlich in Gvålamukhi an der Vipâçâ, nicht weit von Nagarakota, wo sie diesen Namen erhalten hatte, weil in einer dortigen Höhle Flammen sich zeigen. Ihr dortiger Tempel wurde im Jahre 1360 von dem Kaiser Firûz Toghlak zerstört.2) Die Verehrung der Kall oder der Durga ist jedoch hauptsächlich nur in Bengalen zu Hause. Ihr Dienst weicht in diesem Lande wesentlich von dem im übrigen Indien gewöhnlichen ab. Ihr Hauptfest heißt Daçaharâ, wird jedoch im westlichen Indien nicht durch besondere Feierlichkeiten ausgezeichnet, während es in Bengalen, wo es Durgûpûgû heisst, zehn Tage dauert und den Europäern durch den Umstand sehr bekannt geworden ist, dass der am meisten besuchte Tempel dieser Göttin in Kâtighât, in der unmittelbaren Nähe Kâlikâtu's oder Kalkutta's liegt.3) Die bei diesem Feste beobachteten Gebräuche

¹⁾ Nach Wilson's Bemerkung a. a. O. in As. Res. XVII, p. 221. Ueber die Zeit Somadeva's sieh oben III, S. 1083.

²⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 453 flg., wo zwar nur von der Eroberung Nagara-kota's und der Zerstörung der dortigen Tempel die Rede ist; da jedoch Grålamukhi (über dessen Lage sieh oben S. 614, nebst Note 2) in der Nähe liegt, wird Wilson's Angabe bestätigt. Ueber die Lage von Nagarakota sieh oben III, S. 891, Note 1.

³⁾ Ghaia, aus welchem Worte ghai entstellt ist, bezeichnet eigentlich eine Stelle, wo man herabsteigt, besonders in einen Flufs, um darin zu baden; es bezeichnet daher auch einen Badeplatz. Nach der Göttin Käli hat die Hauptstadt des ganzen Brittischen Reichs in Indien ihren Namen erhalten

nühern sich so sehr denen der Vàmakari, dass dadurch diese Klasse der Bengalischen Çakta jenen zugezählt zu werden verdient, obwohl in ihrem Tantraraja diesen Daxinakari derselbe Rang mit den Kerala oder Malabaren und den Kacmira zuerkannt wird, die als die drei vornehmsten Abtheilungen der Çakta bezeichnet werden.

Die Vâmâkâri haben ihre Benennung daher erhalten, dass sie ein Ritual befolgen, welches dem gewöhnlichen widerspricht und welches sie nicht öffentlich anzuerkennen wagen. Sie verehren die Devi, die Çakti Çiva's, und alle übrigen Göttinnen im weitesten Sinne dieses Worts, nämlich nicht nur die Laxmi und die Sarasrati, sondern auch die Mâtri. die Najika, die Jogini und sogar die abscheulichen Dâkini und Çâkini. 1) Sie richten außer-

Kâlî ist, wie in dem Namen des berühmten Dichters Kâlidôsa, zu Kâli entstellt. Kâṭa, wie ich statt des sinnlosen Kâta schreibe, bedeutet Grund, Boden. Das Dacaharâ- oder Durgâpàgâ-Fest wird in der Regel im Anfange des November begangen.

¹⁾ Von Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 221 flg. P. 222 sind mehrere Stellen aus dem Cjamarahasja mitgetheilt, welche die obigen Angaben erhärten. In einer Stelle heifst es: "Ich bin Bhairavu: ich bin allwissend, mit Eigenschaften begabt. So denkend möge der Verehrer das Kula zu verehren unternehmen". Kula muß hier die Gemeinschaft dieser Cakta bezeichnen. Mit dem Worte Matri oder Matrika werden die personificirten Energien der Gottheiten bezeichnet; es können sowohl Götter, als Göttinnen sein. Gewöhnlich werden acht angenommen, deren Namen nach Wilson u. d.W. diese sind: Brâhmi, die Mutter Brahmi's; Mahegvari, die Mutter Civa's: Vaishnavî, die Vishnu's; Aindri, die Indra's; Vârâhî, die Vishnu's in seiner Verkörperung als Eber; Kartikeji, die Kartikeju's; Kaumari, die Kumara's, eines andern Namens des Kriegsgottes; und Kananda, die Civa's. In einem zweiten Verzeichnisse weichen die zwei letzten Namen ab, indem sie Narasinhi und Apu ântà lauten; der erste bezeichnet die Mutter des Vishnu in seiner Epiphanie des Narasinha, des Mannlöwen; der zweite ist ein seltener Name der Duryà. Nach dem Cabdakalpadruma u. d. W. màtrikà werden sechzehn oder auch nur vier solche Wesen aufgezählt; die Namen der letzten lauten: Kevalû, Vindusamjutû, Visargû und Sutû; sie werden als viele gute Eigenschaften besitzend in dem Tantrasara gepriesen. Da die Namen der längern Liste von keinem Belange sind, können sie hier mit Stillschweigen übergangen werden. Näjikä bezeichnet acht untergeordnete Gestalten der Durga, welche Göttin viele Namen hat; in dem Cabdakalpadruma werden von den Tausend ihr gehörenden Namen zwei Hundert und sieben und zwanzig aufgezählt. - Unter der Benennung jogini werden boshafte, von der Durga erschaffene und sie begleitende weibliche

dem, wie die vorhergehende Abtheilung, ihre Verehrung an Çiva, hauptsächlich in seiner schreckenerregenden Form als Bhairava, von welchem diese Çâkta durch ihren Kultus sich von allem Unheil zu befreien hoffen.

Die Vâmâkâri Çâkta zerfallen in verschiedene Unterabtheilungen, von denen die Kaula oder Kaulina benannte als die vornehmste gilt. 1) Der Hauptgegenstand ihres Kults ist die Devi oder die Çakti, welche dem Çiva gleichgesetzt wird; sie erwarten dadurch übernatürliche Kräfte in diesem Leben und Gleichheit mit der Çakti und mit Çiva im nächsten Leben zu erzielen. Bei ihrem Gottesdienste ist die Beobachtung der fünf, makâra genannten Handlungen vorgeschrieben; es sind nämlich solche, deren Benennungen mit dem Buchstaben m beginnen; sie lauten: mânsa, Fleisch, matsya, Fisch, madja, berauschende Getränke, maithuna, Beischlaf, und mudra, mystische Gebehrden. Dabei werden auch Gebetformeln hergesagt, welche zum Theil aus einsilbigen Worten bestehen und denen eine große Wirksamkeit

Wesen verstanden. Pükini muß eine ähnliche Bedeutung haben; das Wort gehört vermuthlich den Volkssprachen. Çükini bezeichnet nach Wilson u. d. W. bösgesinnte Göttinnen niedern Ranges, welche vorzugsweise in der Begleitung Liva's und seiner Gattin Durgü erscheinen. — Die bei mehrern Klassen dieser Göttinnen der Lükta erscheinende Achtzahl hat vermuthlich darin ihren Grund, daß die prakriti oder die schöpferische Natur in acht Formen sich verwirklicht; so sagt z. B. Krishna in der Bhag. Gitä VIII, 4: "Erde, Wasser, Feuer, Licht, Aether, der innere Sinn, das Selbstbewußstsein und die Vernunft, dieses ist meine achtfache prakriti" Die Anwendung dieses Grundsatzes von den Lümüküri Lükta ist allerdings sehr abweichend.

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 222, wo in der Note diese Stelle aus dem Kulirnava angeführt wird: "Die Veda herrschen in der ganzen Welt bei weitem vor: die Vaishnava-Sekte übertrifft die Veda, allein die Sekte Çiva's ist der Vishau's vorzuziehen und die rechte Seite der Cakta ist der Civa's vorzuziehen: die huke Abtheilung ist besser, als die rechte, und die Siddhanta noch besser: die Kaula ist noch besser, als diese, und es giebt keine bessere, als die Kaula'. — Kaula oder Kaulina bedeutet "einer guten, edlen Familie entsprossen", und diese Benennungen, besonders die zweite, soll besagen, dass diese Abtheitung der Cakta nicht nur aus derselben, sondern auch aus einer hohen Familie abstamme. Da siddhanta ein Lehrbuch bezeichnet, in welchem die in ihm aufgestellten Sitze durch Gründe bewiesen werden, behaupten die Kaula oder Kaulina, dass ihre Lehren die aller andern Sekten an Wahrheit übertreisen.

beigemessen wird. Wenn der Zweck dieser Ceremonie die Erreichung der Gewalt über böse Geister ist, bedarf es eines Leichnams. Der Verrichter einer solchen Handlung muß allein sein und sie um Mitternacht auf einem Leichen- oder Richtplatze vornehmen. Er muß auf dem todten Körper sitzen und die vorgeschriebenen Opfer verrichten; thut er es ohne Furcht, so stellen sich die Bhùta, d. h. die bösen Geister, die Jogini und die ganze Sippschaft dieser bösen Wesen ihm zur Verfügung. Bei den gottesdienstlichen Handlungen der Vâmâkâri Çâkta tritt oft der Fall ein, dass Frauen an ihnen Theil nehmen, indem sie die sichtbaren irdischen Vertreterinnen der Göttinnen sind.1) Die Männer stellen dabei Bhairava oder Vira, die Frauen Bhairavi oder Najika vor. Die Çukti wird durch eine nackte Frau dargestellt, welcher Fleisch und berauschende Getränke dargeboten werden; diese werden nachher unter die Anwesenden vertheilt; dabei werden unzüchtige mantra oder Gebete hergesagt und unanständige Gebehrden fehlen dabei nicht; die ganze Handlung schliefst mit den wildesten Orgien. Diese Ceremonie wird Crikukra oder Pùrnâbhisheka, d. h. geschlossener Kreis des Glücks oder vollständige Weihe, geheißen.2) Es ist natürlich, dass die Verüber solcher skandalöser Gebräuche sie zu verheimlichen suchen; ihre eigenen Schriften beweisen jedoch das wirkliche Vorkommen derselben, jedoch nur höchst selten und an einsamen Plätzen; auch muß anerkannt werden, daß die Zusammenkünfte der Câkta, von denen jetzt die Rede ist, in neuern Zeiten einen unschuldigern Charakter erhalten haben. Man darf sich nicht darüber wundern, dass die Lehrer der übrigen Indischen Sekten die Gebräuche der Vâmâkûri Çâkta streng getadelt haben, zumal in ihrem eigenen Kulàrnava es nicht an Stellen fehlt, in denen dieses geschehen ist.3) Diese Sekte soll viele Anhänger zählen, besonders unter den Brahmanen; es werden jedoch Personen aus allen Schichten der Bevölkerung zugelassen. In der Welt neh-

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 224.

²⁾ Kakra, Kreis, bezieht sich darauf, dass die Anwesenden einen Kreis um die Vertreterin der Cukti bilden. Diese kann nach dem Devirahasja, einem Kapitel des Rudrajamala, eine Tänzerin, eine Weberin, eine Wüscherin, eine Milchverkauferin, die Frau eines Barbiers, eine Blumenverkäuferin, die Frau eines Erdlmant sein.

³⁾ Wilson a a. O. in As. Res. XVII, p. 227.

men sie ihre charakteristischen Kennzeichen wieder ab und verehren gewöhnlich äußerlich eine von den sonstigen orthodoxen oder heterodoxen Sekten verehrte Gottheit. 1) Wenn sie durch besondere Kennzeichen sich auszeichnen, bestehen diese in einem halbkreisförmigen rothen Striche auf der Stirn, der von einem aufrechtstehenden rothen Striche durchschnitten wird; dazu kommt ein rother, runder Fleck über der Nase. Sie bedienen sich eines Rosenkranzes von den Samen des Baumes rudraxa (der Eloeocarpus ganitrus Roxb.) oder von Korallen-Kugeln; diese Rosenkränze sind so klein, daß sie in der Hand oder in einem Stabe von Holz oder endlich in einem Bündel rothen Zeugs verborgen werden können.

Den Schluss dieser Uebersicht des Indischen Sektenwesens, wie es sich im Indischen Mittelalter gestaltet hatte, möge ein kurzer Bericht von den Anstalten bilden, die dem Zwecke dienen sollen, die ungeschmälerte Fortpflanzung der reinen, unverfälschten Lehre zu sichern, oder mit andern Worten, von den matha, ihren Vorstehern und den Tempeln.

Die Anhänger der bei weitem größten Anzahl von Sekten lassen sich auf zwei Klassen zurückführen, die wir füglich mit den Namen der *Geistlichen* und *Laien* bezeichnen können.²) Beide Klassen sind scharf von einander geschieden; der letzten

¹⁾ In dem Cjàmarahasja heifst es: "So lange das Bhairavitantra beobachtet wird, werden alle Kasten Brahmanen; wenn dieses aufhört, werden sie wieder unterschieden". - Nach W. WARD's View of the History etc. of the Hindoos II, p 296 bekennen viele dieser Cakta ihren Glauben, führen zugleich das Leben von wandernden Bettlern und werden dann Vjaktavadhùta geheißen, d. h. solche, die öffentlich sich von den Gebräuchen der übrigen Sekten lossagen; avadhù bedeutet: "abschütteln". Diejenigen, welche ihren Glauben verheimlichen und in's Geheim ihre Gebräuche vor nehmen, werden Guptùvadhùtu genannt, weil sie sich nicht öffentlich davon lossagen. - Ich füge bei dieser Gelegenheit noch hinzu, dass die räthselhafte Sekte der Påshanda, die weder Brahmanisch noch Buddhistisch gesinnt ist und derer schon in den Inschriften Acoka's gedacht wird, noch gegen den Schluss des zwölften Jahrhunderts unter den Vaidja-Königen in Bengalen als eine ziemlich weit verbreitete auftritt. Sieh oben III, S. 760, wo in der Note 5 Nachweisungen über ihr früheres Vorkommen gegeben sind. Nach III, S. 692 erschienen die Pashanda auch in der großen religiösen Versammlung des Glächtja in Kanjakubaa im Jahre 643. 2) Wilson a. a. O. in As. Res. XVI, p. 68 flg.

fällt die Mehrzahl der Sektirer zu, während der erstern nur die kleinere Zahl gehört. Die Geistlichen führen theils ein mönchisches, theils ein weltliches Leben und sind hoch verehrt. Mehrere Sekten, besonders die Vaishnara, überlassen ihren Vorstehern in dieser Hinsicht freie Wahl; die Vullabhakari geben verheiratheten Lehrern den Vorzug und die Gosrâmin widmen sich weltlichen Geschäften und sind Familienväter; in der Regel werden jedoch Lehrer vorgezogen, die sich der Askesis hingeben und keine Frauen nehmen; sie werden dadurch besser befähigt, ganz ihren geistlichen Pflichten obliegen zu können. Die Mehrzahl der Vorsteher dieser Sekten führt ein wanderndes Leben, wenigstens in den frühern Jahren ihres irdischen Daseins, während welcher sie viele Theile Indiens bereisen, entweder in Gesellschaft oder einzeln, von Almosen und vom Handel oder auch mitunter von weniger erlaubten Beschäftigungen lebend; seltener ziehen sie allein herum und finden überall eine gastfreie Aufnahme bei ihren Glaubensverwandten. Sie werden von ihnen unterhalten. Wenn sie alt sind, lassen sie sich nieder, entweder in schon bestehenden matha ihrer eigenen Sekte, oder gründen selbst neue.

Die matha, åsthala oder åkåra sind die Wohnungen der Vorsteher der Indischen Sekten und ihrer Schüler. Sie sind verschieden in Beziehung auf ihren Bau und ihre Ausdehnung, je nachdem ihre Besitzer mehr oder weniger vermögend sind; gewöhnlich bestehen sie nur aus einer Anzahl von Hütten oder Zimmern, die dem Mahant und seinen bleibenden Schülern zur Wohnung dienen; ferner aus einem Tempel der dort verehrten Gottheit, oder einem samådhi, d. h. einem dem Gründer der Sekte oder einem berühmten Lehrer gewidmeten Schreine; endlich aus einer dharmaçåta oder einem oder mehrern Schoppen, in welchen die herumziehenden glaubensverwandten Bettler oder andere Reisende Aufnahme finden, welche sich häufig dort einfinden; sie können kommen und gehen nach Belieben.

Eine solche Anstalt steht ganz unter der Leitung eines Mahant oder Oberen und beherbergt eine gewisse Anzahl von dort ansässigen kela oder Schülern; ihre Zahl wechselt zwischen drei oder vier bis dreifsig oder vierzig; dazu kommt immer eine Anzahl von fahrenden Mitgliedern; die ansässigen kela sind in der Regel die älteren der Körperschaft: außerdem sind einige jüngere als ihre Begleiter und Schüler dort. Aus den älteren

und tüchtigsten von diesen frommen Männern wird meistens der Obere gewählt.

Wenn der Vorsteher verheirathet ist und Söhne hat, kann sein Amt auf einen derselben forterben; in solchen Fällen, wenn eine Wahl stattfindet, geschieht dieses mit großen Feierlichkeiten. Die Insassen der in verschiedenen Bezirken gelegenen matha betrachten den Vorsteher einer derselben als ihr Oberhaupt. Unter seinem Vorsitz oder in seiner Abwesenheit unter dem eines hervorragenden Mitglieds werden die Mahant gewählt, wenn ihre Stellen durch Todesfall erledigt worden sind. Zu diesem Zwecke werden die Schüler des verstorbenen Vorstehers streng geprüft und der am meisten befähigte wird zu seiner Würde erhoben. Der neue Mahant wird feierlich in sein Amt eingeführt und von dem Präsidenten der Versammlung mit einer Mütze, einem Rosenkranze, dem Stirnzeichen und andern Merkmalen versehen, durch welche die Sekten sich von einander unterscheiden. chen Wahlen wurde von den einheimischen Herrschern, sowohl den Indischen als den Muhammedanischen, eine so große Wichtigkeit beigelegt, dass die Statthalter der Provinzen entweder selbst bei den Wahlen präsidirten oder Stellvertreter dazu ernannten; jetzt kommt dieses selten vor.

Die Mahant der Sekte, in welcher die Wahl vorgenommen wird, erhalten Beistand von den Vorstehern der verwandten Sekten, welche mit einem Gefolge von Schülern sich nach den Versammlungen begeben, so dais mehrere Hunderte, ja Tausende bei ihnen zusammenkommen. Wenn die Mittel eines matha hinreichen, werden die Gäste auf dessen Kosten unterhalten; ist dies nicht der Fall, müssen sie für sich selbst sorgen. Solche Wahlen dauern gewöhnlich zehn bis zwölf Tage und während ihres Verlaufs werden Punkte der Lehre von den Anwesenden erörtert. Da es den geistlichen Mitgliedern der Sekten sehr daran gelegen sein mulste, daß die Leitung der Angelegenheiten derselben nur kenntnifsreichen, gesinnungstüchtigen und frommen Männern anvertraut werde, war es natürlich, daß sie sich bemühten, nur solchen Männern die höchste geistliche Würde zu verleihen: diese erfreuten sich ihrerseits einer großen Verehrung und ihre Nachfolger haben diese dadurch bekundet, daß sie durch Aufzeichnung ihrer Namen dafür gesorgt haben, daß diese der Nachwelt aufbewahrt wurden. 1)

Die matha besitzen ihnen verliehene Ländereien, die gewöhnlich nicht sehr groß sind; nur in größern Städten, besonders in Benares, sind sie beträchtlicher. Es giebt wenig Anstalten dieser Art, welche 500 bigah Landes oder ohngefähr 170 Englische Morgen besitzen; das gewöhnlichste Besitzthum beträgt nur 30 bis 40 bigah. Diese Ländereien werden entweder verpachtet oder für eigene Rechnung angebaut.

Obwohl die Besitzungen der matha klein sind, so bewirkt doch die große Anzahl derselben dadurch eine bedeutende Einbuße für die öffentlichen Einnahmen, daß derartige Ländereien steuerfrei sind.

Außerdem beziehen die matha Einkünfte aus andern Quellen, theils aus Geschenken der frommen Laien, theils aus dem Gewinn der Handelsgeschäfte derselben. Durch das tägliche Betteln der geistlichen Mitglieder werden Reis und andere Kornarten herbeigeschafft. Im Ganzen genommen sind die Mitglieder dieser Lehranstalten achtungswerth und ihre Mahant oft Männer von Talent und durch Tugenden ausgezeichnet; dieses gilt besonders von den Vaishnava; Ausnahmen hievon kommen nur selten vor.

Es versteht sich von selbst, dais zu den Brahmanischen Klöstern Tempel gehörten. Diese bestehen aus einem Vorhofe und einem Tempel; der letztere aus zwei Theilen: einer subha, einer Vorhalle, und einem garbhagriha, dem Adyton, in welchem das Götterbild aufgestellt ist. Dies ist die gewöhnlichste Form der Tempel in Hindustan. Die Anbeter umwandeln erst mehrere Male den Tempel, ihm die rechte Seite zukehrend; sie treten dann in die Vorhalle und bedienen sich zwei oder drei Male der dort in der Regel aufgehängten Glocke. Sie treten dann an die Schwelle des Heiligthums, bieten dem dienstthuenden Brahmanen das Opfer an, murmeln leise ein Gebet und knien entweder nieder oder verbeugen sich vor ihm, indem sie die Hände an die

¹⁾ Witson hat a. a. O. in As. Res. XVII, p. 180 und p. 190 zwei solche Verzeichnisse mitgetheilt; das erste enthält neun und zwanzig Nachfolger Cankarāķārja', in Cringagiri; das zweite ein und dreifsig Nachfolger des Gorakhnātha.

Stirn legen. Der Brahmane empfängt das Opfer und die Anbeter gehen dann fort. Diese Form der Gottesverehrung macht keinen sehr erbaulichen Eindruck, weil die Ceremonien eilig verrichtet werden und die Tempel dazu ein düsteres Aussehen haben. 1)

Zum Schlusse möge die Bedeutung der Sekten für die Indische Geschichte mit wenigen Worten bezeichnet werden; ich werde dabei nur ihre lobenswerthen Seiten in's Auge fassen und vereinzelte Besonderheiten nicht berücksichtigen. Ihre Bedeutung tritt uns in drei Beziehungen entgegen: erstens darin, daß einige Gründer von Sekten, namentlich Kābir, größeres Gewicht auf Frömmigkeit und Tugend, als auf äußerliche Gottesverehrung legten und dadurch dem häufig zum starren Formalismus entarteten Gottesdienst entgegen arbeiteten; zweitens darin, daß durch die Zulassung von Personen aus allen Schichten der Bevölkerung das auf dem Indischen Volke schwer lastende Kastensystem untergraben wurde; drittens darin, daß mehrere schriftstellernde Lehrer der Sekten sich der Volkssprache bedienten; sie trugen dadurch wesentlich bei zur Entstehung und Entwickelung des litterarischen Gebrauchs derselben.

Es würde mir zunächst obliegen, einen Umris der Geschichte des Buddhismus meinen Lesern vorzulegen. Ehe ich dieses thue, däucht es mir passend, einen sehr kurzen Bericht von einer Sekte des südlichsten Indiens zu erstatten, welche zwischen den Çaiva und den Çākta in der Mitte liegt und sich an beide anschließt.²) Sie gründet ihre Satzungen hauptsächlich auf den Çivagnānapotha betitelten Ayama, der einen Theil des Kaurava - Ayama bildet. Dieses heilige Buch ist ursprünglich in der heiligen Sprache der Indischen Priester abgefast gewesen, jetzt jedoch nur in einer Tamitischen Uebersetzung bekannt, in gebundener Sprache und der alten Mundart des Tamit's abgefast und sehr dunkel, weshalb Erklärungen zu ihr zu Rathe gezogen werden müssen, um das

¹⁾ WILSON a. a. O. in As. Res. XVII, p. 170.

²⁾ Syllabus of the Siva-Gnana-Potham, one of the Sucred Books of the Hindus. By the Rev. R. Horsington, Missionary of the American Board in Ceylon im J. of the Amer. Or. S. II, p. 135 fig. Potha oler potham ist die Tamilische Entstellung von pustaka, Bach. Die vier Veda, die achtzehn Purana und die sieben und zwanzig übrigen Âyana sind meist nur ihren Titeln nach im Lande der Tamilen bekannt.

Verständnis derselben zu erleichtern. Die Hauptlehren dieser Sekte sind die folgenden.

Civa ist die höchste Gottheit, ewig und allmächtig; er wird von Leidenschaften und den Einwirkungen nie berührt. Er entfaltet seine Thätigkeit unter zwei Formen: einer männlichen und einer weiblichen. Die zweite ist die Majamala geheißene, welche die Materie vertritt.1) Sie liefert den Stoff zu allen Körpern, wird jedoch von den Folgen der Karman oder der Handlungen befleckt und wird dadurch Ursache der Täuschung und der Sünden. Die verkörperten Seelen leiden unter diesen Einflüssen und Civa nimmt daher die Gestalt der Çakti oder seiner Energie an und bewirkt eine stufenförmige Erhebung der Seelen; diese Thätigkeit heißt daher Arul-Cakti, d. h. die Stufen-Energie. Wie bei den übrigen Indischen philosophischen Schulen und Sekten gilt neben der Ausübung der Tugend und der Beobachtung der vorgeschriebenen heiligen Gebräuche die Erkenntnits der höchsten Wahrheiten als das sicherste Mittel, um von den Fesseln der Sünde und den Wiedergeburten befreit zu werden. Die Lehrer dieser Sekte beschäftigen sich daher sehr mit dem Wesen des tattva oder der Wahrheit. Das höchste Ziel dieser Bestrebungen ist die Erreichung der höchsten geistigen Erkenntnifs Civa's. Wer diese hochste Stufe errungen hat, wird Joyakûdshi genannt, weil sein individuelles Wesen in dem der Gottheit aufgeht.

Für die Religion Çâhjamınis. zu deren Geschichte ich jetzt übergehe, ist der Zeitraum von 319 nach Chr. Geb. bis auf die Zeit der Muselmännischen Unterwerfung Indischer Gebiete dadurch die an wichtigen Ereignissen reichste, dats sie in den allermeisten Indischen Ländern den Verfolgungen der Brahmanen unterlag, für welche Einbutse sie jedoch dadurch entschädigt ward, dats sie nach Hinterindien, dem Indischen Archipel und nach Tübet von ihrem Vaterlande aus und von China aus nach Korea, Japan und vielleicht sogar nach Mexiko verbreitet worden ist. Ihre Schicksale waren zum Theil an die religiösen Gesinnungen der Beherrscher Indischer Staaten geknüpft.

Von diesen kommen zuerst die spätern Gupta in Betracht, von deren Vertretern besonders Çakrûditja, Buddhaynpta und seine Nachfolger dem Buddhismus großen Vorschub leisteten; diese

¹⁾ Måjå bedeutet Täuschung und mala Schmutz, Makel.

Monarchen beherrschten ihr weites Reich von etwa 435 bis 540.¹) Für diesen folgenden Zeitraum giebt uns der Chinesische Pilger

¹⁾ Sieh oben III, S. 657 flg. und S. 1161. Ich benutze diese Gelegenheit, um einen Nachtrag zur Geschichte dieser weitherrschenden Dynastie zu liefern. In einer von mir übersehenen, von James Prinsep unter folgendem Titel: Note on the other Inscriptions from Gorakhpur im J. of the As. S. of B. VII, p. 36 flg. bekannt gemachten Inschrift wird eines Königs aus dieser Dynastie, Namens Skandagupta gedacht. Er hat auf Pl. I ein Facsimile von ihr mitgetheilt. Sie ist zweitens weniger genau von Francis HAMILTON edirt und findet sich in Montgomery Martin's Eastern India II, p. 365, Pl. V, No. 2, we auch eine Abbildung des Pfeilers gegeben ist. Dieser findet sich in der Nähe des Dorfes Kungho, welches von James PRINSEP Kuhaom genannt wird und 6 Engl. Meilen nordwestlich von Bhagalpur liegt. Der Pfeiler ist 24 Fuss hoch; auf der westlichen Seite desselben ist unten eine Statue Buddha's angebracht; ihm zu Füßen stehen zwei Anbeter; auf dem viereckigen Kapitälchen kehrt eine stehende Statue dieses Gottes wieder. Einige sehreiben dieses Werk dem Paracu Râma, Andere dem Pandu-Sohne Bhimu zu; die meisten dortigen Bewohner wissen jedoch keine Auskunft über seine Herkunft zu geben. Die auf zwei Seiten des Pfeilers eingegrabene Inschrift ist im Ganzen gut erhalten; sie besteht aus zwölf Zeilen oder richtiger Versen, die drei Strophen des Sragdhard genannten Metrums bilden; dieses hat folgendes Mafs: - - - ---- || ---- Die Jahreszahl kommt I, d vor und lautet: varshe trineadaçaikottarakaçatatame Gjeshthamâsi prapanne. James Prinser liest irrthümlich dacaikottaraka und bringt 30+2+1+100=133 heraus. E. Thomas in seinem Aufsatze On the Epoch of the Supta im J. of the As. S. of B. XXIV, p. 371 and p. 385 liest auch 133. Der Monat Gjeshtha entspricht der zweiten Hälfte Mai's und der ersten Juni's. Dieser Skandagupta regierte bis 319+140, d. h. bis 459, und war damals schon gestorben. Da es heifst, daß sich Hundert Erdenbeherrscher vor ihm beugten, wird er Beherrscher des ganzen Reichs der jüngern Gupta, der Vorgünger Cakraditja's und der Nachfolger Kandraprija's gewesen sein, zumal gerade zu dieser Zeit eine Lücke in ihrer Geschichte ist; sieh oben III, S. 657. Er wird etwa von 435 bis 459 und nach ihm Cakrâditja auf dem Throne gesessen haben. Die Inschrift besagt, daß es in dem großen Dorfe Kukubharati eine müchtige Familie gebe, deren Stammvater Amila hiefs; sein Sohn war Bhaklisoma, dessen Rudrasoma, mit dem Beinamen Vjagrapati, und dessen Madra. Dieser war ein eifriger Beschützer der Brahmanen, der Guru und der Büsser; er hatte fünf steinerne Statuen des Gottes Indra aufstellen lassen, dessen Heiligthum er mit allen nöthigen Erfordernissen versah; auch die Errichtung des Pfeilers war sein Werk. Da er Brahmanisch gesinnt war, wird er die Statuen Buddha's aus Rücksicht auf den Beherrscher des Reichs haben anbringen lassen, welcher Buddhistisch gesinnt, jedoch tolerant war.

Fahien in seinem Fo-hue-ki, d. h. Beschreibung der Königreiche Buddha's, über die damaligen Zustände des Buddhismus in dem nördlichen Indien Aufschlu's. Er erreichte Uggåna oder Udjåna, das Thalgebiet des Çubhavastu. des heutigen Suwad, etwa im Jahre 405.1) Er war somit ein Zeitgenosse der jüngern Gupta, und zwar des zweiten uns bekannt gewordenen, des Kandraprija, der von etwa 400 bis 435 herrschte.2)

In dem Lande Udiana erfreuete sich der Buddhismus eines höchst blühenden Zustandes. Das Gesetz Buddha's war dort sehr geehrt; es gab fünf Hundert Sanahâroma oder Klöster; ihre Insassen folgten den Hinajana-Sutra oder den Sutra des kleinen Fuhrwerks. Alle Fremden sowohl, als die ausländischen Bhixu wurden sehr gastfrei von den dortigen Mönchen aufgenommen. Auch in dem im Süden Udjana's und im Westen Gandhara's gelegenen Suhoto blühete damals die Religion Çûkjamuni's;3) eben so in Gandhâra, wo die Hinajânasùtra studirt wurden. 4) In der Hauptstadt dieses Landes, Purushapura oder Peshawer, fand Fahien den prachtvollen, von Kanishka erbauten stupa vor und berichtet die uns bekannte Legende von der Veranlassung zum Baue desselben. 5) In dieser Tope wurde ein sehr heilig gehaltener Almosentopf Buddha's nebst vielen kostbaren Dingen aufbewahrt. nahe gelegene Kloster konnte ohngefähr sieben Hundert Geistliche beherbergen. In der Stadt Hilo in Nakie, das von Hiuen Thsung richtiger Nagarahâra genannt wird und auf dem Südufer des Kabulstromes in der Gegend des heutigen Gellâlâbâd liegt, fand sich eine Tope, in der Tuthügata's Schädel aufbewahrt und von dem Könige des Landes, seinen vornehmsten Ministern und allen seinen Unterthanen mit großer Andacht täglich angebetet

¹⁾ Er reiste am Ende des Jahres 399 aus seinem Vaterlande ab, nach der Note 4 zu Kapitel I des Foe Koue Ki p.3. Da er und seine Reisegefährten, nach XI, p. 362, sechs Jahre zubrachten, ehe sie Indien erreichten, gelangte er 405 nach diesem Lande.

²⁾ Sieh oben III, S. 655.

³⁾ For K. K. VIII, p. 15 flg. Es ist eine Dichtung, daß Buddha selbst nach diesem Lande gekommen sei, obwohl seine Fußstapfe dort gezeigt ward.

⁴⁾ Foe K. K. IX und X, p. 64 flg. und p. 66 flg. Der Name Suhoto ist sonst unbekannt und vermuthlich falsch gelesen; die Lage dieses Landes ist jedoch klar; es muß auf dem südlichen Ufer des Kabulstromes im Westen Gandbora's gesucht werden.

⁵⁾ Foe K. K. XII, p. 76 fig. Sieh sonst oben II, S. 858, nebst Note 1.

ward. 1) Auch die Fürsten der angränzenden Reiche zollten dieser Reliquie ihre tiefste Verehrung; sie war auf einem mit kostbaren Edelsteinen reichlich geschmückten Tische ausgelegt; um sich der Aechtheit der Reliquie zu vergewissern, hatte der Beherrscher dieses Staats den Häuptern von acht vornehmen Familien den Auftrag ertheilt, die Thüre des Heiligthums jeden Morgen zu öffnen, die Reliquie herauszunehmen und vor der Thüre auf einem reich geschmückten Tische auszustellen, damit das Volk sich von ihrer Aechtheit überzeugen möge; sie ward sodann in die Tope zurückgetragen, deren Thüre mit acht Siegeln versiegelt ward. Der Reliquie wurden jeden Morgen Opfer von Blumen und Wohlgerüchen dargebracht, die von vor der Thüre der Tope sich findenden Kaufleuten der gläubigen Menge feilgeboten wurden. In einer zweiten Tope wurde ein Stab Buddha's und in einer dritten ein ohne Zweifel unächter Zahn dieses Gottes aufbewahrt.2) In einem fünf Tagereisen westlich von der Hauptstadt gelegenen Thale war ein Heiligthum Buddha's, von dem geglaubt wurde, dass es Regen hervorbringe, wenn des Buddha sanghâta oder doppeltes Kleid vor demselben ausgestellt ward. In der Entfernung einer halben Meile südlich von der Hauptstadt glaubte man den wunderschönen Schatten dieses Religionsstifters zu erkennen, wenn man sich der Stelle bis auf zehn Schritte näherte.

In dem sonst unbekannten Lande Loc, welches nach den Angaben des Chinesischen Pilgers zwischen dem innern und dem äufsern Hindukoh gesucht werden muß, fanden Fahien und seine drei Reisegefährten drei Tausend, den Hinajana-Sutra ergebene Çramana und eben so viele gleichgesinnte fromme Männer in dem zehn Tagereisen südlicher gelegenen, ebenfalls unbekannten Pona.3)

Foe K. K. XIII, p. 85 flg. Ueber die Lage dieses Landes sieh oben III,
 S. 137, nebst Note 5 und S. 882, nebst Note 3. Da nakie = nagara ist,
 muß dies der Name der schon von Ptolemaios erwähnten Hauptstadt sein,
 nach der das Reich benannt worden ist.

²⁾ Foe K. K. XIII, p. 86.

³⁾ Foe K. K. XIV, p. 96. Es heifst, daß sie die kleinen Schneegebirge, von Süden kommend, überschritten, was nur auf den innern Hindukoh passen kann, über welchen sieh oben I, S. 19. nebst Note 2 und II. S. 131. Pona liegt im Westen des Sindhu und wird daher im östlichen Kabulistan im Norden von Ugyūna zu suchen sein.

Das zunächst von Fahien besuchte Indische Gebiet kann nur Pankanada, das Land der fünf Ströme, gewesen sein, obwohl der von ihm mitgetheilte Name desselben, Pika oder Pithsa, sehr entstellt ist.1) Er fand dort Anhänger sowohl der Mahâjâna- als der Hinajana-Satra. Er erreichte von hier aus die bekannte Stadt an der Jamuna, Mathura, nachdem er unterwegs sehr viele Heiligthümer besucht und etwa drei Tausend Geistliche in diesem Lande angetroffen hatte.2) Auf beiden Ufern des Stromes fand er zwanzig sanghûrûma oder Klöster, die gegen drei Tausend Geistliche beherbergen konnten. Im Osten der Indus-Wüste waren die Bewohner, sowohl die Herrscher, ihre Beamten und Unterthanen dem Gesetz Buddha's aufrichtig ergeben und beschenkten reichlich die aus dem fernen China gekommenen Pilger. Schon seit alter Zeit hatten die Indischen Monarchen dafür gesorgt, daß die reisenden Bhixu in den Klöstern eine gastfreie Aufnahme finden und mit allen nöthigen Bedürfnissen versehen werden sollten. Dass die Reliquien Buddha's und seiner berühmtesten Schüler und Nachfolger verehrt wurden, war ein alter Gebrauch, so dass wir in dieser Hinsicht nichts Neues von Fahien erfahren.

Von Mathurà aus gelangten Fahien und seine Reisegefährten, südostwärts ziehend, nach Sankâçi oder Sankâçia.³) Nach einer Legende war Buddha aus dem Himmel der Trajustrinça auf einer Leiter zur Erde herabgestiegen, welche unter die Erde verschwand, sobald dieser Gott die Erde erreicht hatte; ebenso verschwanden die beiden andern Leitern, von denen eine rechts gestellte silbern und von dem Gotte Brahmâ, die zweite links gestellte golden und vom Könige der Deva Indra erschaffen war. Von diesen drei Leitern sollten noch einige der obersten Stufen über der Erde sichtbar sein. Der König Açoka hatte über diesen Stufen einen

Foe K. K. XV, p. 98. Da Fahien den Sindhu ostwärts reisend überschritt, ehe er nach diesem Lande kam, muß es, wie Klaproth bemerkt, das Pengâb sein, welcher Name jedoch viel später ist.

²⁾ For K. K. XVI, p. 99 fig. Der Name des Flusses ist hier, wie Klap-BOTH p. 165 erinnert, falsch Puna statt Juna geschrieben.

³⁾ Foc K. K. XVII, p. 124 flg. Ueber die Lage Sankaci's sieh Alexander Cunningham's Account of the Discovery of the Buddhist City of Sankassa im J. of the R. As. S. VII, p. 241 flg. Die Ruinen liegen auf dem Westufer der Kalinadi, eines Zuflusses zur Ganya. Ueber den Himmel der Trajastrinea sieh oben III, S. 392.

stûpa errichten und hinter ihm eine steinerne, etwa 36 Fuss hohe Säule aufstellen lassen; auf dem Gipfel derselben fand sich ein Löwe; es ist bekannt, daß dieser dem Buddhismus so eifrig ergebene Monarch auch auf andern, auf seinen Befehl aufgestellten Säulen dieses thun liefs, die daher den Namen sinhastambha erhielten; die Wahl des Löwen bezieht sich auf Buddha's Namen Çâkjasinha, der Löwe unter den Çâkja.1) Im Innern dieser Säule waren in den vier Ecken eben so viele Bilder Buddha's eingeschlossen. Diese heilige Sage hatte zur Folge gehabt, dass in den zwei nahe gelegenen vihûra sich viele Geistliche aufhielten; in einem nämlich beinahe Tausend, in dem zweiten gegen sieben Hundert; sie huldigten sämmtlich den Lehrsätzen der Mahàiàna - Sùtra. Bei ihnen finden wir noch einen Ueberrest der alten Verehrung der Schlangengötter; der Gunst einer Schlangemit weißen Ohren wurde die Fruchtbarkeit der dortigen Gegend beigemessen und die Cramana hatten ihre Dankbarkeit dadurch bekundet, dass sie ihr einen Tempel erbaut hatten. Sie brachten täglich Nahrungsmittel nach dem Tempel, wo sie ihre Mahlzeit nahmen. Die von ihnen so hoch verehrte Schlange war sehr zahm geworden und soll, nachdem die Mönche gegessen hatten, um den Tempel herumgekrochen sein und sich dann wieder verborgen haben.

Im Norden dieser Stadt, in einer Entfernung von fünfzig jogana, besuchte Fahien ein Heiligthum, welches die Gränze des Feuers genannt ward, weil Buddha dort den so geheißenen bösen Geist gebannt haben soll.²) Diese Legende bezieht sich vermuthlich darauf, daß dieser Religionsstifter dort die Verehrung des Agni verdrängte oder, mit andern Worten, dort der Verrichtung der Feueropfer ein Ziel setzte. Das in der Hauptstadt selbst gelegene Kloster konnte etwa sieben Hundert Mönche beherbergen.

Nachdem der Chinesische Pilger längere Zeit in der Nähe des dem Schlangengotte gewidmeten Tempels verweilt hatte, begab er sich nach Kauçambi. Hier besuchte er ein Heiligthum,

¹⁾ Sieh oben II, S. 217. Die andern Säulen waren etwas über 40 Fuß hoch.

²⁾ Foe K. K. XVII, p. 127. Der Sanskritname dürfte Agnisimanta gewesen sein.

³⁾ Foe K. K. XVIII, p. 167 flg. Ueber die Lage dieser Stadt sieh oben III, S. 200, Note 3.

welches zum Andenken des Umstandes errichtet war, dass Çâkjamuni dort mit großem Erfolg seinen Schülern sein Gesetz gepredigt hatte. Der Name der zunächst erwähnten Stadt, Shaki, welche zehn jogana nordwestlich von Kauçâmbî und zehn jogana nördlich von Cravasti in Koçala lag, kann schwerlich richtig gelesen worden sein, weil er sonst nirgends vorkommt.1) Sie lag jedenfalls im Süden der Gangâ. In diesem Gebiete herrschte die Brahmanische Religion vor und es fanden sich dort nur vier unbedeutende Buddhistische Denkmäler. Anders verhält es sich mit Çrâvastî. Von den vielen dort damals noch erhaltenen Buddhistischen Bauwerken verdienen nur die bedeutendsten bei dieser Gelegenheit erwähnt zu werden. Die Bewohner dieses Landes waren dem Gesetze Buddha's sehr ergeben, und die Versuche der Brahmanen, die Denkmale der Buddhisten zu zerstören, waren erfolglos geblieben. Ganz in der Nähe des südlichen Thores bestand ein stùpa, welchen der in der Lebensgeschichte Buddha's berühmte Sudûna oder Anathapindaka hatte erbauen lassen; das dazu gehörende Kloster hiefs Gaituvana.2) Die Fronte des Heiligthums war gegen Osten gerichtet und vor ihr waren zwei Pavillons erbaut; vor diesen erhoben sich zwei steinerne Säulen; auf der links stehenden war ein Rad angebracht und auf der rechts stehenden das Bild eines Ochsen aufgestellt. Das Rad in Bewegung setzen hat in der Sprache der Buddhisten bekanntlich die Bedeutung: das Gesetz verkündigen; das Bild des Ochsen dürfte auf den Reichthum des Erbauers dieses Denkmals seiner Frömmigkeit zu beziehen sein, weil der Besitz von Rindern in

¹⁾ Foe K. K. XIX, p. 110. Klaproth verlegt diese Stadt nach der Gomati; nach Wilson's Bemerkung in seinem Account of the Foe Koue Ki or Travels of Fahien in India etc. im J. of the R. As. S. V, p. 122 lifst sich eher Caumpu denken; diese Stadt liegt jedoch im Duâb der Gangà und der Jamunà. Es müssen Fehler in der Uebersetzung sein, weil Crâvasti, über dessen Lage sieh oben III, S. 200, Note 3, auch im Süden der Gangà liegen müßste.

²⁾ Der Name wird hier Siutha geschrieben, welches Wort, wie Klaprothp. 178, Note 5 bemerkt, Hiuen Thsang Siu-tha-to schreibt und es durch: viel gebend erklärt: das Sanskritwort ist aber nicht sudåtå (N. S. von sudåtar), sondern sudatta; daneben kommt auch sudåna vor; sieh oben III, p. 766. Sein Name Anåthapindaka bezieht sich darauf, dass er der Priesterschaft alle seine Schätze geschenkt hatte und nicht einmal einen Mundvoll (pinda) besas; sieh oben II, S. 74.

der ältern Zeit einen Hauptbestandtheil des Reichthums abgab. Nicht weit von dem Gaitavana-vihara besuchte Fahien einen sehr prachtvollen Tempel der Trajastringa genannten göttlichen Wesen.1) Die Veranlassung zum Bau dieses ursprünglich sieben Stockwerk hohen Gebäudes soll der Umstand gegeben haben, das Câkjasinha neunzig Tage in dem Himmel dieser Götter seine Lehre gepredigt habe. Diese Nachricht besitzt nur den Werth, (darzuthun, daß auch rein erdichtete Vorkommnisse im Leben dieses Religionsstifters durch Denkmale verherrlicht worden sind. Interessanter ist die folgende Angabe, weil sie ein Licht auf die in Crâvasti obwaltenden Verhältnisse der Buddhisten zu den Brahmanen wirft. Ein Tempel der Brahmanischen Götter hieß: der mit Schatten bedeckte. Er war etwa 36 Ful's hoch und ihm gegenüber stand ein eben so hohes Buddhistisches Heiligthum.2) Wenn die Sonne im Westen stand, bedeckte sein Schatten den Tempel der Brahmanen; stand sie dagegen im Osten, richtete sich der Schatten des Brahmanischen Tempels gen Norden und berührte durchaus nicht den Tempel Buddha's. Dieses Phänomen wurde der überlegenen Kraft Buddha's zugeschrieben und führte nach der Legende den Uebertritt der dortigen Brahmanen zur Religion Çâkjamuni's herbei. Da außerdem berichtet wird, daß die Buddhisten jede Nacht die Lampen aus dem Tempel der Brahmanen entführten, werden diese es vorgezogen haben, sich ihren Widersachern anzuschließen, um ruhig leben zu können. Dieser Erfolg soll zur Folge gehabt haben, dass bald nachher acht und neunzig Klöster dort entstanden, -- eine deutlich übertriebene Nachricht. Diese Bemerkung gilt auch von der Meldung, dass es in Madhjadeca sechs und neunzig Brahmanische Sekten gebe, welche sämmtlich zahlreiche Anhänger zählten. Sieht man ab von der unglaublichen Zahl derselben, so bleibt die Wahrheit übrig, daß das Brahmanische Büßerleben sich damals eines großen Aufschwungs zu erfreuen hatte; dals es Bülser waren, erhellt daraus, dass sie theils an einsamen Orten, theils in Häusern wohnten und ihre Nahrungsmittel sich erbettelten, wie es die Sannjäsin thun. Die

¹⁾ Ueber diese Götter sieh oben III, S. 392. Auch sonst finden sich Topen, die aus sieben Stockwerken bestehen; sieh oben III, Beilage II, S. 1176.

²⁾ Foe K. K. XX, p. 174.

bleibenden Wohnsitze dieser frommen Männer sind die uns schon bekannten matha. 1)

Von Crâvasti reiste Fahien zwölf jogana in südöstlicher Richtung und erreichte dann die unbekannte Stadt Napikie. Ganz in der Nähe dieser Stadt fand sich nach der Ueberlieferung der Geburtsort des Krakukkhanda, des dritten unhistorischen Vorgängers Buddha's, des ersten des jetzigen Kalpa.2) Kapilavastu, die Geburtsstadt des Stifters der Buddhistischen Religion, war damals ganz verödet und die Umgegend eine Wüste geworden; nur wenig Buddhistische Mönche waren durch die Heiligkeit des Orts bestimmt worden, sich dort aufzuhalten.3) Da die vielen an diese Gegend geknüpften heiligen Erinnerungen dem zunächst vorliegenden Zwecke, den im Anfange des fünften Jahrhunderts vorhandenen Zustand der Religion Cakjasinha's zu ermitteln, keinen Vorschub leisten, kann ich sie hier mit Stillschweigen übergehen. Fahien erreichte zunächst Râmagrâma, dessen Umgegend damals auch eine Wüste geworden war, die, von Menschen verlassen, von Heerden von Elephanten durchstreift ward. Die frommen Männer, welche die Absicht hegten, den vielen dortigen

Sieh hierüber oben S. 640 flg. Ein sicheres Merkmal 'des Brahmanischen Charakters dieser frommen Münner ist dieses, daß ihre Almosentöpfe von denen der Buddisten verschieden waren. Diese letztern sind nach ebend. p. 82, Note 2 klein, flach, oben eng und in der Mitte breit. Die Almosentöpfe der Brahmanischen Bettler waren dagegen größer und höher.

²⁾ Sieh oben II, S. 998, Note 1, wo die Namen dieses und der andern vorhistorischen Buddlet bei den nördlichen und den südlichen Buddhisten erörtert worden sind. Napikie wird von Hinen Thsang I, p. 124 flg. gar nicht erwähnt und zwischen Crävasti und Kapilavastu setzt er I, p. 126 eine Entfernung von 800 li oder etwa 40 geogr. Meilen. Kapilavastu liegt nach ihm nordwestlich von Crävasti; er reiste nämlich von dieser Stadt aus südöstlich. Wenn seine Zahlen auch übertrieben sein mögen, so beweisen sie doch, daß die im Foe Koue Ki mitgetheilten unrichtig sind. Es ist daher nicht räthlich, die Lage Napikie's bestimmen zu wollen, zumal der Name kaum richtig gelesen ist.

³⁾ Foe K. K. XXII, p. 198 fig. Der Name lautet hier: Kio-lo-wei-lo, wührend Hiuen Thsang I. p. 126 ihn viel genauer durch Kie-pi-lo-fa-su-tu wiedergiebt. Da es den Lesern dieses Werks gleichgiltig sein mußs. zu wissen, wie die Indischen Namen von den Chinesen entstellt werden, gebe ich überall die richtigen Formen derselben, wenn sie sicher sind. Ueber die Lage Kapilavastu's und Râmagrâma's sieh oben III, S. 200, Note 3.

Heiligthümern ihre Verehrung darzubringen, wurden durch die Schrecknisse dieses Waldes davon zurückgeschreckt. 1) Ein ähnliches Schicksal war der Stadt Kuçinagara und ihrer Umgegend widerfahren; sie war den Anhängern der Religion Çâkjasinha's besonders deswegen heilig, weil dieser daselbst das nirvâna oder die höchste Vollendung erreichte und weil seine Reliquien nach seinem Tode vertheilt und in acht zu diesem Zwecke erbauten stùpa aufbewahrt wurden. 2) Die Stadt war damals nur von wenigen Menschen bewohnt, unter denen auch einige Geistliche waren. Außerdem bestand ein Kloster, welches zwölf jogana im Westen der Hauptstadt lag und in der Nähe eines stùpa, welcher der der Kohlen genannt ward, weil Buddha's Leichnam in dem dortigen Çâla-Walde verbrannt worden war.

Wir gelangen jetzt nach Magadha, dem Mittelpunkte der Buddhistischen Religion in der ältern Zeit, von welchem Lande aus sie nach den Beschlüssen der dritten Synode unter der Regierung des sehr mächtigen und gottesfürchtigen Königs Acoka im Jahre 246 vor Chr. Geb. in verschiedenen Richtungen verbreitet wurde und dadurch erst ihre welthistorische Bedeutung gewann.3) Die Religion Câkjusinhu's behauptete in diesem Lande ihr Ueber-Die Cramana folgten den Lehrsätzen der Mahajanasùtra und die Bhixa richteten sich nach ihrem Beispiele und zeichneten sich durch ihre Tugenden und ihre Frömmigkeit aus. 4) In der alten Hauptstadt Pataliputra war eine etwa 30 Fuß hohe Säule des Açoka noch erhalten. Sie war an einer Stelle errichtet worden, wo man einen Fußstapfen Buddha's zu erkennen glaubte. Die Inschrift auf jener Säule besagte, dass dieser weitherrschende und gottesfürchtige Monarch der Priesterschaft ganz Gambudvipa geschenkt habe. Diese drei Male wiederholte Handlung hat die symbolische Bedeutung, daß jener Herrscher seine Unterwürfigkeit unter die Vertreter des Buddhismus bekundete. Fahien besuchte nachher das in der frühesten Geschichte der Religion Çûkja-

¹⁾ Foe K. K. XXIII, p. 221 flg.

Foe K. K. XXIV, p. 237 flg. Ueber diese Begebenheiten sieh oben II,
 S. 74 flg.; über die Lage Kucinayara's oben III,
 S. 200, Note 3.

³⁾ Sieh hierüber oben II, S. 229 flg.

⁴⁾ Foe K. K. XXXIII, p. 243 flg. Cramana bezeichnet die Geistlichen und frommen Männer und Bhisau die, welche von Almosen leben und das Gelübde der Keuschheit abgelegt haben.

muni's berühmte Dorf Nalanda und berichtet die auf die dortigen Heiligthümer sich beziehenden heiligen Geschichten, die jedoch nichts zur Aufhellung der damaligen Zustände des Buddhismus beitragen und deshalb hier nicht wiederholt zu werden brauchen. 1) Die ebenfalls in der ältesten Geschichte des Buddhismus hochgefeierte Stadt Gujù war damals ganz verödet.2) Auch die dortige Gegend ist reich an Erinnerungen aus den frühern Zeiten der Buddhistischen Religion, die jedoch über den Zustand derselben zu der Zeit uns nicht genauer belehren, als Fahien sich dort aufhielt. Er erwähnt bei dieser Gelegenheit, dass in Daxinapatha ein sunghâruma oder Kloster sich fand, welches in einen Berg eingehauen und nach dem letzten vorhistorischen Buddha, dem Kücjapa, benannt worden war.3) Es bestand aus fünf Stockwerken. Das unterste hatte die Gestalt eines Elephanten und enthielt fünf Hundert in Felsen ausgehauene Kammern; das zweite ahmte die Gestalt eines Löwen nach und enthielt vier Hundert Kammern; das dritte, die Gestalt eines Rosses nachahmende, bestand aus drei Hundert Kammern; das vierte, die Gestalt eines Stieres nachbildende, enthielt deren zwei Hundert; das fünfte endlich zeigte die Gestalt einer Taube und enthielt deren ein Hundert. Im obersten Stockwerke fand sich eine Quelle, die rings um den Felsen und durch die Kammern geleitet war. In allen Kammern waren Fenster im Felsen ausgehauen, so daß sie gehörig erhellt An den vier Seiten waren Treppen im Felsen eingehauen. Nach der Gestalt des obersten Stockwerks hatte dieser Bau den Namen Taubengebäude erhalten. In ihm hielten sich viele Arhat auf, während das Gebirge unbewohnt war und die von armen Einwohnern bewohnten Dörfer sehr von ihm entfernt waren. Die Cramana, die Brahmanen und die Heterodoxen, die in der Nähe lebten, behaupteten, oft wahrgenommen zu haben, dass die Besucher dieses Heiligthums durch die Luft fliegend dahin gelangten, und dass es, ohne Flügel zu besitzen, unmöglich sei, dorthin zu gelangen.

Foe K. K. XXVIII, p. 261 fig. und XXIX, p. 274 fig. Nölandagråma liegt im Süden der alten Hamptstadt Rågagriha. Es war zur Zeit des Hiuen Thsang der Sitz berühmter Lehrer; sieh oben III, S. 840 fig. Er giebt auch ausführliche Nachrichten von diesem Dorfe.

²⁾ Foe K. K. XXVIII, p. 293 fig.

³⁾ Foe K. K. XXXV, p. 114 flg.

Wenn man erwägt, dass der Chinesische Pilger die obige Beschreibung nach Hörensagen wiederholt hat, wird es nicht befremden, das in ihr mehrere Umstände berichtet werden, die auf keinen der noch erhaltenen Felsentempel passen; es findet sich namentlich kein Beispiel davon, dass ein im Felsen ausgehauener vihâra aus fünf Stockwerken bestehe; noch davon, dass so viele Zellen in einem einzigen ausgehauen sind, wie der obige Bericht. es darstellt; es fehlen endlich Beispiele davon, das diese den Buddhistischen Mönchen zum Aufenthalte dienenden Höhlen die Gestalten von Thieren nachahmten.1) Es liegt daher nahe, zu vermuthen, dass die Gestalten der Säulen auf die in Felsen ausgegrabenen Tempel übertragen worden seien; es ist bekannt, dass Elephanten als kolossale Karyatiden gebraucht werden; auch kommen an den vielgestalteten Säulen dieser Tempel Verzierungen von Thieren vor, während weder die Höhlen-vihâra, noch die Höhlen-kaitja jemals so unregelmälsige Formen darbieten, wie sie nach dem vorhergehenden Berichte gehabt haben müßten. Am besten passt die Beschreibung des Chinesischen Pilgers auf Uggajanta, weil im innersten Winkel der Schlucht, in welcher diese merkwürdigen Bauten sich finden, ein Wasserfall ist, der Kunda heifst und in sieben Fällen von den Gipfeln der Berge herabstürzt, von denen einer 100, ein anderer 107 Ful's hoch ist. 2) Diese Quelle dürfte früher durch die Zellen des diesem Felsen am nächsten gelegenen rihura geleitet gewesen sein. Ist diese Voraussetzung richtig, so würde dem Fahien eine ungenaue Beschreibung von den zwei letzten der acht oder neun und zwanzig dortigen Höhlen zugekommen sein; ich sage zwei, weil sein Bericht am angemessensten so aufgefalst wird, dals es ein vihura und ein dem Kûçjupa geweihtes kuitja waren. Das Alter dieser Werke ist verschieden; einige stammen nach den Inschriften, wie es scheint, aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert nach Chr. Geb.3)

¹⁾ Unter den Höhlen-vihara in Aganta oder richtiger Uggajanta sieh oben I, S. 572, Note 1) findet sich nach James Flaguson's On the Rock-cut Tempels of India im J. of the R. As. S. VII, p. 17 nur ein einziger zweistöckiger vor; da jedoch einige von ihnen sehr verfallen sind, mögen früher dort auch andere dieser Art gewesen sein.

²⁾ James Ferguson a. a. O. im J. of the R As S. VIII, p. 6.

³⁾ James Ferguson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 17.

Es steht somit von Seiten der Zeitrechnung meiner Vermuthung kein triftiger Grund entgegen.

Nehmen wir jetzt den Bericht Fahien's wieder auf, so hatte er in den von ihm bis dahin besuchten Indischen Ländern sich nicht eine vollständige Sammlung der Vorschriften, d. h. der Sùtra, verschaffen können, weil sie von den Lehrern des nörd-· lichen Indiens mündlich überliefert und nicht niedergeschrieben worden waren.1) Erst im innern Indien gelang es ihm, in einem dortigen vihura die ganze Sammlung der Mahajanu-Sutra zu Gesicht zu bekommen; diese Sammlung war die von dem Arhat der ersten Synode nach Buddha's Tode veranstaltete. Fahien erhielt sie in dem Tempel des Gaitavana-Klosters in Çrâvastì. Kein einziger Lehrer kannte nach seinem Berichte alle achtzehn Theile der ganzen Sammlung, sondern jeder nur ein einziges der heiligen Bücher.2) Da einige der Abtheilungen dieser Schriften ziemlich unbedeutend sind, darf man es füglich in Abrede stellen, dass ein Lehrer seine Studien auf eine einzige Abtheilung beschränkt habe. Die vollständigste Sammlung der heiligen Ueberlieferungen fand der Chinesische Pilger in einer Sammlung, welche etwa sieben Tausend kie oder gûthû enthielt und in welcher auch die Disciplinar-Vorschriften zusammengestellt waren, die im Lande der Thsin beobachtet werden. Da diese Sammlung von einem Lehrer seinem nächsten Nachfolger mündlich überliefert und noch nicht niedergeschrieben worden war, konnte es nicht ausbleiben, dass einzelne Abweichungen sich in sie eingeschlichen hatten. In dieser Samm-

Foe K. K. XXXVI, p. 396. Der Chinesische Pilger unterbricht hier den Bericht von seiner Reise, um dieses für ihn so wichtige Ereignis zu erzühlen.

²⁾ Ueber diese achtzehn Theile der vollständigen Sammlung der heiligen Schriften der Buddhisten sieh Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 33 flg. Von diesen achtzehn oder nach andern Berichten neunzehn Theilen sind zwölf wirkliche Theile der Sammlung, die übrigen nur nach ihren Bestandtheilen betitelt. — Gàthà bezeichnet bei den Buddhisten moralische, in Versen abgefaste Stücke anderer Schriften; sieh Burnouf Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 56 flg. Es waren vermuthlich Sùtra, in welchen Erzählungen und Legenden sich finden; diese bilden bekanntlich die erste Abtheilung des Tripitaka und Abhidharma die dritte. Die Disciplinar-Vorschriften sind daher der zweiten, Vinaja betitelten Abtheilung zuzuzählen. Sie zerfallen in fünf Klassen; Klaproth giebt a. a. O. p. 325, Note 10 Nachweisungen über sie aus Chinesischen Quellen.

lung waren auch Auszüge aus dem Abhidharma betitelten und von der Philosophie handelnden Theile des tripitaku enthalten. Fahien verweilte drei Jahre in jenem Kloster, um die heiligen Schriften zu studiren und abzuschreiben, nachdem er die Sanskrit-Sprache erlernt hatte. Er hatte somit seinen Zweck erreicht und beschloß, nach seinem Vaterlande heimzukehren, um dort zur Befestigung der Religion Buddha's mitzuwirken; sein Reisegefährte Tao-King war jedoch so sehr von den Kenntnissen und der Frönmigkeit der Çramana in Madhjadeça entzückt, daß er beschloß, seinen dortigen Aufenthalt zu verlängern.

Fahien reiste über Kampû, die alte Hauptstadt Anga's im nordöstlichen Bengalen, nach Tâmralipta, einem bekannten Emporium im Westen der Ganga.1) Er verweilte hier zwei Jahre, um die heiligen Schriften abzuschreiben und um Bilder Buddha's und anderer in der Geschichte seiner Religion hervorragenden Persönlichkeiten zu kaufen. Er schiffte nach Vollendung dieses Geschäfts sich auf einem großen Kauffahrteifahrer nach Sinhala ein, wohin ein günstiger Wind das Schiff in vierzehn Tagen und Nächten führte.²) Was er von den Erzeugnissen dieses Eilands und der alten Geschichte desselben meldet, braucht hier nicht berücksichtigt zu werden, zumal der letztere Theil seines Berichts wesentlich von der einheimischen Darstellung derselben abweicht. Er lässt in Uebereinstimmung mit dieser Gautama selbst diese Insel besuchen, dessen Fußstapfen die Eiländer bekanntlich auf dem höchsten Berge, dem Adamspik, zu erkennen glauben. Die Tope, in welcher der berühmte Zahn Buddha's aufbewahrt wurde, schildert er mit Recht als sehr prachtvoll; der damalige Beherrscher der Insel, Mahânâma, der von 410 bis 432 auf dem Throne safs, bezeigte selbst, so wie auch das ganze Singhalesische Volk dieser Reliquie die tiefste Verehrung.3) Sie wurde um die Mitte des dritten Monats, d. h. um die Mitte Juni's, während zehn Tagen öffentlich ausgestellt. Der König suchte selbst einen besonders

Foe K. K. XXXVII, p. 328 flg. Ueber die Lage Tâmralipta's sieh oben III, S. 160.

²⁾ Foe K. K. XXXVII, p. 328 flg. Er nennt diese Insel irrthümlich das Reich der Lowen, da sie bekanntlich nach den ersten Arischen Ansiedlern ihren Namen Sinhala erhalten hat.

Foe K. K. XXXVII, p. 353 fig. Ueber diese Tope sieh oben S. 290, S. 320 und S. 340 und über die Regierungszeit Mahânâma's ebend. S. 285.
 Lassen's lad Alterthsk, IV.

schönen Elephanten aus und beauftragte einen Priester damit, auf ihm reitend dem Volke unter Begleitung von Trommeln das unermefsliche Heil zu verkündigen, welches Buddha seit undenklicher Zeit mit Aufopferung seiner selbst der ganzen Welt gebracht habe. 1) Nach Ablauf der zehn Tage ward der Zahn nach dem Heiligthume in dem Abhajagiri-Berge gebracht. 2) Die Leute, durch diese Verkündigung zur Einsicht gebracht, kamen von allen Seiten herbei, streueten wohlriechende Blumen auf die Straßen und knieten vor der Reliquie nieder. Wenn der feierliche Aufzug hier angelangt war, wurden Wohlgerüche verbrannt, Lampen angezündet und die vorgeschriebenen heiligen Handlungen verrichtet. Nachdem dieses geschehen, wurde der Zahn nach der Tope in der Hauptstadt zurückgebracht.

Für die Aufrechterhaltung des wahren Glaubens trug der Beherrscher der Insel eifrig Sorge.3) An allen Kreuzwegen waren Predigt-Hallen erbaut; an jedem achten, vierzehnten und fünfzehnten Tage jeden Monats hielten Priester, auf einer hohen Kanzel stehend, Vorträge über das Gesetz Buddha's; es versammelte sich, um sie zu hören, eine große Menge Volks aus allen vier Kasten. Dem Chinesischen Pilger ward berichtet, daß es im Ganzen auf der Insel fünfzig bis sechzig Tausend Geistliche gebe, die gewiß nicht alle zusammen aßen, sondern nur die, die Insassen desselben Klosters waren. In der Hauptstadt befanden sich ihrer zwischen fünf bis sechs Tausend, für deren Unterhalt der Monarch freigebig sorgte. Ihre Speisen erbettelten sie sich, wie sonst, und brachten sie in ihren Almosentöpfen nach ihrem vihâra; sie nahmen von diesen Gaben nur so viel an, als ihre Töpfe fassen konnten. Sie besaßen sehr große Schätze, besonders an kostbaren Edelsteinen; der König wagte nicht, sie zu zwingen, ihm einen besonders werthvollen Edelstein zu verkau-

¹⁾ Es heißt wörtlich: "während dreier asankhjeja, mit welchem zahllos bedeutenden Worte die Buddhisten ihre großen Perioden bezeichnen". — Zu den Dichtungen gehört, daß diese Insel nie von Hungersnoth oder Unruhen heingesucht worden sei: dagegen trägt die Beschreibung der Hauptstadt das Gepräge der Wahnheit. Sie war sehr große, stark bevölkert und es wohnten in ihr viele Kaufleute, die aus fremden Ländern dahin gekommen waren. Es war damals noch Anurådhöpura.

²⁾ Veber den Abhajagiri-Berg sieh oben II, S. 219.

³⁾ Foe K. K. XXXVIII, p. 354.

fen und forderte sie im Gegentheil auf, eine Bestimmung zu treffen, der zufolge kein Singhalesischer König künftig ihre Schatzkammern betreten dürfe, ehe er nicht als Bettler dem Buddha vierzig Opfer dargebracht habe. Vierzig li oder etwa 2 geogr. Meilen im Osten des Abhajagiri-Berges bestand damals ein Kloster, welches den Namen Pothi hatte und in dem ohngefähr zwei Tausend Mönche wohnten.1) Einer großen Verehrung erfreute sich der dort ansässige Dharmagupta, der während vierzig Jahren sich unausgesetzt dem Studium der heiligen Schriften gewidmet hatte. In einer Entfernung von 7 li oder etwa 1/3 geographische Meile im Süden Anurådhåpura's gedenkt Fahien eines damals sehr berühmten stùpa und eines Klosters, welches Mahâvihâra, d. h. das große Kloster, hieß und in dem drei Tausend Geistliche Platz fanden. 2) In dem ersten wurden die Reliquien eines ehemals sehr gefeierten Cramana aufbewahrt; er hatte den Rang eines Arhat errungen, d. h. eines solchen, der durch tiefe Kenntnisse und übernatürliche Fähigkeiten den übrigen Bhixu überlegen ist,3) und der gleichzeitige Beherrscher Sinhala's hatte für ihn ein sehr feierliches Leichenbegängnis veranstalten lassen.

Fahien benutzte seinen Aufenthalt auf Ceylon, um die in seinem Vaterlande fehlenden heiligen Schriften, nämlich die vier Aguma und die Erklärungen derselben, sich zu verschaffen. ⁴) Sie waren in der Sprache Fan abgefaßt, — eine Nachricht, welche Bedenken erregt, weil sonst nie davon die Rede ist, daß die Singhalesen die heiligen Bücher in der heiligen Sprache der Brahmanen besessen haben; es kommt noch hinzu, daß Buddhaghosha schwerlich damals schon diese Bücher in die Püli-Sprache über-

¹⁾ Nach der Note 30 von Landresse a a. O. p. 349 würde dieses Kloster dasselbe, als das von Hinen Thsang Lin-kia-king genannte und auf dem Berge Lin-kiu gelegene gewesen sein: dieser liegt jedoch nach Hinen Thsang II, p. 114 im südwestlichsten Theile der Insel. Die richtigere Lesung der Namen ist Lanka und Lankavatara.

²⁾ Foe K. K. XXXVIII, p. 330 fig.

³⁾ Sieh über diesen Titel oben II, S. 451.

⁴⁾ Foe K. K. X, p. 359 fig. Die vier Ayama schliefsen sich an die S\u00e4tra an und enthalten vorherrschend Vorschriften \u00fcber die Disciplin. Nachweisungen \u00e4ber diese Schriften aus Chinesischen Quellen theilt Landresse mit Note 12 zu Foe K. K. XXXVI, p. 327.

tragen habe1) und Fahien kaum die Singhalesische Sprache erlernt haben wird. Er schiffte sich auf einem großen Kauffahrteifahrer nebst zwei Hundert Personen ein; an dem großen Schiffe war hinten ein kleineres befestigt, welches dazu dienen sollte, daß die Mannschaft auf ihm sich retten könnte, wenn das große Schiff Schiffbruch leiden oder durch Stürme stark beschädigt werden sollte. Als der letzte Fall eintrat, droheten die mitreisenden Handelsleute, die heiligen Bücher und Bilder des Chinesischen Pilgers in's Meer zu werfen, weil sie seiner Anwesenheit dieses Unheil zuschrieben. Er richtete in seiner Bedrängniss ein inständiges Gebet um Rettung an den Bodhisattva Avalokiteçvara, der ihm diese Rettung gewährt haben soll.2) Fuhien erreichte darauf nebst seinen Reisegefährten glücklich Javadvipa, wo er fünf Monate verweilte. Was er von diesem Eilande meldet, gehört nicht hieher. Er kehrte in der zweiten Hälfte des Jahres 414 nach seinem Vaterlande zurück und landete in der Stadt Kang-kian-kum, welche jetzt Ping-ton-ku heisst und im Bezirke Lai-ka-fu der Provinz Kan-tong liegt.3)

Um den Bericht Fahien's von den Zuständen der Religion Çākjamuni's in Indien zu der Zeit, als er dieses Land bereiste, richtig zu beurtheilen, darf nicht übersehen werden, daß er nur einen Theil Hindustans durchwanderte und das Dekhan gar nicht berührte. Es ist daher leicht möglich, daß der Buddhismus in diesen Indischen Ländern in einem blühendern Zustande sich befand, als z. B. in Çrāvasti, Kapitavastu und Rāmagrāma. Nach der Abreise des Chinesischen Pilgers traten günstigere Umstände für diesen ein, um seiner Mitbewerberin, der Brahmanischen Religion, den Vorrang abzugewinnen. Die Nachfolger Kandraprija's, Çakrādūja (435—460), Buddhagupta (460—490), Tathāgatagupta (490—505), Balādūja (505—530) und Vagra (530—540), waren alle der Religion Buddha's sehr ergeben und werden nach Kräften zu ihrer

¹⁾ Mahanama, während dessen Herrschaft dieses geschah, bestieg nämlich nach oben S. 281 erst 410 den Thron.

²⁾ Ueber Avalokiteçvara, d. h. ein Herr des Abwärtssehens, sieh die Nachweisungen oben III, S. 674, Note 1.

³⁾ Nach der Note 8 von LANDRESSE a. a. O. p. 366. Es entgeht mir, aus welchen Gründen Stanislas Julium Hiouen Thrang I, Préface p. LXXIX Tahien's Rückkehr 416 setzt.

Blüthe beigetragen haben.1) Anders gestalteten sich die Verhältnisse derselben im südlichen Indien. Pragnâiara, angeblich der sieben und zwanzigste Patriarch, war im nördlichen Indien geboren; auf einer Reise im südlichen Indien schenkte ihm der König des Landes eine Perle von unschätzbarem Werthe; dieser zeigte sie einem jungen Monne und fragte ihn, ob er etwas Kostbareres kenne; er erhielt zur Antwort, dass die Lehre einen noch höhern Glanz verbreite und dass es nichts Kostbareres in der Welt gebe, wenn es mit den Schätzen des Gesetzes verglichen würde.2) Pragnâtara bestieg den Scheiterhaufen im Jahre 457. Jener junge Mann war der Sohn eines Fürsten von Mawar im südlichen Indien und hatte nach dem Tode seines Vaters die höchste geistliche Würde und den Namen Bodhidhurma erhalten. Er wurde veranlasst, sein Vaterland zu verlassen, bestieg ein Schiff und gelangte nach China, wo er sich in der Nähe des berühmten Berges Sung in der Nähe der Stadt Honan niederliefs. Er starb 495.3

Diese Uebersiedelung Bodhidharma's nach einem fremden Lande steht vermuthlich in Verbindung mit einem Siege der Gaina über die Bauddha in Kanki. der Hauptstadt Kola's und dem angränzenden Lande. 1) Die Buddhisten waren früher dort sehr mächtig und weit verbreitet; sie besalsen viele Tempel und wurden von glaubensverwandten Königen beherrscht. Es entspann sich ein Zwist zwischen ihnen und den Gaina in dem die letztern am Ende die Oberhand behaupteten; es zeichneten sich dabei besonders die Gaina Akalanga und Nishkalanga aus. Später unterlagen die Gaina den Brahmanen. In Uebereinstimmung hiemit

Ueber ('akràditja sieh oben III, S. 658; über Buddhagupta ebend. S. 659; über Tathàgatagupta und über Balàditja ebend. S. 661 und über Vagra ebend. S. 667.

²⁾ Sieh oben II, Beilage II, S. IX.

³⁾ Der Name Manar ist vermuthlich falsch gelesen. Vor seinem Tode sprach Bodhidharma: "Ich bin in dieses Land gekommen, um das Gesetz zu verbreiten und die Menschen von ihren Leidenschaften zu befreien. Jede Blume hat fünf Blumenblätter, welche Früchte ansetzen; auf diese Weise erfülle ich meine Bestimmung". — Honan ist eine Provinz China's am mittlern Jantsekiang.

⁴⁾ WILLIAM TAYLOR'S Analysis of the Mackenzie Manuscripts im J. of the As. S. of B. VII, p. 121 fig. Es ist ein Auszug aus der Geschichte der in der Festung Arzipadaitangi residirenden Bauddha-Könige.

finden wir, dass später *Hinen Thsang* gerade in diesem Theile des Dekhan's keine Buddhisten mehr vorfand. 1)

Im innern Indien begünstigten die Vuicju- oder Aditju-Könige von Kanjakubga seit der Gründung ihrer Macht durch Harshavardhana den Ersten mit dem Beinamen Prabhakaravardhana etwa um 580 sehr die Religion Çükjasinha's, vor allen der weitherrschende Çilâditja, der von 614 bis 650 mit kräftiger Hand die Schicksale seines großen Reichs lenkte und den Buddhisten seine besondere Gunst zuwendete.2) Im westlichen Indien trat dieser Fall etwas früher ein, weil der dem Buddhismus so eifrig ergebene Bullabhi-König Çilàditja schon um 545 den Thron bestieg.3) Von seinen nächsten Nachfolgern Îçvaragraha und Çridharasena dem Zweiten läßt sich dieses nicht behaupten, jedoch auch nicht läugnen; dagegen ist es gewiß, das Dhruvasena der Zweite mit dem Beinamen Bulâditja und Dhruvapatu, die etwa bis 650 die Vertreter der Macht ihrer Vorahnen waren, aufrichtig der Religion Buddha's zugethan waren und sich eifrigst bestrebten, deren Interessen zu fördern.4) Da dieser Monarch und sein Zeitgenosse Cîlâditja von Kanjâkubga zu der Zeit regierten, als Hiuen Thsang die Indischen Länder besuchte, liegt es mir zunächst ob, aus seinen Schriften die belangreichsten, auf die damaligen Zustände des Buddhismus sich beziehenden Stellen den Lesern dieses Werks vorzulegen.

Der mächtige, zehn Reiche beherrschende Monarch von Kapiça war dem Gesetze Buddha's sehr eifrig ergeben. b I: dem Hauptreiche fand der Chinesische Pilger viele Klöster und stüpa vor, von denen folgende die erwähnenswerthesten sind. Ohngefähr 30 li oder etwa 1 2 geogr. Meile südwestlich von der Hauptstadt fand er ein Kloster, welches dem Sohne Buddha's, Rähula, geweiht war, und einen stüpa, in welchem Reliquien von ihm aufbewahrt und verehrt wurden; ihre Aechtheit läßt sich eben so bezweifeln, als die ihnen beigemessenen Wunder. In einer Halle Buddha's vor dem östlichen Thore der Hauptstadt war eine Statue des

¹⁾ Sieh oben IV, S. 232.

²⁾ Sieh oben III, S. 669 flg. und S. 713 flg.

³⁾ Sieh oben III, S. 515 flg.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 525 flg

⁵⁾ Hiuen Thsang I, p. 71 fig. und p. 263 fig. und II, p. 40 fig. Ueber den Umfang des damaligen Reichs von Kapica sieh oben III, S. 882 fig.

Konigs der Geister aufgestellt. Er wird sitzend dargestellt, zwischen zwei und drei Fus- hoch, schwarz und in der rechten Hand eine Keule oder einen Geldbeutel tragend. Er gilt als Beschützer der Heiligthümer, der Schatzkammern und anderer Gebäude; unter den Füßen seiner Statue in Kapica wurden Schätze aufbewahrt. Er gewährte ferner Gebete und ihm wurden dieselben Speisen vorgesetzt, als den Geistlichen. Sein Name lautet Mahâkâla, d. h. der große Schwarze, und er gehört zur Dienerschaft Mahadera's oder (iva's.1) Es ist dieses ein auffallendes Beispiel davon, dass die Buddhisten Brahmanische Gottheiten als Schutzgeister in ihr Göttersystem zugelassen haben. Die sechs Tausend Geistlichen in diesem Lande huldigten alle den Lehrsätzen der Mahajana-Sùtra und wohnten in den zehn dortigen vihara.2) In Nagarahàra erfreute sich die Religion Câkjasinha's damals einer großen Blüthe. Der Chinesische Pilger fand dort zahlreiche Klöster und Topen vor und die Bewohner dieses Landes waren dem Gesetze Buddha's sehr zugethan.3) Es tritt bei dieser Gelegenheit wieder der Fall ein, dats dem Gründer der Buddhistischen Religion Thaten in einem Lande angedichtet worden sind, welches er nie besucht hat. Von den zum Andenken dieser erdichteten Thaten gegründeten Denkmälern ist das bemerkenswertheste die Höhle des Schuttens.4) Ohngefähr 20 li oder 1 geogr. Meile im Südwesten der Hauptstadt besuchte der fromme Hiven Thsang einen schmalen Durchbruch durch einen Berg; an der einen Wand desselben waren hohe Hallen aus Steinen aufgeführt; jede bestand aus zwei Stockwerken. Es herrschte vollständige Finsternits in ihnen; in der Mitte dieser Schlucht befand sich ein von Acoka veranlasster stupa. An der einen steilen Felswand war eine tiefe Höhle, welche dem Schlangenkönige Gopâla zum Aufenthalte dien n sollte. Wenn man auf dem steilen Pfade früher diese Höhle erreichte, erblickte man den glänzenden Schatten Buddha's, der mit allen Zeichen göttlicher Schönheit versehen war; in den spätern Jahrhunderten konnte man nur schwache

¹⁾ Sieh die Nachweisungen von Stanislas Julien II, p. 43, Note.

²⁾ Hiven Thsang I, p. 79 und II, p. 97.

³⁾ Hiven Throug I, p. 76 fig und II, p. 96. Ueber die Lage dieses Gebiets sieh oben III, S. 882 und über den Namen ebend. S. 137, Note 5.

⁴⁾ Hiven Throug I, p. 79 flg. Dieser Erscheinung hatte schon Fahlen gedacht; sieh oben S. 647.

Spuren dieser Erscheinung wahrnehmen, wenn man nicht vom wahren Glauben ganz erfüllt war. 1) Es leidet wohl kaum einen Zweifel, daß hiebei eine Selbsttäuschung obwaltete; diese konnte um so leichter sich bei dem Besuchen dieser Höhle bilden, als sie dunkel war und die Besucher derselben sie mit der Erwartung betraten, den Schatten Tathägata's zu erblicken.

Die drei westlichsten Provinzen des Reichs Kapiça waren von Norden nach Süden Vrigisthana, Tsauknta und Varana.²) In dem ersten Lande scheinen keine Buddhisten gewohnt zu haben, weil der Chinesische Pilger dieses Umstandes nicht gedenkt; in dem zweiten Lande zählte die Religion Çâkjasinha's mehr Anhänger, als die Brahmanische; es waren dort mehrere Hundert vihara, in denen etwa drei Tausend den Lehrsätzen der Mahâjâna-Sütra huldigende Mönche wohnten.³) Der Fürst dieses Landes war dem triratna, d. h. Buddha, dem dharma oder Gesetze und dem sangha, der Versammlung der Geistlichen, aufrichtig ergeben. Die zehn dortigen Topen wurden dem Könige Açoka zugeschrieben, der allerdings auch dieses Gebiet beherrschte;⁴) da auf ihn jedoch später von ihm nicht herrührende Bauten wegen seiner Berühmtheit übertragen worden sind, ist die obige Nachricht unsicher. In Varana fand der Chinesische Pilger, dem

¹⁾ Nach dieser Legende war dieser Schlangenkönig früher ein Kuhhirte (Gopâlu) gewesen und hatte durch seine Frömmigkeit von Tathâgata die Gunst erlangt, daß dieser sich nach seiner Höhle begab und versprach, daß nach seinem Tode sein Schatten dort sichtbar sein würde. Ueber die zwei und dreißig Kennzeichen Buddha's sieh Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I, p. 346.

²⁾ Ueber die Gränzen und Lage dieser Provinzen sieh oben III, S. 883, nebst Note 1; wo jedoch zu berichtigen ist, das O-po-kien = Avakan im Si-ju-ki fehlt und daher nur ein unbedeutendes Gebiet sein wird. Tsauküta gränzte daher an Varana. Die Vermuthung Vivien de St.-Maetin's Hiouen Thsang III, p. 415, dass die Hauptstadt dieses Landes, Husina, das heutige Ghazna sei, hat nur die Aehnlichkeit des Namens für sich, die nicht genügt, die Gleichheit beider Städte zu beweisen. Außer den sechs oben erwähnten Ländern werden Gandhara, Idjana und die von Hinen Thsang nicht besuchten Gebiete im Westen und im Norden Udjana's dem damaliren Beherrscher Kapica's gehorcht haben.

³⁾ Hiuen Thsang I. p. 378 und HI, p. 187 flg.

⁴⁾ Sieh oben II, S. 243. Diese Gebiete waren namlich seinem Großvater Kandragupta von Seleukos Nikator abgetreten worden.

wir diese Nachrichten verdanken, mehrere Zehner von Klöstern, die meistens in Ruinen lagen, und gegen drei Tausend den Mahâjûna-Sûtra den Vorzug zugestehende Geistliche. 1)

In Udjana war der damalige Zustand der Religion Buddha's bei weitem nicht mehr so blühend, als ehemals. Vor Alters bestanden auf beiden Ufern des Cubhavastu vierzehn Hundert damals größtentheils verfallene sanghârâma und die Zahl der Geistlichen betrug gegen achtzehn Tausend.2) Die damaligen Buddhistischen Geistlichen waren sämmtlich Anhänger der Sütra des großen Fuhrwerks und der samûdhi, der Contemplation, sehr ergeben, von welcher mehrere Schriften handeln. in die folgenden fünf Schulen: die der Dharmagupta, die der Mahâçûsaka, die der Kûçjapîja, die der Sarvâstivâda und die der Mahûsanghika.3) Die meisten dortigen stùva sind zum Andenken an Thaten Buddha's in diesem Lande gestiftet, welches sein Fuss nie betreten hat; die davon handelnden Legenden haben für die Indische Religions-Geschichte keinen andern Werth, als daß sie beweisen, dass auch in Udjana, wie in Kaçmira seit alter Zeit die Verehrung der Schlangengötter einheimisch war und sich später bei mehrern Gelegenheiten geltend machte. 4)

In Gandhàra besuchte Hiuen Thsang ebenfalls viele sanghàrama und stùpa. 5) Dieses Land war das Vaterland vieler in der Geschichte der Religion Çûkjamuni's eine große Rolle spielender Männer, wie des Pàrçvika, des Leiters der vierten unter dem Turushka-Könige Kanishka in Kaçmìra gehaltenen Synode; 6) außer dem an-

¹⁾ Hiuen Thsang III, p. 184.

²⁾ Hiven Thsang I, p. 85 fig. und II, p. 132 fig.

³⁾ Ueber diese fünf Schulen bemeike ich nach Csoma Körösi's Notices of the Life of Shakya from Tibetan Authorities in As. Res. XX, p. 289 folgendes: die Dharmagupta-Schule ist eine der sieben von Rähnda, dem Sohne Buddha's, gegründeten; die Maharaka die dritte von demselben herstammende; die der Karjapija die erste der von Karjapa, einem der berühmtesten Schüler Buddha's, ausgegangene; die der Sarvästiväda oder Mahasarvästiväda die erste von R hula gestiftete und die der Mahasanghika die von dem um die Mitte des dritten Jahrhunderts vor Chr. Geb. nach oben II, S. 482 lebenden Kätjäjana hervorgerufene.

⁴⁾ Es sei nebenbei bemerkt, dass einer von diesen Schlangengöttern, Apalâta, schon im M. Bh I, 75, v. 2375, I, p. 73 erwähnt wird.

⁵⁾ Hiven Thrang I, p. 82 fig. und II, p. 104 fig.

⁶⁾ Sieh oben II, S. 860 flg.

dere Namen hier verschwiegen werden mögen. Zur Zeit der Blüthe des Buddhismus während der Herrschaft jenes Monarchen und später waren viele Klöster gegründet worden; ihre Zahl betrug ehemals gegen Tausend, welche damals meistens verlassen und mit wildwachsenden Pflanzen bedeckt waren. 1) Dasselbe Schicksal war den meisten Topen widerfahren, was eine Folge der vielen Kämpfe gewesen sein wird, von denen dieses Land später heimgesucht worden war. Im Nordwesten der Hauptstadt Purushapura oder Peshâwer waren noch die zwei von Kanishka erbauten prachtvollen und berühmten stüpa erhalten, von denen der kleinere von dem größern bedeckt war und deren Veranlassung und Beschreibung oben mitgetheilt worden sind.2) In der Nähe war ein Bodhidruma oder heiliger Feigenbaum, welchem die Bauddha bekanntlich eine hohe Verehrung zollen; unter ihm waren die vier letzten Buddha, d. h. Krakukkhanda, Konakamani, Kâcjapa und Câkjamuni, sitzend dargestellt.3) Eine andere prachtvolle Tope, in welcher eine achtzehn Futs hohe steinerne Statue Buddha's errichtet war, hatten kurz vor der Anwesenheit Hiuen Thsang's Räuber zerstören und die in ihr aufbewahrten heiligen Bücher entführen wollen; nach der Legende trat die Statue selbst aus dem Heiligthume heraus und vertrieb die Räuber. Erzählung besitzt nur den Werth, zu beweisen, dass die Inder auch in ganz historischen Zeiten noch an Wunder glaubten.

Von den zahlreichen, von Kanshka erbauten Klöstern war das größte, in seiner Hauptstadt gelegene damals auch in Verfall gerathen, verdient jedoch eine kurze Erwähnung, weil aus ihr hervorgehen wird, wie eifrig dieser dem Buddhismus so ergebene Monarch für die frommen und kenntnißreichen Männer sorgte. 1) Dieses Kloster war an den vier Seiten von Pavillons umgeben, welche berühmten Lehrern zur Wohnung dienen sollten. Der erste war für den frommen Leiter der vierten Synode, Pärgvika, bestimmt; in einem zweiten wohnte einst Manohita; beide hatten sich durch ihre Schriften einen großen Ruhm erworben und sich

¹⁾ Hiuen Thsang II, p. 105.

²⁾ Sieh oben II, S. 858 flg.

³⁾ Veber die verschiedenen Formen ihrer Namen sieh oben II, S. 978, Note 1.

⁴⁾ Hiven Thrang II, p. 113.

um den Buddhismus höchst verdient gemacht.¹) Noch in den spätern Zeiten gingen berühmte Lehrer aus diesem Kloster hervor. Die Mehrzahl der *Çramana* und *Bhixu* in *Gandhâra* huldigten auch den Lehrsätzen der *Mahâjûna-Sùtra*. Es erhellt hieraus, dass in Kabulistan zu der Zeit, als *Hiuen Thsang* dieses Land besuchte, diese Klasse der *Sùtra* bei weitem die meisten Anhänger zählte.

Es mögen bei dieser Gelegenheit die Nachrichten des Chinesischen Pilgers von Paraca eingeschaltet werden, weil er mit diesem Namen nicht Persis, sondern das Gebiet zwischen den östlichen Gränzen Kandahar's im Südosten und den Vorstufen des Puropamisus im Nordwesten bezeichnet. Das Landhatte einen Umfang von mehrern Tausend li, eine Angabe, die zu allgemein ist, um mit ihrer Hülfe den wahren Umfang dieses Gebiets feststellen zu wollen. Auch der Umfang der Hauptstadt, 40 li oder etwa 2 geogr. Meilen, ist deutlich übertrieben; sie hatte auffallender Weise einen Sanskritnamen, nämlich Surasthana, d. h. Götterstätte. Wegen der Ausdehnung der Thäler ist das Klima dieses Landes sehr verschieden, allein meistens heißs. Die Bewohner legen Kanäle an, um die Felder zu bewässern. Die Bevölkerung war damals sehr reich und erfreute sich eines großen Ueberflusses. Das Land bringt Gold, Silber und Bergkrystalle hervor, außerdem viele andere seltene und kostbare Erzeugnisse. Die Einwohner waren sehr geschickt im Weben von feinen sei-

¹⁾ Manohita hatte den mächtigen König Vikramåditja von Cràvasti bekehrt; dieser regierte nach oben II, S. 933 um 144 nach Chr. Geb. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß die Legende von Pàṇini Hiuen Thsang II, p. 125 flg. nichts über seine Zeit bestimmt, sondern nur beweist, daß er nicht später, als unter die letzten Nandu-Könige (sieh oben II, S. 472 flg.) gesetzt werden darf. Es heifst p. 125, daß er dans une haute antiquité gelebt habe, und die Angabe p. 127, daß ein Schüler von ihm 500 Jahre nach Buddha's Tode oder 44 vor Chr. Geb. lebte, hat selbstverständlich mit der Zeit seines Lehrers nichts zu schaffen.

²⁾ Hiuen Thsang III, p. 178 fig. und Vivien de Sr.-Martin's Mémoire etc. ebend. p. 415. Hiuen Thsang kam dahin von Langala nordwestlich reisend nach Hiuen Thsang III. p. 174 und erwähnt dann III, p. 180 Adhjavakila, welches an der Küste des Meeres im Westen des Indus liegt und daher nichts über die Nordgränze Pàraça's bestimmen kann, weil die Beschreibung dieses Landes eingeschoben ist. Langala ist mit Vivien de St.-Martin's Mémoire etc. III, p. 412 nach dem östlichen Balukistan zu verlegen.

denen und wollenen Zeugen, so wie von Tapeten: sie besaßen vortreffliche Pferde und Kameele. Im Handel bedienten sie sich großer silberner Münzen. Sie werden als sehr leidenschaftlich geschildert und als weder Gerechtigkeit, noch heilige Gebräuche kennend. Ihre Schrift und ihre Sprachen wichen von denen der angränzenden Länder ab und der Anbau der Wissenschaften war ihnen fremd; dagegen waren sie sehr industriell und die Erzeugnisse ihres Gewerbfleißes wurden in den angränzenden Reichen sehr geschätzt. Sie lebten in wilder Ehe und die Todten wurden in der Regel nicht begraben. Sie sind schlank gewachsen, tragen keine Kopfbedeckung und kleiden sich in Wolle und Felle, die Vornehmen aber in gestickte Zeuge. 1) Jede Familie be-'zahlte eine Kopfsteuer von vier silbernen Münzen für jede 'Person. In diesem Lande waren sehr viele Tempel der Götter, deren höchster Dinabha genannt worden zu sein scheint; ist diese Herstellung, wie kaum zu bezweifeln ist, begründet, bedeutet der Name im Sanskrit: Tagesglanz, und es wird daher ein Sonnengott gewesen sein. Von Klöstern der Buddhisten gab es dort nur zwei oder drei mit einigen Hunderten von Insassen, welche der Schule der Sarvästiväda folgten.2) Im Pallaste der Beherrscher dieses Reichs wurde ein aus Gandhara gebrachter Almosentopf Çâkja-Buddha's aufbewahrt.3) In dem von Pâraça abhängigen Langata oder dem östlichen Balukistan bestanden damals mehrere Hundert vihâra, in denen etwa sechs Tausend Mönche wohnten, die theils den Mahajana-Sùtra, theils den Hinajana-Sùtra huldigten.4) Die Schrift, deren sich die Bewohner dieses Landes bedienten, war der Indischen ähnlich, ihre Sprache aber von der Indischen abweichend.

Was den Namen dieses Reichs betrifft, so hatte vermuthlich ein aus *Persis* gebürtiger Häuptling, vor den Fortschritten der Araber sich fürchtend, sich mit seinen Kriegern nach dem

¹⁾ Es ist bekannt, daß einige Stämme der Afghanen sich in Felle kleiden.

²⁾ Ueber diese Schule sieh oben IV, S. 665, Note 3.

³⁾ Nach Hiuen Thrang III, p. 106.

⁴⁾ Hiuen Thsang I, p. 283 und III, p. 177. Die Sprache wird die der Brahui gewesen sein, weil diese damals noch dieses Land besafsen. In Langala bestanden mehrere Hundert Tempel der Brahmanischen Götter, unter diesen einer Mahegvara's oder Civa's. Çivaitisch ist auch die Sekte der Päncupata.

östlichen Irân geflüchtet und um 630—640 ein selbständiges Reich gestiftet, dem er den Namen seines Vaterlandes verlieh. In diesem Lande war der Indische Einfluß überwiegend; dieser giebt sich sowohl in dem Gebrauche der heiligen Sprache der Brahmanen und den vielen Tempeln ihrer Götter, als in der Kunstfertigkeit der Bewohner kund; der König des Landes war dagegen Buddhist. Die Angabe, daß die allgemeine Sprache dieses Landes eine von denen der angränzenden Länder verschiedene sei, wird nur in Bezug auf Indien richtig sein, weil in dem alten Arachosien ohne Zweifel eine Irânische Sprache herrschte; die Schrift wird die Arianische oder eher die Zendschrift gewesen sein. Die Nichtbestattung der Leichen erinnert an ähnliche Gebräuche der Perser, Baktrer und Oriter.1)

Nach dieser Abschweifung kehre ich nach Indien zurück und wende mich zuerst nach Kaçmira, welches zu der Zeit, als Hiuen Thsang die Indischen Länder besuchte, sehr mächtig war, weil seinem damaligen Beherrscher Durlabhavardhana, welcher von 597 bis 643 auf dem Throne sals, Taxacilà, Sinhapura, Uraçà, Kuluta oder Kulu an der obern Vipàçà, Panuka oder Punk und Râgapura, jetzt Râgavari, unterworfen waren.2) Die Religion Çâkjasinha's erfreute sich in dem Hauptlande zu jener Zeit einer außerordentlichen Blüthe. Der Chinesische Pilger fand dort beinahe Hundert vihara vor, die von etwa fünf Tausend Geistlichen und Novizen bewohnt wurden; in dem von dem Kaçmîrischen Könige Gajendra (73 - 110 nach Chr. Geb.) gestifteten Gajendravihâra fand er eine sehr gastfreie Aufnahme und wurde von dem Beherrscher des Reichs sehr verehrt.3) Die Mehrzahl der Geistlichen gründete in Kaçmîra ihre Lehrsätze auf die Mahâjâna-Sùtra. Da ich bei einer frühern Gelegenheit die von Hiuen Thsang beschriebenen stùpa angegeben habe, 4) brauche ich jetzt nicht auf diesen Gegenstand zurückzukommen und füge nur noch die Bemerkung hinzu, dats in dem Si-ju-ki sich der genaueste Bericht von den

Sieh die Nachweisungen über diesen Gegenstand oben I, S. 438 und II, S. 145.

Sieh oben III, S. 991 fig. und S. 1177; an der ersten Stelle ist die Lage dieser Provinzen nachgewiesen.

³⁾ Hiven Thrang I, p. 90 flg. und II, p. 167 flg.

⁴⁾ Sieh sonst oben II, S. 889 flg.

Leistungen der vierten Buddhistischen Synode findet, der selbstverständlich hier nicht berücksichtigt werden kann. 1)

In Uraçà fanden sich nur wenig Buddhistische Geistliche, welche den Sùtra des kleinen Fuhrwerks den Vorzug zugestanden.²) In Taxaçilà war das Volk dem triratna, d. h. dem Buddha, dem dharma oder dem Gesetze und dem sangha oder der Versammlung sehr ergeben. Es waren dort mehrere Klöster; die 'Zahl der Geistlichen wird nicht angegeben und wird nicht im Wachsen begriffen gewesen sein, weil außer mehrern andern ein vihâra, welcher zum Andenken an eine erdichtete That Tathâgata's gegründet war, beinahe ganz von frommen Männern verlassen war.³) Die wenigen in Taxaçilà lebenden Mönche waren Anhänger der Hinajâna-Sùtra.

In Sinhapura waren ebenfalls diese Sùtra die Grundlage der Lehren der dortigen Geistlichen. Daneben hatte sich dort eine besondere Sekte gebildet, die ihre Grundsätze aus den Schriften der Buddhisten geschöpft hatte und deren Anhänger sich Bhixu und Çrama era nannten; mit dem ersten Namen werden bekanntlich die Geistlichen bezeichnet, die die Weihen erhalten und das Gelübde des Lebens von Almosen und der Keuschheit abgelegt haben; mit dem zweiten die Novizen. Sie stimmten in ihren heiligen Gebräuchen mit den Buddhistischen Geistlichen im Allgemeinen überein; nur scheerten sie nicht alle Haupthaare und gingen nackt einher, wie die Geistlichen der Gaina. Der Stifter dieser Sekte legte sich die Kennzeichen Tathäyata's bei, was ebenfalls die Gaina thun. Wenn mehrere Topen in diesem Lande

¹⁾ Hiuen Thsang II, p. 117 flg.

²⁾ Hiuen Thsung I, p. 90 und II, p. 166.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 90 und II, p. 151. Tathàgata soll dort in uralter Zeit unter dem Namen Kandraprabha geherrscht und seinen Kopf abgehauen haben, um einen Aussätzigen zu heilen; er soll diese Handlung viele Male wiederholt haben und zum Andenken daran hatte die dortige Tope den Namen "stäpa der Almosen" erhalten. Dort hatte einst ein berühmter Lehrer der Sauträntika-Schule, Namens Kumäraladha, gelebt. Ueber die Sauträntika-Schule sieh oben II, S. 459. Es ist eher eine Sekte, als eine philosophische Schule.

⁴⁾ Hinen Thomas I, p. 90 and II, p. 162 flg.

⁵⁾ Sieh Wilson's Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVII, p. 240. Die Gaina übertreiben in diesem, wie in andern Fallen die An-

dem Acoka zugeschrieben werden, so erregt diese Angabe kein Bedenken, weil er bekanntlich dieses Gebiet beherrschte; dagegen muß entschieden geläugnet werden, dass Buddha in Taxaçilâ Beweise seiner göttlichen Sendung abgelegt habe. Es möge aus nahmsweise bemerkt werden, dass es in diesem Lande Brahmanische Büßer gab, die mit großer Strenge den Kasteiungen oblagen und, wie es scheint, Çvetavâsa, d. h. weise Kleider tragend, geheißen wurden. 1) In den zwei östlichen Provinzen des Kaçmîrischen Reichs erfreute sich die Religion Çâkjasinha's nur einer geringen Anhänglichkeit; in Panuka oder Punk im Westen der obern Iravati fand Hiuen Thsang nur ein einziges Kloster mit wenigen Insassen und in Ragapura kein einziges.2) In Kuluta oder Kulu gestalteten sich die Verhältnisse günstiger für den Buddhismus, indem es dort gegen zwanzig Klöster gab, deren Insassen den Mahûjûna-Sùtra den Vorzug einräumten; die Zahl der Brahmanischen Tempel betrug nur fünfzehn.3) Von den Bewohnern des weiten Gebiets zwischen Lumpaka oder Laghman und Rågapura entwirft der Chinesische Pilger eine ziemlich ungünstige Schilderung, deren Allgemeinheit einiges Bedenken hervorruft. Ihre Gestalten waren gemein und unedel; ihr Charakter leidenschaftlich und wild; ihre Sprache war gemein und grob. Sie schätzten das Recht und die heiligen Gebräuche sehr gering. Diese Länder gehören nicht zu den eigentlich Indischen, sondern zu denen, welche von Mekha bewohnt werden und an die die Länder der Barbaren gränzen. Diese Ansicht ist eine Erweiterung der alten, schon in dem Manavadharmaçastra vorliegenden, der zufolge die Surasvati das reine und geheiligte Land von dem von Mickha bewohnten scheidet. Die Beibehaltung dieser Unterscheidung von den Buddhisten ist um so auffallender, als die Religion Çûkjasinha's gerade in diesen Gränzländern zum Theil mehr Anhänger zählte, als im innern Indien.

Diese Bemerkung paßt auf das zunächst von Hiuen Thsang erwähnte Gebiet Tsekiu, dessen Gränzen schon oben bestimmt

sichten der Bauddha und schreiben ihrem Gina statt zwei und dreifsig Kennzeichen (über welche sieh oben S. 664, Note 1) sechs und dreifsig atigaja oder überschwengliche Kennzeichen zu.

¹⁾ Hiuen Thsang II, p. 163.

²⁾ Hiuen Thsang I, p. 96 und II, p. 187 un! p. 188.

³⁾ Hiven Throng I, p. 98 und II, p. 103.

worden sind.1) Es gab dort wenig Menschen, die an das Gesetz Buddha's glaubten, dagegen zahlreiche Tempel der Brahmanischen Götter. In Kinapati, welches Gebiet seine Benennung nach einem dahin aus China eingewanderten kaiserlichen Prinzen erhalten hatte und von der Irâvatî im Westen und der Vipâçà im Osten eingeschlossen war, lernte der Chinesische Pilger zehn sanghårâma und acht devâlaja oder Tempel der Brahmanischen Gottheiten kennen.2) In einem Tûmusavana genannten Walde besuchte der Chinesische Pilger einen sangharama, der von drei Hundert Mönchen bewohnt ward; diese gründeten ihre Lehren auf die Hînajûna - Sùtra und gehörten der Schule der Sarvûstivûda an.3) Sie zeichneten sich sehr durch ihre Tugenden und das fleissige und gründliche Studium der heiligen Bücher aus. Dort hatte der zweite der heilig gesprochenen Grammatiker, Kûtjûjana, der drei Hundert Jahre nach dem nirvâna Buddha's lebte und daher ein Zeitgenosse Acoka's war, die Abhidharmagnanaprasthana betitelte Schrift verfasst. Das daran gränzende Gålandhara oder das Zweistromland der Vipaça und der Çatadru bot einen ähnlichen Zustand dar. Hiuen Thsang fand in diesem Lande beinahe ein halbes Hundert Klöster vor, deren Insassen ohngefähr die Zahl von zwei Tausend ausmachten und die zu gleicher Zeit die Mahajana-Sùtra und die Hinajana - Sùtra studirten. 4) Anders verhielt sich damals der Zustand des Buddhismus in dem nach dem Strome Catadru benannten Lande. In der Hauptstadt und um sie herum hatten etwa zehn vihara bestanden; sie waren damals meistens verlassen und die Versammlungshallen größtentheils leer. 5)

Ehe ich den Hiuen Thsung auf seiner Wanderung nach dem innern Indien begleite, halte ich es für passend, hier schon seinen Bericht von der Religion Çükjamunis in den westlichen Indischen Ländern meinen Lesern vorzulegen. Die zum Gebiete des Indus gehörenden Länder sind: Parvata, Mülasambhuru, Sindhu,

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 96 flg. und II, p. 189 flg. Ueber die Gränzen Tsekia's sieh oben III, S. 662. Es reichte westwärts bis zum Sindhu und war im Osten von der Vipàçà begränzt; die nördliche Gränze war Ràgapura.

²⁾ Hinen Throng I, p. 109 und II, p. 109. Ueber die Lage Kinapati's sieh oben II, S. 482, Note 2.

³⁾ Sieh über diese Schule oben S. 665, Note 3.

⁴⁾ Hiuen Thsang I, p. 102 und II, p. 202.

⁵⁾ Hinen Thomas I, p. 102 and II, p. 206.

Adhjanvakila, Pitacila und Avanda. Hiuen Thsang kam nach dem erstern Lande von Multûn nordöstlich reisend, nachdem er etwa 700 li oder ohngefähr 35 geogr. Meilen zurückgelegt hatte. 1) Diese Bestimmung, so wie die Angabe, dass dieses Gebiet eine der südlichen Provinzen des Reichs Tsekia oder Keka war, weist ihm seine Lage in dem südlichsten Theile des Zweistromlandes der Kandrabhaga und der Catadru an.2) In diesem Gebiete bestanden damals zehn Klöster, in welchen etwa ein Tausend Klosterbrüder ihren religiösen Pflichten oblagen und keinen Unterschied zwischen den Mahâjâna - Sùtra und den Hinajâna - Sùtra machten, während die Hundert Insassen eines Klosters in der Hauptstadt den erstern den Vorzug zugestanden. In dem Gebiete, dessen Hauptstadt Multûn war, herrschte der Brahmanismus vor und der Kult des dortigen Sonnengottes erfreute sich einer weiten Verbreitung, wie schon früher dargethan worden ist. 3) Sindhu besuchte Hiuen Thsang kurz vor der durch den Brahmanen Kaka herbeigeführten Umwälzung in den religiösen und politischen Zuständen dieses Landes, durch die dem Brahmanenthum das Uebergewicht verschafft wurde, wie früher erzählt worden ist.4) Der Chinesische Pilger besuchte von hier aus Adhjanvakila, welches Gebiet dem Beherrscher Sindhu's unterworfen war und dem Küstenlande am Meere im Westen des Indus entspricht. In diesem Lande war der Fürst ein eifriger Anhänger Buddha's und schätzte das triratna sehr hoch; in den vier und zwanzig dortigen sanghäräma weilten gegen fünf Tausend Geistliche, die größtentheils der Schule der Sarvästivåda folgten. 5) Das zunächst

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 207 und III, p. 174. Ueber den unerklärten Namen Mülaçambhuru sieh oben III, S. 465, Note 2; der heutige Name der Stadt Multân ist aus Mülasthäni, einem Namen der Pärvati, verstümmelt.

²⁾ Nach VIVIEN DE ST.- MARTIN'S Hiouen Thrang III, p. 410 wäre die Stadt Fâtihpur im Osten der Irâvati zwischen Multân und Lahor die Hauptstadt dieses Gebiets; diese Stadt liegt 30° 50′ nordl. Br. und Multân 30° 12′, woraus erhellt, dass Parvata etwas nördlicher angesetzt werden muß. Der Name fällt auf, weil er Berg bedeutet und dort nur höchstens Hügel sind.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 206 und III, p. 173. Sieh sonst oben II, S. 778.

⁴⁾ Hiven Thrang I, p. 207 und III, p. 176 flg. Sieh sonst oben III, S. 599 flg.

⁵⁾ Ueber diese Schule sieh oben S. 665, Note 3. Der Name der Hauptstadt, der Khagiçvara gelesen wird, kann nicht in dem von Karakhi erhalten sein, wie VIVIEN DE ST.-MARTIN Hiouen Thsang III, p. 414 annimmt.

von dem Chinesischen Pilger beschriebene Land ist Pitacila, welches dem Könige von Pâraça unterthan war; es lag auf dem Westufer des mittlern Indus, wahrscheinlich an dem Passe Bolan, weil dieser allein einen Durchzug für Heere und Karavanen gewährt.1) In diesem von rohen und wenig civilisirten Menschen bewohnten Lande theilten sich beinahe der Buddhismus und der Brahmanismus in die Herrschaft über die Gemüther; es gab dort drei Tausend Geistliche, welche sämmtlich der Schule der Sammatija huldigten, und zwanzig Brahmanische Tempel, die hauptsächlich von Påncupata besucht wurden. In dem an dieses Gebiet nördlich gränzenden Avanda, welches etwa die Lage von Kakha Gandava hat, waltete die Religion Cakjasinha's vor; der Chinesische Pilger fand dort beinahe zwanzig vihara; die zwei Tausend Mönche huldigten meistens der Schule der Sammatija, die ihre Lehrsätze auf die Hinajana-Sutra fulsen, während es dort nur fünf Brahmanische Tempel gab, in denen die Pânçupata ihrem Gott Civa ihre Verehrung darbrachten.2) Es kommt noch hinzu, daß einer angeblich wunderthätigen Statue Buddha's täglich die vorgeschriebenen Opfer dargebracht wurden.

Vom westlichen Indien bleiben nur noch Kikdhu, Maheçvarapura und Gurgara zu erwähnen übrig. Das erste Gebiet, dessen Name wegen der Unverträglichkeit der Laute k und dh im Sanskrit nicht richtig gelesen sein kann, entspricht vermuthlich dem von Albiruni erwähnten Gagahuti, dessen Hauptstadt Ragurathah hieß. 3) In diesem Lande fand der Chinesische Pilger nur zehn vihära und nur wenige Bhixu; der kleinere Theil der Bevölkerung glaubte an das Gesetz Buddhas. In dem nördlich an dieses Gebiet gränzenden Muheçvarapura herrschte ein Brahmane, wel-

Hiuen Thsang I, p. 210 und III, p. 180. Es lag ohngefahr 700 li oder gegen 35 geogr. Meilen nördlich von Adhjanvakia. Pitaçila bedeutet ein Gebirge von gelblicher Farbe. Ueber die Sammatija-Schule sieh oben III, S. 693, nebst Note 2 und über die Pancupata-Sekte ebend. S. 516, Note 2.

²⁾ Hiuen Thsang I, p. 210 und III, p. 182. Avanda lag 300 li oder etwa 15 geogr. Meilen nordöstlich von Pitaçila; Kakha Gandava gränzt an Shikârpur, wohin die Strafse durch den Bolan-Pafs führt.

³⁾ Hiuen Thsang III, p. 163 und VIVIEN DE ST.-MARTIN ebend. III, p. 408. Hiuen Thsang kam nach diesem Lande von Uygajana, d. h. dem Gebiete, dessen Hauptstadt Uygajini ist, etwa 1000 li oder olingeführ 50 geogr. Meilen nordwärts reisend.

cher Umstand mit dazu beigetragen haben wird, dass gar keine Anhänger der Religion Çâkjasinha's dort lebten. 1) Was endlich Gurgara betrifft, so lebten hier die Buddhisten und die Brahmagläubigen friedlich neben einander; die Zahl der erstern war sehr gering, indem nur ein einziges Kloster mit etwa Hundert Insassen dort damals bestand; diese gehörten der Schule der Sarvāstivāda an. 2)

Das erste Land des innern Indiens, dessen der fromme Chinesische Pilger gedenkt, ist Parjatra, welches eine der nördlichsten Vorstufen der Arâvali-Kette bildete.3) Hier war die Religion Câkjamuni's ganz in Verfall gerathen; die acht dort früher vorhanden gewesenen sanghåråma lagen größtentheils verlassen und es weilten dort nur sehr wenige Cramana, welche den Grundsätzen der Sùtra des großen Fuhrnerks huldigten. Mathura, welches Land an dieses Gebiet westlich gränzt, bietet die entgegengesetzte Erscheinung dar. 4) Hier besuchte der Chinesische Pilger etwa zwanzig vihâra, die von beinahe zwei Tausend Klosterbrüdern bewohnt wurden; sie gaben den Mahâjâna - Sùtra den Vorzug. Drei stùpa wurden, und wohl mit Recht, dem Acoka zugeschrieben. In dem einen wurden die Reliquien von sieben heilig gesprochenen Schülern und Anhängern Buddha's aufbewahrt, nämlich von Câriputra, Maudgaljājana, Purnamaitrājanīputra, Upāli, seinem Sohne Rähula und Ananda, der siebente ist kein wirklicher Mensch gewesen, sondern der Bodhisattva Mangueri. Diesen Reliquien wurden die vorgeschriebenen Opfer von den frommen Männern und den Vasallenfürsten dieser Provinz des weiten

¹⁾ Hiven Thsang I, p. 107 und III, p. 169. Hiven Thsang erreichte dieses Land, nachdem er 900 li oder gegen 45 geogr. Meilen von Maheçvarapura aus nordwärts wandernd zurückgelegt hatte. VIVIEN DE ST.-MARTIN glaubt a. a. O. III, p. 408, daß der Name Maheçvarapura in dem heutigen, 35 Meilen westlich von Agra liegenden Makivara erhalten sei, was jedoch unmöglich ist, obzwar die Lage richtig sein wird.

²⁾ Hiuen Thsany I, p. 206 und III, p. 166. Ueber die Gränzen Gurgara's sieh oben III, S. 548 und über die Sarvåstivåda Schule oben S. 665, Note 3.

³⁾ Hinen Thiang I, p. 108 und II, p. 206. Ueber die Lage und die verchiedenen Namen des Gebirgs, nach dem dieses Land benannt worden ist, sieh oben III, S. 680, Note 2.

⁴⁾ Hiuen Thsang I, p. 103 und II, p. 267 flg. Hiuen Thsang überträgt in diesem, wie in andern Fällen den Namen der Hauptstadt auf das ganze Gebiet.

Reichs von Çilàditja dargebracht. Die meisten andern Topen haben keine Bedeutung für die hier beabsichtigte kurze Uebersicht der Zustände des Buddhismus um die Mitte des siebenten Jahrhunderts; nur eine verdient deshalb einige Beachtung, weil sie beweist, daß die Buddhisten dahin gekommen waren, sogar Reliquien von nicht wirklichen Personen anzubeten. 1)

In dem östlicher gelegenen Sthänegvaru waltete ein ganz anderes Verhältniss ob, indem hier die Zahl der devalaja oder Tempel der Brahmanischen Götter bei weitem die der vihara überstieg; die Zahl der erstern betrug nämlich beinahe ein Hundert, die der letztern hingegen nur drei; die in ihnen weilenden sieben Hundert Mönche studirten die Sùtra des kleinen Fuhrwerks.2) An diese Provinz des großen Reichs des Âditja-Königs Çîlâditja gränzt im Norden Srughna, welches Gebiet nach den Angaben Hiuen Thsang's dem heutigen Sehranpur im nördlichen Duâb entspricht.3) In diesem Lande beherbergten fünf Klöster etwa Tausend Geistliche, die vorherrschend sich dem Studium der Hinajana-Sùtra widmeten und ihren Sinn gründlich erforscht hatten. Von den übrigen Nachrichten des Chinesischen Pilgers von diesem Lande möge nur eine einzige hier Platz finden. Ein aus Sinhala dorthin gekommener Geistlicher, Namens Deva Bodhisattva, ragte so sehr durch seine überlegenen Kenntnisse der heiligen Schriften hervor, dass es ihm gelang, mehrere Brahmanen ihrer Irrthümer zu überführen. Dieser Umstand beweist, dass die südlichen Buddhisten veranlasst wurden, einen Verkehr mit ihren nördlichen Glaubensgenossen zu unterhalten. Matipura oder Rohilkhand wurde von einem Cadra - Fürsten unter der Oberhoheit

¹⁾ Von diesem Bodhisattva Manjucri habe ich oben III, S. 712, Note 1 gehandelt Von den übrigen im Texte genannten Personlichkeiten ist nur Pürna oder Pürnamaiträjaniputra weniger bekannt. Er hat seinen zweiten Namen nach seiner Mutter Miträ erhalten und war ein berühmter Arhat, der in den Legenden besonders hervortritt; er war ein Zeitgenosse Buddha's. Nachweisungen über ihn giebt Burnouf Introd. à l'hist. du B. I. I., p. 132 — p. 135, Pl. 564, so wie Lotus de la Bonne Loi p. 2.

²⁾ Hiven Throng I, p. 104 and II, p. 212. Die Beschreibung dieses Landes von Hiven Throng habe ich oben III, S. 991 flg. mitgetheilt.

Hiuen Thsang I, p. 107 und II, p. 266; dann Vivien de St.-Martin a. a. O. III, p. 241.

Çilâditja's verwaltet.¹) Dieser war kein Anhänger der Buddhistischen Religion, sondern der Brahmanischen; dieses hinderte jedoch die Bauddha nicht, sich in diesem Lande zu behaupten; sie besaßen dort etwa zehn sanghārāma, deren neun Hundert Insassen der Schule der Sarvāstivāda angehörten und daher den Lehrsätzen der Hinajāna-Sūtra den Vorrang einräumten. In Brahmapura, welcher Name zuerst die Hauptstadt des Landes bezeichnet haben wird, die jetzt Almora oder eher Çrinagara heißt und später auf dieses übertragen worden ist, befanden sich nur fünf vihāra mit einer geringen Anzahl von Mönchen.²)

Von Matipura aus kam Hiuen Thsang südostwärts reise d nach Goviçana, welches Gebiet deshalb an Rohilkhand gränzte.³) In diesem Gebiete erfreute sich die Religion Çâkjasinha's nur eines geringen Zuspruchs, indem es dort nur zwei Klöster mit etwa Hundert den Hinajâna-Sùtra folgenden Geistlichen gab. Mit Ahixetra, dessen Name Schlangengefilde bezeichnet und eine an-

Hiuen Thsang I, p. 109 und II, p. 106. Ueber die Lage Matipura's sieh oben III, S. 682.

²⁾ Hiuen Thsang I, p. 169 und II, p. 217; dann Vivien de St.-Martin ebend. III, p. 342. Er erinnert daran, dass diese Stadt im Hitopadeça, II, 5, p. 59 der Bonner Ausgabe, erwähnt werde und zwar als im Gebirge Criparvata liegend und dass dieser Berg auch in der Räga-Tarangini III, 267 genannt werde; ein König Kaçmira's, Pravarasena, zog sich im Jahre 266 nach Chr. Geb. dahin zurück; sieh oben II, S. 915. Dieser Berg wird am wahrscheinlichsten für einen derjenigen gehalten, auf denen die heilige Gangà entspringt; daher der Name Berg des Heils. Es war natürlich, dass sieh dort viele Priester niederließen und eine Stadt gründeten, deren jetzige Nachfolgerin Crinagura sein dürfte.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 112 und II, p. 232. Der Name ist unsicher; sollte er etwa Govishana, d. h. Kuhhorn, lauten und Name eines Berges sein? Hiuen Thsang I, p. 113 wird es ganz mit Stillschweigen übergangen. Der Chinesische Pilger kam von Brahmapura aus südöstlich reisend nach Ahixetra. Ueber die verschiedenen Formen dieses Städtenamens sieh oben I, S. 602, Note 1; sie heifst auch Khatravati. Es ist ein Irrthum, wenn Vivien de St.-Martin a. a. O. III, p. 468 behauptet, daß Ahixetra nicht von Viraçâna verschieden sei. Dieses liegt nach Hiuen Thsang I, p. 110 und II, p. 235 260—270 li oder etwa 13—13½ geogr. Meilen südlicher jenseits der Gangâ und 200 li oder etwa 10 geogr. Meilen nordöstlich von Kapittha oder Sankâcja. Die Lage Govisana's wird durch die Angabe gesichert, daß dort das Thor der Ganyâ oder Haridvâra ist, wo dieser heilige Strom aus dem Gebirge heraustritt.

dere Gestaltung des schon im Mahâbhârata vorkommenden Namens Ahikhatra, d. h. Schlangenschirm, ist, erreichen wir ein bekanntes Gebiet.1) Der Chinesische Pilger erwähnt in diesem Lande zehn vihara, welche ohngefähr zehn Tausend der Sammatija-Schule angehörende Cramana beherbergten.2) Die Bewohner des von Ahixetra südöstlich gelegenen Vîracâna waren dem Buddhismus sehr wenig zugethan und glaubten im Allgemeinen nur selten an das Gesetz Buddha's; in den zwei dortigen sanghârâmu weilten drei Hundert dem Studium der Muhajana-Sutra sich widmende Mönche.3) Dagegen war Kupittha, dessen Hauptstadt Sankûcja hiess und dem Lande seine Benennung verlieh, reich an Denkmalen, die zum Andenken an wirkliche oder auch erdichtete Thaten Tathagata's gestiftet worden waren.4) In der Entfernung einer Meile im Osten der Hauptstadt besuchte der Chinesische Pilger ein großes Kloster, in dessen Innern die drei Leitern zum Theil noch erhalten waren und auf deren mittlerer Buddha aus dem Himmel der Trajustringa genannten Götter herabgestiegen sein soll.5) In diesem vihara wohnten mehrere Hundert der Sammatija-Schule angehörende Mönche und in der Nähe des Klosters weilten zehn Tausend fromme Männer. Von den zum Andenken an wirkliche Thaten Buddha's gestifteten Denkmalen verdient eins besondere Beachtung. Es hatte an der Stelle, wo

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 110 und II, p. 234.

²⁾ Ueber diese Schule sieh oben III. S. 693, nebst Note 2.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 110 und II, p. 236. Nach Alexander Cunningham in dessen Abhandlung: Verification of the Itinerary of Hwang Thsang through Afghanistan and India im J. of the As. S. of B. XVII, p. 26 entspricht Ahixetra den heutigen Anopshehr und Kandasi im nördlichen Duâb und Viraçàna's Hauptstadt dem heutigen Karsàna, einer alten Stadt in der Nähe von Khàsgang. Der Name des Landes ist unklar, weil càna, aus Hanf gemacht" bedeutet, und wenn so gelesen würde, der Name keinen passenden Sinn gewährte. Eine passende Benennung wäre Viràsana, d. h. Heldensitz, wenn so gelesen werden könnte.

⁴⁾ Hiuen Thsang I, p. 110 fig. und II, p. 237 fig. Ueber die Lage Sankācja's sieh oben S. 648, Note 3. Kapittha ist der Name einer Pflanze, der Feronia Elephantum, die dort häufig gewachsen haben muss.

⁵⁾ Dieser drei Leitern hatte schon Fahien gedacht; sieh oben S. 648. Die erste Leiter war von Brahnâ, die andere von Indru erschaffen. — Es möge nebenbei bemerkt werden, daß die Brahmagläubigen Bewohner Kapittha's den Mahegvaradeva oder Çiva verehrten.

es errichtet war, ein frommes Mädchen, Namens Pundarikavarna, zuerst die Nichtigkeit aller andern Gesetze, als die Buddha's, eingesehen und den dharmakaju, den Körper des Gesetzes, erkannt; sie wurde dadurch bewogen, in den geistlichen Stand zu treten. In den vier andern in diesem Lande damals bestehenden sangharama herrschte ebenfalls die Schule der Sammatija vor, welcher beinahe ein Tausend fromme Männer angehörten.

Wir gelangen jetzt zur Hauptstadt des weitherrschenden Aditja - Königs Çilâditja, Kunjâkubga, deren Namen der Chinesische Pilger hier, wie in der Regel, auf die zu ihr gehörende Landschaft überträgt.1) Es lag in der Natur der Verhältnisse begründet, dass der der Religion Buddha's so eifrig ergebene Herrscher dazu beigetragen habe, dass gerade im Mittelpunkte seines Reichs die von ihm so sehr begünstigte Religion durch Anstalten, Denkmale und Bauten verherrlicht wurde, obwohl dieser Monarch zu einsichtsvoll und zu tolerant war, um durch seine Maßregeln die Brahmanen zu verletzen, die von einem großen Theile seiner Unterthanen so hoch verehrt wurden. Am meisten trug er zur Blüthe des Buddhismus durch die zwei großen religiösen Versammlungen bei, die er in seiner Metropole und bei Prajaga, dem Zusammengemünde der zwei heiligsten aller Indischen Ströme, der Jamuna und der Ganga, im Jahre 643 veranstalten ließ und deren Verlauf ich früher ausführlich berichtet habe;2) es möge daher hier nur daran erinnert werden, dass durch die erste Versammlung, und zwar besonders durch die Leistungen des Hiuen Thsang, den Anhängern der Muhajana-Sùtra das Uebergewicht wenigstens vorläufig errungen wurde. Um diesen Streit richtig zu beurtheilen, muß man wissen, daß jede der achtzehn Schulen sich anmaßte, die vornehmste zu sein; das höchste und unterscheidendste Merkmal, durch welches sie sich von einander unterschieden, gründete sich darauf, daß sie ihre Lehren entweder auf die Mahâjâna- oder die Hinajâna-Sûtra stützten.3) Die Anhänger der erstern dachten sowohl auf Reisen,

Hiuen Thsang I, p. 111 fig. und II, p. 243 fig. Die Beschreibung dieses Gebiets von Hiuen Thsang habe ich oben III, S. 672 fig. den Lesern vorgelegt.

²⁾ Sieh oben III, S. 693 fig. und S. 702 fig.

³⁾ Hiuen Thsang II, p. 77. In einem kürzlich von Stanislas Julien unter folgendem Titel erschienenen Aufsatze: Listes Diverses des noms des dix-

als zu Hause über den Sinn dieser Schriften nach und ihr Geist war ganz auf das Nachdenken gerichtet und den weltlichen Dingen entzogen. Die Vertreter der Hinajana – Sutra wichen ganz von diesen durch ihre heftige Streitsucht ab; dieser Umstand hatte zur Folge gehabt, daß eine Sammlung von gesetzlichen Bestimmungen und Verboten von den Obrigkeiten gegen sie erlassen worden war, welche den verschiedenen Verhältnissen der einzelnen Indischen Reiche angepaßt waren.

Die Duldsamkeit Çilâditja's und sein auch dem Brahmanisch gesinnten Theile seiner Unterthanen verliehener Schutz geben sich in der Gleichheit der Zahl der Bauddha und der anders gesinnten Inder in dem Gebiete kund, dessen Hauptstadt Kanjā-kubga war.¹) Die Zahl der Klöster betrug gegen ein Hundert und die der in ihnen wohnenden Geistlichen beinahe zehn Tausend, die gleichzeitig die Sütra des kleinen und die des großen Fuhrwerks studirten; ob dieses Verhältniß sich nachher anders gestaltet habe, ist unklar. Von Tempeln der Brahmanischen Götter fand Hinen Thsang dort etwa ein Hundert vor, welche von vielen Tausenden sogenannten Häretikern besucht wurden.

Da es selbstverständlich nicht meine Absicht sein kann, bei dieser Gelegenheit alle von dem Chinesischen Pilger besuchten und beschriebenen sanghäräma und stüpa zu erwähnen, darf ich mich mit einer Auswahl begnügen. Von den letztern ist das bedeutendste und erwähnenswertheste Denkmal der Frömmigkeit jenes mächtigen Beschützers der Religion ('ühjasinha's der Tempel, in welchem der aus Kaçmira herbeigeführte, mit Unrecht für ächt ausgegebene Zahn Buddha's aufbewahrt wurde. 2) Der Andrang der Gläubigen, die herbeiströmten, um dieser Reliquie ihre Verehrung darzubringen, war so groß, daß der Herrscher

huit sectes schismatiques qui sont sorties du Bouddhisme im Journ. As. V. Série, XIV, p. 327 flg. wird die Zeit der Gründung dieser Sekten und die Namen ihrer Gründer angegeben, jedoch nichts Genaueres über ihre verschiedenen Lehren mitgetheilt. Da es zu viel Raum einnehmen würde, wenn ich hier diese Ergänzungen unserer bisherigen Kenntnisse den Lesern vorlegen wollte, verspare ich sie auf die besondere Geschichte der Religion Câkjasinhu's.

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 350 und II, p. 245.

Sieh oben III, S. 683, wo Note 4 die Geschichte dieses Zahns erzählt worden ist.

es für nöthig hielt, zu verordnen, dass jeder, der diese Absicht hege, eine hohe Steuer entrichten solle; diese den frommen Männern aufgelegte Last verhinderte sie nicht, diesen Tempel sehr zahlreich von allen Seiten her zu besuchen.¹) Von den zahlreichen Klöstern dieser Provinz des weiten Reichs Çüdditja's verdient das folgende besonders hervorgehoben zu werden. Es lag 5 li östlich von der Stadt Naradevakula, d. h. etwa ¹/4 geogr. Meile entfernt auf dem östlichen Ufer der Gangâ.²) Dieses Kloster bestand aus drei Abtheilungen mit verschiedenen Pforten, allein von derselben Mauer eingeschlossen. In ihm widmeten sich ohngefähr fünf Hundert Mönche dem Studium der Lehrsätze der Sarvâstivâda-Schule, die auf die Hinajâna-Sütra sich stützt.

In dem Gebiete, dessen Hauptstadt das alte Ajodhjā war, bestanden zu der Zeit, als der Meister des Gesetzes es bereiste, ohngefähr ein Hundert vihara, die etwa drei Tausend fromme Insassen beherbergten; diese studirten zu gleicher Zeit die Mahājāna- und die Hinajāna-Sūtra.³) Der Name des im Südosten angränzenden Gebiets, Hajanmukha, ist bisher nicht als der eines geo-

¹⁾ Hiven Thsang II, p. 264.

²⁾ Hiuen Thsang I, p. 115 und II, p. 265. Diese Stadt lag etwa 100 li oder 5 geogr. Meilen nordöstlich von der Hauptstadt, an dem östlichen Ufer der Gangà. Sie wird auch von Fahien Foe K. K. p. 167 erwähnt und 3 jogana entfernt von der Hauptstadt gesetzt, welche Bestimmung dieselbe ist, weil Hiuen Thsang's Zahl eine runde ist. Nach Vivien de St.-Martin a. a. O. III, p. 350 entspricht ihre Lage der des heutigen Nohbatgange.—Ueber die Sarvåstwåda-Schule sieh oben S. 665, Note 3.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 114 und II, p. 267. Hiuen Thsang bedient sich p. 268 und p. 274 des Namens Gangâ als eines allgemeinen Flussnamens; es ist bekannt, dass die Saraju Koçala durchströmt, dessen alte Hauptstadt Ajodhjâ war. Der Chinesische Name wird geschrieben: O-je-mi-khu, der Hiuen Thsang I, p. 136 durch Ajannukha und III, p. 224 durch Hajanmukha wiedergegeben wird. Von diesen zwei Herstellungen giebt keine einen passenden Sinn, weil beide gehendes Gesicht bedeuten. Liest man Hajamukha, so würde der Name Pferdegesicht bedeuten und könnte sich auf eine Legende beziehen. Benfen schlägt Gött. Gel. Anz. 1854, S. 214 vor, den Namen durch Ajonnukhja zu erklären, weil Pânini IV, 6, 88 einen Berg Ajonukha anführt, welcher auch im Harivança III, 480 erwähnt wird. Nach O. Boehtlinge's und R. Roth's Sanskrit-Wörterbuche u. d. W. bezeichnet ajonukha Pfeil, einen Berg und einen Dânava; die ursprüngliche Bedeutung ist: einen eisernen Mund habend. Nach Viven de St.-Martin a. a. O. III, p. 351 entspricht Ajonukha dem heutigen Sorâgpur.

graphischen Gebiets in Indischen Schriften nachgewiesen worden. In den fünf Klöstern dieses Gebiets lagen gegen ein Tausend Geistliche ihren religiösen Pflichten ob; sie gehörten der Schule der Sammatija an. Das zunächst von Hiuen Thsang besuchte Gebiet Prajaga ist dagegen als eines der heiligsten des weiten Indiens wohl bekannt, weil hier nach der Vorstellung der Inder die heilige Sarasvati unter der Erde mit den zwei andern heiligen Strömen, der Gangà und der Jamuna, zusammenfließt. Die Heiligkeit dieser Gegend pflanzte sich von den Brahmanen auf die Buddhisten fort und Cilàditja wählte sie daher auch zum Sitze der religiösen Versammlungen, bei denen er seine großen Schätze unter die Anwesenden vertheilen liefs. 1) Von den dortigen stupa besitzt keiner eine Bedeutung für die hier bezweckte kurze Uebersicht der Zustände der Buddhistischen Religion in Indien in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts. Die Zahl der vihâra betrug nur zwei; sie beherbergten nur eine geringe Anzahl von Klosterbrüdern, die den Hinajana-Sutra den Vorrang einräumten. Von dieser Gegend aus reiste der fromme Chinesische Pilger, dem wir diese Nachrichten zu verdanken haben, nach einem Lande, welches nach einer der ältesten Städte des innern Indiens, Kauçâmbi, benannt worden ist.2) In diesem Lande hatte das Brahmanenthum das Uebergewicht über die Religion Câkjasinha's gewonnen; der Chinesische Pilger meldet nämlich, daß es dort beinahe ein halbes Hundert Tempel der Brahmanischen Götter gebe, während die zehn dortigen Klöster größtentheils verfallen und verlassen waren; die wenigen dort weilenden Geistlichen schöpften ihre Lehren aus den Hinajana-Sùtra. folgende Gebiet trägt einen in der ältesten Indischen Geographie bisher unbekannten Namen, nämlich: Vaisâka

Hiuen Thsung I, p. 116 fig. und II, p. 276 fig. Sieh sonst oben III, S. 702.
 Der Platz hiefs der große Platz des moxa, etwa Mahâmoxusthâna.

²⁾ Hiuen Thsang I, p. 124 flg. und II, p. 283 flg. Ueber die Gründung dieser Stadt von Kuçûmba, einem Sohne Kuça's, sieh oben I, S. 602 und über die Lage dieser Stadt oben III, S. 200, Note 3. VIVIEN DE ST.-MARTIN glaubt a. a. O. III, p. 352, dass diese Stadt etwas mehr nach Nordwesten, in der Richtung von Futihpur zu verlegen sei; da jedoch nicht klar ist, von welchem Punkte aus die 500 li oder etwa 25 geogr. Meilen zu rechnen seien, glaube ich an der Bestimmung der Lage Kauçûmbi's von Alexander Cunningham sesthalten zu können.

vielleicht Vaiçàkha, weil Viçàkha bekanntlich der Name eines naxatra oder Mondhauses ist. 1) In dieser Provinz des mächtigen Trägers der Macht der Aditja, Cilâditja, bestanden etwa zwanzig sanghàrâma; man zählte dort beinahe drei Tausend Geistliche, welche der Schule der Sammatija folgten; daneben waren dort gegen fünfzig devâlaja oder Tempel der Brahmanischen Götter und die Zahl der Nichtbuddhisten war ungeheuer groß. Besonders berühmt war ein großes Kloster im Süden der Ein Insasse desselben, der Arhat Namens Dharmacarma, hatte eine Abhidharmavignanjajakaçastra betitelte Schrift verfast, in der er das Ich und das Nichtich läugnete.2) Ein Mitglied desselben Klosters griff die Behauptungen seines Klostergenossen in einer Schrift an, welcher er den Titel: Darstellung der wesentlichen Wahrheiten der heiligen Lehre verlieh und worin er die Schrift seines Gegners zu widerlegen suchte. Dieser Streit rief bald einen großen Zwiespalt unter den dortigen Geistlichen hervor und wir erhalten hier ein Beispiel davon, daß im Schoße desselben Klosters heftige Streitigkeiten sich entspinnen konnten.

Die in der Lebensgeschichte Çâkjasinha's oft erwähnte Hauptstadt Çrâvasti, die Residenz des ihm gleichzeitigen Königs Prasenagit, fand Hiuen Thsang, wie schon Fahien, verödet und von den Pallästen und andern alten Gebäuden waren nur Ruinen erhalten; von den mehreren Hundert frühern Klöstern waren die meisten verfallen

¹⁾ Hiven Thsang I, p. 123 und II, p. 270. Dieses Gebiet liegt 170—180 ti oder ohngefähr 8½—9 geogr. Meilen nördlich von Kauçâmbi. Vesâkha wird in den Singhalesischen Schriften erwähnt; sieh G. Turnour's Examination of the Pali Buddhistical Annals im J. of the As. S. of B. VII, p. 238 und p. 790. Dieser Name setzt eine Sanskritform Vaiçâkha voraus. Dieses Gebiet wird nach den Bestimmungen des Hiven Thsang am füglichsten mit Vivien de St.-Martin a. a. O. III, p. 354 nach dem Duâb der untern Saraju und der Gomati verlegt, in die Nähe Laxaṇavati's oder Luknow's; nur darf man mit ihm nicht vermuthen, daß der Name Vaiçâkha in dem heutigen Bisvah erhalten sei.

²⁾ Die Sanskritworte werden ahankara, Selbstbewusstsein, und anahankara, Nichtselbstbewusstsein, gewesen sein. Dharmaçarma läugnete daher das Erkenntnisvermögen. Den Titel der zweiten Schrift weiß ich nicht herzustellen. Burnouf schreibt Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 248 den Namen Dharmaçarman, obzwar auch die kürzere Form zulässig ist. Er ist der Verfasser des Vignanakaja und gehört zur Schule der Sautrantika, über welche sieh oben II, S. 459 fig.

und es gab dort nur eine sehr geringe Anzahl von Geistlichen, welche sich zu den Lehrsätzen der Sammatija-Sekte bekannten.¹) Die Zahl der derâlaja betrug beinahe Hundert und die Zahl der sogenannten Häretiker war sehr groß. Die ganze Umgegend war reich an heiligen Sagen, welche sich jedoch nur auf frühere dort vorgefallene Begebenheiten aus der ältesten Zeit des Buddhismus beziehen und daher keine Beiträge liefern, um uns über den Zustand desselben um die Mitte des siebenten Jahrhunderts zu belehren; ich übergehe sie deshalb mit Stillschweigen.

Ein ähnliches Schicksal war dem Geburtsorte Buddha's, Kapilavastu, widerfahren. 2) Die Umgegend dieser Stadt war sehr reich an Denkmalen, die zum Andenken an Thaten Çâkjasinha's gegründet waren. Die Städte und die Dörfer waren verödet und die Lage der alten Hauptstadt kaum noch erkennbar. Zur Zeit, als die Religion Buddha's in diesem Lande blühete, bestanden daselbst beinahe ein Tausend Klöster, welche damals in Ruinen lagen; nur in einem nicht weit von dem königlichen Pallaste gelegenen vihâra wohnten noch etwa dreissig der Sammatija-Sekte angehörende Mönche. Von den Topen ist die bemerkenswertheste eine von Acoka gebaute; vor ihr war eine Säule errichtet, auf deren Spitze ein Löwe aufgestellt war; an den Seiten war eine Inschrift eingegraben, in welcher die Geschichte des nirvana oder der Erreichung der höchsten Erkenntniss und dadurch der Befreiung von Wiedergeburten des dritten mythischen Vorgängers des historischen Buddha, des Krakukkhanda, erzählt war.3) Diese Nachricht beweist, dass damals schon die Bauddha Lebens-

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 184 fig. und III, p. 293 fig. Ich glaube, meine frühere Bestimmung der Lage dieser Stadt, über welche sieh oben III, S. 200, Note 3, noch festhalten zu können, weil ihr Name noch in dem des Ortes Basti erhalten ist und an den Strom Çarâvatî erinnert, wie früher die Rapti hiefs.

Hiuen Thsang I, p. 120 flg. und II, p 369 flg. Ueber die Lage dieser Stadt sieh oben III, S. 200, Note 3.

³⁾ Hiuen Thsang II, p. 315. Ueber die Namen dieser drei mythischen Vorgänger des wirklichen Buddha sieh oben II, S. 998, Note 1. Es ist bekannt, daß auch auf andern Säulen dieses Monarchen Löwen aufgestellt waren, diese beziehen sich auf den Namen Buddha's, Cakjasinha, d. h. Löwe der Cakja, und die Säulen heißen daher sinhastambha, Löwensäulen.

geschichten von dem erdichteten Buddha ersonnen hatten. Diese Bemerkung wird dadurch bekräftigt, daß in Vaiçākha eine Stelle bezeichnet ward, wo die vier Buddha gewandelt und ihren religiösen Uebungen obgelegen hatten. 1)

Ein ähnliches Schicksal war zu der Zeit, als Hiuen Thsang diesen Theil Indiens besuchte, der Gegend widerfahren, wo die Stadt Râmagrâma einst lag.2) Das ganze Land war seit vielen Jahren eine Einöde geworden, die Städte menschenleer und es gab dort nur eine sehr geringe Bevölkerung. In dem einzigen dort noch bewohnten vihara hielt sich nur eine sehr geringe Zahl von Geistlichen auf und ein einziger Cramanera oder Novize war damit beauftragt, die fremden Glaubensverwandten gastfreundlich aufzunehmen und wenigstens während dreier Tage zu bewirthen. Denselben Zustand führt uns der Chinesische Pilger in dem Lande der Malla vor die Augen, deren Hauptstadt Kucinagara hiefs.3) Die Umgebung dieser Stadt musste für die Buddhisten eine besondere Heiligkeit besitzen, weil Cakjusinha dort seine segensreiche Laufbahn vollendete, indem er in dem nahe bei der Hauptstadt gelegenen Walde von Çâlu-Bäumen die höchste Vollendung erreichte und dadurch Buddha, d. h. der Erleuchtete, im Jahre 543 vor Chr. Geb. wurde. 4) Die alte Hauptstadt lag in Ruinen

¹⁾ Hiuen Thsang II, p. 292.

²⁾ Hiven Thsang I, p. 129 und II, p. 326 fig. Ueber die Lage dieser Stadt sieh oben III, S. 201, Note 3. Ihr Gebiet lag 200 li oder etwa 10 geogr. Meilen östlich von der Provinz des Reichs Cilàditja's, welches nach der Stadt Cràvasti benannt worden ist. Nach Alexander Cunninghau's sehr annehmbarem Vorschlage a. a. O. im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 29 entspricht Râmagrâma den Ruinen von Bhitari, welche alle dem Râma zugeschrieben werden. Diese Stadt liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. u. d. W. auf der Strafse von Gorakhpur nach Mallje, 82 Engl. Meilen östlich von der ersten Stadt, 26° 46′ nördl. Br. und 102° 14′ östl. L. von Ferro. In dem Namen der Stadt Mallje, wo der Sitz eines Brittischen Lagers ist, wird der Name des Volks der Malla noch erhalten sein.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 110 flg.

⁴⁾ Sieh oben II, S. 76 fig. und Hinen Thsang I, p. 110 fig. und II, p. 333 fig. VIVIEN DE ST.-MARTIN erhebt zwar a. a. O. III, p. 358 Einwürfe gegen die Bestimmung der Lage dieser Stadt, der gemäß sie an der Kota- oder kleinen Gandaki, einem Zuflusse zu der großen Gandaki, gelegen habe; ich halte diese Einwürfe jedoch aus folgenden Gründen nicht für stichhaltig.

und die Dörfer boten einen traurigen Anblick dar; das ganze Land war sehr dürftig bevölkert. Von noch bewohnten sanghäräma ist nicht die Rede; von frühern, damals verlassenen, gab es mehrere, so wie auch, was kaum ausdrücklich zu bemerken nöthig ist, mehrere Denkmale, die bestimmt waren, das Andenken dort vorgefallener Begebenheiten in der ältern Geschichte des Buddhismus zu verewigen.

Die Ursachen der Thatsache, dass früher so blühende und stark bevölkerte Gegenden, wie es die gewesen sein müssen, deren vornehmste Städte Kapitavastu, Râmagrâmu und Kuçinagaru waren, entgehen noch der Forschung; es sind vermuthlich uns unbekannte Kriege, durch welche diese Länder so arg heimgesucht worden sind; ob religiöse Motive mit im Spiele gewesen seien, ist unklar, jedoch unwahrscheinlich, weil, wenn die Brahmanen obgesiegt hätten, die von ihnen bewohnten Länder sich von den durch die Kriege herbeigeführten Verheerungen nachher erholt haben würden.

Von Kuçinagara setzte der Meister des Gesetzes seine frommen Wanderungen nicht nach den nördlichen Gegenden fort, sondern kehrte nach dem Süden und zwar nach der berühmten Stadt Vârânaçi zurück; welche Beweggründe ihn dazu bestimmten, entgeht mir. Diese große und blühende Stadt bot ihm dasselbe

Erstens spricht dafür der Name Kasiah, in dem deutlich Kuci erhalten ist. Zweitens stellt das von Liston im J. of the As. S. of B. VI, p. 477 flg. beschriebene Basrelief sicher Buddha dar und nach Hiuen Thsang II, p. 334 fand sich damals noch eine Darstellung dieses vergötterten Menschen in der Stellung, in der er das nirvana erreichte, und von der Inschrift, in der dieses wichtige Ereigniss berichtet wurde, sind noch Ueberreste erhalten. Drittens sind in der Umgegend des Dorfes Kasiah auch Bilder Buddha's entdeckt worden, nach den Berichten von Francis Buchanan in Montgomery Martin's The History etc. of Eastern India etc. II, p. 357 flg. Viertens lag nach Hiuen Thsang I, p. 130 und II, p. 358 Kuçinagara nordöstlich von Rûmagrâma etwa 1/2 geogr. Meile entfernt von der Agitavati, welcher Name nach Stanislas Julien's Note II, p. 334 der richtigere ist, und nicht Hiranjavati, wie er früher geschrieben ward; er muss die kleine und nicht die große Gandaki bezeichnen. Was endlich die Angabe Hiuen Thsang's I, p. 112 und II, p. 351 betrifft, dass er, nachdem er ohngefahr 500 li oder 25 geogr. Meilen gereist sei, Varanaci erreichte, so ist sie deutlich zu unbestimmt und allgemein, als dass sie hier in Betracht gezogen werden könnte.

Schauspiel dar, als die drei vorher von ihm besuchten Länder.¹) Die Bewohner dieser Stadt und des nach ihr benannten Landes erzeigten den Gesetzen der Religion Çakjasinha's nur eine geringe Theilnahme; in den dreißig dortigen vihùra weilten etwa drei Tausend Geistliche, welche sich zu der uns bekannten Schule der Sammatija bekannten; der bei weitem größere Theil der Bevölkerung huldigte den Lehren der Brahmanen oder der Sekten derselben.²) In der Hauptstadt bestanden gegen zwanzig Tempel der Brahmanischen Götter; am meisten wurde Maheçvaradeva oder Çiva verehrt.

Von den Klöstern verdienen die folgenden einer kurzen Erwähnung. Eins lag ohngefähr eine halbe Meile nordöstlich von Vârânaçi an dem gleichnamigen Strome in einem Haine und hatte nach einer Legende den Namen Mrigavana, d. h. Gazellen-Wald, erhalten. In der Umgebung dieses vihâru weilten beinahe fünfzehn Hundert Cramana, die der Sekte der Sammatija angehörten. Das dort gelegene Kloster war zwei Hundert Fuss hoch und die Spitze des Dachs durch die Frucht des Amra- oder Mango-Baumes gekrönt. Im Innern des vihâra war eine Statue Tathùgata's aufgestellt, das Rad des Gesetzes drehend, welcher Ausdruck bei den Buddhisten den Sinn hat, die Lehre zu verkündigen. In der Nähe eines andern Klosters und stùpa's wurde die Stelle gezeigt, wo die fünf Hundert Pratjeka Buddha das nirvana erlangt haben sollten.3) Dass diese Personen solche sind, welche nicht zum Heil der Menschen, sondern nur ihrer selbst wegen die höchste Stufe der Vollendung zu ersteigen trachten, beweist der Umstand, dass die Buddhisten ihre Verehrung auch auf Wesen ausdehnten, welche, streng genommen, es nicht verdienten. Auch der zukünftige Buddha Maitreja erfreute sich in diesem Lande einer besondern Verehrung.4) Das ganze Gebiet, dessen Haupt-

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 132 flg. und II, p. 353 flg.

²⁾ Ueber diese Sekte sieh oben III, S. 595 und S. 693, nebst Note 2. Die Anhänger einer dortigen Sekte glaubten die Seligkeit dadurch zu erreichen, dass sie sich in den Ganges stürzten; es ist bekannt, dass dieser Aberglaube noch nicht aufgehört hat.

³⁾ Hiven Thrang II, p. 356.

⁴⁾ Hiuen Thsang I, p. 133 und II, p. 357. Sein Körper war reiner, als das reinste Gold, und verbreitete einen hellen Glanz. Diese Beschreibung ist natürlich prophetisch, da er erst geboren werden soll.

stadt Vàrànaçi ist, war ungewöhnlich reich an Denkmalen, die Tuthâguta's Thaten verewigen sollten; da ihre Aufzählung hier jedoch am unrechten Orte sein würde, beschränke ich mich auf die Bemerkung, dass eine von den drei nahe bei einander gelegenen, von dem Chinesischen Pilger beschriebenen Topen von dem Pâla – Könige Mahipâla im Jahre 1026 wieder hergestellt worden ist. 1)

Von Benares aus überschritt Hiuen Thsang die Ganga und gelangte nach dem Gebiete, dessen Hauptstadt Jodhapatipura hiefs.2) Dieser Name thut dar, das dort ein tapferer Anführer von Kriegern von einem ihm günstig gesinnten Könige mit diesem Gebiete zur Belohnung für seine Thaten belehnt worden ist. Hier fand Hiuen Thsang die Religion Cakjasinha's in einem ziemlich blühenden Zustande vor, indem es dort gegen zehn vihara gab, in denen beinahe ein Tausend Mönche wohnten; sie studirten die Sùtra des kleinen Fuhrwerks. Sie zeichneten sich durch ihr würdiges Benehmen und ihre gründlichen Studien der heiligen Schriften sehr zu ihrem Vortheil aus; diese Bemerkung gilt besonders von dem sangharama, welcher Aviddhakarnasangharama hiefs, d. h. Kloster solcher Menschen, deren Ohren nicht durchbohrt sind; der Name bezieht sich wohl auf die Geschichte dieses Klosters und liefert ein interessantes Beispiel von dem Verkehr, der zwischen den Bauddha in weit von einander entfernten Ländern stattfand. Zwei Crumana, die in dem fernen Lande der Tukhâra zu Hause waren, hatten eine große Neigung zum Buddhismus gefasst und eingesehen, dass sie in ihrem Vaterlande keine hinreichende Bekanntschaft mit den schwierigen Lehren dieser Religion sich verschaffen konnten; sie beschlossen daher,

¹⁾ Sieh oben III, S. 743.

²⁾ Hiven Thsang I, p. 134 and II, p. 377 flg. Die Lage dieses Gebiets wird von Vivien de St.-Martin a. a. O. III, p. 302 richtig bestimmt, daß es in der Gegend um das Zusammengemünde der Saraju und der Gangâ lag. Eine von Brahmanen im Süden des Ganges bewohnte Stadt wird Mo-hosolo genannt, dem im Sanskrit Mahâsâra oder Mahâçâlâ entspricht, jedoch cher das erste, weil es großen Werth oder große Kraft hesitzend bedeutet. Der Name ist in dem des heutigen Masar erhalten, welcher Ort nach Francis Buchanan in Monigomery Martin's The History etc. of Eastern India I. p. 418 zwischen der Gangâ und dem Cona nicht weit vom Einflusse dieses Stromes in den Ganges liegt.

den Wanderstab zu ergreifen und nach Indien zu reisen. Hier angekommen, wurden sie von den dortigen Mönchen wegen ihrer fremdartigen Sitten und ihres Mangels an Bekanntschaft mit den heiligen Gebräuchen aus den Klöstern ausgewiesen, in denen sie eine freundliche Aufnahme erwartet hatten. Dieses war lange vor der Anwesenheit des Chinesischen Pilgers in diesem Lande geschehen. Der Beherrscher desselben bemerkte auf einer Wanderung durch die Umgegend seiner Residenz die verlassenen Fremdlinge und erkundigte sich bei ihnen nach den Ursachen ihres unglücklichen Zustandes; als er diese in Erfahrung gebracht hatte, ließ er ein besonderes Kloster erbauen, weil er sein Glück seiner Verehrung des triratna, d. h. des Buddha, des dharma oder Gesetzes und des sungha oder der Versammlung der Geistlichen beimass; er bestimmte dabei, dass solche Mönche, deren Ohren durchbohrt waren, in diesem Kloster nicht zugelassen werden sollten. Um diese Bestimmung zu verstehen, ist daran zu erinnern, daß die Inder Ohrgehänge trugen, was bei den Tukhara nicht gebräuchlich gewesen sein wird; es fällt nur dabei auf, dass bekanntlich den Buddhistischen Mönchen auf's strengste untersagt ist, irgend einen Schmuck zu tragen. 1)

Der Chinesische Pilger besuchte von Jodhapatipura aus die in der ältesten Geschichte der Religion Çâkjamuni's berühmte Stadt Vaiçâli, welche von den Vrigi bewohnt wurde und unter der Herrschaft eines Kriegergeschlechtes, der Likkhavi, stand.²) Die Stadt war damals

¹⁾ Es möge nebenbei bemerkt werden, daß vor der Stadt Mahâsâra (über welche sieh oben IV, S.688, Note 2) ein Brahmanischer Tempel Nàrājanadeva's sich fand, der dem Açoka zugeschrieben wurde und damals beinahe ganz in die Erde versunken war. Vor ihm stand eine Säule dieses Monarchen mit einer Inschrift, in welcher der Sieg des Gesetzes über die bösen Geister erläutert war.

²⁾ Hiven Thsang I, p. 132 fig. und II, p. 384 fig. Ueber das Geschlecht der Likkhavi sieh oben II, S. 80 und über die Lage der Stadt Vaiçāli ebend. I, S. 137, Note 1. Genauere Nachweisungen über sie enthält der folgende Aufsatz von J. Stephenson: Examination of the Ruins and Site of an Ancient City near Bakhra, 13 cos north of Patna and six north of Singhea im J. of the As. S. of B. IV, p. 128 fig. Die Ruinen finden sich auf dem östlichen Ufer des Cona, nicht weit von seinem Einflusse in den Ganges. In den Ruinen sind mehrere Götterbilder entdeckt worden und eine Säule ist nach erhalten, welche nach Huen Thsang II, p. 386 von Acoka errichtanson's Ind. Alterdisk., IV.

größtentheils zerstört; die noch erhaltenen Fundamente der Mauern hatten einen Umfang von 60-70 li oder etwa 3-3½ geogr. Meile. Zur Zeit der Blüthe des Buddhismus in diesem Theile Indiens gab es dort mehrere Hundert Klöster, von denen damals nur noch drei oder vier erhalten waren; die Zahl der Buddhistischen Geistlichen war deshalb sehr gering. Dagegen meldet Hiuen Thsang, daß in diesem Lande mehrere Zehner von Tempeln der Brahmanischen Gottheiten sich fanden; die Brahmanischen Sekten waren ziemlich zahlreich. Von den nicht wenigen dortigen Topen ist am bemerkenswerthesten diejenige, welche zum Andenken an das Ereigniß errichtet war, daß dort die Tausend Pratjeka - Buddha das nirväna erlangt haben sollten. 1)

Der Chinesische Pilger unterscheidet das Land der Vrigi von dem, welches nach der Stadt Vaiçâlî seine Benennung erhalten hatte.²) Diese Unterscheidung wird den Sinn haben, daß unter der Regierung Çilâditja's diese zwei Gebiete besondere Provinzen seines weiten Reichs bildeten. In diesem Lande glaubten nur wenig Personen an das Gesetz Buddha's; die zehn dortigen vihâra beherbergten nicht ganz Tausend Mönche, die zu gleicher Zeit die Mahâjâna- und die Hinajâna-Sûtra studirten; dagegen war die Zahl der Brahmagläubigen sehr groß. Von diesem Lande aus richtete der Chinesische Pilger seine Schritte

tet gewesen sein wird. Ich bemerke bei dieser Veranlassung, daß, wenn man alle von dem Chinesischen Pilger erwähnten Säulen dieses Monarchen zusammenzählte, eine bedeutende Zahl derselben sich herausstellen würde.

Hiuen Thsang I, p. 135 und II, p. 395. Ueber die Bedeutung dieses Namens sieh oben IV, S. 687.

²⁾ Hiuen Thsany II, p. 408. Hinen Thsang legte von Vaiçâli 500 li oder etwa 25 geogr. Meilen nordöstlich reisend zurück, ehe er das Land der Vrigi erreichte, welches demnach in Tirhut oder richtiger Tirabhukti lag und den größten Theil dieses Landes umfaßt haben wird, weil es einen Umfang von etwa 4000 li oder 200 geogr. Meilen und die größte Ausdehnung in der Richtung von Westen nach Osten hatte. Es war von einem großen Flusse durchströmt, welcher nur die Bhagavati (Bagmati) sein kann, die aus Nepāla kommt und bei Monghir in den Ganges sich ergießt. Die Hauptstadt wird Ken-sun-na genannt, wofür die annehmbarste Herstellung Ken-cūna ist. Die Vermuthung Vivien der St.-Martin's a. a. O. III, p. 368, daß dieser Name dem heutigen Ganakpura entspreche. ist sicher unzulässig.

nach Nepāla, wo damals die Religion Çākjamuni's schon Eingang gefunden hatte, allein noch wenig Anhänger zählte, obwohl der aus dem Geschlechte der Liḥkhavi in Vaiçāli stammende Beherrscher dieses Landes, Ançuvarman, ihr sehr ergeben war. Da ich bei einer frühern Gelegenheit die Nachrichten Hiuen Thsang's von diesem Lande mitgetheilt und erläutert habe, kann ich die Leser auf meine Bemerkungen über seinen Bericht verweisen. 1)

Wir gelangen jetzt zu dem in der Geschichte des Buddhismus am meisten hervortretenden Lande, Magadha, welches eben deshalb in dem Werke des gottesfürchtigen und wißbegierigen Chinesischen Pilgers einen größern Raum ausfüllt, als die einzelnen andern Indischen Länder.²) Für den zunächst liegenden Zweck muß bei der Benutzung seiner Meldungen von Magadha genau zwischen denen unterschieden werden, die sich auf die Vorzeit beziehen, und denen, die von der Zeit handeln, während welcher er dieses in den Augen der Buddhisten heilige Land besuchte; nur die letztern gehören selbstverständlich hieher; die erstern liefern sehr erwünschte Beiträge zur Geschichte des Buddhismus und besonders für die des ihm so eifrig ergebenen Königs Acoha, deren Benutzung der besondern Geschichte der Religion Çakjasinha's vorbehalten bleiben muß.

In Mayadha hatte der Buddhismus seit der frühesten Zeit seines Bestehens tiefe Wurzeln geschlagen, daß zu erwarten stand, daß er fortfahren werde, seinen blühenden Zustand dort zu bewahren. Diese Erwartung wird durch den Bericht des Hiuen Thsang bestätigt; er meldet nämlich, daß die Bewohner dieses Landes den gelehrten Studien großen Fleiß zuwandten und dem Gesetze Buddha's die tiefste Verehrung erzeigten. Die Zahl der vihara betrug etwa fünfzig und die der Çramana erreichte beinahe die Zahl von zehn Tausend, die theils die Mahajana-Sūtra, theils die Hinajana-Sūtra studirten.³) Es gab dort nicht sehr viel Brahmanische Tempel; die Zahl der weder an Buddha, noch an Brahmanische Gottheiten glaubenden Bewohner Magadha's war ziemlich beträchtlich und die Klöster dieses Landes zeichneten sich vor denen des übrigen Indiens durch ihre Größe und die Pracht

¹⁾ Sieh oben III, S 773 flg.

²⁾ Nämlich Hinen Thsang II. p. 407 - p. 493 und III, p. 1 - p. 65.

³⁾ Hiven Thsang I, p. 113 and II, p. 409

ihrer Bauart, durch die tiefen Kenntnisse und die Tugenden ihrer Insassen, so wie durch ihren Reichthum aus.1) Die in ihnen weilenden Lehrer waren in dem ganzen weiten Gambûdvîpa sehr berühmt und versammelten um sich Schüler aus entfernten Indischen Ländern. Am weitesten verbreitet war der Ruf des vihara in Nâlandagrâma, in der Nähe des von Acoka gegründeten neuen Rûgagriha, von welchem noch großartige Ruinen auf die Nachwelt gekommen sind.2) Es bestand aus sieben, durch Höfe mit einander verbundenen Gebäuden und konnte zehn Tausend Personen Aufenthalt gewähren, welche Angabe so zu verstehen sein wird, daß zu diesem Kloster Nebengebäude gehörten, in denen Gäste nöthigen Falls einquartiert wurden. Die Insassen dieses weit berühmten Klosters übertrafen zur Zeit Huen Thsang's durch ihre Kenntnisse und ihre Frömmigkeit die der übrigen Indischen Länder und unter den dortigen Lehrern ragten Gajasena, Bhadraruki und hauptsächlich Cilabhadra durch ihr tiefes Wissen, ihre Lehrthätigkeit, ihre Tugenden und ihre Schriften unter allen ihren Zeitgenossen hervor.³)

¹⁾ Sieh oben III, S. 687, wo Hiuen Thsang's Beschreibung derselben mitgetheilt ist.

²⁾ Hiven Throng I, p. 113 fig. und p. 252 fig.; dann II, p. 52 fig. Diese Ruinen sind zuerst von Francis Buchanan beschrieben worden in Montgomery Martin's The History etc. of Eastern India I, p. 95 fg. und später in: Notes on Places in the Province of Bihar, supposed to be described by Chi-Fahian, the Chinese Butdhist Priest. in his Pilgrimage to India at the close of the fourth century, by Captain M. Kittoe im J. of the As. S. of B. XVI, p. 958 fig; auf Pl. I ist eine Karte von der dortigen Gegend mitgetheilt. Die Ruinen des Klosters liegen nicht weit nordlich von dem Dorfe Borragong, in welchem Namen nach der Vermuthung Vivien de St. Martin's a. a. O. III, p. 332 dei alte Name Vihâragrâma, d. h. Klosterdorf, vorliegt, weil grâma in der Volkssprache zu gang oder gong entstellt wird. In dem heutigen Namen Râdghar ist der des neuen Râgagriha eihalten, welches von dem nach oben I, S. 136, Note 1 schon im Mahâbhârata erwähnten und auch Girivraga genannten ältern Râgagriha zu unterscheiden ist.

³⁾ Sieh oben III, S. 689, wo genauere Mittleilungen über sie vorgelegt sind. Der letzte hatte nach Hiuen Thsang II, p. 452 einen durch seine tiefen Kenntnisse ausgezeichneten Lehrer, Namens Dharmapala Bodhisattva, der aus dem Süden gebürtig war und ihn in Nålanda aufgesucht hatte, seiner Irithümer überführt.

Die große Bedeutung, welche Magadha in den Augen der Buddhistisch gesinnten Beherrscher dieses Gebiets seit frühen Zeiten behauptete, hat zur Folge gehabt, dass dort mehr stûpa erbaut und noch mehr oder weniger erhalten waren, als Hiuen Thsang dieses Land bereiste. Besonders drängten sie sich in der Gegend von Gajâ oder Buddhagajâ.1) Um ein Beispiel von dem Reichthume Magadha's an solchen Denkmalen des frommen Sinnes Indischer Herrscher zu liefern, mögen die in der Umgegend von Gaiù von Hiuen Thsung besuchten Werke dieser Art hier kurz erwähnt werden. Die dortige Gegend war wegen der vielen Schluchten schwer zugänglich und gefährlich; wegen ihrer Heiligkeit wurde sie in den Indischen Ländern das heilige Gebirge geheißen. Es war ein althergebrachtes Herkommen, daß jeder Monarch, der den Thron seiner Vorfahren bestiegen hatte und sein Volk gerecht und nach den Gesetzen zu regieren wünschte, es nie versäumte, dorthin zu reisen und vor einem Altare feierlich zu geloben, gerecht zu walten und um die Erfüllung seines Gelübdes Gebete an die Gottheit zu richten.

Auf einem Berge in der Nähe der Stadt fand sich eine etwa Hundert Fuß hohe Tope, ein Werk Açoku's, dem viele Wunder zugeschrieben wurden; durch diese waren nach der Legende die vor Alters dort wohnenden Brahmanen und Häretiker vertrieben worden. In der im Südosten des Berges Gaja gelegenen Stadt war der berühmte Schüler Buddha's, Kâçjapa, geboren und zum Andenken an dieses Ereigniß ein stùpa erbaut worden. Im Süden von diesem fand sich ein zweiter stùpa, der zum Andenken daran erbaut worden war, daß hier Gajā-Kâçjapa das Feuer angebetet hatte.²) Von hier aus überschritt er einen Strom, ohne

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 174 und besonders II, p. 374 flg. Vivien de St.-Martin bemerkt a. a. O. III, p. 458 mit Recht, dass man Unrecht habe, eine ältere und eine neuere Stadt dieses Namens zu unterscheiden. Sie liegt an dem Phalgu, einem kleinen westlichen Zustusse der Narangana, nicht weit von ihrem Zusammengemünde: der Mahanada sließt von Osten in die Narangana, nicht weit davon. Beschreibungen der Ueberbleibsel von alten Bauten sinden sich bei Montgomern Martin a. a. O. I, p. 48 flg. und bei Kittoe a. a. O. im J of the As. S. of B. XVI, p. 962 flg.

²⁾ Nach Burnouf's Introd. à l'hist. du B. I. I, p. 138, Note 2 sind vier Kâcjapa zu unterscheiden; nämlich erstens Mahâ-Kâcjapa, einer der eifrigsten und berühmtesten Schüler Çâkjamuni's, der Präsident der ersten

Zweifel den Phalgu, und gelangte zum Berge Pragbodhi, wo Tathàqata umsonst sich angestrengt hatte, die höchste Erkenntniss zu erlangen.1) In dem auf dem Gipfel dieses Berges erbauten vihâra stand gerade in der Mitte des innern Hofes ein Bodhidruma oder heiliger Feigenbaum; es ist bekannt, daß die Bauddha diesen Bäumen eine tiefe Verehrung zollen. Der in Rede stehende Baum beschattete einen Vagrasana, d. h. Diamantensitz, benannten Thron, der nach der Legende während des glücklichen Weltalters (Bhadrakalpa) errichtet worden war, einen Umkreis von etwa Hundert Schritt hatte und den Tausend Buddha dieses Weltalters zum Sitze gedient haben soll. 2) Es wurde geglaubt, daß diese heilige Stelle unbeweglich bleibe, wenn die ganze weite Erde erbebe. Als nach dem nirvana Buddha's die Erdenbeherrscher erkannten, dass sie der Ausdehnung dieses Throns keine Gränzen zu setzen im Stande seien, legte sich Tathâgata in's Mittel und bestimmte die südliche und nördliche Gränze der Erde durch zwei Statuen des Bodhisattva Avalokiteçvara, die bis dahin ihren Platz im Osten derselben Gegend gehabt hatten.3)

Der im Osten des Bodhidruma gelegene vihara verdient wegen seiner Bauart und seiner Ausstattung eine ausführlichere Beschreibung. ⁴) Seine Höhe betrug in seinen verschiedenen Theilen zwischen 160 bis 170 Fuß und die Grundmauer hatte eine Breite von 20 Fuß. Es war aus blauen Ziegelsteinen aufgeführt. An den vier Seitenwänden waren Nischen angebracht, die mehrere Stockwerke bildeten und deren jede eine Statue Buddha's enthielt.

Buddhistischen Synode (nach oben II, S. 78) und der Sammler des Abhidharma genannten Theils des Tripiṭaka war; zweitens der nach seiner
Geburtsstadt Gajā-Kācjapa genannte; drittens der ebenfalls nach seinem
Geburtsorte, dem Dorfe Uruvilva in Magadha, Uruvilva-Kācjapa geheifsene;
der vierte, Nadì-Kācjapa, hiefs so, weil er am Ufer eines Stromes geboren war. Die drei letzten waren Brüder und alle Zeitgenossen Çākjasinha's. Sie werden nebst andern berühmten Schülern dieses Religionsstifters aufgeführt in Burnouf's Le Lotus de la Bonne Loi p. 228.

Der Name dieses Berges, der "vor der Erkenntni/s" bedeutet, bezieht sich auf dieses Ereignis.

²⁾ Die dazu führende Terrasse hiefs Bodhimandapa, d. h. "offene Halle der Erkenntnifs" und nicht Bodhimanda, weil manda "Kopf" bedeutet.

Ueber diesen, den südlichen Buddhisten unbekannten Bodhisattva sieh oben HI, S. 674, Note 1.

⁴⁾ Hiven Thsung II, p. 404 flg.

Die vier Wandmauern waren mit sehr schönen Skulpturen geschmückt, welche theils Guirlanden, theils Buddha in verschiedenen Stellungen darstellten. Der Gipfel dieses Klosters war durch die aus Kupfer verfertigte Frucht des Âmalaka-Baumes 1) gekrönt. An der östlichen Seite war ein Pavillon gebaut, der aus zwei Stockwerken bestand. Die Säle und die Zellen waren sehr prachtvoll und standen alle durch drei Thüren mit einander und den Gängen in Verbindung; sie waren dunkel und machten den Eindruck des Geheimnissvollen. An jeder Seite der Pforte war eine Nische; in der zur Linken stand eine Statue Avalokitecvara's, in der zur Rechten eine des zukünftigen Buddha Maitreja. Den Grund zu diesem Gebäude hatte Acoka gelegt, dessen Werk jedoch später zerstört worden war. Das merkwürdige Bauwerk, welches Hinen Thsang uns beschrieben hat, verdankte befremdender Weise seine Entstehung einem reichen Brahmanen, der nach der Legende von dem von ihm im Himâlaja verehrten Mahegvaradeva oder Çiva dazu aufgefordert worden war. Die Buddhistischen Geistlichen, die frommen Absichten dieses Brahmanen einsehend und schätzend, verschafften ihm tüchtige Künstler. In der Mitte des Klosters wurde nach seiner Vollendung eine schön geschmückte Statue Buddha's aufgestellt. Später beabsichtigte der König Çaçûnka von Konjodha, nachdem er die Bodhidruma hatte niederhauen lassen, auch dieses Kloster zu zerstören, wurde jedoch, wie es heißt, durch die Furcht vor der wundervollen Statue Buddha's von seinem Vorhaben zurückgeschreckt.2) Er liefs sich jedoch nicht abhalten, ein Bild Mahecvaradeva's oder Çiva's an der Mauer des Klosters anbringen zu lassen; eine von ihm zur Aufhellung der Finsternifs des Klosters aufgehängte Lampe soll zur Zeit des Besuchs des Chinesischen Pilgers noch nicht erloschen gewesen sein.3)

Auch die nächste Umgegend Gajā-Buddha's war reich an Denkmalen des frommen Sinnes Indischer Monarchen; dieses erhellt aus dem Umstande, das dort noch wenigstens sechszehn Topen von dem Chinesischen Pilger erwähnt werden. Außer

¹⁾ d. h. myrobalan emblic.

Ueber diesen von Çilâditja von Kanjâkubga gezüchtigten Fürsten und die Lage seines Reichs sieh oben III, S. 681, nebst Note 1

³⁾ Hiven Thrang II, p. 469.

dem eben beschriebenen vihâra besuchte er noch zwei andere. 1) Die meisten Topen dienten zur Verherrlichung von Thaten theils von Buddha selbst, theils von seinen berühmten Anhängern Maha-Kûcjapa und Nudî - Kûcjapa; einer war dem Bodhisattva Avalokiteçvara, ein zweiter dem unhistorischen Vorgänger Buddha's, dem Kûcjapa, geweiht. Da diese Werke keine Beiträge zur genauern Kenntnifs der Zustände des Buddhismus in Indien in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts liefern, kann ich meinen Bericht von den Heiligthümern und Klöstern Gaja-Buddha's mit der Bemerkung schließen, daß der Ruf dieses von allen Buddhisten so hoch verehrten Ortes auch nach Hinterindien vorgedrungen war; im Jahre 467 der Barmanischen Aera oder 1265 sandte nämlich der mächtige Beherrscher der Barmanen, A-loung - tse-thu, von seinem Hohenpriester Varadartha dazu veranlasst, einen seiner Häuptlinge, Namens Pju-ta-thein-men, mit reichen Geschenken nach Gajā - Buddha, um damit die Ehrfurcht seines Monarchen vor dem dortigen Heiligthume zu bezeugen.²)

Obwohl auch andere Oertlichkeiten Magadha's gleichfalls mit Klöstern und Topen ziemlich reich ausgestattet sind, würde ihre Aufzählung hier einen zu großen Raum einnehmen, und ich kann es um so eher unterlassen, als diese Klöster sich nicht wesentlich von den übrigen unterscheiden und die stûpa dem Zwecke dienen, frühere Ereignisse zu verewigen, welche eine religiöse Bedeutung besitzen, allein keine andere Ausbeute für die Ermittelung der damaligen Zustände des Buddhismus liefern, als die, zu bestätigen, daß die Religion Çākjamuni's damals in Magadha sich eines höchst blühenden Zustandes erfreute. Ich wende mich daher an die Darlegung der hieher gehörigen Mittheilung Hiuen Thsang's von den östlichen Indischen Ländern.

Das zunächst von dem Chinesischen Pilger besuchte Land heißt *Hiranjaparvata*.³) In ihm bestanden damals etwa zehn vi-

¹⁾ Hiuen Thsang II, p. 470 fig. und III, p. 1 fig. — Der östliche Zustrom der Naranganâ heifst III, p. 8 nicht Mahânada, sondern Mahî.

Sieh oben IV, S. 373, wo die n\u00e4heren Umst\u00e4nde dieser Gesandtschaft mitgetheilt sind.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 174 und III, p. 65 fig. Nach Vivien de St.-Martin's Bemerkung a. a. O. III, p. 385 fig. entspricht dieses Gebiet dem jetzigen Monghir oder richtiger Modâgiri, wo ein östlicher Ausläufer des Vindhju die Ufer der Gangå erreicht.

hâra, in welchen ohngefähr vier Tausend Mönche sich aufhielten; sie gehörten sämmtlich der uns bekannten Schule der Sammatija an. Nicht lange vor der Anwesenheit des Chinesischen Pilgers in diesem Lande hatte der Beherrscher eines daran gränzenden Reichs * den König Hiranjaparvata's seiner Herrschaft beraubt und dessen Hauptstadt den Cramana geschenkt, in welcher zwei sanghârâma erbaut worden waren; jedes beherbergte gegen ein Tausend Klosterbrüder, welche sich zu der auf die Hinajana-Sutra sich stützenden Schule der Sarvastivada bekannten. 1) In Kampa, welcher Name bekanntlich der alten Hauptstadt Anga's oder des nordwestlichen Bengalens gebührt und auch in diesem Falle auf ein Gebiet übertragen worden ist, hatte die Religion Buddha's Rückschritte gemacht; von den mehrern Zehnern älterer Klöster lag die Mehrzahl in Ruinen und die etwa zwei Hundert dortigen Geistlichen studirten die Hinajana-Sùtra. 2) Die nordöstliche Provinz des großen Reichs des Aditja-Königs Çilùditja von Kanjakubga war Ragugira oder Ragingara, welche auf dem nördlichen Ufer der Gungâ an beiden Seiten der Einmündung der Tistâ liegt.3) Hier waren nur zwischen sechs und acht Klöster mit etwa drei Hundert Mönchen; es fanden sich dagegen in diesem Lande viele Brahmanische Sekten.

In Pundravardhana oder Burdvan weiß Hiuen Thsang von etwa zwanzig sangharama, welche von beinahe drei Tausend Geistlichen bewohnt wurden; sie gaben den Hinajana-Sutra den Vorzug. 4) Die Brahmanische Religion scheint in diesem Lande das Uebergewicht über den Buddhismus besessen zu haben, weil die Zahl der devälaja beinahe Hundert betrug und die Anzahl der Brahmanischen Sekten beträchtlich war; am zahlreichsten waren die der Nirgrantha. Unter den dortigen Klöstern erfreute sich das eine Meile im Osten der Hauptstadt gelegene und vermuthlich Vaicibhäsanghäräma genannte eines besondern Rufes, indem die tiefen Kennt-

¹⁾ Ueber die Schule der Sarvästiväda sieh oben IV, S. 665, Note 3.

Hiuen Thsang I, p. 176 fig. und II, p. 171 fig. Anya bezeichnet in der ältern Zeit die Gebiete von Rügmahal und Bhagalpor; sieh oben III, S. 695, Note 3.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 178 und III, p. 72 flg. Ueber die Lage dieses Landes sieh oben III, S. 695, Note 3.

⁴⁾ Hiuen Thsang I, p. 180 und III, p. 75 fig. Ueber die Sekte der Nirgranthasieh oben III, S. 692 und S. 892

nisse seiner den *Mahajana-Sùtra* huldigenden Insassen bewirkten, dass zahlreiche Schüler und wissbegierige Geistliche aus fernen Ländern dorthin kamen, um sich zu unterrichten.

Richten wir jetzt unsern Blick auf die im Osten der Ganga gelegenen Gebiete, so hatte die Religion Buddha's bis dahin in Kamarapa oder Vorder-Asam keinen Eingang gefunden, obwohl der damalige Beherrscher dieses Reichs, Bhaskaravarman, dessen erblicher Titel Kumara war, die frommen und kenntnifsreichen Buddhistischen Priester und, wie wir gesehen haben, besonders den Hiuen Thsang sehr hoch schätzte. 1) In Samatata oder Dhukha war die Religion Çakjasinha's zwar eingeführt worden, zählte jedoch weniger Anhänger, als ihre Nebenbuhlerin; der Chinesische Pilger kennt in diesem Gebiete gegen dreißig sangharama mit etwa zwei Tausend Geistlichen, die sich zur Schule der Sthavira bekannten, während es dort beinahe ein Hundert devalaja gab, so wie mehrere Brahmanische Sekten, von denen auch hier die Nirgrantha die zahlreichsten waren. 2)

Es bleiben von den neunzehn Provinzen des großen Reichs des Çilâditja von Kanjâkubga nur noch drei übrig, nämlich Tâmralipti oder das Gebiet im Westen der untern Gangâ, Odra oder Orissa und Karnasuvarna oder das Gebiet an der mittlern Suvarnarekhâ. In dem ersten Lande bestanden damals ohngefähr zehn vihâra, welche von etwa einem Tausend Mönchen bewohnt wurden; der Buddhismus hielt hier dem Brahmanenthume das Gleichgewicht, weil der Chinesische Pilger in Tâmralipti nur fünfzig devâlaja kennt.³) In Orissa, welches später eine der von den Brahmanen am meisten verehrten und am zahlreichsten bevölkerten Gegend geworden ist, herrschte zu jener Zeit die Religion Buddha's vor; dieses erhellt aus der Nachricht, dass dort beinahe Hundert vihâra waren und die Zahl der Geistlichen etwa Tausend

Hiuen Thsang I, p. 180 und III, p. 76 fig. Sieh sonst oben III, S. 467 fig., wo die von Hiuen Thsang mitgetheilte Beschreibung Kânurûpu's den Lesern vorgelegt worden ist, und S. 685, wo seine Beziehungen zu dem Könige Kumâra berichtet sind.

²⁾ Hiven Thsang I, p. 181 und II, p. 82. Ueber die Lage des Landes Samatata sieh oben III, S. 680. Die Schule der Sthavira oder richtiger Arja-Sthavira ist die von dem Sohne Buldha's, Rähula, gestiftete.

Hiuen Thsang I, p. 183 und II, p. 84 dg. Ueber die Lage von T\u00e4mralipti sieh oben III, S. 160.

betrug, welche den Mahâjâna-Sùtru den Vorzug einräumten, während das Brahmanenthum nur schwach vertreten war. 1) Das entgegengesetzte Verhältnis tritt uns in Karnaswarna entgegen, wo zwölf Klöster gegen zwei Tausend der Sammatija - Schule angehörenden Mönchen einen sorgenlosen Aufenthalt gewährten, während die Brahmanen beinahe ein halbes Hundert Tempel besafsen und die Zahl der sogenannten häretischen Sekten ungewöhnlich groß war. 2) Das in der nächsten Nähe der Hauptstadt gelegene Kloster Raktavitasanghârâma zeichnete sich durch seine schöne Bauart sehr aus. Die Religion Buddha's war von einem Gramana aus dem südlichen Indien in dieses Land eingeführt worden. Den Schluß möge das dem Güâditja nicht unterworfene Land Konjodha bilden, in welchem Gebiete nur äußerst wenig an das Gesetz Buddha's glaubten. 3)

Zu der Zeit, als Hiuen Thsang die innern Indischen Länder bereiste, bestanden dort zwei große und mächtige Reiche, die beide von Buddhistisch gesinnten Herrschern verwaltet wurden; das bei weitem mächtigere war das des Âditja-Monarchen Çîlâditja von Kanjakubga, das zweite das des Ballabhi-Königs Dhruvasena des Zweiten, mit den Beinamen Dhruvapatu und Baladitja; er herrschte über Mâlava, Atali, Kita, Ânandapura, Vallabhi, Surâshtra und vermuthlich Barukakheva oder das um die Stadt Barygaza gelegene Gebiet.4) Obwohl die Vertheilung der Brahmanisch gesinnten und der Buddhistischen Bevölkerung über die einzelnen Indischen Länder nicht nothwendig mit den politischen Eintheilungen derselben im Zusammenhange steht, leidet es doch kaum einen Zweifel, dass die religiösen Gesinnungen der Herrscher auf die ihrer Unterthanen mehr oder weniger eingewirkt haben. Ich ziehe es daher vor, bei dieser Uebersicht die politische Eintheilung in diesem Falle zu Grunde zu legen, statt der vom Chinesischen Pilger befolgten Aufzählung der Indischen Länder zu folgen.

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 184 und III, p. 89.

Hiuen Thsang III, p. 85. Ueber die Lage des Gebiets Karnasuvarna sieh oben III, S. 680.

Hiuen Thsang III, p. 91. Ueber die Lage Konjodha's sieh oben III, S. 681, nebst Note 1.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 522 flg. Einen Grund für die letzte Ansicht gewährt der Umstand, dass Barukakheva an Mülava gränzt.

In Mâlava gab es damals mehrere Hundert sanghârâma und die Zahl der Geistlichen betrug beinahe zwanzig Tausend, welche der auf die Sütru des kleinen Fuhrnerks sich stützenden Schule der Sammatija folgten.1) Die Zahl der Brahmagläubigen Bewohner war zwar groß, erreichte jedoch nicht die der Bauddha. Hiuen Thsang unterscheidet von Mâlava das Gebiet, dessen Hauptstadt Uggajini ist, und giebt ihm den Namen Uggajana.2) Hier fand er nur vier Klöster und etwa drei Hundert Geistliche, welche theils die Mahajana - Sûtra, theils die Hinajana - Sûtra studirten. Die Brahmanisch gesinnten Einwohner dieses Gebiets und die Häretiker lebten mit den Bauddha in Frieden. Die Bewohner der Kita genannten Provinz des Reichs Dhrurusena's glaubten wenig an das Gesetz Buddha's und gaben den Lehren der Brahmanen den Vorzug.3) Dieselbe Bemerkung gilt von dem Gebiete Atali.4) .In Anandapura war das Verhältniss der zwei mit einander um den Vorrang ringenden Religionen verschieden; in den zehn dortigen vihara wohnten wenigstens ein Tausend der uns oft begegnenden Schule der Sammatija folgende Klosterbrüder, und die Zahl der devâlaja betrug über zwanzig; beide religiöse Parteien lebten friedlich neben einander. 5) Auch in Vallabhi, d. h. auf der östlichen Hälfte der Halbinsel Guzerat, hielten sich der Buddhismus und das Brahmanenthum das Gleichgewicht; es gab dort ohngefähr ein Hundert Klöster und gegen sechs Tausend Geistliche, deren Mehrzahl ihre Lehren auf die Hinajûna - Sûtra fußten und der Schule der Sammatija angehörten; die Brahmanen besaßen in diesem Lande etwa Hundert Tempel und die Zahl der Sekten war beträchtlich. 6) Was Surâshtru oder das Gebiet zwischen dem Gebirge im Osten, dem Meere im Westen, dem Strome

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 266 und II, p. 155.

Hiuen Thsang I, p. 207 und III, p. 167. Der König oder eher der Vasallenfürst Dhenvasena's war Brahmanischer Herkunft.

Hiuen Theory I. p. 266 und III, p 168. Nach oben III, S 524 entspricht Kita dem heutigen Kampanir und Bansvara.

⁴⁾ Hiuen Thsang I, p. 206 und III, p. 160. Nach oben III, S. 523 ist Atali der südwestlichste Theil Mâlava's, der jetzt Kutlaum heist.

Huen Thsang I, p. 207 und III, p. 164. Nach oben III, S. 524 bezeichnet Anandapura den westlichen Theil der Halbinsel Guzerat.

Hiuen Thsang I, p. 206 und III, p. 162. Ueber die Lage Vallabhi's sieh oben III, S. 519.

Mahî im Norden und Barukakheva oder richtiger Barukakha im Süden betrifft, so stellt sich uns hier das Verhältnis der Bauddha zu ihren Rivalen, den Brahmanen, weniger günstig dar. Hiuen Thsang kennt in diesem Lande etwa fünfzig sanghârûma und beinahe drei Tausend Çramana, welche vorherrschend zu der Schule der Ârja-Sthavira sich bekannten; die Zahl der Tempel der Brahmanischen Götter erreichte beinahe die von einem Hundert. Diese Gleichheit beider großen religiösen Parteien waltete ebenfalls in Baruhakha ob; der Chinesische Pilger meldet nämlich, dass die Bewohner dieses Gebiets gleichzeitig an das Gesetz Buddhas und an die Irrlehren glaubten; in den zehn dortigen Klöstern wohnten etwa drei Hundert Mönche, welche der Schule der Sammatija angehörten; die Zahl der devâlaja belief sich auf zehn und die Brahmanen verhielten sich friedlich den Buddhisten gegenüber. 2)

Nach dieser Abschweifung nehme ich die Reiseroute des Hiuen Thsang wieder auf. Der Name Kalinga bezeichnet bei ihm die Strecke der Koromandel-Küste zwischen Orissa im Norden und Gulja im Süden; der letzte Name ist eine ihm eigenthümliche Gestalt des Namens Kola.³) Die Religion Çâkjamunis erfreute sich in diesem Lande nur einer geringen Anhänglichkeit von Seiten seiner Bewohner, indem nur sehr wenige von ihnen nach der Ansicht des frommen Chinesischen Pilgers die Wahrheit kannten und die Mehrzahl derselben den Irrlehren anheimgefallen war. Die zehn dortigen Klöster beherbergten etwa sechs Hundert Mönche, die sich zur Schule der Sthavira bekannten; die Zahl der Tempel der Brahmanischen Gottheiten betrug ohngefähr zwei Hundert, und es gab dort mehrere Brahmanische Sekten, von welchen die der Nirgrantha am zahlreichsten vertreten war.⁴)

Hiuen Thsang I, p. 207 und III, p. 165. Ueber den Namen Barukakha sieh oben S. 82, nebst Note 4 und über die Schule der Arja - Sthavira oben IV, S. 698, Note 2.

²⁾ Hinen Thrang I, p. 204 und III, p. 154

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 183 und III, p. 92 fig. Nach den Bemerkungen oben III, S. 205, nebst Note 2 bedient sich der Chinesische Reisende des Namens Gulja, im Widerspruche mit dem einheimischen Sprachgebrauche, weil nach ihm Gulja im Norden von Dravida liegt und die Hauptstadt des letzten Landes Kânkipura ist.

⁴⁾ Ueber die Schule der Sthavira sieh oben IV, S. 698, Note 2 und über die Nirgrantha-Sekte oben III, S. 692.

Von hier aus richtete Hiuen Thsang seinen Wanderstab nach dem südlichen Koçala oder dem Gebiete zwischen dem Berar-Gebirge im Norden, der Varudà und später der Pranità im Westen, der mittlern Gedavari im Süden und einer nicht genauer zu bestimmenden Gränze im Osten. 1) Der Beherrscher dieses Reichs, ein Xatrija, war dem Gesetze Buddha's eifrig ergeben und zeichnete sich durch seine Menschlichkeit sehr zu seinem Vortheil aus. Es waren in seinem Reiche Hundert Klöster und beinahe ein Tausend Geistliche, welche die Sutra des großen Fuhrwerks studirten; die Brahmanen besaßen dort etwa siebenzig Tempel und die Anhänger der verschiedenen Sekten lebten mit ihnen untermischt. Wenn die Nachricht, dass ein in der Nähe der Hauptstadt gelegener stùpa dem Acoku seine Entstehung zu verdanken habe, kein Bedenken erregt, wenn angenommen wird, dass er einen ihm gleichgesinnten König von Koçala zu diesem Baue veranlaiste, 2) so muss die zweite, dass Tathagata dort seine göttlichen Eigenschaften an den Tag gelegt habe, durchaus verworfen werden. Dieses Denkmal war dadurch besonders ausgezeichnet, dass in seiner Nähe der berühmte Någårguna, der Gründer der Madhjamika-Schule, welcher nach der berichtigten Zeitrechnung um 23 nach Chr. Geb. gelebt hat,3) einen ausgezeichneten, aus Sinhalu gebürtigen Schüler, Namens Deva Bodhisattva, durch seinen großen Ruf herangezogen und an ihm einen sehr eifrigen und begabten Anhänger gewonnen habe. Er flöste ferner dem damaligen Beherrscher Koçala's, dem Sadvaha, die größte Achtung vor seinen Tugenden und seiner Weisheit ein, so wie auch dem Könige Sinhala's, der den glaubensverwandten Monarchen veranlaste, die Wohnung des geseierten Lehrers durch seine

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 85 und III, p. 94 flg. Ueber die Lage des südlichen Koçala sieh oben I, p. 129 und p. 178 und IV, S. 14. Das Reich hatte einen Umfang von 6000 li oder etwa 300 geogr. Meilen und seine Gränzen waren durch Gebirge und Wilder bezeichnet. Der damalige König dieses Landes wird daher einen bedeutenden Theil Gondavana's beherrscht haben.

²⁾ Ein analoger Fall ist der oben S. 258 angeführte, daß dem Acoka auch in Malajakuta Topen zugeschrieben werden.

³⁾ Ueber diesen berühmten Lehrer sieh die Nachweisungen oben II, S. 59, uebst Note 2 und S. 412, S. 466 und S. 888; dann Beilage II, S. V. — Der damalige König von Ceylon war Âmanda Gâmani, der von 21 bis 30 nach Chr. Geb. nach oben II. Beilage II, S. XXIX regierte.

Wärter hüten zu lassen. Sadvaha hatte ferner diesem verehrten Lehrer zu Ehren auf dem etwa 15 Meilen südwestlich von seiner Hauptstadt gelegenen, sehr hohen Berge Paramalagiri ein Kloster in Felsen aushauen lassen, nachdem ein Weg dorthin vorher gebahnt worden war; dieser führte vom Fusse dieses Berges bis auf die Spitze desselben.1) Es waren dort lange Gallerien, bedeckte Hallen für die frommen Männer, hohe Thürme und ein Pavillon. Der letzte bestand aus fünf Stockwerken, welche die Form von Kapellen erhalten hatten; in jeder Kapelle war eine aus Gold gegossene, meisterhaft ausgeführte und reich mit Edelsteinen geschmückte Statue Buddha's aufgestellt. Rings herum waren Obstbäume gepflanzt worden. Ueber jedem der fünf Stockwerke des Pavillons waren goldene Statuen Buddha's angebracht. Nach Vollendung dieses schwierigen Werks, von welchem noch Ueberbleibsel bei dem Besuche desselben von Hiuen Thsang erhalten waren, berief Sadvaha zwei Tausend Geistliche, die in diesem vihâra wohnen und für das Heil des Erbauers desselben Gebete hersagen sollten. Yûgûrguna veranstaltete eine neue Sammlung der Aussprüche Câkja-Bodhisattra's, die er in Abschnitte theilte und in dem Pavillon niederlegte. Im untersten Stockwerke desselben wurden Bilder Buddha's und Abschriften der Sùtra und der Câstra niedergelegt; im obersten erhielten Brahmanen auffallender Weise Wohnungen. Es stand zu erwarten, dass die Buddhistischen Geistlichen und die Brahmanen sich nicht mit einander vertragen würden; es entspann sich in der That zwischen ihnen ein Zwist, der damit endigte, dass die Brahmanen aus dem Kloster vertrieben wurden. Für die Geschichte der Indischen Baukunst gewährt dieses Kloster einiges Interesse, indem ähnliche Bauwerke auf Java vorkommen, wo z. B. in Boro Budor auch vier in Felsen ausgehauene Terrassen sich finden, auf deren oberster der Tempel erbaut ist, so daß auch hier eine Fünfzahl herauskommt; nur sind hier nicht Stockwerke, sondern offene Terrassen, und die

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 185 fig. und besonders III, p. 101 fig. Zu den erdichteten Umständen dieses Berichts gehört erstens, daß Nägårguna durch seine tiefen Kenntnisse der Heilkräuter es dahin gebracht habe, mehrere Hundert Jahre alt zu werden, und zweitens, daß er vom Himmel habe Goldkörner regnen lassen, nachdem Sadvaha seine Schätze erschöpft hatte.

Zahl der in den vielen an ihren Seitenwänden angebrachten Nischen aufgestellten Bilder Buddha's ist bei weitem größer. 1)

Von Koçala aus besuchte der Chinesische Pilger Andhra oder das obere Telingana.2) In diesem Lande lernte er etwa zwanzig sangharama kennen, die von beinahe drei Tausend Klosterbrüdern bewohnt wurden; die Zahl der Brahmanischen Tempel belief sich auf gegen dreißig und es gab dort mehrere Sekten, welche zahlreiche Anhänger zählten. In dem südlich an dieses Gebiet gränzenden Dhanakakheka oder Mahândhra hatte die Religion Cakjasinha's Rückschritte gemacht, weil von den vielen früher dort blühenden Klöstern nur noch ohngefähr zwanzig bewohnt waren und die Zahl der den Mahajana-Sutra den Vorzug gebenden Geistlichen war äußerst gering; dagegen belief sich die Zahl der derâlaja auf beinahe ein Hundert und die Anzahl der Nicht-Buddhisten war außerordentlich groß. 3) Dieselbe Erscheinung tritt uns in Gulja oder Kola entgegen, wo nur wenig Leute an das Gesetz Buddha's glaubten; die Mehrzahl der sanghârâma lag in Ruinen und es hielten sich nur sehr wenig Buddhistische Geistliche in diesem Lande auf.4) Die Brahmanen besaßen etwa zehn Tempel. Hingegen erfreute sich der Buddhismus in dem südlicher gelegenen Dravida einer großen Blüthe, indem der Chinesische Reisende dort etwa Hundert Klöster kennt und die Zahl der Geistlichen sich auf die von ohngefähr zehn Tausend belief, welche sich zur Schule der Sthavira bekannten. Den Brahmanen gehörten beiläufig achtzig Tempel und es fanden sich zahlreiche Vertreter der Brahmanischen Sekten; am zahlreichsten waren die Nirgrantha. 5)

Hiuen Thsang besuchte keine südlichere Gegend des östlichen Dekhan's, als Dravida, dessen Hauptstadt zu seiner Zeit Kânkî-

¹⁾ Sieh oben IV, S. 14 flg.

Hiuen Thsang I, p. 187 und III, p. 105 fig. Die Beschreibung dieses Landes von Hiuen Thsang ist oben IV, S. 15 den Lesern vorgelegt worden.

Hiuen Thsang I, p. 188 und III, p. 110 flg. Ueber die Lage dieses Landes sieh oben IV, S. 15 flg.

⁴⁾ Hinen Thrang I, p. 189 und III, p. 146 flg. Ueber den Namen dieses Gebiets und seine Lage sieh oben III, S. 205, Note 2.

⁵⁾ Hinen Thung I, p. 190 und III, p. 119 fig. Ueber die Schule der Sthavira sieh oben IV, S. 698, Note 2 und über die Sekte der Nirgrantha oben III, S. 692.

pura oder Kongevaram war. Die in dieser Stadt ansässigen Lehrer erfreuten sich eines weitverbreiteten Rufes und drei Hundert fremde Cramana hatten sich dorthin begeben, um sich weiter auszubilden. 1) Der Chinesische Pilger reiste von Dravida aus nach Konkanapura, der Hauptstadt Konkana's, an der Malabarküste, wo er seine Nachrichten von Malajakùta oder Malabar erhalten haben wird. Da ich bei einer frühern Veranlassung seinen Bericht von diesem Lande meinen Lesern vorgelegt habe, kann ich sie auf ihn verweisen und mich darauf beschränken, daran zu erinnern, dass in diesem Lande die vihara größtentheils verlassen waren und dass die Zahl der frommen Männer Buddhistischen Glaubens gar klein war; die Brahmanen besaßen dagegen mehrere Hundert Tempel und von den Sekten waren auch hier die Nirgrantha am stärksten vertreten.2) Von Konkana ist endlich zu erwähnen, dass der Chinesische Reisende den Buddhismus hier in einem ziemlich blühenden Zustande vorfand; es bestanden dort ohngefähr ein Hundert Klöster, in welchen beinahe zehn Tausend Mönche ihren frommen Verpflichtungen oblagen; sie machten keinen Unterschied zwischen den Mahajana-Sùtra und den Hînajâna-Sùtra.3) Die Zahl der devâlaja war gering und die Sekten lebten mit den übrigen Landesbewohnern untermischt. In einem großen in der Hauptstadt gelegenen Kloster wohnten drei Hundert durch ihre Kenntnisse und ihre Frömmigkeit hervorragende Mönche.

Von Gebieten des innern Dekhanischen Landes bereiste Hiuen Thsang nur das der Mahârâshţra, welche noch auf ihr Stammland in Baglana an der obern Godârari beschränkt waren. Es fanden sich zu jener Zeit dort gegen ein Hundert sanghârâma, die beinahe fünf Tausend Klosterbrüdern einen sorgenfreien Aufenthalt gewährten; sie studirten theils die Mahâjâna - Sùtra, theils die Hinajâna-Sùtra. Daneben gehörten den Brahmanen etwa Hun-

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 192. Sowohl nach Hiuen Thsang I, p. 193, als nach III, p. 136 gelangte Hiuen Thsang von Dravida nach Konkanapura; es ist daher nicht genau, wenn es III, p. 121, il fit" heifst, wofür zu setzen: on fait; noch weniger ist anzunehmen, daß Hiuen Thsang von Malajaküta erst nach Dravida zurückkehrte.

²⁾ Sieh oben IV, S. 257 flg.

³⁾ Hinen Thsang I, p. 183 und III, p. 146 flg.

⁴⁾ Hiuen Theory I, p. 204 and III, p. 151. Lassen's Ind. Alterthek., IV.

dert Tempel und die Anhänger der verschiedenen Sekten waren ungewöhnlich zahlreich.

Während die Religion Buddha's in allen übrigen Indischen Ländern allmählig von den Brahmanen verdrängt wurde und in Nepâla durch Aufnahme von fremdartigen, d. h. Çivaitischen Bestandtheilen entstellt worden ist, behauptete sie sich ohne Mitbewerberin und unverfälscht auf Sinhula. Wenn diese Insel in den Augen der nördlichen Buddhisten nicht dieselbe Heiligkeit erlangt hat, wie in denen ihrer südlichen Glaubensgenossen, so musste sie doch für den Hiuen Thsang eine große Wichtigkeit besitzen und dieser Umstand ihn veranlassen, sich eifrig nach der Geschichte, den Zuständen und den architektonischen Denkmälern derselben zu erkundigen. Dass er dieses mit großem Erfolg gethan, beweist sein Bericht von dem Reiche Sinhala. 1) Was er von der sagenhaften Geschichte dieses Eilands meldet, weicht zum Theil von den einheimischen Berichten ab: diese Verschiedenheit genauer zu erörtern, gehört nicht hieher, eben so wenig die Erzählung von der Verpflanzung des Buddhismus nach Ceylon durch Acoka's Sohn Mahendra, sondern nur seine Mittheilungen über die damaligen Zustände des Buddhismus auf diesem Eilande.2)

In dem vihara neben dem Pallaste des Königs war die Tope, in welcher das Palladium der Insel, der Zahn Buddha's, aufbewahrt ward. Der Reliquienkasten, in dem dieses Heiligthum eingeschlossen war, besats durch die kostbaren Edelsteine seiner Verzierungen einen aufserordentlich hohen Werth und verbreitete einen hellen Glanz. Der König brachte dem Zahne in eigener Person drei Mal täglich die kostbarsten Opfer dar. Die Frömmigkeit des Beherrschers der Insel gab sich darin kund, das er neben seinem Pallaste ein großes Kloster für ein Tausend Mönche hatte bauen lassen; die Einweihung dieses Klosters wurde mit großem Pomp begangen. In dem südwestlichsten Winkel der Insel findet sich ein hoher, Lanka genannter Berg, wo nach einer

¹⁾ Hiven Thrang I, p. 194 fig. und II, p. 125 fig.

Hiuen Thsang's Nachrichten von Sinhala beziehen sich auf die Regierungen des Agrabodhi II (623 - 633) und des Bhumjamangala (633 - 639); sieh oben S. 295 und S. 206.

Hinen Tusany I, p. 195 und III, p. 141. Ueber die Einfuhrung des Zahns aus Kalinya im Jahre 320 sieh oben II, S. 1011 flg.

sicher erdichteten Legende *Tathågata* herabgestiegen war; der Berg hatte daher den Namen *Lankåvatåra* erhalten.¹) Von der Zahl der *vihåra* auf dieser Insel und der der dortigen Geistlichen waren dem *Hiuen Thsang* keine Nachrichten zu Ohren gekommen, so dass in dieser Hinsicht sein Bericht wenig genügt.

Fassen wir jetzt die Ergebnisse dieser Rundschau über die Zustände der Religion Câkjamuni's in den von Hiuen Thsang bereisten oder beschriebenen Ländern zusammen, so sind dabei zwei Umstände nicht zu übersehen. Zuerst ist daran zu erinnern, daß er überall die Anzahl der sanghârâma und ihrer Insassen, iedoch nicht immer die der devàlaja uns überliefert hat; er wird als gläubiger Buddhist die Zahl seiner Glaubensgenossen auf keinen Fall unterschätzt haben. Der zweite hier zu beachtende Umstand ist der, dass bei den Angaben über die Bewohner der Klöster nur die jedesmalige Anzahl der Geistlichen bestimmt, dagegen nichts über die Zahl der Laien gesagt wird. folgt nicht aus der Zahl der devalaja, wie viel Brahmagläubige Inder in irgend einem Lande wohnten, indem die größere oder geringere Menge der Brahmanischen Tempel durch die Frömmigkeit der frühern Beherrscher jedes Reichs geregelt werden müste. Berücksichtigt man diese Umstände, so hielt im Ganzen der Buddhismus dem Brahmanenthum kaum das Gleichgewicht. Sehr blühend war die Religion takjasinha's in Kaçmira, Magadha, Mahârâshtra und Sinhalu; dagegen hatte sie Rückschritte gemacht in Udjana im Westen des Sindhu, in Kita und Atali im westlichen Indien, in Prajûga, Kauçâmbî, Vaiçâkha, Çrâvastî, Kuçinagara und Râmagrâma im innern und im nordöstlichen Indien, in Kampâ, Samatata und Pundravardhana im östlichen Indien, endlich in Kalinga, Konjodha, Dhanakakheka, Gulja, Malajakita und Konkana im Dekhan; in den übrigen Indischen Ländern scheinen die zwei mit einander um den Vorrang ringenden Religionen ohngefähr die gleiche Anzahl von Bekennern gehabt zu haben.

Es lag in der Natur der Sache begründet, dass die Brahmanen stets die Absicht hegten, ihren Rivalen Abbruch zu thun, so oft sich ihnen eine günstige Gelegenheit dazu darbot. Der Chinesische Pilger, der uns so vielfache Aufklärungen über die Ge-

Hinen Throng I, p. 260 und III, p. 142. Dieses Berges hatte nach oben IV, S. 659. Note 1 schon Fahlen gedacht.

schichte des Buddhismus liefert, gedenkt auch mehrerer Versuche der Brahmanen, ihrem Neide gegen die Buddhisten Luft zu machen. Ein Brahmane, welcher in der nordwestlichsten Stadt Mālava's, Brahmapura, ansässig war, hatte Buddha und seine Lehre verläumdet und wurde dafür dadurch bestraft, daß er lebendig in die Hölle versank.¹) Ein zweites Beispiel ist dieses. In Vaiçākha versuchten die Brahmanen vergebens, einen heiligen Feigenbaum dadurch zu zerstören, daß sie ihn umhauen wollten; ihre Versuche wurden jedoch angeblich durch die wunderbare Wiedererzeugungskraft dieses Baumes vereitelt.²)

Nicht lange nach der Abreise Hinen Thsang's aus Indien trat eine nachhaltige Umwälzung in den religiösen Zuständen dieses Landes ein. Die Brahmanische Ueberlieferung schreibt die Vertilgung der Buddhistischen Religion in ihrem Vaterlande bekanntlich dem Philosophen Kumârila Bhatta zu, der besonders durch seine Erklärung der Mimansasutra des Gaimini bekannt ist und von den Anhängern dieser Schule so sehr verehrt wird, dass sie ihn gewöhnlich nur mit dem Beinamen Bhatta, d. h. verehrungswürdig, bezeichnen.3) Wenn es in dem ihm von einem nicht namhaft gemachten Könige ertheilten Befehle heifst, dass "sämmtliche Bauddha, Greise wie unmündige Kinder, vom Himâlaja bis zur Brücke Râma's, vertilgt werden sollten", so erhellt von selbst, daß es jenem Philosophen unmöglich war, diesen Befehl auszuführen, weil die Verdrängung einer so tief im Bewußstsein des Indischen Volks wurzelnden Religion das Werk mehrerer Jahrhunderte gewesen sein muß, obwohl diese Verfolgung der Buddhisten von Kumârila Bhatta sehr eifrig betrieben worden sein wird und ihm ein bedeutender Antheil an dem Gelingen derselben nicht abgesprochen werden darf. 4) Da Hiven Thsang uns da-

¹⁾ Hiven Thsang I, p. 208 und III, p. 156.

Hiuen Thsang I, p. 323 und II, p. 292. Ueber die Lage dieses Landes sieh oben IV, S. 683, Note 1.

³⁾ Colebrooke's On the Philosophy of the Hindus in dessen Misc. Ess. I, p. 297 flg. Nach Wilson's Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI, p. 20 war Kumarila Bhaila ein Maithila - oder Ganda-Brahmane.

⁴⁾ Wilson's Vorrede zur ersten Ausgabe seines Sanskrit-Lexicons p. XIX, wo er Kunarıla Bhatta etwa Hundert Jahre vor Cankarakarja setzt, was etwas zu viel sein wird; sieh oben S. 618.

für Bürge ist, dass die Religion Çâkjasinha's in den fünfziger Jahren des siebenten Jahrhunderts in allen von ihm besuchten Indischen Ländern Anhänger zählte, obwohl in einigen allerdings nur wenig, und damals noch keine offene Feindschaft zwischen den Buddhisten und den Brahmanen ausgebrochen war, darf angenommen werden, das diese Verfolgung der Bauddha erst etwa um 670 begonnen habe. Hiefür läfst sich wenigstens der Umstand geltend machen, dass die zwei Nachfolger des so eifrigen Beschützers des Buddhismus, des Çilâditja von Kanjâkubga, Dharmâditja und Gajāditja, die etwa von 650 bis 680 herrschten, noch der Religion ihres Vorgängers treu geblieben sind.1) Da die Brahmanen gar keine einzelnen Vorfälle dieser Verfolgung ihrer Gegner, die vermöge ihres Charakters Gewaltthätigkeiten und Grausamkeiten herbeiführen mußte, zu berichten wissen, liegt es nahe, zu vermuthen, dass die Sieger absichtlich die Urkunden darüber unterdrückt haben; nur gestehen sie selbst zu, daß blutige Kämpfe gegen die Bauddha geführt worden sind. Ein Theil der von ihnen besiegten Widersacher wird aus ihrem Vaterlande geflohen sein; vielleicht wanderten einige von ihnen nach Java aus, wo die Religion Cakjamuni's noch im neunten Jahrhundert und noch später viel Anhänger zählte.2) Einige Buddhisten werden dadurch den Verfolgungen der Brahmanen entgangen sein, dass sie zu der ihnen nahe verwandten Sekte der Gaina übertraten. Es liefs sich erwarten, daß es den Brahmanen nicht gelingen würde, ihre Widersacher aus allen Indischen Ländern zugleich zu verdrängen und dass die letztern sich noch einige Zeit in einigen Gebieten des weiten Indiens behauptet haben. Diese Erwartung erhält durch mehrere Thatsachen ihre Bestätigung. So finden wir z. B., dass in Kacmira der König Harshadeva, der von 1090 bis 1102 die Krone dieses Reichs trug, die Buddhisten beschützte.3) Ferner erfreute sich die Religion Çâkjasinha's besonders des Schutzes der Pàla - Monarchen im östlichen Indien, von denen Mahipâla und sein Sohn und Nachfolger Sthirapâla, welche die Vertreter der Macht ihrer Vorfahren von 1021 bis etwa 1036 waren, eine ältere in Verfall gerathene Tope bei Sâra-

¹⁾ Sieh oben III, S. 713.

²⁾ Sieh oben IV, S. 467 flg. und S. 511 flg.

³⁾ Sieh oben III, S. 1082.

nâtha, nicht weit nördlich von Vârâṇaçî oder Benares, hatten wieder herstellen lassen. 1) Diese Beispiele mögen genügen, um zu beweisen, dass in weit von einander entfernten Indischen Ländern noch lange nach der Zeit Kumârila Bhaṭṭa's der Buddhismus sich erhalten hatte und erst später aufgehört hat, in seinem Vaterlande zu bestehen.

Für diese großen Einbußen wurde die Religion Çākjamuni's durch ihre Verpflanzung nach Ländern bedeutend entschädigt, in welche sie noch keinen Eingang gefunden hatte; diese neuen friedlichen Eroberungen derselben sind: Hinterindien, der Indische Archipel, Tibet. Koren, Japan und vielleicht sogar Mexiko. Die Ausgangspunkte dieser neuen Verbreitung des Buddhismus, bei welcher er wieder seine Lebensfähigkeit und seinen Charakter, sich durch Missionare neue Sitze zu erwerben, bekundete, waren für Hinterindien die Insel Ceylon; für den Indischen Archipel das östliche Indien und zwar wohl besonders Bengalen; für Tibet das nördliche Indien; für Korea China und für Japan Korea; für Mexiko endlich China; außerdem behauptete er seine frühere Stellung in den Ländern im Westen des Belurtag's und in Inner-Asien.

Ueber die Geschichte der Religion Buddha's in Hinterindien und dem Indischen Archipel kann ich mich kurz fassen, indem ich schon früher die darauf bezüglichen Nachrichten zusammengestellt habe.

Nachdem der für die Verbreitung des Buddhismus ganz beseelte Buddhaghosha unter der Regierung des Singhalesischen Königs Mahânâma, der von 410 bis 432 den Thron dieses von den südlichen Buddhisten heilig gehaltenen Eilands bekleidete, die heiligen Bücher der Bauddha in die Pâli-Sprache übertragen hatte, unternahm er seine Mission nach Hinterindien und zwar zuerst nach Arakan. Von hier aus wurde die neue Religion nach Barma und Siam verbreitet; in allen diesen drei Ländern erhielt sie erst im Jahre 638, dem Anfange der bürgerlichen Aera dieser drei Nationen, ihre festere Begründung.²) Etwas früher, nämlich 574, waren die Bewohner von Nieder-Lao oder Zangomai mit dem Buddhismus bekannt geworden.³) Wann dieses in Kamboga ge-

¹⁾ Sieh oben III, S. 740.

²⁾ Sieh oben IV, S. 353, S. 385, S. 371 und S. 351.

³⁾ Sieh oben IV, S. 386.

schehen sei, lässt sich nicht genau bestimmen; jedenfalls trat dieses folgenreiche Ereigniss vor 638 ein. 1) In allen diesen Ländern besitzen die Bewohner die heiligen Schriften ihrer Religion in ihrer heiligen Sprache und eine mehr oder weniger reichhaltige, auf religiöse Gegenstände sich beziehende Litteratur in der Pâli- oder in ihrer eigenen Sprache; ein Theil dieses Schriftenthums ist den Hinterindern eigenthümlich. Wir finden überall in diesen Ländern die Buddhistische Hierarchie mit ihren Graden, so wie Klöster für Mönche und Nonnen; eben so finden sich in diesen Ländern mehr oder weniger zahlreiche Tempel, in denen Statuen Gavtama's, wie Buddha in der Regel in Hinterindien geheißen wird, aufgestellt sind.2) Die Macht der Geistlichkeit war in allen diesen Staaten zu schwach, um dem in Hinterindien allgemein obwaltenden Despotismus eine wirksame Schranke setzen zu können.3) In dem nordöstlichsten Reiche Hinterindiens, Annam, herrschte der Chinesische Einfluss vor und es giebt dort sehr wenig Buddhisten; diese Religion ist sehr spät, nämlich erst 1540 dort eingeführt worden. 4)

Was den Indischen Archipel betrifft, so fand Fuhien bei seinem Besuche der Insel Java im Jahre 424 viele Brahmanen, dagegen gar keine Buddhisten dort. 5) Im Jahre 656 war ein großer Umschwung in den religiösen Zuständen Java's und Sumatra's eingetreten, indem der die ganze erste Insel und den größten Theil der zweiten beherrschende Âditjadharma dem Buddhismus eifrig ergeben war. 6) In seiner Inschrift erhält Buddha die Beinamen

¹⁾ Sieh oben S. 401.

²⁾ Eine Eigenthümlichkeit der Statuen Buddha's im Lande der Kamboga ist, daß dieser Gott mit acht Körpern dargestellt wurde (sieh oben 8.399 und Abel-Rimusur's Description du Royaume de Camboge in dessen Nouv. Mêl. Asiatiques I, p. 105); die Priester der Kamboga beabsichtigten wohl, durch diese Mißgestalt die Brahmanen zu überbieten, bei denen Brahma mit vier und Civa bisweilen mit drei Köpfen abgebildet wurde und der erste Gott vier Hände, der zweite und Vishnu vier Arme, jedoch nie acht Körper erhielten. Außerdem besaßen die Kamboga auch noch vier fünfköpfige Bilder Buddha's, eine Nachricht, die so zu verstehen sein dürfte, daß der fünfte Kopf über den vier andern angebracht war.

³⁾ Sieh oben S. 406, S. 432, S. 439 und S. 446.

⁴⁾ Sieh oben S. 431

⁵⁾ Sieh oben S. 469.

⁶⁾ Sieh oben S. 467 flg.

Gina Svajambhù und Amarârja; der erste ist bekanntlich der von den Nepalesen dem Adi-Buddha gegebene Name und der zweite Beiname bezeichnet ihn als das unsterbliche Vorbild der Arja, d. h. solcher Menschen, welche die Grundlehren der Buddhistischen Religion erforscht und erkannt haben. Jener Monarch erklärt ferner in seiner Inschrift, daß er die ganze Erde zu einem vihâra gemacht habe, welcher überschwengliche Ausdruck jedenfalls beweist, dass es in seinem Reiche Klöster gab. Im neunten Jahrhundert hatten die Javaner die Vorstellung von den Dhjani - Bodhisattva und ihren Çakti oder den Personifikationen ihrer Kräfte kennen gelernt, obgleich nicht ganz vollständig, und mit ihnen eigenthümlichen Zusätzen bereichert. 1) Diese Blüthe der Religion Câkjamuni's dauerte noch einige Zeit auf Java fort; dieses erhellt aus den merkwürdigen Tempelbauten von Boro Budor und Brambanam, die von Buddhisten erbaut sind und an denen auch Darstellungen der Dhjani-Bodhisattva vorkommen.2) Von diesen Bauten wird der erste um das Jahr 1314, der zweite zwischen 1286 und 1296 gesetzt;3) hieraus ergiebt sich, dass die Blüthe des Buddhismus noch unter der Herrschaft der mächtigen Dynastie von Magapahit fortdauerte, deren Anfänge um 1320 zu setzen sind und welche im Jahre 1478 den siegreichen Waffen der Muselmänner unterlag. 4) Da diese Dynastie dem Civaismus huldigte,5) wird unter ihrer Herrschaft die Religion Cakjasinha's Rückschritte gemacht haben. In eine etwas frühere Zeit fällt die Verpflanzung des Buddhismus nach Borneo, wo Spuren von ihm unter dem dort weitverbreiteten Volke der Dajak noch erhalten sind; 6) diese Bemerkung gilt ebenfalls von der Verbreitung der Religion Buddha's nach der Insel Ternate, von wo aus sie nach dem kleinen Eilande Tobi oder Lord North's Insel, der südwestlichsten Insel des Mikronesischen Archipel's. gelangte.7) Dieses ist der äußerste Punkt in dieser Richtung,

¹⁾ Sieh oben S. 469 flg.

²⁾ Sieh oben S. 512.

³⁾ Sieh oben S. 511 und S. 513.

⁴⁾ Sieh oben S. 480, Note 1 und S 506

⁵⁾ Sieh oben S. 515.

⁶⁾ Sieh oben S. 532.

⁷⁾ Sieh oben S. 635.

bis wohin diese, höhere Bildung unter die rohen Nationen verbreitende Religion vorgedrungen ist.

In keinem andern Lande, als *Tibet*, ist es den Buddhistischen Priestern gelungen, eine so durchgreifende Herrschaft über die Gemüther des Volks zu erringen, eine so ausgebildete Hierarchie zu begründen und sich einer so tiefen Verehrung von Seiten der Laien zu erfreuen. Ihre Bestrebungen wurden durch die abgeschlossene Lage dieses Landes begünstigt, welches am Verkehr mit dem Auslande nur wenig Theil nehmen konnte, wodurch seine Bewohner verhindert wurden, ihre Zustände mit denen fremder Länder zu vergleichen. Es giebt kein Land, in welchem die Zahl der Priester, Mönche und Nonnen im Verhältnifs zu der übrigen Bevölkerung so groß ist, als in Tibet. Das unthätige Klosterleben wurde durch die feierliche Stille der Natur dieses Hochlandes wesentlich gefördert.

Die Geschichtschreiber Tibets knüpfen, wie die aller Völker, die sich zum Buddhismus bekennen, die Anfänge ihrer Geschichte entweder an das Geschlecht der Câkja oder an die Geschichte der Zeitgenossen Buddha's, des Bimbisûra und seines Sohnes Agâtacatru, oder endlich an die Geschichte Dharmacoka's. Von diesen drei Darstellungen kommen die erste und die dritte bei den Tibetern vor, doch ist die erste die vorherrschende, indem die Beherrscher Tibets von dem ersten oder dem zweiten Geschlechte der Çûkja, dem der Likkhaviçûkja oder dem der Bergbenohnenden Câkja abgeleitet werden. 1) Von diesen Herleitungen des königlichen, in Tibet herrschenden Geschlechts verdient die erstere den Vorzug, der zufolge gNja khri bTsan po, der älteste König Tibet's, von den Likkhavi in Vaicâti abstamme, weil es feststeht, dass das in Nepâlu regierende königliche Geschlecht dieses Ursprungs ist. 2) Bei dieser Annahme muß allerdings zugestanden werden, dass diese Genealogie eine begründete sei, was jedoch sehr fraglich ist, so wie noch mehr, ob der älteste König von Tibet schon im Jahre 313 vor Chr. Geb. den Thron bestiegen habe. Die zuverlässige Geschichte dieses Landes be-

Nachweisungen hierüber finden sich in Carl Friedrich Köppen's Die Lamaische Hierarchie und Kirche S. 47, wo bemerkt ist, dass diese Abstammung nicht Tibetischen, sondern Indischen Ursprungs ist

²⁾ Sieh oben III, S. 774.

ginnt mit der Regierung des Königs Ssrong bTsan ssGampo, der 617 geboren und mit den Zeichen der Vollkommenheit, so wie dem Gesichte eines Dhjani - Bodhisattva an seiner Stirn begabt war. 1) Er erscheint als großer Eroberer, Gesetzgeber, Gelehrter und Bekehrer seiner Unterthanen zum Glauben der Buddhisten. Er vereinigte ferner die einzelnen Stämme des ganzen Tibetischen Volks zu einem einzigen Reiche, nachdem er im Jahre 629 den Thron bestiegen hatte. Seine Eroberungszüge muß er bald nachher unternommen haben, weil er nach dem Zeugnisse der Chinesischen Geschichtschreiber schon im Jahre 634 ein Heer von zwei Hundert Tausend Kriegern besals. Wenn es heist, dass er dem Beherrscher des himmlischen Reichs, dem Thai Thsung aus der Dynastie der Thung, habe Tribut leisten müssen, so ist dieses nur eine inhaltsleere Phrase ihrer diplomatischen Sprache. Die Eroberungen dieses Monarchen scheinen außer dem eigentlichen ganzen Tibet noch das Gebiet an den zwei im Norden Tibet's gelegenen Landseen, die westlichen Gränzmarken und Nepâla umfast zu haben. Er verlegte sein Hoflager vom Ufer des Jarlung im östlichen Tibet nach dem Ufer des gTsang tschhu im mittlern Tibet, wo jetzt Lhassa liegt, und zwar nach dem rothen Berge, wo jetzt der Dalai Lama residirt, nachdem dort ein Pallast erbaut worden war. 2)

Um seinem Volke die Mittel zur Erreichung einer höhern Bildung zu verschaffen, beschloß Ssrong bTsan ssGampo, seinen Minister und Vertreter Thumi Ssambhota, der als eine Verkörperung des Bodhisattva Manguçri gilt, nebst sechszehn Gefährten nach Indien zu senden.³) Hier machte er sich unter der Anleitung von mehreren Indischen Gelehrten, unter denen auch ein Brahmanischer und ein Buddhistischer gewesen zu sein scheinen,⁴) mit der Devanagüri, der "Schrift der Götterstadt", und der heiligen Litteratur der Buddhisten vertraut. Mit diesen

¹⁾ Köppen a. a. O. S. 54.

²⁾ Der Sanskritname dieser Stadt ist Potâla, d. h. Station der Flusschiffe.

³⁾ Köppen a. a. O. S. 56 fig. Der erste Theil dieses auch Thunmi geschriebenen Namens scheint Tibetischen Ursprungs zu sein; der zweite ist die Tibetische Entstellung des Sanskritworts sambodhi, d. h. Erkenntnifs. Ueber den Bodhisattva Mangueri sieh oben III, S. 712, Note 1.

⁴⁾ Der Brahmanische Pandita wird Lidschm geheißen, der Buddhistische Tegrin Ukhaghann Arssalan, d. h. Löwe des göttlichen Verstandes.

Errungenschaften kehrte dieser ausgezeichnete Mann nach seinem Vaterlande heim. Hier passte er die Indische Schrift der Tibetischen Sprache an, indem er die eilf überflüssigen Konsonanten-Zeichen und eben so viele Vokal-Zeichen des Muster-Alphabets wegließ und zur Bezeichnung der eigenthümlichen Laute der Tibetischen Sprache neue Zeichen erfand. Wenn die Tibeter diese Schrift Kacmirisch oder auch Landscha nennen, so erklärt sich die zweite Benennung, welche die Tibetische Entstellung des ältesten Namens der Insel Ceylon, Lanka, ist, aus der Heiligkeit dieser Insel bei den Buddhisten; die erste ist hingegen undeutlich, weil nichts darauf hinweist, dass die Tibeter ihr Alphabet aus Kaçmîra erhalten haben. Durch die Einführung dieses Alphabets verhalf Thumi Ssambhota seinen Landsleuten zum Besitze des unentbehrlichsten Hülfsmittels zur Erreichung einer höhern geistigen Kultur und zur Erschaffung eines einheimischen Schriftenthums.

Er ist ferner der erste Tibetische Schriftsteller. 1) Während seines Aufenthalts in Indien hatte er schon eine Grammatik und andere Lehrbücher verfaßt. Die wichtigsten, damals nach Tibet gebrachten Schriften sind der Samutog und der Mani Kambum. Das erste Buch, dessen Titel "Gefäß" oder "Kästchen" bedeutet, enthält einen kurzen Inbegriff der Buddhistischen Ethik und scheint zugleich die Grundlage des bürgerlichen und des Criminalgesetzes geliefert zu haben. Der Mani Kambum ist ganz religiösen Inhalts; er gründet sich auf die dem Dhjani-Bodhisattvu Amiläbha und seinem göttlichen Schüler Avalokiteçvara zugeschriebenen Sütra sowohl, als auf die Tantra betitelten Schriften; er enthielt außerdem auch auf Tibet sich beziehende Legenden. 2)

Unter den unmittelbaren Nachfolgern des Ssrong bTsan ssGampo machte die Religion fakjasinha's in Tibet Rückschritte; erst unter der Regierung des Khri Ssrong iDe bTsan trat in dieser Hinsicht ein besserer Zustand ein.³) Er war nach der wahr-

¹⁾ Köppen a. a. O. S. 57 flg.

²⁾ Ueber die Bedeutung des Titels tantra sieh oben IV, S. 633, nebst Note 4; über den Dhjäni Bodhisattva Amitübha oben III, S. 387 und über den Bodhisattva Avalokitegvara ebend. S. 674, nebst Note 1.

³⁾ Köppen a. a. O. S. 67 flg. Der Name dieses Königs wird ausgesprochen Thisrong De Tsan.

scheinlichsten Bestimmung 728 geboren und regierte von 740 bis 786. Während seiner Minderjährigkeit rissen arge Missbräuche in seinem Staate ein; um diesem Uebelstande ein Ziel zu setzen, liefs er, nachdem er mündig geworden, eine ziemlich große Anzahl von gelehrten Mannern aus Indien nach seinem Reiche kommen; der bedeutendste unter den zwölf zuerst nach Tibet gekommenen war Cântaraxita; sie kamen alle aus dem Lande der Sakhora, welcher Name einer Stadt in Bengalen zu gehören scheint, und daher wohl schwerlich ein Land bezeichnen kann. Diesen Männern gelang es nicht, die irrigen Lehren zu unterdrücken, und der König entschloss sich daher, den Padmasambhava aus Udjana zu berufen; dieser folgte dem an ihn ergangenen Rufe, und er verstand es, die bösen Geister oder eher die Verehrer derselben zu bezwingen. Unter seiner Leitung wurde der großartige Tempel in fSsam jass erbaut, welcher seiner schönen Bauart wegen berühmt geworden ist und zwei bis drei Tagereisen südöstlich von Lhassa liegt. 1) Ferner wurden von Padmasambhava und seinen Begleitern junge Tibetaner in der Indischen Schrift und Sprache unterrichtet und andere zu diesem Behufe nach Hindustan gesendet. Von diesen ist keiner berühmter geworden, als Pagur Vairokana, der den Beinamen Lo tsa ba tschhen po erhalten hat und unter diesem Beinamen in der Geschichte der Tibetischen Kirche und Litteratur gefeiert wird. Mit seinem Beistande und unter seiner Anleitung gelang es vorzüglich den Hundert Indischen Gelehrten, alle die heiligen Bücher in's Tibetische zu übertragen: während der Regierung des Ssrong bTsan ssGampo waren nur einzelne derselben übersetzt worden. Der Tibetische Titel dieser vollständigen Uebersetzung der heiligen Schriften der Buddhisten in die Tibetische Sprache lautet Kan-gjur, welches Wort Kangur ausgesprochen wird und "Uebersetzung der Wörter" bedeutet. Die ganze Sammlung besteht in den verschiedenen Ausgaben aus Hundert oder Hundert und acht Büchern in Folio.2)

¹⁾ Der Mongolische Geschichtschreiber Ssanang Ssetsen nennt diesen Tempel Bima; er wird daher wohl nach Köppen's Bemerkung a.a.O.S.68, Note 4 ein Tempel der Bhimā, der Gemahlin ('iva's, gewesen sein; es ist jedoch nicht zu überschen, daß ('iva selbst auch Bhima heißt. Es scheint, daß der König später seine Residenz nach diesem Orte verlegte.

²⁾ Von dieser Uebersetzung besitzen wir bekanntlich Auszüge von Csoma Könöst unter folgendem Titel: Analysis of the Dulva, a Portion of the

Die Schüler des Padmasambhava werden von dem Geschichtschreiber der Ost-Mongolen, dem Ssanang Ssetsen, als sehr begabt und als eine Art von Wunderthätern gepriesen und der königliche Gönner jenes berühmten Mannes von seinem dankbaren Volke wegen seiner Weisheit und seiner Frömmigkeit für eine Verkörperung des Bodhisattva Manguçri angesehen.

Von seinen Nachfolgern treten nur zwei seiner Enkel in der Geschichte Tibets und des Lamaismus bedeutsam hervor.1) Der älteste Bruder war in den geistlichen Stand übergetreten und der zweite war als Feind der Religion von der Geistlichkeit verflucht worden; der dritte wurde wegen seines Glaubenseifers und seiner Freigebigkeit auf den Thron erhoben; er hiefs KhrilDe ssrong bTsan oder Ral pa Tschan. Er wird als eine zweite Verkörperung des Bodhisattva Vagrapâni betrachtet, so wie als der dritte und letzte Tausend Räder drehende Kakravartin oder Beherrscher der ganzen Erde. Er verdiente dieses große Lob durch seine Frömmigkeit und seine Ergebenheit gegen die Priesterschaft. Er ließnämlich Bildhauer aus Indien und Erzgießer aus Nepâla kommen, um Bilder und Statuen der göttlichen Wesen verfertigen zu lassen; er ließ ferner die frühern Uebersetzungen der heiligen Schriften verbessern; er befahl endlich, Klöster zu bauen und sorgte mit freigebiger Hand für alle weltlichen Bedürfnisse der Mönche und der Nonnen. Durch seine Verschwendungen wurde er gezwungen, das Volk durch harte Steuern und Erpressungen zu drücken und erregte außerdem die Unzufriedenheit desselben durch seine Bevorzugung der Priester; er rief dadurch eine Verschwörung der Großen hervor, die ihn in seinem Schlafgemache in der ersten Hälfte des neunten Jahrhunderts ermordeten. 2)

Work entitled the Kha-gjur in As. Res. XX, p. 47 fig. und p. 399; es ist jedoch zu bemerken, dafs einige Theile des Kan-gjur erst im neunten Jahrhundert übersetzt worden sind.

KÖPPEN a. a. O. S. 72 flg. Der zweite Name bedeutet: ",behaart, lockig", und wird daher erklärt, daß der König seidene Bänder an seinen Haaren befestigte und dann die Sitze der Lama mit denselben überziehen ließ, um dadurch zu bekunden, daß die Geistlichkeit ihn gleichsam am Schnürchen hätte.

²⁾ Nach der Zeitrechnung der Lama geschah seine Ermordung im Jahre 900; er schlofs aber nach einer noch in *Lhassa* erhaltenen Inschrift im Jahre 821, dem ersten Regierungsjahre des Chinesischen Kaisers *Mo-tsung*, einen Friedens- und Gränz-Vertrag mit diesem.

Nach dieser verbrecherischen That traten arge Verwirrungen im Reiche ein; die Tempel wurden niedergerissen und die in ihnen aufgestellten Bilder der göttlichen Wesen zerstört; die vornehmsten Geistlichen wurden gezwungen, Jäger oder Fleischer zu werden, und außerdem noch viele andere Greuelthaten verübt.1) Dem mit Unrecht von der Thronfolge ausgeschlossenen Prinzen gLang dar ma, der sich verborgen gehalten hatte und ein Feind der Religion Buddha's war, milslang ein Versuch, sich des Throns zu bemächtigen, durch die List eines Einsiedlers, und er büßte dabei sein Leben ein. Nach seinem Tode wurde das Reich unter seine beiden Söhne getheilt, und es trat nun eine Periode der Verwirrung ein, die nicht verfehlen konnte, der Sache der Buddhistischen Religion nachtheilig zu sein. Die Wiederherstellung der Religion ging von zwei Seiten aus. Nach der östlichen Provinz Kham hatten sich viele Priester geflüchtet und eine sichere Zufluchtsstätte gefunden; es gelang ihnen, von hier aus später nach Lhassa zurückzukehren und für die Wiederherstellung der Religion Câkjasinha's thätig zu sein; besonders zeichnete sich dabei der Priester Dscho bo Atischa und nachher sein Schüler Brom ss Ton oder gewöhnlicher Brom Bakschi aus. Folge von diesem glückgekrönten Unternehmen der Buddhapriester war, dass im Laufe des eilften und zwölften Jahrhunderts sehr viele Klöster in Tibet gegründet worden sind, von denen mehrere besonders groß waren und von denen drei in der Geschichte der Spaltungen der Buddhistischen Kirche in Tibet eine hervorragende Rolle gespielt haben; sie heißen Ra ssGreng, welches östlich von Lhassa am Mutikflusse liegt; Ssa sskja, einen Tagemarsch südlich von Digartschi oder richtiger gSchiss ka rTse; endlich Brigung, vier Tagemärsche nordöstlich von Lhassa. Durch die oben genannten Lehrer wurde die reine Lehre, der Kultus und hauptsächlich die strenge Disciplin wieder hergestellt.

Zweitens wurde die reine Buddhistische Lehre von dem Gründer des Klosters Ssa ssKja, Namens Kon mTschhog rGjal po, wieder zur Anerkennung gebracht.²) Er war einem königlichen Geschlecht entsprossen, sehr reich an Kenntnissen und Minister; die Gründung des in Rede stehenden Klosters wird nach 1070 ge-

¹⁾ Köppen a. a. O. S. 76 flg.

²⁾ Küppen a. a. O. S. 80 flg.

setzt. Sein Sohn hieß Kun dGa ssNjing po und wurde Abt dieses Klosters und Groß-Lama; die Angabe, daß er von dem gleichzeitigen Kaiser von China gewählt und mit einem goldenen Siegel beschenkt worden sei, durch welche Handlung die Oberhoheit des Beherrschers des Reichs der Mitte über Tibet bezeichnet wird, ist unrichtig, weil Tibet erst nach dem Jahre 1248 von dem Mongolischen Kaiser Mang ku erobert und von seinem Nachfolger Khublai Khân noch beherrscht worden ist. Auch die Nachricht, dass derselbe Groß-Lama das Tempel-Kloster Bri gung gestiftet habe, entbehrt der Wahrheit, weil nach einer mehr zuverlässigen Angabe dieses erst 1177 geschehen ist.1) Hingegen ist es gewiss, dass die Würde eines Abts und Groß-Lama's in seiner Familie bis auf den heutigen Tag erblich geblieben ist. Später entspann sich ein Kampf zwischen diesen zwei geistlichen Würdenträgern, in welchem der von Bri gung den Sieg davon trug und sich das ganze Tibet unterwarf. Beide Geistliche wählten den Kaiser von China zum Schiedsrichter; dieser entschied den Streit dahin, dass die höchste geistliche Würde in Tibet dem Abte von Bri gung gebühre; in wie fern dieser Entscheidung eines fremden Monarchen Folge geleistet worden sei, ist unklar; dagegen ist es gewils, dass das ganze Land in drei Theile getheilt wurde, von welchen einer dem Abte von Bri gung und die zwei andern Mitgliedern dieser Familie zufielen. Der Abt des Klosters Ssa ssKja machte Ansprüche auf die höchste geistliche Würde in der Tibetischen Kirche und erhielt wenigstens eine nominelle Bestätigung von Seiten des Chinesischen Kaisers; dieses ist der Anfang der Würde eines Dulai Lama oder eines Papstes von Tibet. Wenn einerseits die nach diesem Lande gekommenen Buddhistischen Priester den rohen Bewohnern dieses Landes die ersten Grundlagen und Anfange einer höhern Kultur zuführten, so ist andererseits nicht zu übersehen, dass ihre Lehren durch aus Indien gebrachte Gwaitische Bestandtheile getrübt waren und dals in ihnen Geisterglaube und Magie einen großen Platz einnahmen. Diese Priester zerfielen damals schon in mehrere noch bestehende Sekten. In dieser ältern Zeit war noch die Ehe unter gewissen Beschränkungen und Bedingungen den Priestern gestattet.

¹⁾ Nach Csoma Körösi bei Köppen a. a. O. S. SI, Note 1.

Die Herrschaft der stumpfsinnigen Mongolen, welche eine sehr rohe Religion besalsen und einer Priesterschaft entbehrten, mußte den Buddhistischen Priestern sehr günstige Aussichten eröffnen. Nachdem Gingiskhân im Jahre 1206 alle bis dahin nicht verbundenen Horden seines Volks sich unterworfen hatte, eroberte er in den nächsten zwanzig Jahren das weite Gebiet zwischen den östlichen Gränzen China's und Korea's im Osten und dem Bosporus und dem Dniepr im Westen. Sein Enkel Mangku eroberte nach 1248 Tibet und ihm folgte in der obersten Herrschaft des ganzen großen Reichs sein Bruder Khublai Khûn, der von 1259 bis 1290 herrschte. Sein Vorgänger hatte sich für keine bestimmte Religion entschieden, sondern betrachtete Christus, Moses, Muhammed und Cramana Gautama Buddha als gleichberechtigte Propheten.1) Khublai Khân, einsehend, dass die Religion Buddha's und die Priester derselben ihm ein sehr wirksames Hülfsmittel darboten, um seine Herrschaft zu befestigen, entschloß sich, die Buddhistische Religion in seinem Reiche zu begünstigen. Er bestätigte die schon früher geltend gemachten Ansprüche des Papstes des Klosters Ssa ssKja in Tibet und verlieh diese Würde einem jungen, durch seine frühzeitige Kenntniss der heiligen Schriften ausgezeichneten Lama, der als Klosterbruder den Namen Hatidhvaga, d. h. Fahne der Einsicht, annahm; er war seinem Oheim in dieser Stellung in seinem neunzehnten Jahre gefolgt. 2) Durch diese nicht lange nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1260 vollzogene Ernennung beabsichtigte Khublai Khan, sich seines Rechts über die künftige Verwaltung der Lamaischen Kirche zu versichern und sich gegen Eingriffe in dieselbe zu verwahren, und zwar in der Weise, daß Ssa ssKja Pandita, wie Matidhraga ursprünglich hieß, förmlich vom Beherrscher des Mongolischen Reichs als Oberhaupt der Lamaischen Geistlichkeit und zugleich als tributärer

¹⁾ Dieses bezeugt sowohl der Franziskaner Wilhelm Rüsbrük, der im Auftrage des päpstlichen Hofes ihm zugeschickt worden war, als Marco Polo. Der Bericht des erstern findet sich in: Recueil des Voyages et Mémoires publié par la Société de Géographie IV, p. 289, und im Auszuge in Deguignes Hist. des Huns I, p. 259 flg.; der von Marco Polo in der Uebersetzung von Bürk S. 264. Der Name Buddha's ist hier zu Sogomombarkhan verdorben, welche Form mit Köppen a. a. O. S. 92, Note 2 aus Cûkjamuni und dem Mongolischen burchan (Buddha) zu erklären ist.

²⁾ Köppen a. a. O. S. 97 flg.

Beherrscher Tibet's anerkannt ward; allein die eigentliche Regierung und die thatsächliche Verwaltung des Reichs drei höhern, vom Kaiser zu ernennenden weltlichen Beamten übergeben wurde; in ieder der drei Provinzen sollte ein Statthalter oder Unterkönig eingesetzt oder bestätigt werden. Dabei verlieh der Khaghân oder Kaiser dem Oberhaupte der Religion in Tibet den Titel: "König der großen und theuern Lehre; der hochwürdige Lama; der König der Lehre in den drei Ländern und Lehrer des Kaisers". Der Tibetische Papst, wenn man ihn so nennen will, empfing vom Kaiser reiche Geschenke, unter diesen ein Jaspissiegel. Er ist gewöhnlicher bekannt unter dem Namen Phayss pa, d. h. der Hochwürdige, welcher unrichtig als sein Eigenname oder sein Familienname betrachtet worden ist. Er ertheilte dagegen dem Kaiser die Weihen. Der Name Dalai Lama, der dem Oberhaupte der Tibetischen Kirche gebührt, ist eine halb Mongolische und halb Tibetische Benennung und bedeutet Ocean - Priester oder, wie wir sagen würden, Priester-Ocean und gehört einer etwas spätern Zeit der Entwickelung des Tibetischen Buddhismus an.1)

Es lag in der Natur der Verhältnisse begründet, daß die Abhängigkeit des Tibetischen Hohenpriesters vom weltlichen Herrscher nur so lange dauern würde, als dieser seine ganze Macht behauptete, und lockerer werden mußte, wenn diese schwächer ward. Von den vier Khânaten oder Reichen, in welche das große Mongolische Reich zerfiel, gränzte Juan an Tibet und seine Khane besaßen daher die oberste Aufsicht über die Verwaltung dieses Landes, mischten sich jedoch kaum in dieselbe ein und ließen den Tibetischen Vasallen in der Regel freie Hand, deren Macht dadurch sehr wachsen muiste. Der letzte von ihnen, Shan-ti oder Tokatmar-khûn, unterlag im Jahre 1368 den Waffen des Gründers der Dynastie der Ming, Hong vu. Die Vertreter der frühern Dynastie betrachteten es als das einzige zweckmäßige Mittel, ihre Oberhoheit über Tibet zu sichern und die dortige Priesterschaft für sich zu gewinnen, die Würde und die Titel des Phagss pa aufrecht zu erhalten und in seiner Familie forterben zu lassen; der Vertreter

¹⁾ Köppen a. a. O. S. 120. Dieser Name wurde richtiger Dalai bLama geschrieben; das erste Wort ist Mongolisch und bedeutet "Meer", das zweite Tibetisch und bedeutet "Oberer", "Priester"; die Zusammensetzung soll einen Priester bezeichnen, der so weit wie das Meer ist.

Die Herrschaft der stumpfsinnigen Mongolen, welche eine sehr rohe Religion besaßen und einer Priesterschaft entbehrten, mußte den Buddhistischen Priestern sehr günstige Aussichten eröffnen. Nachdem Gingiskhân im Jahre 1206 alle bis dahin nicht verbundenen Horden seines Volks sich unterworfen hatte, eroberte er in den nächsten zwanzig Jahren das weite Gebiet zwischen den östlichen Gränzen China's und Korea's im Osten und dem Bosporus und dem Dniepr im Westen. Sein Enkel Mangku eroberte nach 1248 Tibet und ihm folgte in der obersten Herrschaft des ganzen großen Reichs sein Bruder Khublai Khan, der von 1259 bis 1290 herrschte. Sein Vorgänger hatte sich für keine bestimmte Religion entschieden, sondern betrachtete Christus, Moses, Muhammed und Cramana Gautama Buddha als gleichberechtigte Propheten.1) Khublui Khûn, einsehend, das die Religion Buddha's und die Priester derselben ihm ein sehr wirksames Hülfsmittel darboten, um seine Herrschaft zu befestigen, entschloß sich, die Buddhistische Religion in seinem Reiche zu begünstigen. Er bestätigte die schon früher geltend gemachten Ansprüche des Papstes des Klosters Ssa ssKja in Tibet und verlieh diese Würde einem jungen, durch seine frühzeitige Kenntniss der heiligen Schriften ausgezeichneten Lama, der als Klosterbruder den Namen Matidhvaga, d. h. Fahne der Einsicht, annahm; er war seinem Oheim in dieser Stellung in seinem neunzehnten Jahre gefolgt. 2) Durch diese nicht lange nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1260 vollzogene Ernennung beabsichtigte Khublai Khan, sich seines Rechts über die künftige Verwaltung der Lamaischen Kirche zu versichern und sich gegen Eingriffe in dieselbe zu verwahren, und zwar in der Weise, daß Ssa ssKju Panditu, wie Matidhvaga ursprünglich hieß, förmlich vom Beherrscher des Mongolischen Reichs als Oberhaupt der Lamaischen Geistlichkeit und zugleich als tributärer

¹⁾ Dieses bezeugt sowohl der Franziskaner Wilhelm Ruisbrük, der im Auftrage des päpstlichen Hofes ihm zugeschickt worden war, als Marco Polo. Der Bericht des erstern findet sich in: Recueil des Voyages et Mémoires publié par la Société de Géographie IV, p. 289, und im Auszuge in Deguignes Hist. des Huns I, p. 259 fig.; der von Marco Polo in der Uebersetzung von Burk S. 264. Der Name Buddha's ist hier zu Sogomombarkhan verdorben, welche Form mit Köppen a. a. O. S. 92, Note 2 aus Câkjanuni und dem Mongolischen burchan (Buddha) zu erklären ist.

²⁾ Köppen a. a. O. S. 97 flg.

Beherrscher Tibet's anerkannt ward; allein die eigentliche Regierung und die thatsächliche Verwaltung des Reichs drei höhern, vom Kaiser zu ernennenden weltlichen Beamten übergeben wurde; in jeder der drei Provinzen sollte ein Statthalter oder Unterkönig eingesetzt oder bestätigt werden. Dabei verlieh der Khaghân oder Kaiser dem Oberhaupte der Religion in Tibet den Titel: "König der großen und theuern Lehre; der hochwürdige Lama; der König der Lehre in den drei Ländern und Lehrer des Kaisers". Der Tibetische Papst, wenn man ihn so nennen will, empfing vom Kaiser reiche Geschenke, unter diesen ein Jaspissiegel. Er ist gewöhnlicher bekannt unter dem Namen Phagss pa, d. h. der Hochwürdige, welcher unrichtig als sein Eigenname oder sein Familienname betrachtet worden ist. Er ertheilte dagegen dem Kaiser die Weihen. Der Name Dalai Lama, der dem Oberhaupte der Tibetischen Kirche gebührt, ist eine halb Mongolische und halb Tibetische Benennung und bedeutet Ocean - Priester oder, wie wir sagen würden, Priester-Ocean und gehört einer etwas spätern Zeit der Entwickelung des Tibetischen Buddhismus an. 1)

Es lag in der Natur der Verhältnisse begründet, daß die Abhängigkeit des Tibetischen Hohenpriesters vom weltlichen Herrscher nur so lange dauern würde, als dieser seine ganze Macht behauptete, und lockerer werden musste, wenn diese schwächer ward. Von den vier Khânaten oder Reichen, in welche das große Mongolische Reich zerfiel, gränzte Juan an Tibet und seine Khâne besaßen daher die oberste Aufsicht über die Verwaltung dieses Landes, mischten sich jedoch kaum in dieselbe ein und ließen den Tibetischen Vasallen in der Regel freie Hand, deren Macht dadurch sehr wachsen muiste. Der letzte von ihnen, Shan-ti oder Tokatmar-khûn, unterlag im Jahre 1368 den Waffen des Gründers der Dynastie der Ming, Hong vu. Die Vertreter der frühern Dynastie betrachteten es als das einzige zweckmäßige Mittel, ihre Oberhoheit über Tibet zu sichern und die dortige Priesterschaft für sich zu gewinnen, die Würde und die Titel des Phagss pa aufrecht zu erhalten und in seiner Familie forterben zu lassen; der Vertreter

¹⁾ KÜPPEN a. a. O. S. 120. Dieser Name wurde richtiger Dalai bLama geschrieben; das erste Wort ist Mongolisch und bedeutet "Meer", das zweite Tibetisch und bedeutet "Oberer", "Priester"; die Zusammensetzung soll einen Priester bezeichnen, der so weit wie das Meer ist.

der Ming-Dynastie folgte anfangs derselben Politik, sah aber bald ein, dass es passend sei, eine Theilung der höchsten Macht in Tibet herbeizuführen. 1) Er beschlos daher, die Stütze seiner Macht nicht in der den Juan eng verbundenen Familie der Ssa ssKja zu suchen, sondern in der eines Herrschers zweiten Ranges und diese jener gegenüber zu stellen. Der erste Kaiser aus dieser Dynastie, Hong vu, scheint im Jahre 1373 vier Mitglieder der höhern Tibetischen Geistlichkeit mit ähnlichen Ehrenbezeugungen und höhern Titeln ausgezeichnet zu haben, durch welche die drei andern hohen Prälaten dem Ssa ssKju gleichgestellt werden sollten. Sein zweiter Nachfolger, Jong lo, der von 1403 bis 1425 auf dem Throne safs, ging noch weiter und verlieh acht Tibetischen Lama die königliche Würde durch den ihnen zuerkannten Titel Vang, d. h. "kleiner König" oder "Unterkönig"; derjenige unter ihnen, dem der Vorrang eingeräumt ward, wurde durch den Titel Garma oder Patriarch ausgezeichnet, obgleich er nicht der Familie Ssa sskja angehörte.

Mit diesen Maßregeln gegen die religiösen Verhältnisse und der Schwächung der Centralgewalt, wie sie sich unter den Juan gestaltet hatten, steht im genauen Einklange die Umgestaltung, welche der Lamaismus unter dem Kaiser Jong lo erfahren hat.2) Der Urheber dieser Reform war der berühmte und heilige Lehrer bThsong kha pa, welcher sich eines weit verbreiteten Rufes bei den Chinesen, Tibetanern und Mongolen, ja sogar bei dem westlichen Stamme dieses Volks, den Kulmyken, zu erfreuen hatte und nach der annehmbarsten Zeitrechnung 1357 im Lande Amdo, südöstlich vom Kuku noor oder dem blauen See, im Kloster ssKu bum, d. h. Hundert Tausend Bildnisse, geboren ward; dieses berühmte Kloster liegt einige Tagereisen südlich von der Stadt Si ning fu. Da es hier zu weit führen würde, alle von diesem gefeierten Manne erzählten, zum Theil erdichteten oder sehr ausgeschmückten Umstände zu berichten, werde ich mich damit begnügen, die Hauptmomente seines Lebens den Lesern vorzulegen.

¹⁾ Köppen a. a. O. S. 106 flg.

²⁾ Köppen a. a. O. S. 106 flg. Sowohl der Name dieses Mannes, als der des Klosters wird ziemlich verschieden angegeben; da diese Verschiedenheiten jedoch unwesentlich sind, reicht es hin, hier die richtigen Formen derselben zu geben.

Er reiste in seiner Jugend nach Tibet's Hauptstadt Lhassa, um dort die Geheimnisse der Lehre zu erforschen, weil er erwarten konnte, hier dieselben in ihrer ganzen Reinheit kennen zu lernen. Er sah bald ein, dass eine Verbesserung in der Gottesverehrung und der Disciplin nöthig sei, und griff mit großer Entschlossenheit die bisherige Praxis an; er fand zahlreiche Anhänger, die gelbe Mützen anlegten, während die Vertreter des alten Systems die rothen beibehielten. Der Prälat von Ssa ssKja fand es zuletzt für rathsam, diesen Neuerungen entgegen zu treten: dieser Widerstand hatte jedoch keinen Erfolg und die Zahl der Schüler des bThsong khu pa wurde stets größer, besonders seitdem er angefangen hatte, durch zahlreiche und umfängliche Schriften seine Reformen zu begründen. Er stiftete zuletzt eine neue Sekte, die der dGe lugss pa oder der Tugendhaften; ihr charakteristisches Kennzeichen ist die gelbe Mütze. Der Urheber dieser neuen Sekte verbot ferner seinen Schülern die Ehe und machte im Kulte die Aenderung, dass er dem Gebrauche von Zaubersprüchen engere Gränzen setzte. Diese Reform ist deshalb von so großer Bedeutung, weil die rohen Mongolen geneigt waren, noch viel an Zaubereien zu glauben. BThsong kha pa schrieb ferner seinen Jüngern vor, zu bestimmten Zeiten sich zurückzuziehen, um sich geistlichen Uebungen und dem Nachdenken zu widmen; es war dieses nur eine Erneuerung des uralten Gebrauchs der Bauddha, sich nach dem Ablauf der Regenzeit zu versammeln, um über gemeinschaftliche Angelegenheiten sich mit einander zu berathen;1) da in Tibet die Regenzeit fehlt, hatte diese Sitte leicht außer Gebrauch kommen können. Der Reformator, von dem jetzt die Rede ist, schrieb endlich seinen Anhängern vor, während fünfzehn Tagen des ersten Monats des Lamaischen Jahres gemeinschaftliche Gebete zu halten. Dieser Gebrauch hat sich noch erhalten und zu diesen, die großen genannten Gebeten strömen die Monche von allen Klöstern der Tihetischen Provinz U zusammen. Auch in diesem Falle wird bThsong kha pa eine alte Indische Sitte auf's neue in's Leben gerufen haben, deren Zweck ist, die Buddhistischen Geistlichen als eine große gemeinschaftliche Körperschaft erscheinen zu lassen. Diese Tibetischen Versammlungen vertreten einigermaßen

¹⁾ Sieh hierüber oben II, S. 452.

die fünfjährigen Versammlungen der Buddhistisch gesinnten Monarchen, welche sich bis auf den zweiten Açoka zurückführen lassen. 1)

BThsong kha pa und seine Jünger verbreiteten ihre Lehren nur durch Vorträge, Predigten, Schriften und Besprechungen mit anders denkenden Lehrern; sie verwarfen zwar aus Grundsatz die gröbsten Arten des Betrugs, verstanden sich jedoch sehr gut auf gewisse Arten des geistigen Gaukelspiels und frommen Täuschungen. 2) Die größte Zahl von Anhängern führte ihnen vermuthlich das streng gehandhabte Gebot der Ehelosigkeit zu, weil das gemeine Volk leicht glauben konnte, dass die unverheiratheten Geistlichen ein reineres und heiligeres Leben führten, als die verheiratheten. Es kam noch hinzu, dass bThsong kha pa Schüler aus allen Sekten zuliefs, deren heftigen Widerstand er und seine Jünger erfolgreich bekämpfte. Es war natürlich, dass b Thsong kha pa von der Lamaitischen Kirche heilig gesprochen wurde; er gilt als Verkörperung theils des Dhjâni Buddha Amitâbha, theils des Bodhisattva Mangucri oder Vagrapâni, theils endlich des Mahàkâla oder Civa und soll schon lange vor dem vierzehnten Jahrhundert in vielfachen Geburten in Indien und Tibet als heilbringender Lehrer erschienen sein; seine Epiphanie in der Gestalt Mahakata's erklärt sich aus der Vermischung des Tibetischen Buddhismus mit Çivaitischen Bestandtheilen. Sein Bild findet sich in allen Tibetischen und Mongolischen Tempeln und zwar oft zwischen den zwei Tibetischen Päpsten, von denen er den Dalai Lama zur Rechten und den Pan-tschhen Rin po tschhe zur Linken hat. Er ist gekennzeichnet durch seine zum Beten zusammengefalteten Hände, die zwei Lotusblumen halten, in deren einer eine Kerze, in der andern ein Buch abgebildet ist.

Die Bedeutung des weitberühmten und heilig gesprochenen bThsong khu pa für die Geschichte der Religion Çākjasinha's in Tibet ist die, daß einige Zeit nach seinem Tode aus der Ansicht, daß er eine göttliche Verkörperung sei, sich die noch bestehende Gestalt des Lamaischen Papstthums entwickelt hat. Er selbst war nur das Oberhaupt eines reformirten Mönchsordens und erst unter seinen Nachfolgern ist diese Entwickelung jener Vor-

¹⁾ Sieh oben II, S. 228.

²⁾ Köppen a a. O. S. 117 flg.

stellung in's Leben getreten. Die dabei zu Grunde liegende Ansicht ist, dass Buddha eine dreifache Natur und drei diesen drei Naturen entsprechende sogenannte Körper besitze, nämlich einen des Gesetzes, einen der höchsten Herrlichkeit und Vollkommenheit und einen der Verwandlungen. 1) Mit dem letzten geht er in einen menschlichen Leib über und kann nach seinem Willen jede beliebige Gestalt annehmen, um zum Heil der Welt thätig zu sein. Die Tibetischen Priester nehmen an, dass der Dalai Lama eine Verkörperung des Dhjâni Bodhisattva Avalokitecvara und dieser ein Sohn des Dhjani Buddha Amitabha sei und jedesmal nach seinem Tode als solcher wiedergeboren werde, während der zweite Tibetische Papst, der Pan tschhen Rin po tschhe, in letzter Instanz als die Verkörperung des Dhjâni Buddha Amitabha gilt. Nach dieser Darstellung würde dieser Tibetische Papst dem Range nach der vornehmste sein; dieses ist jedoch nicht der Fall. Avalokiteçvara gilt bei den Tibetern und Mongolen als der Stellvertreter Çûkjasinha's, als Beschützer und Patron der lebenden Wesen, als Lenker der Buddhistischen Kirche während der Dauer des jetzigen Weltalters und der Schutzheilige, besonders der nördlichen Weltgegend. Der Hohepriester, indem er sich ununterbrochen verkörpert, hat deshalb besonders die Aufgabe und das Anrecht, die Lamaische Kirche zu fördern und zu leiten, sie zu verbreiten und das Heil der Bewohner der nördlichen Länder zu verwirklichen. Er hat deshalb eine nähere Beziehung zur Wirklichkeit, eine mehr praktische und politische Bedeutung, als sein Mitpapst, der Buddha der Beschauung. Diesem gebührt das Lehramt, was sein Titel Pan tschhen Rin po tschhe, d. h. "der große, kostbare Lehrer", besagt. Dieser Vertheilung der Obliegenheiten der beiden Tibetischen Päpste gemäß hat man den Dalai Lama zuletzt für den weltlichen Beherrscher eines Theils von Tibet gehalten. Er residirt in Lhassa, sein College in dem Kloster bKra schiss Lhun po und hat bei den Europäern die Namen Tescho-Lama,

¹⁾ Köppen a. a. O. S. 124 flg. Die Tibetische Bezeichnung einer solchen Verkörperung lautet ssPrul pa, welches Wort etwa wie Prul pa oder Tul pa ausgesprochen wird, und Mongolisch Khubilghan. — Ueber diese göttlichen Wesen sieh oben III, S. 387 flg. Nach andern, weniger gangbaren Ansichten wäre der zweite Papst eine Verkörperung des Dhjani Bodhisattva Vagrapani oder des Bodhisattva Manqueri.

Bogdo-Lama, Bogdo-Gegen und andere erhalten. 1) Beide Päpste ordiniren und segnen sich gegenseitig.

Ich habe somit die Geschichte der Einführung und der Begründung der Religion Çûkjamuni's in Tibet bis zu dem Zeitpunkte fortgeführt, in welchem sie die ihr eigenthümliche Gestalt erhielt, und es bleibt mir nur noch übrig, zu bestimmen, wann dieses geschehen sei. Der erste Dalai Lama oder nach der Ausdrucksweise der Lama "der Dalai Lama der ersten Wiedergeburt" hieß dGe dun grub pa, wahrscheinlich ein Neffe des bThsong kha pa, soll 1389 oder 1391 geboren und 1473 oder 1476 gestorben sein.2) Er würde demnach über fünfzig Jahre seinem Lehramte vorgestanden haben und benutzte diese lange Zeit, um seine Sekte zu verbreiten und um den Bau von vielen Klöstern zu veranlassen, von denen das bekannteste, das von bKru schiss Lhun po in Hinter-Tibet, 1445 oder 1447 gegrundet worden ist. Dieser Zeitpunkt ist nicht unwahrscheinlich der Anfang des Amts des Pan tschhen Rin po tschhe; wenigstens giebt es keine passendere Zeitbestimmung. Der achte Kaiser der Ming-Dynastie, Tsching hoa oder Hien thsong, der von 1465 bis 1487 der Vertreter ihrer Macht war, verlieh den beiden Tibetischen Kirchenfürsten Diplome und Siegel und bestätigte ihren Vorrang vor den acht vom Kaiser Jo long eingesetzten Fürsten.3) Wahrscheinlich steht im Zusammenhange mit den Kämpfen und den Siegen dieses Kaisers im Jahre 1469 über die Rebellen an den nördlichen Gränzen Tibet's und an dem obern Hoangho die erste Anerkennung der Sekte des bThsong kha pa von Seiten der Chinesischen Herrscher.

Ich schließe diesen Umrifs der Geschichte des Tibetischen Buddhismus mit zwei Bemerkungen. Die erste ist die, daß Tibet nicht nur für die Einwohner selbst, sondern für sämmtliche Mongolen dieselbe Bedeutung hat, wie die Insel Ceylon für die südlichen Buddhisten; ich werde nachher auf diesen Punkt zurückkommen. Die zweite Bemerkung ist die, daß von allen Buddhi-

¹⁾ Sein eigentlicher Titel Pan tschhen Rin po tschhe bedeutet wörtlich "das hochwürdige große Lehrer-Juwel"; Tescho bedeutet "Heil, Segen"; Bogdo-Gegen "der große Heilige" und Bogdo-Lama "der große Lama". Das Kloster bKra schiss Lhun po liegt in Hinter-Tibet, 30 Meilen nördlich von Lhassa, in der Nähe der Stadt gShiss ka rTse.

²⁾ Köppen a. a. O. S. 131 flg.

³⁾ Sieh hierüber oben S. 722.

stischen Litteraturen, welche außerhalb des Vaterlandes der Religion Buddha's entstanden sind, die Tibetische nächst dem Buddhistischen Theile der Chinesischen Litteratur für die Erforschung der Geschichte und der Lehren des Buddhismus den größten Werth hat. Sie enthält nicht nur mitunter zu getreue und daher nicht immer verständliche Uebersetzungen der heiligen und anderer Schriften aus dem Sanskrit, sondern auch selbständige Werke historischen, geographischen und philosophischen Inhalts. Unter diesen ist das noch nicht benutzte des Täranätha das bemerkenswertheste, welches sich hinsichts seines Werths mit den Schriften Hiuen Thsang's messen dürfte. Die Wichtigkeit der Tibetischen Litteratur für die genauere Bekanntschaft mit dem Buddhismus beweisen außerdem die bekannten Arbeiten von Csoma Körsösl, J. J. Schmidt und Ed. Foucaux.

Von Tibet aus ist die Religion Çükjasinhü's den Mongolen zugeführt worden. Die ersten Anfänge der Bekehrung dieses rohen, aber tapfern und weit verbreiteten Volks, welches in unerhört kurzer Zeit einen großen Theil Asiens sich unterwarf und sogar das östliche Europa mit seinen verheerenden Kriegszügen bedrohete, gehen auf die Zeit seines Kaisers Khublui Khûn zurück, der, wie wir gesehen haben, den Buddhismus in seinem weiten Reiche begünstigte. Der erste Bekehrer eines beträchtlichen Theils dieses Volks ist der Dalai Lama bSsod namss rGja mThso, der 1543 das Amt eines Kirchenfürsten in Lhassa erhielt. Der zweite noch erfolgreichere Bekehrer dieses Volks ist Khu-

¹⁾ Sieh hierüber die Bemerkungen in A. Schiefner's Bemerkungen über die missenschaftliche Thätigkeit des Hon. Prof. Wassiljew in Mél. Asiat. III, p. 367. Ich bemerke bei dieser Veranlassung, das die Tibetische Orthographie durch den Gebrauch stummer Buchstaben manchen Wörtern ein fremdartiges Aussehen verleiht und das dadurch Laute mit einander verbunden werden, die nicht nach einander ausgesprochen werden können. Diese praesigirten Buchstaben dienen in der Regel dazu, von einander verschiedene Wörter und Silben zu sondern. Von ihrem Gebrauche haben ausführlich gehandelt: Schiefner in seinen Tibetischen Studien in dem Bulletin hist.-phil. der Petersburger Acad. d. W. VII, No. 4, 17, 19 und 21, und nach ihm Ed. Foucaux in seiner Grammaire de la Langue Tibétaine p. 2.

²⁾ Sieh oben S. 720.

³⁾ Köppen a. a. O. S. 134 flg.

tuktai Ssetsen, Khungtaidschi, d. h. Schwanenfürst (etwa Herzog) der Ordos oder der südlichen Stämme der Mongolen. Er hatte auf einem Streifzuge gegen die nördlichen Mongolen im Jahre 1566 mehrere Lama gefangen und mit nach Hause genommen. Einige Jahre später unternahm sein Oheim Altan Khaghan, der mächtige Beherrscher der Tümed, nachdem er mit den Chinesen Frieden geschlossen hatte, einen Heereszug gegen Tibet und schleppte außer vielen andern Landesbewohnern auch eine Menge von Geistlichen fort; unter ihnen war auch der Arik oder Aschik Lama, der eigentliche Bekehrer der Mongolen zum Buddhismus. Durch seine Bemühungen besonders wurden die Fürsten Khutuktai Ssetsen und Altan Khaghan bewogen, zum Buddhismus überzutreten und auch ihre Unterthanen folgten ihrem Beispiele. Im Jahre 1577 wurde ein Tempel in der Nähe des Kuku noor, d.h. des blauen Sees, erbaut und eine große Versammlung der Mongolen gehalten, wo alle mit großem Jubel dieses wichtige Ereigniß begrüßten. Diese tief eingreifende Sinnesänderung hat vielfach zur Abschaffung einiger rohen Gebräuche der Mongolen beigetragen, deren genauere Nachweisung hier am unrechten Platze sein würde; es möge genügen, zu bemerken, daß auch der westliche Stamm dieses Volks, die Kalmyken, eifrige Anhänger der Religion Çâkjusinha's sind.1) Die Mongolen besitzen die heiligen Bücher in Tibetischer Sprache und sind große Verehrer des Dhjani Bodhisattva Padmapâni, der auch bei den Nepalesen als Schöpfer der gegenwärtigen Welt gilt, und schreiben dem an ihn gerichteten Gebete eine unglaubliche Wirkung zu. 2) Ihre Priester sind ver-

Wir besitzen eine zwar
 ältere, jedoch noch immer lesenswerthe Beschreibung der Buddhistischen Ansichten und Gebr
 äuche der Kalmyken in folgender Schrift: Benjamin Bergmann's Nomadische Streifereien unter den Kalmyken in den Jahren 1802 und 1803: 4 Theile, Riga 1804.

²⁾ Ueber diesen Dhjâni Bodhisattva sieh oben III, S. 388. — Das Gebet an dieses göttliche Wesen besteht nur aus diesen Worten: Om Manipadmi hum, d. h. "Heil Manipadmi oh!" Die Lama müssen die Sanskrit-Grammatik nicht genau kennen, weil Manipadmi statt Manipadma eine unerhörte Form ist. Von diesem Gebete besitzen wir einen sehr anziehenden Bericht von Schilling von Canstadt unter folgender Aufschrift: Bibliothèque Bauddhique ou Index du Gandjour de Nestong, composé sous la direction du Baron Schilling de Canstadt im Bulletin de la classe hist - phil de l'Académie des sciences de St.-Petersbourg, IV, No. 22. Der Verfasser erfuhr bei seinem Aufenthalte in Kiachta, dass die dortigen Lama wünschten, jenes

pflichtet, nach Lhassa zu reisen, um dort ihre Weihen zu erhalten.

Nach der Darstellung der Verbreitung der Religion Çâkjasinha's zu den Tibetern und den Mongolen ist zunächst von ihrem
Zustande in den Ländern im Westen des Belurtag zu handeln.
In Baktrien hatte der Buddhismus schon vor den Anfängen unserer Zeitrechnung Eingang gefunden und zählte im Anfange
des dritten Jahrhunderts dort noch viele Anhänger.¹) Für die
spätere Zeit, in welcher Hinen Thsang diese Gebiete bereiste, behauptete der Buddhismus noch diese blühende Stellung, wie der
folgende Auszug aus seinem Berichte darthun wird; ich werde
dabei diese Länder in der Weise aufführen, das ich mit den
Indien am nächsten liegenden Gebieten beginne und die entfern-

Gebet 100,000,000 Mal vervielfältigen zu können, dieses zu thun jedoch unmöglich sei. Sie zeigten ihm ein Blatt, auf welchem es nur 250 Mal wiederholt war. Um sich die Gunst der Mongolischen Priester zu verschaffen, liefs er in Petersburg eine Kupferplatte stechen, auf welcher dieses Gebet 2,500 Mal wiederholt war, und das dazu nöthige Papier verfertigen. Auf dem mir vom Verfasser dieses Aufsatzes geschenkten Exemplare dieses Gebets enthält das Blatt es 70 Mal in der Länge und 41 Mal in der Breite, so daß es 2,870 Mal wiederkehrt. Im Texte wird ein Druckfehler und statt einq cents zu lesen sein huit cents; auch wird es ein Versehen des Kupferstechers sein, dass auf der Platte 41 statt 40 Zeilen in der Breite angebracht sind, weil nur die letzte Zahl runde Zahlen liefert. Da dieses Gebet mit rother Farbe gedruckt ist, erhält es durch diesen Umstand einen 25 Mal höhern Werth, so daß es auf jedem Blatte 71,750 Mal sich findet. Das mir vorliegende Exemplar dieses Gebets besteht ferner aus 25 zusammengerollten Blättern, wodurch die Summe von 1,793,750 herauskommt. Es ist schliefslich daran zu erinnern, daß die Mongolischen Priester Gebeträder gebrauchen, in welche Gebete enthaltende Cylinder hineingelegt werden; jede Drehung eines solchen Rades gilt demnach als 1,793,750malige Hersagung dieses so wirksamen Gebets. Aus Dankbarkeit für diese hochst erwünschte Hülfsleistung überbrachte dem Urheber derselben eine Deputation von Mongolischen Lama's eine vollständige Sammlung ihrer heiligen Schriften. Diese sind natürlich in Tibetischer Sprache abgefasst und mit Tibetischer Schrift geschrieben. Ihre eigene Schrift haben die Mongolen bekanntlich von den Türkischen liquren, diese sie von den Nestorianern erhalten; sie ist syrischen Ursprungs.

¹⁾ Sieh oben II, S. 1073 und III, S. 355. Die Zeugen dafür sind Alexandros Polyhistor, der um 60 vor Chr. Geb. blühete, und Klemens von Alexandria, der im Anfange des dritten Jahrhunderts nach Chr. Geb. lebte.

tern folgen lasse; ich fange daher mit Bamian an.¹) Die Bewohner dieses Gebiets stimmten hinsichts ihrer Sitten meistens mit den Tukhāra überein und glaubten, wie diese, aufrichtig an das triratna, d. h. an Buddha. dharma, das Gesetz, und sangha, die Versammlung der Geistlichen. Man zählte dort mehrere Zehner von Klöstern, die einigen Tausenden von Mönchen einen sorgenfreien Aufenthalt verschafften; sie huldigten der Schule der Lokottararādin. welche ihre Lehrsätze auf die Hinajāna-Sūtra stützte.²) In einer Entfernung von etwa 12 li oder über ½ geogr. Meile von der Hauptstadt erblickte der Chinesische Pilger eine kolossale Statue Buddha's in der Stellung, in welcher er das nirvāṇa oder die höchste Vollendung erreichte; die Angabe, daſs diese Statue beinahe Tausend Fuſs hoch sei, ist deutlich stark übertrieben.³) Jedes Mal, wenn die Moxa-mahâ-parishad, d. h.

¹⁾ Hiven Thsang I, p. 66 und II, p. 36 flg.

²⁾ Diese Schule ist nach Csoma Köröst's Notices of the Life of Shåkya etc. in As. Res. XX, p. 298 die vierte Abtheilung der von Kåçyapa gestifteten Schule, deren gemeinschaftlicher Name Mahå-Sanghika ist

³⁾ Diese Statue muss eine andere sein, als die von Alexander Burnes in seiner Reise I, S. 186 der Deutschen Uebersetzung beschriebene, die 120 Fuss hoch, männlich und nicht sitzend, sondern stehend ist; es kommt noch hinzu, dass neben dieser eine weibliche, 70 Fuss hohe Statue sich dort findet. Nach der Abbildung sind beide Statuen zu verstümmelt, um ihre Bedeutung zu bestimmen; wegen der langen Ohren dürfte es jedoch eine Statue Buddha's sein. In der Nähe finden sich Höhlen, die noch bewohnt sind und früher Zellen gewesen sein werden. Auch Charles Masson gedenkt dieser Idole in seinem Narrative of Various Journeys II, p. 279. Eine dort von ihm gefundene und kopirte kurze Inschrift, über welche sieh seine Notice of an Inscription at Bamian im J. of the As. S. of B. V, p. 188, nebst Pl. VI, No. 1, ist zu undeutlich, um sicher gelesen werden zu können; sie ist sehwerlich Nanana zu lesen. Die Nachrichten des Hinen Thsang von dem Heiligthume in Bamian werden in einigen Beziehungen von dem kenntnifsreichen Arabischen Schriftsteller Albiruni vervollständigt; sieh Reinaud's Mémoire etc. sur l'Inde, p. 289 flg. Jakùbben-Leith, der Gründer der Dynastie der Soffariden, drang im Jahre 871 durch die Engpässe Bamian's nach Kabul vor. In Bamian befand sich ein Tempel, der von vielen weit her gekommenen Pilgern besucht ward. In ihm waren viele mit kostbaren Edelsteinen verzierte Götterbilder aufgestellt, von denen der siegreiche Muselmännische Fürst einige dem Khalifen Ahmed dem Zweiten, mit dem Beinamen Mitammad, zusandte. An einer Felsenwand waren zwei kolossale Statuen ausgegraben, deren Na-

große Versammlung der Betreiung, gehalten wurde, opferten die Könige alle Reichthümer ihres Landes, wie es heißt, sogar ihre Frauen und Kinder; wenn der Schatz erschöpft war, opferten sie sich selbst, wonach die Obrigkeiten und die Geistlichen die Könige wieder loskauften. Dieses ist als eine symbolische Handlung zu betrachten, durch welche der Monarch seine Abhängigkeit von der Geistlichkeit und seine Verpflichtung, sie zu ernähren, bekunden wollte; auf ähnliche Weise hatte Açoka den Priestern zuletzt das ganze Gambückipa geschenkt und wieder abgekauft. 1)

Das zunächst bei dieser Uebersicht in Betracht kommende Gebiet ist Gaki, dessen Name sich bis jetzt nicht in andern Schriften hat nachweisen lassen, dessen Lage jedoch in so fern gewiß ist, daß es zwischen Bamian und Balkh gesucht werden muß. In diesem Lande gab es etwa zwölf vihâra, die ohngefähr drei Hundert Mönche beherbergten; diese gehörten zur Schule der Sarvästivåda, welche ihre Lehren aus den Hinajana-Sütra schöpften.²) In dem Lande, dessen Hauptstadt Balkh ist, erfreute sich die Religion Çâkjasinha's einer großen Blüthe; der Chinesische Pilger meldet nämlich, daß damals dort beinahe ein Hundert Klöster

men unsicher sind, indem sie Gabat und Kikan lauten würden. Diese Statuen waren 86 Ellen hoch und die frommen Besucher brachten ihnen Wohlgerüche und andere Opfer dar. Sie waren von weiten sichtbar; die Anbetenden durften sich ihnen nur in gebückter Stellung nähern, weil, wenn sie dieses versäumten und ihre Blicke auf dieselben richteten, sie genöthigt wurden, umzukehren. Dem Araber war von einem Augenzeugen berichtet worden, dass dort fünfzig Tausend Pilger sich selbst um's Leben gebracht hatten. Diese Beschreibung passt, wie man sieht, am besten auf die des Chinesischen Pilgers. Der grausame Gebrauch, dass die Pilger ihr Leben diesen Götzenbildern opferten, kann erst eingerissen sein, nachdem die Bauddha von Bamian verdrängt worden waren.

¹⁾ Sieh hierüber oben II, S 261. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß die Könige von Bamian, Udjana, Himatala und Cambi nach Himen Thsany I, p. 118 als Abkömmlinge der in Kapilavastu residirenden Cakja dargestellt werden, welche sich als Verbannte nach Norden geflüchtet hatten; es wird auch in diesem Falle eine erdichtete Ableitung sein. Himatalaliegt nach oben II, S. 996 im Norden Kacmira's und Cambi jedenfalls im Norden des Himâlaju. Der Name wird III, p. 260 Cambhi geschrieben; das Land lag in dem Tsongling- oder Belurtag-Gebirge und zwar südwestlich von der Hochebene Pamir, wo bekanntlich der Oxus entspringt.

Hiuen Thiang I, p. 68 und II, p. 65; sieh sonst die Bemerkungen von VIVIEN DE ST.-MARTIN ebend. III, p. 293.

bestanden und die Zahl der Geistlichen sich auf drei und fünfzig Tausend belief, welche die Hinajanu-Sutra studirten. Ein Kloster im Südwesten der Hauptstadt hiefs Navasangharama oder Navavihàra, "das neue Kloster", weil es vom ersten Beherrscher dieses Landes für aus dem Gebirgslande im Norden des Himâlaja gekommene, der çâstra oder Lehrbücher kundige Männer gebaut worden war. 1) Vor diesem Kloster war eine sehr verehrte Statue Vaicravana's oder Kuvera's, des Gottes des Reichthums, aufgestellt, welche nicht lange vor der Anwesenheit des Chinesischen Pilgers ein Khân der Türken nebst den übrigen Schätzen dieses Klosters zu entführen beabsichtigte, jedoch nach der Legende von jenem Gotte im Traume gewarnt wurde und sein tempelschänderisches Vorhaben bereuete. Dieses Kloster zeichnete sich durch seine schöne Bauart aus und in dem Innern desselben befand sich ein Zahn Buddha's, so wie ein von ihm gebrauchter Besen, deren Aechtheit füglich bezweifelt werden darf. Ein anderes südwestlich von diesem gelegenes Kloster war in der frühern Zeit durch die Weisheit und die Tugenden des dort wohnenden Arhat berühmt geworden.2) Von den stûpa sind zwei die beachtenswerthesten; in dem einen, der in der Nähe der Stadt Pali sich fand, wurden viele Reliquien Tathâgata's aufbewahrt, unter denen auch ein von ihm angeblich getragenes sanghâti war; die zweite Tope war seinem nächsten mythischen Vorgänger Kûcjapa geweiht.3)

¹⁾ Hiven Thrang I, p. 63 fig. und II. p. 29 fig. Die Angabe, daß der Erbauer dieses Klosters der erste Beherrscher Baktriens gewesen, ist zu unbestimmt, um die Zeit des Baues desselben danach bestimmen zu wollen, zumal wir nicht wissen, welcher Baktrische König sich zuerst zum Buddhismus bekannt habe. — Nach Fr. Spiegel's Bemerkung Avesta, die heiligen Schriften der Perser II, S. XII haben die Buddhistischen Priester bei der Einführung ihrer Religion in Baktrien sich bestrebt, Auknüpfungspunkte an die einheimische Sage aufzufinden, wodurch es gekommen, daß der Name dieses Klosters in der Form Naukbehur einen Feuertempel bezeichnet, wohin sich der Altiranische König Lohrusp zurückzog.

²⁾ Ueber diese Würde sieh oben II, S. 451.

³⁾ Die Kleidung der Buddhistischen Geistlichen, die nur einen einzigen Anzug besitzen dürfen, besteht aus den folgenden drei Stücken: erstens aus dem antaraväsaka. einem Unterkleide nach Art einer Weste, welches auf dem blosen Leibe getragen wird und die Stelle eines Hemdes vertritt; zweitens aus dem sanghäti, eigentlich zusammeugesetzt, einem Kittel,

In den Transoxianischen Ländern hatte die Religion Çâkjamuni's nur geringen Anklang gefunden; dieses erhellt daraus, daß Hiuen Thsang bei den wenigsten derselben das Vorhandensein von Buddhisten bezeugt.

In Termed, dessen Name in dem heutigen Termez erhalten ist und im Süden von Kaçamu (jetzt Kesh in der Nähe des nördlicher fließenden Kashka-Stromes) lag, bestanden etwa zehn Klöster mit ohngefähr einem Tausend Insassen. 1) Zwischen diesem Lande und dem nächsten, in welches der Buddhismus Eingang gefunden hatte, Bâlukâ, liegt eine weite Länderstrecke in der Mitte. 2) Jenes Gebiet entspricht dem heutigen Aksu und gehört somit dem Lande im Osten des Belurtag an; es kann daher erst unten von ihm die Rede sein. In Samarkand bekehrten Hiuen Thsang und seine zwei Reisegefährten den Beherrscher dieses Reichs zur Lehre Buddha's; dieser ließ zwei vihûra für den bekehrten Theil seiner Unterthanen erbauen. 3)

Ganz anders erscheint der Zustand der Religion Çâkjamuni's in dem westlichsten Theile Innerasiens, dessen Hauptstädte Khoten oder richtiger Kustana, Kashgar und Jarkand sind. In diesen drei Reichen, so wie bei dem Türkischen Volke der Uiguren,

das eigentliche Monchskleid bildend, welcher mit dem Gürtel um die Hüften befestigt wird und bis auf die Knie reicht; drittens aus dem uttarasanghâți, einem Ueberwurfe oder Mantel, der über die linke Schulter geworfen wird, so dafs die rechte und die Brust unbedeckt bleiben; sieh C. F. Köppen Die Religion des Buddha und ihre Entstehung S. 340. Es ist dieses wenigstens die Vorschrift, von der bisweilen abgewichen wird.

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 63 und II, p. 25, nebst den Erläuterungen der Angaben des Hiuen Thsang von Vivien de St.-Martin ebend. 111, p. 283 flg. Es verdient bemerkt zu werden, dass das Alphabet in Kaçama fünf und zwanzig Zeichen enthielt, die mit einander verbunden wurden und die hinreichten, um alle Laute zu bezeichnen; die Richtung der Zeichen war von der linken nach der rechten Seite. Das letztere Merkmal passt weder auf eine Semitische, noch auf die Zend- und die Pehlvi-Schrift, die auch Semitischen Ursprungs sind; dagegen auf die Indische, in der bekanntlich auch die Buchstaben mit einander verbunden werden. Die Bewohner dieses Landes besassen viele historische Schriften.

²⁾ Hiuen Thsang I, p. 53 und II, p. 46 flg. Nach den Bemerkingen von Vivien de St.-Martin ebend. III, p. 256 ist Bâlukâ, wie der Name am richtigsten gelesen wird, eine ältere Benennung Aksu's.

³⁾ Hinen Thrang I, p. 60.

die von ihm Li genannt werden und damals im Westen des Lop-Sees wohnten, und im Lande Shenshen im Osten dieses Sees fand der Chinesische Pilger Fahien, der zwischen 399 und 401 diese Gegenden bereiste, überall den Buddhismus blühend, wie schon bei einer frühern Gelegenheit genauer dargethan worden ist. 1) Ich brauche daher bei diesem Ueberblicke über die damaligen Zustände des Buddhismus während des Mittelalters auf diesen Gegenstand nicht zurückzukommen, sondern kann mich darauf beschränken, die Nachrichten Fahien's durch die seines viel bedeutendern Nachfolgers zu vervollständigen. In Tamasthiti im obersten Thalgebiete des Oxus zählte die Religion Çûkjasinha's nur wenig Anhänger, indem in den dortigen zehn Klöstern nur wenig Mönche wohnten. 2) In der frühern Zeit hatte man dort

¹⁾ Sieh oben II, S. 1076 fig. Ich benutze diese Gelegenheit, um zu bemerken, dass wir mit Hülfe der Mittheilungen des Hiuen Thsang in den Stand gesetzt werden, die Geschichte Khotan's höher hinauf zu verfolgen, als es früher der Fall war; nach Abel-Remysat's Histoire de la Ville de Khotan p. 1 des besondern Abdrucks fällt das erste bekannte Ereignifs aus der Geschichte dieses Reichs unter die Regierung des Kaisers Vuti zwischen 140 und 87 vor Chr. Geb. Nach Hiuen Thsang III, p. 224 flg. verbannte Açoka's ältester Sohn Kunala, der nach oben II, S. 271 Unterkönig in Taxacilà war, einen seiner Minister und befahl ihm, mit einer Anzahl von Leuten sich im Norden des Schneegebirges anzusiedeln. Dieses geschah und der verbannte Minister wurde von seinen Begleitern zum Beherrscher des Landes gewählt. Gleichzeitig war ein Chinesischer Prinz dorthin gekommen, hatte sich im Osten der Indischen Ansiedelung niedergelassen und war ebenfalls von seinen Leuten als König seines Gebiets anerkannt worden. Später entstand ein Krieg zwischen beiden Fürsten, in welchem der Indische unterlag; der Sieger bemächtigte sich sodann des von seinem gefallenen Gegner besessenen Landes und legte dort die Stadt Kustana. d. h. "Brust der Erde", an, welche diesen Namen deshalb erhielt, weil sie an einem Hügel liegt; nach der Legende jedoch deswegen, weil der erste König von einer aus der Erde hervorgegangenen Brust genährt worden sei. Dieser Bericht ist deshalb wichtig, weil in diesem Lande, welches später ein Mittelpunkt des Buddhismus im westlichen Innerasien wurde, sich Indische und Chinesische Einflüsse begegneten und bei mehrern Gelegenheiten sich geltend machten. Es ist höchst zweifelhaft, ob in dieser alten Zeit schon die Sekte der Pangupata sich dort eingefunden habe.

²⁾ Hiven Thrang I, p. 270 und III, p. 201 fig. Nach den Untersuchungen von Vivien de St.-Martin a. a. () III, p. 225 entspricht dieses Gebiet einem Theile Vakhan's im obern Oxusthale auf dem südlichen oder linken

nicht an das Gesetz Buddha's geglaubt; erst später war ein Beherrscher dieses Landes durch einen Arhat veranlasst worden, für ihn einen vihâra zu gründen, der nach ihm benannt worden ist; seit diesem Ereignisse erfreute sich der Buddhismus in diesem Lande eines größern Zuspruchs. Das zunächst hier in Betracht kommende Land heifst vermuthlich Kavandha; die Bewohner desselben zollten dem Gesetze Buddha's eine tiefe Verehrung und der Chinesische Reisende fand dort etwa zehn Klöster, welche gegen fünf Hundert Mönche beherbergten; diese huldigten der Schule der Sarvästivåda und gründeten deshalb ihre Ansichten auf die Hînajâna-Sùtra; der König des Landes zeichnete sich durch seine reinen und aufrichtigen Gesinnungen aus und bezeugte dem triratna, d. h. Buddha, dem Gesetze und der Versammlung der Geistlichkeit eine große Achtung.1) Er nannte sich, wie es scheint, dem Kinadevagåtra entsprossen und wird Chinesischer Herkunft gewesen sein, wie auch die königliche Familie von Khotan. Ein früherer Beherrscher dieses Reichs beschützte einen durch seine tiefen Kenntnisse und seine Frömmigkeit hervorragenden Lehrer, Kumara Cabdha aus Taxaçila, welcher ein Zeitgenosse des berühmten Lehrers Nâgârguna war und deshalb im ersten Jahrhundert nach Chr. Geb. lebte. 2) Von dem Beherrscher dieses Reichs war der von Osh, dem heutigen Ingashar, abhängig.3) Seine Unterthanen glaubten aufrichtig an das Buddhistische Gesetz; es fanden sich in seinem Reiche etwa zehn vihara, in welchen wenigstens ein Tausend Klosterbrüder ihrem frommen Leben sich widmeten; sie bekannten sich gleichfalls zur Schule

Ufer dieses Stromes; er irrt jedoch, wenn er behauptet, daß Shikini ein anderer Name dieses Landes sei, weil nach der Note von Stanislas Julien p. 262 dieser Name nur vor dem der Hauptstadt Hoemthoto eingeschoben ist; auch die Vermuthung, daß der alte Name dieses Landes in dem heutigen Matok erhalten sei, ist nicht stichhaltig.

¹⁾ Hiuen Thsang I, p. 273 und III, p. 369 fig. Nach VIVIEN DE ST.-MARTIN a. a. O. III, p. 420 hat die Hauptstadt dieses Landes die Lage des heutigen Karshon, welche Stadt an einem der bedeutendsten Arme des Jarkand-Flusses liegt. Die Sprache und die Schrift der Bewohner von Kavandha waren denen des Reichs Kashgur sehr ühulich; die Sprache war ohne Zweifel Irūnisch, allein die Schrift Indisch.

²⁾ Sieh oben II, S. 1071.

³⁾ Hiven Thrang I, p. 275 und III, p. 217. nebst Vivien de St. - Martin's Bemerkungen ebend. p. 427.

der Sarvåstivåda und studirten folglich die Hinajana-Sùtra. Diese Schule scheint somit im sogenannten Chinesischen Turkistan die meisten Anhänger gezählt zu haben.

In Kashgar blühete die Religion Buddha's noch in alter Weise fort. 1) Die Bewohner dieses Reichs waren den Buddhistischen Gesetzen treu ergeben und übten sie streng aus. Der Chinesische Pilger bezeugt, dass es in diesem Lande mehrere Hundert Klöster und beinahe zehn Tausend Geistliche gab, welche der Schule der Sarvästiväda angehörten, deren Schriften in diesem Lande zahlreicher vorhanden waren und gründlicher studirt wurden, als in den benachbarten Reichen.

In dem benachbarten Jurkand oder Jurkiang, welches von dem Chinesischen Pilger Kakuka genannt wird, hatte die Religion Çâkjamuni's damals Rückschritte gemacht; von den mehrern Zehnern früher blühender vihâra lag die Mehrzahl in Ruinen und die Hundert dortigen Çramana gestanden den Mahâjâna-Sûtra den Vorrang zu.²) In einer auf einem schwer zugänglichen Berge an der südlichen Gränze dieses Landes liegenden Höhle hatten vor Alters viele Arhat das nirvâna oder die letzte Vollendung erreicht. Zur Zeit des Hinen Thsang hielten sich dort nur noch drei auf. Trotz dieser Einbuse gab es kein Land, in welchem die Lehre der Mahâjâna-Sûtra blühender war, als in Jarkand.

In dem bedeutendsten Staate dieses Theils von Innerasien, in Khotan, behauptete dagegen die Religion Buddha's ihre alte hervorragende Stellung.³) Es bestanden dort beinahe ein Hundert sangharama, welche etwa fünf Tausend den Mahajana-Sutra folgende Geistliche beherbergten. Der kriegerisch gesinnte Be-

Hiuen Thsang I, p. 277 und III, p. 239. Die Schrift, deren sich die Bewohner Kashgar's bedienten, war Indisch, die Sprache ohne Zweifel eine Mundart der Irânischen; es ist bekannt, daß die ältesten Bewohner des Chinesischen Turkistan's noch Persisch reden.

Hiuen Thsang I, p. 207 und III, p 221. Die Schrift in diesem Lande stimmte mit der in Khotun gebräuchlichen überein, die Sprache dagegen nicht ganz.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 273 flg. und III, p. 225 flg. Die Schrift dieses Reichs war der Indischen ühnlich, nur hatte man einige unbedeutende Aenderungen mit ihr vorgenommen; die Angabe, daß die Sprache von der in den übrigen Reichen abweiche, wird so zu verstehen sein, daß es eine besondere Mundart der dort herrschenden Mittel-Irânischen Sprache war.

herrscher dieses Landes war dem Gesetze Buddha's aufrichtig ergeben und bezeugte ihm eine große Verehrung; er betrachtete sich als einen Abkömmling Vaicravana's oder Kuvera's, welcher Gott in der ältern, d. h. der vor-Buddhistischen Zeit in diesen und den südlicher gelegenen Reichen einer weit verbreiteten Verehrung theilhaftig gewesen zu sein scheint. Von den verschiedenen von Hiuen Thsang in diesem Lande besuchten sanghârâma verdient nur eins eine besondere Erwähnung. Es war von dem ersten, von dem aus Kâcmîra gekommenen Arhat Vairokana zum Buddhismus bekehrten Könige dieses Landes erbaut worden. 1)

In dem Su-jü-ki des Hiuen Thsang wird seine Rückreise von Khotan nach seinem Vaterlande mit wenigen Worten abgefertigt; dasselbe geschieht in seiner Lebensbeschreibung.2) Wir sind daher auf die Nachrichten angewiesen, welche sich in dem Berichte von seiner Reise von China nach dem westlichen Innerasien finden. Das westlichste bei dieser Gelegenheit erwähnte Gebiet ist Bâlukâ, dessen heutiger Name Aksu lautet.³) In diesem damals von einem Türkischen Khân beherrschten Lande fand der fromme Chinesische Pilger etwa zehn Klöster, welche von ohngefähr einem Tausend sich zur Schule der Sarvåstivåda bekennenden Mönchen bewohnt wurden. In der Beschreibung des östlicher gelegenen Kuke finden wir sehr beachtenswerthe Meldungen von dem weiten und nachhaltigen Einflusse, welchen die Buddhistischen Missionare auf die Zustände der rohen Bewohner Innerasiens ausgeübt hatten. Die Schrift der Landesbewohner war bis auf einige wenige Abweichungen Indisch; von Indien hatten sie auch ihre heiligen Geräthe erhalten. 4) Es fanden sich in ihrem Lande etwa

Nach oben II, S. 1076 läfst sich die Zeit dieses Ereignisses nicht genauer feststellen, als daß es um 300 nach Chr. Geb. statt fand.

²⁾ Hiuen Thsang I, p. 289 fig. und III, p. 246 fig.

³⁾ Hiuen Thsang I, p. 53 fig. und II, p. 16 fig. Der äußerste nordwestliche von Hiuen Thsang erreichte Punkt ist der große See, den er Tching-tchi nennt und der jetzt Issikul oder Temurtu heißt. Er liefert eine sehr interessante Beschreibung der Lebensweise der Türken, von deren Khân er sehr ehrenvoll aufgenommen ward. Dieser gewährte ihm eine Schutzwache bis nach Kapiça. Die Türken verehrten damals das Feuer.

⁴⁾ Hinen Thsang I, p. 51 und II, p. 3 fig. Kuke hat noch seinen alten Namen behalten; er bezeichnet die im Westen von Kharashar gelegene Provinz.

ein Hundert vihara und die Zahl der Geistlichen betrug ohngefähr fünf Tausend, welche der Schule der Sarvästivåda huldigten und daher den Sùtra des kleinen Fuhrwerks den Vorzug einräumten. Vom Vaterlande des Buddhismus waren ihnen auch die heiligen Schriften und die Regeln der Disciplin zugeführt worden. Ihre Geistlichen schätzten die Lehre von den Graden des Unterrichts sehr hoch und nährten sich mit den drei reinen Speisen.1) Sie führten ein keusches und strenges Leben und widmeten sich mit dem größten Eifer verdienstlichen Werken. Vor dem östlichen Thore der Hauptstadt war ein großer Platz, auf welchem eine Statue Buddha's aufgestellt war; vor ihr wurden jedes Jahr große religiöse Versammlungen gehalten, welche zwischen zehn und zwanzig Tage dauerten und von den Bewohnern der benachbarten Reiche zahlreich besucht wurden. Diese Thatsache bestätigt, dass die Buddhisten sich bestrebten, zusammenzuhalten und sich über ihre gemeinschaftlichen Angelegenheiten mit einander zu berathen. Dieses mußte ihnen um so wichtiger in Ländern sein, wo sie mit rohen Völkern in Berührung kamen.

In dem östlich an Kuke gränzenden Agni walteten ganz ähnliche Verhältnisse ob.²) Die Schrift war nur wenig von der Indischen abweichend; es gab daselbst etwa zehn Klöster; die zwei Tausend in ihnen wohnenden Mönche bekannten sich zur Schule der Sarvästiväda. Ihre heiligen Schriften und ihre Regeln der Disciplin stimmten genau mit den Indischen überein. Sie beobachteten mit der größten Strenge die Vorschriften derselben und genossen nur die drei reinen Speisen. Der Beherrscher dieses

¹⁾ Nach den Noten von Stanislas Julien Hinen Thsang II, p. 2 und p. 3 fangen die Grade des Unterrichts mit dem kleinen an und endigen mit dem großen Grade; diese Vorstellung wird auf Buddha selbst zurückgeführt, der auch einen Anfang des Unterrichts machte und mit dem nirvâna schlofs. Die drei oder richtiger fünf reinen Speisen sind: 1. durch Feuer gereinigte Früchte; 2. geschalte und von Kernen gereinigte Früchte; 3. mit den Nägeln von den Hülsen befreite Früchte; 4. von selbst trockene Früchte, die nicht mehr taugen, um Körner zu liefern: 5. Früchte, die von Vögeln mit ihren Schnäbeln augepickt sind.

²⁾ Hunen Thrang I, p. 46 fig. und II, p. 1 fig. Das Gebiet Agni heifst jetzt Kharashar; das andere, von den Chinesen A-ki-ni genannte findet sich in den Schriften aus der Zeit der Dynastie der Thang; sieh VIVIEN DE ST.-MARTIN a. a. O. III, p. 264.

Reichs begünstigte die Bestrebungen der Buddhistischen Geistlichen sehr eifrig und der Chinesische Pilger besuchte in der Nähe der Hauptstadt einen weit berühmten Lehrer, Namens Moxagupta, auch fand er hier eine beträchtliche Anzahl im Sanskrit geschriebener Bücher.

In Kokang, welcher Name einem Stamme des Türkischen Volks der Uiguren gehört und dessen östlichste Stadt Peolia sechs Tagereisen westlich von Jgu oder Hami liegt, fand Hiuen Thsang zwar nur sehr wenig Buddhisten vor, verstand es jedoch, den Beherrscher dieses Reichs günstig für die Religion Çakjasinha's zu stimmen. 1) Dieser befahl seiner Königin und seinen Unterthanen, sich von dem fremden Lehrer über die Satzungen dieser Religion belehren zu lassen; er begleitete endlich nebst einigen Ministern den Hiuen Thsang auf seiner Weiterreise nach Agni und sorgte dafür, dass dieser überall von den Fürsten, deren Reiche er durchreisen würde, ehrenvoll aufgenommen werde. In der Stadt Jgu oder Hami bestand nur ein Kloster, von dessen Insassen drei Landsleute unsers Reisenden waren. 2)

Ich habe somit diese Uebersicht über die Zustände des Buddhismus in Innerasien beendigt, wie sie uns Hiuen Thsang in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts darstellt. Von den spätern Schicksalen der Religion Buddha's im östlichen Turkistan erfahren wir folgende Umstände.³) Die Tibeter hatten im Jahre 715 Ferghana im westlichen Turkistan angegriffen, in welchem Lande sie mit Heerführern des Khalifen wegen der Oberherrschaft Kämpfe zu bestehen hatten; auch die Chinesen mischten sich in diese Händel, wurden jedoch durch ihre eigenen Angelegenheiten gezwungen, die Reiche des östlichen Turkistan's ihrem eigenen Schicksale zu überlassen. In der folgenden Periode, d. h. im Verlauf des achten Jahrhunderts, fanden mehrere Versuche ausländischer Missionare statt, die Bewohner Ost-Turkistan's zum Islâm, zur Zoroastrischen Religion und zum Christenthume zu bekehren; über diese Versuche sind die Berichte der Chinesen

¹⁾ Hiven Thrang I, p. 31 flg.; und besonders p. 45.

²⁾ Hiven Thsang I, p. 31.

³⁾ GAUBIL'S Histoire des Thang in Mémoires concernant l'histoire de la Chine VIII, p. 12 flg. und Abi l. Rémusat's Remarques sur l'extension de l'empire Chinois du côté de l'occident p. 84 flg. des besondern Abdrucks.

sehr unklar, weil sie die obigen drei Religionen nicht gehörig unterscheiden: die Christlichen Glaubensboten waren ohne Zweifel Nestorianer. Die fremden Missionare drangen, und zwar in großer Anzahl, über Kushgar, Khotan und Jarkand bis zu den Gränzen des Reichs der Mitte vor und sogar in dieses hinein: sie wurden jedoch von den Kaisern aus der Dynastie der Thana (619-918) zurückgewiesen. Die Buddhistische Religion hatte im Bewußtsein der Bewohner des östlichen Turkistan's zu tiefe Wurzeln geschlagen, um sich nicht gegen die Angriffe der fremden Glaubensboten behaupten zu können. 1) Es darf jedenfalls angenommen werden, dass die Buddhistische Religion sich in Innerasien so lange behauptete, bis das Ost-Turkistanische Volk der Hoei-hu, wie es gewöhnlich geheißen wird, seit dem Schlusse des zehnten Jahrhunderts sich allmählig die Ost-Türkischen Reiche unterwarf und den Islâm dort einführte.2) Von dieser Zeit an wurde die Indische Schrift allmählig verdrängt; die Uiguren eigneten sich im Laufe des zehnten Jahrhunderts die Syrische, bei den Nestorianern gebräuchliche Schrift zu, welche später bei den Mongolen mit den erforderlichen Abänderungen eingeführt worden ist.3) Dieses Alphabet ist endlich auch von den Mangu nach ihrer Eroberung China's im Jahre 1644 angenommen worden. Von den Uebersetzungen Indischer Schriften, welche die Buddhisten in Khotan, Kashgar, Jarkand und den östlichen Ländern zweifelsohne einst besaßen, sind keine Ueberbleibsel auf die Nachwelt gekommen.

¹⁾ Mehrere Beispiele vom Fortbestehen des Buddhismus in Khotan liefert Abel-Remusat's Hist, de la ville de Khotan. Nach p. 80 verehrten die Bewohner dieses Landes noch im Jahre 940 Buddha und im Jahre 965 fanden sich nach p. 85 dort noch Buddhistische Priester.

²⁾ Klaproth's Tubleaux Hist, de l'Asie p. 80 und desselben Asia Polyglotta p. 207: dann Abel-Rémusar's Recherches sur les Langues Turtares p. 283. Tibet wurde von den Hoei-hu nicht erobert.

³⁾ Klaproth's Tableaux Hist. de l'Asie p. 125 und C F. Köppen's Die Lamaische Hierarchie und Kirche S. 93. Dieses Alphabet wurde zuerst um 1050 von den Mongolen angenommen, allein es erhielt erst 1269 seine jetzige Gestalt unter dem Nachfolger des Mongolischen Kaisers Khubilai, durch den Ssa ssKju Lama Tschloss Kji Od ser. Ein auf Befehl Khubilai's im Jahre 1209 von Phagss pu Lama aufgestelltes und der Tibetischen Quadratschrift nachgebildetes Alphabet scheint wegen seiner großen Unbequemlichkeit nie angewendet worden zu sein.

In China, auf welches Land wir zunächst unser Augenmerk zu richten haben, war die Buddhistische Religion schon im Jahre 65 nach Chr. Geb. unter der Regierung des Kaisers Ming-ti aus der Dynastie der spätern Han eingeführt worden und hatte seitdem einen bedeutenden Fortgang gehabt. 1) Diese Fortschritte verdankte sie besonders den Bestrebungen des berühmten Lehrers Buddhacuddhi, der sich 310 in der damaligen Hauptstadt des himmlischen Reichs, Lojang, niederliefs. Noch größeres Ansehen mußte die Religion Çûkjasinha's in diesem Lande dadurch gewinnen, dass der sogenannte acht und zwanzigste Patriarch Bodhidharma durch die Bedrängnisse seiner Glaubensgenossen im südlichen Indien veranlasst wurde, sein Vaterland zu verlassen und seine Zuflucht in China zu suchen, wo er sich an dem berühmten Berge Sung in der Nähe Honan's in einer Binnenprovinz des Reichs der Mitte am mittlern Jantsekiang niederliess und 495 starb.2) Ueber seine Leistungen in seinem neuen Vaterlande wird es erst möglich sein, etwas genaueres zu berichten, wenn seine noch in Chinesischer Sprache erhaltene Lebensbeschreibung übersetzt sein wird. Da es mich zu weit führen würde, wenn ich bei dieser Gelegenheit die Schicksale des Buddhismus in China verfolgen wollte, will ich mich darauf beschränken, die Hauptmomente hervorzuheben.

Unter der Regierung des Kaisers Siuen-tsong aus der Dynastie der Thang, welcher von 846 bis 858 auf dem Throne sass, war die Zahl der Buddhisten in seinem Reiche auf 260,500 angewachsen und die vielen Klöster so reich geworden, dass auf ihren Ländereien 150,000 Sklaven sich fanden.³) Dieser Kaiser, von seinen der Lehre des Kong - tseu ergebenen Ministern aufgehetzt, gab den Befehl, die Klöster in seinem ganzen Reiche zu zerstören und ihre Ländereien in Besitz zu nehmen. Wenn dieser Befehl auch die Fortschritte der Religion Buddhas in China während einiger Zeit gehemmt haben mag, so war diese Hemmung doch nicht von Dauer, und die eben erwähnte Verfolgung der

¹⁾ Sieh oben II, S. 1078 flg.

²⁾ Sieh oben II, Beilage II, S. IX.

³⁾ GAUBIL'S Hist. des Thang in Mémoires concernant l'histoire des Chinois XVI, p. 226 fig. Im Jahre 924 betrug die Zahl der Tempelklüster in China 40,000 und im östlichen Turkistan gab es eine große Menge von Thürmen, d. h. von Topen.

Chinesischen Buddhisten wird die gewöhnliche Wirkung gehabt haben, dass diese noch fester an ihrem alten Glauben hielten, als vorher. Die Vertreter der folgenden Dynastien: die der Liang (597-924), die der spätern Thang (924-936), die der spätern Hun (936-954), die der spätern Tscheu (954-969), die der nördlichen Song (969-1127) und die der südlichen Song (1127-1278), verhielten sich wenigstens gleichgültig ihren Buddhistischen Unterthanen gegenüber, so dals diese sich wieder erheben und vermehren konnten. Während die letzte Dynastie sich im südlichen China behauptete, eroberten und beherrschten die Mongolischen Kaiser die nördlichen Provinzen des Reichs der Mitte. Von diesen trat Khubilai, der von 1259 bis 1294 mit kräftiger Hand die Geschicke seines großen Reichs lenkte, zuerst zur Religion Çâkjusinha's über und es mussten sich dadurch die Verhältnisse der Chinesischen Buddhisten sehr günstig gestalten. Dieser Zustand scheint während der Herrschaft der Khâne von Juan, welches eins der vier Khânate bildete, in welche das ganze große Reich eingetheilt wurde, ursprünglich Tibet und das südwestliche China umfaste und von den Nachkömmlingen Khubilai's von 1294 bis 1368 beherrscht ward, keinen Abbruch erlitten zu haben. Von den Mitgliedern dieser Dynastie kommt hier besonders Timur oder Taiting Jesun in Betracht, der von 1323 bis 1328 herrschte; er liefs viele Lama aus Tibet kommen.1) Einer seiner Nachfolger, Shenti (1337 - 1370), begünstigte die Buddhisten sehr.

Die Wiederhersteller der einheimischen Herrschaft, die Ming, deren Dynastie im Jahre 1368 gegründet wurde und bis zum Jahre 1644, dem Anfangsjahre der noch herrschenden Mangu-Dynastie, sich behauptete, zeigten sich im Allgemeinen der Religion Çakjasinha's gewogen. Ihr Gründer Hongvu war den Buddhisten günstig gesinnt, obwohl kein Buddhist.²) Sein Nachfolger Jong-long, der von 1405 bis 1424 der Vertreter der Macht dieser königlichen Familie war, nahm sich in der Weise der

GUTZLAIF'S Geschichte des Chinesischen Reichs S. 422 flg. — Die mehrmals ausgesprochene Vermuthung, dass die Buddhisten Khotan's und der angränzenden Länder, als sie von den Muslim bedrängt wurden, in Tibet eine Zuflucht gefunden, wird durch die Geschichte Tibet's nicht bestätigt.

²⁾ GÜIZLAFF'S Geschichte des Chinesischen Reichs S. 458 und S. 474.

Angelegenheiten seiner Buddhistischen Unterthanen an, daß er den Mönchen verbot, vor ihrem vier und zwanzigsten Jahre in den geistlichen Stand zu treten, weil die Trägheit einzelnen Jünglingen, welche die Tonsur genommen, behagte, um als Bonzen zu leben.¹) Dieser regelte ferner, wie wir gesehen haben, die Stellung der zwei Oberhäupter des Lamaismus in Tibet zu einander.²) Der achte Kaiser aus dieser Dynastie, King-hoa oder Hientsong, bestätigte durch die diesen beiden Kirchenfürsten zugestellten Diplome und Siegel ihre Würden und wird daher sicher seinen dem Buddhismus ergebenen Unterthanen seinen Schutz verliehen haben.

Die Chinesischen Buddhisten verehrten das Vaterland ihrer Religion sehr hoch und diese Verehrung bestimmte fromme Chinesen, nach Indien zu pilgern, um die heiligen Stätten zu besuchen, wo Cakjamuni Beweise seiner göttlichen Sendung gegeben hatte, um dort die Lehren ihrer Religion gründlich zu erforschen und um die heiligen Schriften und Statuen Buddha's und seiner berühmtesten Schüler zu sammeln und nach ihrem Vaterlande zurück zu bringen. Von solchen Pilgern haben die folgenden Berichte von ihren Pilgerfahrten uns hinterlassen: Fahien (399-414), Song-jan (518-521), Hiuen Thsang (629-645), fünf und fünfzig Chinesische Geistliche, die vor 730 Indien bereisten und Itineraria geschrieben haben, endlich Khi-nie-n um 976.3) Außerdem bezeugt Ma-tuan-lin in seiner Beschreibung Indiens, daß ein lebhafter Verkehr zwischen den Chinesischen Buddhisten und ihren Indischen Glaubensgenossen statt fand. Die wichtigsten Belege für diesen Verkehr sind diese. 4) Im Jahre 966 kam Hing - kin und ein Hundert und sechs und fünfzig andere Cramana aus Indien an den kaiserlichen Hof, um dem Kaiser ihre heiligen Schriften zu überreichen; der Kaiser nahm dieses Geschenk sehr gnädig auf und gewährte diesen frommen Männern Wohnungen in verschiedenen Bezirken seines Reichs. Im Jahre 983 begab sich

¹⁾ Bonze, eigentlich "frommer Mann", ist Japanisch und bezeichnet einen Chinesischen und Japanischen Buddhistischen Priester.

²⁾ Sieh oben S. 721 und S. 722.

³⁾ STANISLAS JULIEN'S Vorrede zu Hiuen Thsang I, p. VIII - p. VIII.

⁴⁾ Stanislas Julien's Notices sur les pays et des peuples étrangers tirées des géographies et des annales Chinoises im Journ, As. IV. Série, X, p. 42 u.p. 117 fig.

Song-ju nach Indien, um dort die heiligen Schriften sich zu verschaffen; er kehrte mit diesen nach dem Reich der Mitte zurück, wo er sie seinen Landsleuten erklärte. Im Jahre 996 kam endlich ein Buddhistischer Geistlicher aus Indien auf einem Schiffe nach China und überreichte dem Kaiser eine Glocke und eine Statue Buddha's; die Glocken spielen bekanntlich eine große Rolle bei den Buddhisten. 1) Der innige Verkehr, den die Chinesischen Buddhisten mit ihren Indischen Glaubensgenossen fortwährend unterhielten, wird schließlich aus der beträchtlichen Anzahl von Schriften ersichtlich, die die Chinesischen Buddhisten aus der heiligen Sprache der Brahmanen in ihre Muttersprache übertragen haben. 2)

Da es selbstverständlich bei dieser Uebersicht nicht meine Absicht sein kann, von der besondern Gestaltung der Religion Buddha's im himmlischen Reiche ausführlich zu handeln, will ich mich damit begnügen, einige allgemeine Bemerkungen hinzuzufügen. Die erste ist die, dass in China die Hierarchie eben so geregelt ist, wie in den Buddhistischen Ländern, so wie auch die Einrichtung der Mönchs- und Nonnen-Klöster und die Disciplin. Die zweite Bemerkung betrifft die dem Chinesischen Buddhismus eigenthümlichen Abweichungen von dem allgemeinen Systeme. Diese Abweichungen treten erstens in den den Chinesischen Buddhisten eigenthümlichen Gottheiten hervor. Es sind besonders drei weibliche Gottheiten, welche die Namen Kuan-hu, King-mu und Tien-no-hoi führen; die letzte wird besonders von den Seefahrern verehrt und ist von den Europäern oft mit der Madonna verglichen worden.3) Außerdem giebt es noch eine beträchtliche Zahl anderer den Chinesischen Buddhisten eigenthümlichen Gottheiten. Die höchsten Rangstufen des Chinesisch-Buddhistischen Olymps

Sieh oben II, S. 1081. Von Buddhacuddhi wurde n\u00e4mlich geglaubt, dafs er aus dem Schalle der Glocken die Zukunft vorhersagen k\u00f6nne.

²⁾ Sieh oben II, S. 627, wo Note 1 Stanislas Julien's Verzeichnifs dieser Uebersetzungen angegeben ist; es enthält 826 Titel, von welchen jedoch mehrere nur verschiedene Titel derselben Bücher sind. Die späteste Nachweisung der Buddhistisch - Chinesischen Schriften findet sich in Sir John Bowring's On Buddhist Literature in China im J. of the R. As. S. XVI, p. 316 flg.

³⁾ Gustav Klemm's China, das Reich der Mitte, S. 422.

gehören den drei Buddha, nämlich dem unmittelbaren Vorgänger des historischen Buddha, Kācjapa, dann diesem selbst und dem zukünftigen Buddha, Maitreja, dessen Erscheinung die Chinesischen Buddhisten mit Sehnsucht entgegensehen; die Bilder dieser drei Götter kommen am häufigsten im himmlischen Reiche vor. 1) Diese Erscheinung giebt die Vermuthung an die Hand, daß die Buddhisten in China mit ihren jetzigen Verhältnissen unzufrieden sind und auf eine Verbesserung ihrer Lage ihre Hoffnung richten. Von ihren Festen ist das am meisten hervortretende das Laternenfest, welches am ersten Vollmond nach Neujahr im ganzen Reiche begangen wird. Alle Häuser, alle Ströme und alle Schiffe werden bei dieser Gelegenheit mit vielfarbigen papiernen Laternen beleuchtet. Was die Abweichungen der Chinesischen Buddhisten von dem bekannten allgemeinen Gesetze der ahinsâ, d. h. der Nichtverletzung aller lebenden Wesen, in Betreff der Speisen betrifft, so ist bekannt, dass die Chinesen sich Speisen erlauben, welche alle übrigen Nationen verabscheuen. Es konnte daher nicht ausbleiben, dass in China die Buddhistischen Laien und in einzelnen Fällen auch die Priester sich Speisen gestatten, welche bei den übrigen Buddhisten in der Regel ganz verpönt sind. Die Buddhistischen Priester in China gehören den niedrigsten Schichten der Bevölkerung an, besitzen geringe Kenntnisse und sind wenig geachtet, obwohl sie einen großen Einflus auf die Gemüther des Volks ausüben. 2)

¹⁾ Remarks on the present state of Buddhism in China. By the Rev. Dr. C. Gützlaff im J. of the R. As. S. XVI, p. 73 fig.

²⁾ GÜTZLAFF a. a. O. im J. of the R. As. S. XVI, p. 86 fig. Eine sehr verachtete und von allem Umgange mit den übrigen Menschen sich zurückziehende Klasse von Buddhisten bringt ganze Tage und öfters Nächte damit zu, Gebete herzusagen, in denen der Name Buddha oder die von den Mongolen so sehr geschätzten Worte: Om Manipadme hum, über welche sieh oben S. 728, nebst Note 2, mit demselben Fehler vorkommen. Diese Worte finden sich in alten, neuerdings im Reiche der Mitte entdeckten Inschriften, in denen auch die folgenden Anrufungen vorkommen: Arakankana hum und Vagrapani hum. Sieh Buddhist Antiquities in China. By the Rev. Dr. J. Stevenson, D. D. President, im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 410 fig. Diese Nachricht ist Fortune's Ten Districts of China and India entnommen. Vagrapani ist nach oben III, S. 387 einer der fünf Dhjani Bodhisattva; Arakankana ist unrichtig und giebt keinen passenden

Hinsichts der Zahl der Buddhisten in China ist drittens folgendes zu bemerken. Obwohl keine officielle Angabe darüber uns zu Gebote steht, so läßt sich die Zahl der Buddhisten in China nach dem Urtheil eines gründlichen Kenners dieses Landes auf zwei Drittel der gesammten Bevölkerung des eigentlichen China's veranschlagen. Nach den officiellen Angaben über diesen Punkt beträgt dieselbe 360 Millionen, wonach die Zahl der Buddha-gläubigen Bewohner dieses Landes die Summe von 240 Millionen erreichen würde. Wenn auch diese Angabe nicht ganz der Wahrheit entsprechen sollte, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß in China eine größere Zahl von Buddhisten sich findet, als in irgend einem andern Lande unserer Erde.

Von China aus wurde die Religion Buddha's nach Korea verpflanzt. Auf dieser Halbinsel bestand in Petsi ein alter Staat, und zwar der früheste der zwei ältesten, deren Geschichte uns allein zuverlässig überliefert worden ist. 5) Dieses Reich, so wie das östlicher gelegene Sinlo, wurde im Jahre 205 nach Chr. Geb. von der Japanischen Königin Singukogu, die von 201 bis 209 herrschte, unterworfen. Die Koreaner erhielten von den Chinesen die Kenntniss der Schrift, welche sie im Jahre 374 ihrer Sprache in der Weise anpassten, dass sie aus der Chinesischen Wortschrift eine Silbenschrift bildeten. Die Religion Buddha's wurde in Kaoli im Jahre 372 und im Jahre 384 in Petsi von einem Bonzen, Namens Molonaye, eingeführt, und zwischen jenem Jahre und 528 gründete ein anderer Bonze, der Mehotsu hiefs und aus Kaoli gekommen war, den Buddhismus in Sinlo. Während dieser Periode fanden die Japanische Kultur und Japanischen Sitten Eingang bei den Koreanern, welche dieses Geschenk dadurch erwiederten, dass sie den Japanern ihre noch herrschende Religion mittheilten; sie ist bekanntlich Buddhistisch und der ein-

Sinn, weil ara "Radspeiche" und kankana "Gold" bedeutet; eben so wenig passt das vereinte Angamakankana; wie zu lesen sei, entgeht mir.

¹⁾ GUTZLAFF a. a. O. im J. of the R. As. S. XVI, p. 89.

²⁾ F. H. Ungewitter's Neueste Erdbeschreibung II, S. 415.

³⁾ Klaproth's Tableaux Hist. de l'Asie, Tables VIII und XVIII, p. IX und p. XIX, nebst p. 77 des Textes. Petsi liegt in dem westlichen Theile dieser Halbinsel, Kaoli in dem nordwestlichen.

heimische Bericht von diesem hochwichtigen Ereignisse lautet, wie folgt. 1)

Der Vasallenfürst des Japanischen Monarchen in Petsi, Petso Shong-ming-mang, sandte im Jahre 552 alte Buddha-Statuen nach Japan und empfahl seinem Oberherrn die Annahme der Lehre Buddha's. Das größte dieser Buddha-Bilder gilt als von den Großen der bekannten Indischen Stadt Vaiçâlî verfertigt und der König von Petsi soll drei Tausend und sieben Hundert Unzen Bronze dazu hergegeben haben. Das Schreiben des Unterkönigs scheint von seinem Oberherrn nicht günstig aufgenommen worden zu sein; dagegen erbot sich dieser, die Statuen in einem Tempel aufstellen zu lassen. Nachher brach eine Seuche im Lande aus, deren Entstehung der Einführung der fremden Lehre beigemessen ward, und der König von Japan befahl, die Buddha-Bilder in einen Kanal werfen zu lassen. Der Triumph der Widersacher der neuen Lehre war jedoch von kurzer Dauer. Der Mikado oder Herrscher selbst ergriff die Partei der Buddhisten und diese erlangten von ihm im Jahre 553 die Erlaubnis, zwei kolossale Statuen des Gottes verfertigen zu lassen. Der Herrscher begünstigte, obwohl im Stillen, die Verbreitung der neuen Lehre; zahlreiche Buddhistische Missionare wanderten aus Korea in Japan ein und die fremden Priester gewannen einen großen Einfluß am Hofe. Sie benutzten ihre begünstigte Stellung mit solchem Erfolge, daß nach dem Verlauf von dreißig Jahren der Kult Buddha's überall in Japan Eingang gefunden hatte. Das in den Kanal versenkte Bild dieses Religionsstifters soll 602 wieder zum Vorschein gekommen sein und wurde in einem prachtvollen Tempel in der Provinz Simmo aufgestellt.

Die Japaner haben, wie die Koreaner, sich die Chinesische Schrift zugeeignet, ihre Bezeichnung der Vokale ist jedoch der Fansi- oder Indischen Schrift nachgebildet; dieses erhellt daraus, dass den Zeichen der Konsonanten die Vokalzeichen beigefügt werden, wie in der Indischen Schrift. Diese Einrichtung verdanken die Japaner einem gelehrten Buddhisten, welcher 804 nach China gereist war, sich drei Jahre dort aushielt und die Brahmanische Schrift kennen lernte.²)

Das Buddha-Puntheon auf Nippon. Aus dem Originale übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Dr. J. Hoffmann, Einleitung S. I fig.

²⁾ Dr. J. Hoffmann's Proeve eener Japansche Spraukkunst S. 7.

Da es selbstverständlich nicht meine Absicht sein kann, hier die Gestaltung der Religion Çākjasinha's im Japanischen Reiche genauer darzulegen, kann ich mich auf einige allgemeine kurze Bemerkungen über diesen Punkt beschränken.

Erstens ist zu bemerken, dass in Japan wie in China die Gelehrten und die vornehmsten Beamten der Lehre des Kongfutse huldigen. 1) Nicht dem Range, sondern der Zahl ihrer Bekenner und der wissenschaftlichen Bildung derselben nach ist die Buddhistische Religion in Japan die am bedeutendsten hervortretende. Ferner giebt es in diesem Reiche Anbeter der Gestirne und besonders der Sonne. Dann werden noch die ältesten vor - Buddhistischen Gottheiten von einem Theile der Japaner verehrt; diese heißen Kamis, gelten als Kinder des höchsten Geistes und sind ziemlich zahlreich.

Was zweitens insbesondere den Buddhismus anbelangt, so sind die göttlichen Wesen der Japanischen Buddhisten nicht von denen ihrer nördlichen Glaubensgenossen verschieden; auch finden wir im Allgemeinen in diesem Staate die Buddhistische Hierarchie mit ihren Rangordnungen wieder und auch die Disciplin der Klöster weicht hier nicht wesentlich von der sonst geltenden ab. Die Tempel der Buddhisten Japan's sind zum Theil sehr prachtvoll, reich dotirt und haben bisweilen ungewöhnliche Namen, wie z. B. "Tempel der wahren Quelle der Erkenntnis Buddha's" und ähnliche.

Die eigenthümlichste Erscheinung im Japanischen Staate ist die Theilung der obersten Staatsgewalt zwischen einem weltlichen und einem geistlichen Kaiser. Der geistliche Kaiser hat den Titel Kubu, der weltliche den Titel Daïri oder Mikado oder auch Fu.²)

Der Kürze wegen verweise ich auf Gustav Klemm's China, dus Reich der Mitte, I, S. 523 flg. und Andrew Steinmetz Japan and her People p. 225 flg., wo die Belege für die obigen Angaben vorgelegt sind.

²⁾ Mikado ist der ursprüngliche Titel der Japanischen Könige und Kubu oder Kube der ursprüngliche Titel der zwei Stellvertreter des Mikado. Daïri ist eine bei den Europäern eingerissene Verkürzung des vollständigen Titels Dairisuma, d. h. "Herr des großen Hofes"; da bedeutet im Japanischen "groß", iri "Hof" und suma "Herr" Da Fu = Buddha ist, scheint der Monarch wegen der hohen, ihm gebührenden Verehrung diesen Titel erhalten zu haben; ähnlich werden die Indischen Könige deva, d. h. Gott, betitelt.

Der erste ist ein Nachkömmling der Familie Taiso-dai Sin, deren Stammvater, Sinmu, um 660 vor Chr. Geb. in Japan einen Staat gegründet und eine neue Zeitrechnung eingeführt haben soll. Im Jahre 1420 empörte sich der Major Domus und Oberbefehlshaber des damaligen Kaisers von Japan und es entspannen sich Kämpfe zwischen den Japanesen, welche damit endigten, dass im Jahre 1585 ein dem Mikado verwandter tapferer Mann, Namens Joritomo, die Fürsten aller aufständischen Provinzen seiner Oberherrschaft unterwarf und den regierenden Monarchen seiner weltlichen Macht beraubte. Dieser ist seitdem Vorsteher der ältesten Religion und das Oberhaupt der drei übrigen geblieben und residirt in Jeso, einer Stadt auf der Südspitze der gleichnamigen Insel. Er erhält seine Einkünfte von den Dairi und übt durchaus keinen Einfluss auf die Verwaltung des Staats aus; nur verwaltet er sein eigenes Fürstenthum ziemlich unabhängig. Er ist verpflichtet, jedes Neujahr dem Dairi Geschenke zuzusenden, unterhält hingegen an dem Hofe desselben einige Personen, die beauftragt sind, den Lebenswandel und die Bewegungen des Daïri zu beobachten und ihm darüber zu berichten. Da der Kubu keine weltliche Macht besitzt, kann er nur einen moralischen Einfluss auf die Beschlüsse des Dairi ausüben und besitzt nur einen leeren Schatten von Gewalt. Der weltliche Kaiser residirt in Miako oder Kio (Residenz) auf der Insel Jeddo oder richtiger Nippon1) und übt seine unumschränkte Macht durch Minister, Statthalter und diesen untergeordnete Beamte aus, deren Aufzählung natürlich nicht hieher gehört, da es nur mein Zweck ist, von dem Zustande des Buddhismus auf Japan zu handeln.

Es bleibt mir nun nur noch übrig, che ich diesen kurzen Bericht von der Geschichte des Buddhismus im Indischen Mittelalter schließen kann, zu untersuchen, ob er auch nach Mexiko verbreitet worden ist. Für diese Vermuthung läßt sich der Bericht eines Chinesischen Buddhisten geltend machen.

Der Bericht, von dem jetzt die Rede ist und der von einem Buddhistischen Geistlichen, Namens Hoei-shin, d. h. "allgemeines Mitleid", herrührt, besagt im Wesentlichen folgendes.²) Fusana

¹⁾ In der Stadt Jeddo residirt nicht der Kaisor selbst, sondern sein Saigur oder Vicekönig.

²⁾ Mexiko im funften Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Nach Chinesischen Quel-

liegt ohngefähr 100,000 li oder etwa 20,000 chines. Meilen östlich vom Reiche der Mitte. Das Land hat seine Benennung von dem Fusang-Baume erhalten, dessen Blätter denen der Dryandra Cordifolia ähneln, die Sprossen hingegen denen des Bambusbaumes, welche von den Bewohnern dieses Landes gegessen werden, was in China auch mit den Bambusknospen der Fall ist. Die Früchte dieses Baumes gleichen der Birne, sind aber roth; es wird ferner seine Rinde benutzt, um daraus eine Art von Linnen zu bereiten, aus denen Kleider verfertigt werden. Die Bewohner Fusang's besitzen eine Schrift und bereiten aus der Rinde des ihrem Lande seinen Namen verleihenden Baumes ein Papier. Sie kennen den Gebrauch der Waffen nicht und führen daher keine Kriege. Es giebt dort ein nördliches und ein südliches Gefängniss; in das zweite werden diejenigen Verbrecher eingesperrt, welche sich nur geringer Verbrechen schuldig gemacht haben, in das erstere dagegen solche, welche zu einer lebenslänglichen Gefängnisstrafe verurtheilt werden. Von der Regierung dieses Reichs erfahren wir folgende Umstände. Der Beherrscher desselben heißt Ichi, die Adeligen ersten Ranges werden Tuilu und die des zweiten die kleinen Tuitu geheißen. Bei festlichen Aufzügen ward der Beherrscher dieses Reichs von Trommeln und Hörnern begleitet und seine Bekleidung war in den verschiedenen Jahren verschieden; in den zwei ersten des angenommenen Zyklus war seine Bekleidung blau, in den zwei nächsten roth, in den zwei folgenden gelb, in den zwei nächsten weiß und in den zwei letzten schwarz. Es erhellt hieraus, dass die Bewohner dieses Landes sich eines zehnjährigen Zyklus bedienten.

Von den Ochsen dieses Landes wird gemeldet, das ihre Hörner so groß sind, dass sie zehn Scheffel enthalten können; man bediente sich derselben zur Aufbewahrung von Gegenständen. Pferde, Ochsen und Hirsche wurden vor Wagen gespannt. Man zog in diesem Lande die Hirsche auf, wie das Rindvieh, ein Gebrauch, der auch in China vorkommt. Aus der Milch der Hirschkühe bereiteten die Bewohner Fusang's ihre Butter. Die rothen Beeren des Fusang – Baumes halten sich das ganze Jahr hindurch. Ueberall gedeihen hier Apfelbäume und Schilf-

ten von Karl Friedr. Netmann im Austand 1845, No. 165 flg., besonders No. 168 flg. Dieser Bericht ist aus dem Jahre 499.

rohr; aus dem letztern wurden Matten bereitet. Eisen giebt es in diesem Lande nicht, dagegen besitzt es Kupfer; Silber und Gold finden sich nur auf den Märkten und dienen als Geld bei dem Tauschhandel; sonst werden die edelen Metalle dort nicht benutzt.

Bei den Heirathen waltete folgende Sitte ob. Der Mann baute vor der Thür des Hauses, in dem die Eltern des Mädchens wohnten, eine Hütte und begoß und reinigte des Morgens und des Abends den Boden des Platzes vor dem Häuse. Willigte das Mädchen nicht ein, kehrte der heirathslustige junge Mann nach seinem eigenen Hause zurück; willigte es dagegen ein, ward die Ehe vollzogen. Die Heirathsgebräuche weichen nur wenig von den in China geltenden ab. Wenn Eltern starben, fasteten die Kinder und die nächsten Verwandten sieben Tage, für Großeltern dagegen nur fünf und für Oheime und Tanten nur drei Tage. Die Hinterbliebenen legten keine Trauerkleider an, sondern sagten Gebete von früh Morgens bis spät Abends vor einem Bilde des Geistes her. Der seinem verstorbenen Vater nachfolgende König befaßte sich während der drei ersten Jahre seiner Regierung nicht mit den Angelegenheiten des Reichs.

Vor Alters lebten die Bewohner Fusang's nicht nach den Gesetzen Buddha's. Dieser Zustand änderte sich im Jahre 458 unter der Herrschaft der Chinesischen Dynastie Song. Es zogen damals nämlich fünf Bhixu aus dem Reiche Kipin, d. h. aus dem nordöstlichen Arachosien, 1) nach Fusang und verbreiteten in diesem Lande die Religion Buddha's, Abbildungen dieses Gottes und die heiligen Schriften der Buddhisten. Sie unterrichteten das dortige Volk in den Regeln des Mönchthums und verbesserten seine Sitten. Es möge schließlich erwähnt werden, das nach dem Berichte des Hoer-shin im Osten Fusang's ein Reich der Frauen sich fand; es wohnten diese Frauen aut einer Insel, wo sie von Zeit zu Zeit von ihren Männern besucht wurden. Der Bericht von diesem Lande enthält manches Fabelhafte und besitzt nur den Werth, das er uns gestattet, in den Nachrichten von Fusung Milsverständnisse vorauszusetzen.

Um die Nachrichten des Hoet-shin von diesem Lande richtig

¹⁾ Sieh oben II, S. 120, Note 1 und S. 354, Note 3. Kipin ist die Chinesische Form des Namens Kophen und dieser ein anderer des Arachotos.

zu beurtheilen, ist zuerst daran zu erinnern, dass sie sich auf eine Zeit beziehen, bis zu welcher die einheimischen historischen Ueberlieferungen nicht hinaufreichen; es kann sich daher in der Folgezeit Manches geändert haben, Manches außer Gebrauch gekommen sein. Unter dem Fusang - Baume wird am passendsten nicht der so genannte, im östlichen Asien weit verbreitete Baum, sondern die große, in Neu-Spanien sehr häufige Aloë, die Agare Americana der Botaniker und die Maguey der Indianer verstanden. 1) Aus ihren Blättern wurde zur Zeit der Blüthe des Reichs der Azteken ein festes, starkes Papier zubereitet, wie noch jetzt. Auf diesem Papiere sind die wenigen noch erhaltenen Mexikanischen Handschriften geschrieben; die Schrift, deren der Buddhistische Reisende gedenkt, ist ohne Zweifel die Mexikanische Hieroglyphenschrift. Aus den Fasern dieser Pflanze werden Fäden und Taue gemacht, aus den erstern Zeuge gewebt, so dass auch dieser Theil des vorliegenden Berichts der Wahrheit entspricht. Das Kupfer verwendeten die alten Mexikaner zur Verfertigung von allerlei Gefäßen, kannten aber den Gebrauch des Eisens nicht und besaßen daher keine Waffen. Sie verstanden zwar, Silber, Zinn und Blei aus den Minen zu gewinnen, allein sie bedienten sich des auf der Oberfläche der Erde oder in den Rinnsalen der Ströme gefundenen Goldes und Silbers nicht als Tauschmittel; als solches dienten Zinnstücke in der Gestalt eines Hammers und Cacaopäcke von einer bestimmten Anzahl Körner. Sie mögen jedoch früher auch Silber- und Goldstücke zu diesem Zwecke verwendet haben, wie in dem obigen Berichte gemeldet wird.

Zur Zeit der Azteken waren Zug- und Lastthiere nicht bekannt, können es aber früher gewesen sein, wie der Chinesische Reisende bezeugt. Dagegen finden sich zwei Arten von Ochsen in großer Anzahl in Nordamerika, und die Hörner der Bison-Ochsen sind bekanntlich sehr große. Man hat ferner in den Ruinen alter Mexikanischer Städte ausgehauene Geweihe von Hirschen gefunden, die zwar in Mexiko jetzt verschwunden, jedoch in Neu-Kalifornien noch zahlreich sind. Daß man in Fusung Butter aus der Milch der Hirschkühe bereitete, hat nichts Unglaubliches, obwohl dieser Gebrauch einen Chinesen sehr befremden mußte.

¹⁾ Nach Neumann a. a. O. im Ausland 1845, No. 169, S. 675.

Was die Gesetze und die Gebräuche der Azteken betrifft, so stand dem Monarchen ein erblicher Adel zur Seite, der in mehrere Rangklassen zerfiel.1) Die Art des Freiens stimmt mit der jetzt noch in Kamtschatka gebräuchlichen überein. Von den Trauergebräuchen der alten Mexikaner wissen wir nichts; es ist nur bekannt, dass die Könige einige Zeit in ihrem Pallaste um ihre verstorbenen nächsten Verwandten trauerten. Bei Festen der Götter ertönten Trommeln und Hörner, und so wird se auch bei festlichen Aufzügen der Könige gewesen sein. Der Zyklus der alten Mexikaner ist ein zwei und fünfzigjähriger; dagegen findet sich ein zehnjähriger bei den Chinesen, der wahrscheinlich von China nach Fusung gebracht worden ist. Sie hatten auch den Umlauf der Sonne ziemlich genau bestimmt, nämlich zu drei Hundert und fünf und sechzig Tagen, und zwar in der Weise, dass jeder ihrer achtzehn Monate zwanzig Tage enthielt, zu welchen am Schlusse fünf Ergänzungs-Tage hinzugefügt wurden.2) Sie besaßen ferner einen größern Zyklus von drei Hundert und zwölf Jahren; da dieser durch die Versechsfachung des zwei und fünfzigjährigen entstehen konnte, so könnte man vermuthen, dass die Mexikaner einst auch die Lehre von den Weltaltern gekannt haben; gegen diese Vermuthung spricht jedoch die Erwägung, dass wir überall nur vier Weltalter finden. Es ist schliefslich zu erwähnen, dass die Mexikaner auch den Thierkreis kennen gelernt hatten. Seine zwölf Zeichen erscheinen in den Abbildungen von ihnen so geordnet, dass sie einen Bezug auf den Körper des Menschen haben, wohl um den Einfluss dieser Zeichen auf den Menschen zu verdeutlichen.

Für die Annahme, das Fusung Mexico sei, spricht außer den oben nachgewiesenen Uebereinstimmungen zwischen den Angaben des Hoei – shin und frühern und jetzigen Zuständen der Mexikaner die bedeutende östliche Entfernung dieses Reichs von der Ostküste China's, die auf kein anderes Land so gut past. Es kommt noch hinzu, das die Chinesen und Japaner ihre Seereisen bis nach Kamtschatka ausgedehnt haben. 3) Es steht daher

¹⁾ NEUMANN a. a. O. im Ausland 1845, No. 169, S. 675.

Notes on the semi-civilized Nations of Mexico, Tucatan and Central-America, By Albert Gallatin im J. of the American Ethnological Society I, p. 57 flg. und p. 319 flg.

NETMANN a. a. O. im Ausland 1845, No. 170, S. 678. Lassen's Ind. Alterthsk., IV.

der Vermuthung nichts im Wege, dass sie auch nach Mexico gekommen seien. Wenn es einmal feststeht, dass Buddhistische Missionare nach diesem Lande gelangt sind, darf ihrem Einflusse die Bekanntschaft mit der Schrift, dem zwölfjährigen Zyklus und dem Thierkreise zugeschrieben werden. Eine andere Einwirkung giebt sich kund in den Ruinen von Tempeln und andern Bauten in Palenque in Yucatan, in dem ziemlich davon entfernten Milla und in einigen neuerdings im nordwestlichen Mexico und in Nord-Kalifornien entdeckten Ueberresten alter Städte. In diesen Bauwerken herrscht nämlich das Pyramidensystem vor und es kommen mehrere Beispiele von Stockwerken vor, in welcher Hinsicht diese Denkmale einer frühern Blüthe dieser Länder mit den stùpa übereinkommen. Ein Theil dieser Bauten wird den Toltequen beigelegt, welche in das siebente Jahrhundert unserer Zeitrechnung gesetzt werden; da ihr Name Baumeister bedeutet, hat diese Ueberlieferung deutlich den Sinn, daß diese Werke einem frühern längst untergegangenen Volke gehören; ein Theil derselben wird jedoch älter sein. Die seit dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts auftretenden und von Norden nach Süden sich erobernd verbreitenden Azieken traten den frühern Herrschern und den unter ihnen bestehenden Zuständen entgegen und haben viele ältere Einrichtungen beseitigt, obwohl sie sich genöthigt sahen, manche derselben in ihrem Staate beizubehalten; es ist ihnen aber gelungen, den Buddhismus und die Gesetze desselben ganz zu verdrängen.1) Wenn sich bei den Mexikanern einzelne Uebereinstimmungen mit den Gebräuchen der Kamtschadalen finden, wie z. B. bei dem Freien, so erklärt sich diese Erscheinung aus dem Umstande, daß die Bevölkerung Amerika's höchst wahrscheinlich über Kamtschatka und die Beringsstraße einwanderte; die Grundlagen ihrer höhern Bildung verdankten sie ohne Zweifel den Sendboten der Religion Câkjasinha's.

Ich schließe diesen Ueberblick über die Geschichte des Buddhismus im Indischen Mittelalter mit der Bemerkung, daß er die einzige heidnische Religion ist, die sich in zwei Punkten mit dem Christenthume vergleichen läßt. Die erste Uebereinstimmung ist die, daß er nicht, wie der Islüm bei seiner ersten Verbreitung,

Nach der Zusammenstellung von Albert Gallatin a. a. O. im J. of the Americ, Euroid, Soc. I, p. 124 gelangten sie 1260 nach Zampanco.

durch Gewalt der Waffen, sondern durch friedliche Missionen verbreitet worden ist. Er trifft zweitens darin mit dem Christenthume überein, daß er nicht, wie der Muhammedanismus, zerstörend auf die frühern blühenden Zustände der zu ihm übergetretenen Nationen eingewirkt hat, sondern im Gegentheil früher auf einer niedrigen Stufe der Kultur stehenden Völkern die ersten Grundlagen eines gesetzlichen und gesitteten Lebens zugeführt hat; dieses beweist die Geschichte der Tibeter, der Hinterinder und der Mexikaner zur Genüge. Die Religion Buddhas hat daher nach der Christlichen die meisten Ansprüche darauf, eine Weltreligion zu sein, so lange sie ihrem ursprünglichen Charakter treu geblieben ist. Sie erweist sich als eine solche durch die Thatsache, daß sie nach dem Christenthum die meisten Anhänger zählt. 1)

Es bleibt nur noch eine einzige Erscheinung auf dem Gebiete der Indischen Religionsgeschichte in dem Zeitraume zwischen 319 nach Chr. Geb. und den Anfängen der Muhammedanischen Besitznahme von Indischen Ländern zu behandeln übrig, nämlich die Entstehung und Entwickelung der Gaina-Sekte. Die bisherigen Ansichten über diesen Punkt weichen ziemlich von einander ab. WILSON nimmt an, dass diese Religionslehre entweder erst nach dem Verfall des Buddhismus im Anfange des achten Jahrhunderts entstanden,2) oder dals sie im zweiten Jahrhundert im Dekhan in's Leben getreten sei; mit der letzten Ansicht stimmt auch der früheste Ausspruch dieses Gelehrten hierüber überein.³) Benfey glaubte wenigstens früher, dass die Gaina-Lehre erst im zehnten Jahrhundert aus den Kämpfen der Buddhisten mit den Brahmanen hervorgegangen sei. 1) Nach James Tod hätten zur Zeit der Blüthe der Ballabhi-Dynastie, d. h. im sechsten Jahrhundert, in ihrer Hauptstadt Ballabhipura drei Hundert Glocken der Tempel der Gaina die Andächtigen zusammengeläutet.⁵)

Nach F. H Ungewilfer's Neueste Erdbeschreibung I, S. 65, S. 68 und S. 70 beträgt die Gesammtzahl der Christen 335 Millionen, die der Muslim ohngefähr 115 Millionen und die der Buddhisten 325 Millionen.

²⁾ Mackenzie Collection I, p. 182.

³⁾ Ebend. Introduction I, p. LXVII und seine Vorrede zur ersten Ausgabe seines Sanscrit Dictionary p. XXXIV.

⁴⁾ Altes Indien S. 160 des besondern Abdrucks.

⁵⁾ Dessen Travels in Western India p. 269

Ganz im Widerspruche mit diesen Ansichten stehen die von Colebrooke und J. Stevenson. Der erste nimmt an, daß der letzte Gina, Vira. der Lehrer des Gründers des Buddhismus gewesen sei. Der zweite Gelehrte stimmt im Wesentlichen mit dieser Ansicht überein und behauptet, daß Gautama oder Buddha durch die überlegene Kraft seines Geistes das System der Gaina ganz verdrängt habe, bis das verschwindende Licht der Gaina wieder einen schwachen Glanz gewann, mit dem es am Himmel des westlichen Indiens erschien. Er macht daher die Gaina – Lehre älter, als den Buddhismus, und läßt die erstere wieder hervortreten, nachdem der Buddhismus verdrängt worden war.

Von den Zeugnissen für das Vorhandensein der Gaina-Lehre, die nicht von den Anhängern derselben herrühren, besitzen die Inschriften der Kâlukja - Dynastie von Kaljânî die größte Tragweite, weil sie beweisen, dass während der Regierung des weitherrschenden Pulakeci von etwa 485 bis 510 die Gaina sehr einflussreich geworden waren.3) Da nun einige Zeit verstreichen musste, ehe sie sich von ihrem Heimathslande im nördlichen Indien nach dem Dekhan verbreiteten und sich dort Einfluss zu verschaffen wußsten, darf ihr Ursprung ziemlich viel früher angesetzt werden. Die spätern Zeugnisse dieser Art besitzen natürlich einen geringern Werth, mögen jedoch hier angeführt werden, weil aus ihnen hervorgeht, daß diese Religion auch noch später bedeutend hervortrat. Von Varâha Mihira werden Gina dem Çûkja und Buddha dem Arhatâm dera gegenübergestellt und die Nacktheit der Gaina besonders hervorgehoben. 4) Die Gaina unterschieden sich nach diesem Zeugnisse vor dem Ende des fünften Jahrhunderts von den Bauddha. In dem Pankatantra, welche

On the Philosophy of the Hindus IV. On Indian Sectaries in dessen Misc. Essays I, p. 380 flg. In einer frühern Abhandlung: Observations on the Sect Jains ebend. II, p. 191 dg. hatte er sich nicht über die Zeit der Entstehung dieser Sekte ausgesprochen.

²⁾ Sieh dessen Vorrede zu seiner Ausgabe des The Kalpa-Sutra and Nava Tutva, two works illustrative of the Jain Religion and Phitosophy, translated from the Magadri p. XIII.

³⁾ Sieh oben S. 97 Hg.

⁴⁾ A. Weble's Verzeichnifs der Sauskrit-Handschriften der konigl. Bibliothek zu Berlin S. 247 und Reinal d's Mémoire etc. sur l'Inde p. 121 und p. 122.

Sammlung von Fabeln bekanntlich unter dem Såsåniden Khosru Anushirvån in die Huzvåresh-Sprache übertragen worden und deren Abfassung jedenfalls vor 500 nach Chr. Geb. zu setzen ist, können mit den Namen Ginu und Ginås nur die Gaina und nicht die Buddhisten gemeint sein. 1)

Was die Zeugnisse der klassischen Schriftsteller betrifft, so können solche Stellen, in welchen die Γυμνοσοφισταί genannt werden, hier gar nicht in Betracht kommen, weil dieser Name die Brahmanischen Büßer und Philosophen bezeichnet, die nicht wegen ihrer völligen Nacktheit, sondern nur wegen ihrer dürftigen Bekleidung so benannt worden sind. Nach dieser Ausscheidung bleibt nur die Glosse des vor dem Ende des fünften Jahrhunderts lebenden Hesychios: Γέννοι, οί Γυμνοσοφισταί.

Es ist ein Irrthum, wenn behauptet wird, dass die Buddhistische Schule der Sammatija nicht von den Gaina verschieden sei.²) Es genügt, um die Unzulässigkeit dieser Behauptung zu beweisen, daran zu erinnern, dass die Sammatija ihre Lehrsätze auf die Hinajana – Sütra gründen, welche Gattung von Litteratur den Gaina ganz und gar fremd ist.

Die einzige Nachricht des Chinesischen Pilgers, welche auf die *Gaina* sicher bezogen werden darf, ist die Angabe, daß in *Taxaçilâ* die von ihm *Cretavâsu* und sonst *Çretâmbara* genannte Sekte der *Gaina* sich fand.³)

¹⁾ Die betreffende Stelle findet sich in der Ausgabe von Kosegarten S. 234 fig. im fünften Buche dieser Schrift. Der Schauplatz dieser Erzählung wird nach Pâţaliputra verlegt, welche Stadt hier irrthümlich als in Dawinapatha liegend bezeichnet wird.

²⁾ Diese Behauptung ist vorgetragen worden von A. Weben in seiner Schrift: Ueber das Çatrunjaya Māhātmyam, ein Beitrag zur Geschichte der Jaina, S. 9 flg. Eben so wenig ist die Ansicht stichhaltig, daß der Ballabhī-König Çilāditja ein Anhänger der Ģaina-Lehre gewesen sei; sie widerspricht ganz den Angaben des Hinen Thsang, und die sieben von diesem Monarchen verehrten Buddha können nach oben III, S. 514, Note 3 und IV, S. 543 nicht als ein Beweis für diese Vermuthung gelten. Wenn Weben behauptet, daß dieser Cilāditja der gleichnamige König von Kanjākubga sei, so übersieht er, daß nach dem ausdrücklichen Zeugnisse des Chinesischen Pilgers I, p. 203 dieser Çilāditja 60 Jahre vor seinem Besuche Mahārāshtra's gelebt hat, daß gleich nachher von den ihm unterworfenen Ländern Brahmapura und Kita die Rede ist und daß das Wort aujourdhai an einer ganz andern Stelle, p. 416, sich findet

³⁾ Sieh oben S. 670

Der wichtigste Punkt, der bei der Frage nach der Entstehung der Gaina-Religion zu erörtern ist, betrifft die Zeit des letzten der vier und zwanzig Tirthankara, des Mahâvira oder Vira; um die darüber in dem Çatrungajamāhātmja vorliegenden Angaben zu würdigen, müssen vorher die Zeit der Abfassung dieser Schrift und ihre Glaubwürdigkeit einer Untersuchung unterworfen werden.

Ihr Verfasser Dhanecrara wird als Zeitgenosse und Lehrer des Ballabhi-Königs Çilûditja dargestellt; er heifst der Mond des Mondgeschlechts, unterrichtete diesen Herrscher der Stadt Vallabhi in der reinigenden Gina - Lehre, und veranlaste ihn, die Bauddha aus dem Lande zu vertreiben und eine Menge von kaitja an den Tirtha zu errichten. (ilàditja lebte im Jahre des Vikramàrka 477, reinigte das Gesetz und regierte bis 286.1) In dieser Stelle ist erstens die Angabe unrichtig, dat's er die Bauddha vertrieben habe, da es feststeht, dass er ein sehr eifriger Anhänger der Religion Câkjasinha's gewesen ist; er wird die Buddhisten auf keinen Fall bedrängt haben, obwohl der Voraussetzung nichts im Wege steht, dass es auch viele Gaina in seinem Reiche gegeben habe und dass sie von ihm beschützt worden sind. Legt man ferner, wie es billig ist, die Epoche des Vikramaditja zu Grunde, würde er schon um 420 geherrscht haben, welches der durch Inschriften gesicherten Regierungszeit dieses Monarchen widerspricht. Nach der Epoche des Càlivàhana berechnet, fällt seine Herrschaft um 555, was besser palst.

Noch unsicherer wird die Zeit der Abfassung der in Rede stehenden Schrift durch den letzten prophetischen Theil derselben. Der König Kumårapåla wird schwerlich ein anderer gewesen sein, als der Kälukja, der ein Beschützer des bekannten Hemakandra und überhaupt der Gaina war und seine Regierung im Jahre 1144 antrat.²) Der mit diesem Monarchen zugleich erwähnte Västupåla gehört einem der Gaina – Lehre eifrig ergebenen Geschlechte an, dem der Kälukja in Kandravati. welche während des zwölften Jahrhunderts diese Provinz als Vasallen und erste Minister verwalteten.³)

Catrunqajamihātmja XIV, v. 281 flg., S. 109. Die Zahl 286 ist entweder ein Druckfehler oder eine unbrauchbare Angabe Dieser Cilăditja regierte nach oben III, S. 1119 vom Jahre 545 bis 595.

²⁾ Sieh oben III, S. 567 und Catrungajamáhátmja XIV, v. 287 flg., S. 109.

³⁾ Sieh oben III, S. 574. Der Name wird Vastupula geschrieben.

Ferner spricht für die späte Abfassung der Schrift des Dhaneçvara auch die von ihm vorgetragene Vorstellung von dem Kalkin, der zehnten, zukünftigen Verkörperung Vishnu's, deren zwar schon im Mahâbhirata Erwähnung geschieht, deren Ausbildung jedoch der viel spätern Periode der Purana angehört.¹) Von diesen avatâra werden folgende Umstände gemeldet. Wegen des Uebergewichts des Duhshamâ, d. h. des unheilvollen Zeitalters, wird nach dem Tode des ganz unbekannten Bhârada die Macht der Mudgala mit Gewalt, wie ein Meeresstrom, die Erde überschwemmen und ergreifen; Kühe, Getreide, Reichthümer, Kinder, Frauen, niedrige, mittlere und hochgestellte Menschen in Saurâshtra, Lâta und andern Ländern mitnehmend, werden die Mudgala fortziehen. Sie werden die ihren gewohnten Geschäften obliegenden Kasten zusammenrufen und viele Reichthümer vertheilend in das Land kommen.

Da hier offenbar von einem fremden Volke die Rede ist,²) trage ich kein Bedenken, auch die Angaben Dhanegvaru's von Kalkin hier anzuschließen. Er wird neunzehn Hundert und vierzehn Jahre nach dem Tode Vira's als Sohn eines Miekha geboren werden und die drei Namen Kalkin, Katurvaktra und Rudra erhalten; so wird nämlich statt Rudva zu lesen sein. Die Tempel Mucalin's oder Bularâma's und Krishnu's in Mathurâ werden von ihm zerstört werden und viele Landplagen werden sich einstellen. Nach dem Ablauf von sechs und dreifsig Jahren wird Kalkin König werden und die goldenen stüpa des Königs Nanda ausgraben; um Schätze zu gewinnen, wird er die ganze Stadt durchgraben lassen. Bei dieser Gelegenheit wird nach dieser Erzählung eine steinerne Kuh, Namens Lagnaderi, zum Vorschein kommen, durch welche viele Einwohner bestimmt werden, die Stadt zu verlassen. Der erzürnte Kulkin wird dann die Guinu verfolgen, jedoch durch die Schutzgöttin zurückgehalten werden. Eine siebenzehn Tage dauernde Ueberschwemmung wird ihn und

Catrungajamāhātnija XIV, v. 165, 167, S. 98 und v. 291 flg., S. 110. Sieh sonst oben S. 561 flg.

²⁾ Mudgala als Eigenname bedeutet im Sanskrit den Sohn des Altindischen Königs Harjaçva und den Stammvater eines Geschlechts, einen Muni, dessen Gattin Indrasena hiefs, nach dem Cabdakalpadruma u. d. W. Dafs die Mongolen schwerlich mit diesem Namen gemeint seien, hat Weber a. a. O. S. 41, Note 3 dargethan.

viele Gläubige und Ungläubige zwingen, Pâţaliputra zu verlassen, welche Stadt er mit Hülfe von Nanda's Schätzen wieder aufbauen und in welcher während fünfzig Jahren Wohlstand herrschen wird. Gegen das Ende seiner Regierung wird er böse werden und die Gaina durch Ketzer verfolgen lassen. Çakra oder Indra ninmt sich dann in der Gestalt eines Brahmanen der Bedrängten an und Kalkin wird in seinem sieben und achtzigsten Jahre sterben. Sein Sohn und Nachfolger Datta wird von Çakra selbst in der Gaina-Lehre unterrichtet werden und unter der Leitung des Prâtipada wird er vielen Arhat kuitja erbauen lassen. Er wird auch viele Heiligthümer aufführen, unter andern auch auf dem Berge Çatrungaja in Surâshtra und in dem Arischen und Nicht-Arischen Indien überall den Gaina Tempel erbauen lassen, der Anweisung seines guru oder Lehrers in den heiligen Dingen Folge leistend.

Was nun die Veranlassung zu den zwei obigen Erzählungen betrifft, so kann der Raubzug der Mudgala nach Surashtra, Lâtu und den angränzenden Ländern nur auf den Feldzug des Ghazneviden Mahmud in den Jahren 1025 und 1026 bezogen werden, bei dem er den reichen Tempel in Somanatha auf der Halbinsel Guzerat ausplünderte und auf seinem Rückmarsche auch nach der Hauptstadt Analavata gelangte, 1) zumal dieses Ereigniss vor der Zeit des Kumarapala gesetzt wird. Der Name Mudgala wird am richtigsten aus dem Sanskritworte mudgala, Hammer, erklärt und so verstanden, dals er die zermalmende Gewalt der fremden Eroberer bezeichne. Schwierig ist es, die Grundlage der zweiten Erzählung zu entdecken, weil mehrere Wunder und unglaubliche Vorkommnisse ihr beigemischt worden sind, z. B. die Ausgrabung der stùpa des Königs Nanda und die Erscheinung der steinernen Kuh Lagnadevi. Ferner bestand die alte Hauptstadt Pâțaliputra längst nicht mehr zu der Zeit, auf welche ich die Regierung Kalkin's glaube beziehen zu müssen, und auch die Herrschaft Datta's über das Arische und Nicht-Arische Indien ist eine deutliche Dichtung. Entkleidet man diese Erzählung ihrer erdichteten Zusätze, so verfolgte Kalkin die Gaina und büste dabei sein Leben ein, während sein Sohn Datta sie

Sieh oben III, S. 558 flg Die obige Erklärung des Namens ist von A. Weber a. a. O. S. 41, Note 2 vorgeschlagen worden

sehr eifrig beschützte. Nach der im Catrungajamâhâtmja vorliegenden Zeitrechnung wurde Kalkin 1914 Jahre nach dem Tode Vira's geboren; dieses Ereigniss wird 947 vor der Regierung des Cilâditja gesetzt. 1) Da dieser Monarch nun nach der Angabe des Dhanecvara 555 nach Chr. Geb. seine Regierung antrat, fällt die Erscheinung Kalkin's in das Jahr 1522, d. h. in eine Zeit, in welcher die Geschichte des innern Indiens von gar keiner Herrschaft einer der Gaina - Lehre geneigten Dynastie etwas zu berichten weiß. Ich trage daher durchaus kein Bedenken, die Erzählung von den Thaten Kalkin's und seines Sohnes Datta als Dichtungen des Dhanegvara zu betrachten, der durch sie beabsichtigte, seinen Glaubensverwandten die Aussicht auf eine glückliche Zukunft zu eröffnen. Dahin zielen auch die Worte, mit denen diese Erzählung schließt: "Unter seines Sohnes Datta Regierung werden Wohlstand und Fülle überall herrschen, die Herrscher werden gerecht sein, die Minister wohlwollend und die Leute das Gesetz beobachten."

Nach der vorhergehenden Prüfung des prophetischen Theils des Çatrungajamāhātmja halte ich mich für berechtigt, die Abfassung dieser Schrift in die Zeit nach den Eroberungszügen des Mahmūd von Ghazna zu setzen; für diese Ansicht mache ich noch die dem Kalkin angedichtete Zerstörung der Tempel Balarāma's und Krishna's in Mathurā geltend, weil dieser fanatische Herrscher in der That im Jahre 1017 den berühmten dortigen Krishna-Tempel ganz vernichtete.²) Wenn diese Ansicht, wie ich glaube, unabweisbar ist, muß das in Rede stehende Werk entweder zwei Verfasser haben oder, wenn nur einen einzigen, kann dieser frühestens in der ersten Hälfte des eilften Jahrhunderts geschrie-

¹⁾ Nämlich nach XIV, v. 101 fig, S. 92. Vira's Schüler Pankamara starb 3 Jahre und 8½ Monate nach dem Tode seines Lehrers und nach ihm lebte Vikramārka oder Vikramāditja 466 Jahre 1½ Monat, Çilāditja aber nach oben S. 758 477 Jahre nach ihm. Die Zahlen geben 946 Jahre und 10 Monate oder beinahe 947 Jahre. Die Stelle über die Zeit Vikramāditja's lautet wörtlich, wie folgt: "3 Jahre und 8½ Monat nach dem Tode Vira's wird der das Gesetz reinigende Pankamāra erscheinen; 466 Jahre und 1½ Monate nachher wird Vikramārka nach der Belehrung des Siddhasena der Gina-Lehre gemafs diese Erde beherrschen und unsere (d. h. die Gaina-) Aera verdrängend, die seinige verbreiten".

²⁾ Sieh oben III, S. 517.

ben haben; gegen die Annahme von zwei Verfassern spricht jedoch die Gleichheit des klaren und einfachen Stils der beiden Theile dieses in cloka abgefasten Buchs. 1) Ich lasse es zwar dahingestellt, ob Dhaneçvara der Verfasser des Çatrungajamâhâtmja sei oder ob ein späterer Schriftsteller sich seines Namens bedient habe, um die Geschichte seiner Sekte zu schreiben; ich ziehe jedoch die zweite Annahme vor, weil in den Stellen, wo Dhanecvara als Lehrer Cilâditja's auftritt, von ihm in der dritten Person die Rede ist.2) Nach dieser Würdigung des Werths des Catrungajamâhâtmja kann ich der in ihm vorliegenden Bestimmung der Zeit des Todes Vira's auch keinen großen Glauben zugestehen. Nach dieser wäre er neun Hundert und sieben und vierzig Jahre vor dem ersten Regierungsjahre des Cilàditja gestorben, welches Ereignis nach dieser Schrift 555 nach Chr. Geb. eingetreten ist;3) Vira wäre demnach 392 vor Chr. Geb. gestorben. · Diese Bestimmung würde die Entstehung der Gaina-Sekte in eine viel zu frühe Zeit zurückverlegen, wie jeder Unbefangene leicht einsieht. Nach einer andern Angabe wäre dieser in den heiligen Ueberlieferungen der Gaina so sehr hervortretende Mann neun

¹⁾ A. Weber vergleicht deshalb a a.O. S. 14 den Stil mit dem des Bhattikavja, dessen Verfasser nach oben III, S. 512 ein Zeitgenosse Cridharasena's des Ersten war; er übersieht aber dabei, daß der viel später unter dem Könige von Kaçmira, Harsha, lebende Somadeva sich einer eben so einfachen und klaren Sprache bedient. Derselbe bemerkt a. a. O. S. 15, dass der Verfasser des in Rede stehenden Werks sich mehrerer sonst wenigstens seltener Wörter bedient. Die X, 153 vorkommende Verbindung smaramjasmi sündigt ganz und gar gegen den klassischen Sprachgebrauch, weil asmi ein überflüssiger Zusatz ist. Die Vergleichung mit der Bildung des Auxiliar-Futurums des Conditionalis und der vier ersten Formen des Aorists passt nicht, weil hier das Hülfsverbum mit dem Thema zu einer einzigen Form verwachsen ist, deren Bildung erst die Sprachvergleichung entdeckt hat. Ebenso gehören die in dem Boehtlingk-Roth'schen Sanskrit-Wörterbuche I, S. 536 angeführten Beispiele nicht hieher, weil es Formen des Participial-Futurums auf -tit sind, denen Formen vieler Zeiten des Hülfszeitworts folgen,

²⁾ Sieh oben S. 758.

³⁾ Sieh oben S. 758. Aus den oben vorgelegten Gründen erhellt, daß ich der von A. Weber a. a. O. S. 12 aufgestellten Berechnung, der zufolge Vira 947 Jahre vor 598 vor Chr. Geb., d. h. 349 gestorben sei, nicht beipflichten kann. Auf eine zweite Bestimmung dieser Begebenheit werde ich unten zurückkommen.

Hundert und achtzig Jahre vor 411 nach Chr. Geb. aus diesem Leben geschieden; in dem besagten Jahre veröffentlichte nämlich Bhadrabâhu sein Kalpasûtra, und zwar unter der Regierung des Dhruvasena.1) Nach dieser Bestimmung wäre somit Vira's Tod 569 vor Chr. Geb. eingetreten. Dhruvasena herrschte aber nach den Inschriften etwa von 632 bis 650, so dass jener berühmte Tirthankara 358 vor Chr. Geb. gestorben sein würde. 2) Auch diese Bestimmung würde die Anfänge der Abzweigung der Gaina von den Bauddha zu alt machen und es muss spätern Entdeckungen vorbehalten bleiben, diesen Zeitpunkt genauer zu ermitteln. Vorläufig schlage ich vor, die ersten Anfänge der Gaina-Lehre etwa in das erste oder zweite Jahrhundert nach Chr. Geb. zu setzen. Es ist dabei nicht zu übersehen, das auch dem Mahâvira ein großer Antheil an der Verbreitung der von ihm vertretenen Religionslehre zugestanden werden muß; er hatte höchst wahrscheinlich einen wirklichen Vorgänger, den drei und zwanzigsten Gina, den Pârçvanâtha, und wird auch Vardhamâna geheifsen.3)

Nach dieser allerdings nur annähernden Festsetzung der Anfänge der *Gaina* – Lehre gehe ich zur Darlegung der wichtigsten Beweise für den Buddhistischen Ursprung derselben über.

Für diesen Ursprung sprechen zuerst zwei von ihnen gewährleistete Namen, Gaina und Århata, von denen der erstere von einem häufig gebrauchten Namen Buddha's, Gina, abstammt, der zweite von Arhat, welcher Name nicht nur einen der höchsten Grade der Buddhistischen Hierarchie, sondern auch den Buddha selbst bezeichnet. Ferner nehmen die Gaina vier und zwanzig Gina an, in welcher Hinsicht sie mit den Buddhisten übereinstimmen, welche eben so viele Buddha besonders hervorhe-

J. Stevenson's Vorrede zu seiner Ausgabe dieser Schrift p. IX. Diese Schrift ist bis jetzt die älteste aus der Litteratur der Gaina, deren Zeit genau ermittelt werden kann.

²⁾ Ueber die Regierungszeit dieses Fürsten sieh oben III, S. 520-521.

³⁾ Ein kurzer Bericht von seinem Leben ûndet sich in Wilson's Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVII, p. 251 flg. Wie gewöhnlich in solchen Erzählungen sind auch hier Dichtungen der Wahrheit beigemischt.

⁴⁾ Ueber diesen Grad sieh oben II, S. 451 und O. Boehtlingk's u. R. Roth's Sanskrit-Wörterbuch u. d. W. arhat.

ben.¹) Dass die Namen bei den Gaina abweichen, thut dieser Zusammenstellung keinen Abbruch. Von den übrigen Benennungen Gina's mögen nur noch zwei andere hier hervorgehoben werden, nämlich Sarvagna, allwissend, und Sugata, welche auch von Buddha gebraucht werden. Dagegen haben die Gaina eine Annäherung an die Brahmanen dadurch versucht, dass sie ihrem höchsten göttlichen Wesen den Namen Tirthankara beigelegt haben; er bezeichnet nämlich ein tirtha oder eine heilige Wallfahrtsstätte bereitend, während die Buddhisten ihre Gegner mit den Namen Tirthja und Tirthika benannten.

Eine zweite Uebereinstimmung zwischen den Gaina und den Bauddha giebt sich darin kund, dass jene auch sterblichen Menschen, nämlich ihren Lehrern, göttliche Verehrung erzeigen und Statuen von ihnen in ihren Tempeln aufstellen; besonders ist dieses mit dem drei und zwanzigsten Gina oder Tirthankara Pârçvanâtha der Fall, wie sich später zeigen wird. Diese Uebereinstimmung ist ohne Zweifel eine Entlehnung von Seiten der Gaina. Dasselbe gilt auch - und dieses ist ein drittes Zusammentreffen beider Religionen - von dem großen Werthe, den die Gaina der ahinsa oder der Nichtverletzung aller lebenden Wesen zugestehen. Einige von ihren Jati oder frommen Männern gehen in dieser Hinsicht so weit, dass sie die Strassen, auf denen sie einherwandeln, mit einem Besen kehren, damit sie keine Insekten tödten.2) In Surat besteht noch ein reich dotirtes Hospital, in welchem kranke und unbrauchbar gewordene Thiere mit derselben Sorgfalt gepflegt werden, als wenn es Menschen wären.

Viertens haben die Gaina, dem Beispiele der Bauddha folgend, ungeheuere Perioden ersonnen und in dieser Beziehung

¹⁾ Sieh Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 297, Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 250 und J. Foley's Notes on the Buddha from Cinyalese authorities etc. im J. of the As. S. of B. V, p. 321. Diese vier und zwanzig Buddha gelten als Vorgünger des historischen Buddha. Ein Verzeichniss der vier und zwanzig tima oder Tirthankara mit Nachrichten von ihren Thaten und ihrer Lebensdauer geben Colebrooke a. a. O. in Misc. Essays II, p. 207 flg. und Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 220.

²⁾ Ein Englischer Arzt erzeigte daher einem Jati einen sehr unerwünschten Dienst, indem er ihn durch ein Mikroskop davon überzeugte, dafs er trotz dieser Vorkehrung unsichtbare Thierchen tödtete.

sogar ihre Vorgänger übertroffen. Ihre großen Perioden heißen Avasarpini und Utsarpini, jede enthält 2,000,000,000,000,000 Jahre. 1) Eine andere Periode hat die Benennung sügara oder Meer erhalten und besteht aus 1,000,000,000,000,000 Jahren. Jede der zwei kleinern Perioden zerfällt in sechs kleinere; in der ersten nimmt fortwährend das Glück, die Lebensdauer, die Größe u. s. w. der Menschen ab, bis sie auf die tiefste Stufe des Elends herabsteigen und dann während der utsarpini genannten Periode allmählig wieder die höchste Stufe der Vollkommenheit erreichen werden. Diese Perioden haben die Gaina mit den Geschichten der altepischen Dynastie der Pändava, des Krishna und der des in der ältesten Buddhistischen Geschichte berühmten Königs von Grävasti, Prasenagit, zum Theil ausgefüllt, wobei sie sich bisweilen hier gleichgültige Aenderungen der gewohnlichen Darstellungen erlaubt haben. 2)

Auf ähnliche Weise haben die Buddhisten die Geschichte des alten Sürjavança oder Sonnengeschlechts umgemodelt; sie stellen den König Mahûsammata an die Spitze der ersten großen Weltperiode und lassen nach ihm acht und zwanzig Dynastien in verschiedenen Theilen des innern Indiens bis auf Irvāku herrschen; diese Perioden heißen die Asankhjeja oder Zahllosen, und von jenen Dynastien werden die spätern abgeleitet; von Mahūsammata bis auf Irvāku werden 252,539 oder vielleicht 140,300 Nachfolger gezählt.³)

Diese Uebereinstimmungen zwischen den Gaina und den Bauddha mögen genügen, um den Satz festzustellen, das jene von

¹⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 276 fig. Diese Angaben sind dem Abhidhanakintamani des Hemakandra entlehnt und finden sich in der Ausgabe von O. Boehtlingk und Rill II, v. 162 fig. S. 15. Avasarpini bedeutet "herabschreitend" und utsarpini "emporschreitend" und beziehen sich wohl auf die Vorstellung von der Ab- und Zunahme des Glücks während dieser Perioden.

²⁾ Dieses erhellt aus den Auszügen aus dem Catrungajamühatmja von A. Weber a. a. O. S. 26, S. 31 flg. und S. 35 flg. Aus der Erwähnung Daçaratha's, seines Sohnes Rama und des Feindes desselben, des Riesenkönigs Ravana, der übrigen Feinde Vishnu's, so wie mehrerer Herrscher aus dem alten Sarjavança oder Sonnengeschlechte von Hemakandra III, v. 625 flg., S. 127 flg. darf gefolgert werden, dafs in andern Schriften der Gaina auch die Geschichte dieser Dynastie erzählt wird.

³⁾ Sieh die Nachweisungen hierüber oben I, S. 478, Note 1.

diesen sich abgezweigt haben. Ihre Abweichungen von ihren Vorgängern bewegen sich hauptsächlich auf den Gebieten der Philosophie und der Kosmographie, mit welchen ihr Göttersystem im engsten Zusammenhange steht. Ehe ich jedoch diese Verschiedenheiten zwischen den Gaina und den Bauddha in Betracht ziehe, halte ich es für zweckmäßig, einen kurzen Bericht von der Litteratur der erstern einzuschalten, weil sich aus ihr ergeben wird, daß die Gaina sich in dieser Hinsicht an die Brahmanen anschlossen. 1)

Die Gaina besitzen eine Anzahl von Purana, welche vorzüglich Legenden von dem Tirthankara enthalten und nur ausnahmsweise solche darbieten, die in den gleichnamigen Brahmanischen Schriften sich finden. Das bedeutendste Werk wird dem Gina Süri Âkârja zugeschrieben, dessen Zeit nicht ganz genau bestimmt werden kann; die Angabe, daß er mit dem Könige Vikramâditja gleichzeitig gewesen sei, ist werthlos, weil die Entstehung der Gaina-Lehre nicht so weit zurückverlegt werden darf. Die im südlichen Indien in Umlauf seiende Ueberlieferung macht den Verfasser mit größerm Rechte zum geistlichen Lehrer des im sechsten Jahrhundert in Känki residirenden Fürsten Amoghavarsha. Da diese Gattung von Werken bei den Buddhisten fehlt, haben die Gaina den Titel und einen der Gegenstände dieser Schriften den Brahmanen entlehnt. 2)

Die Siddhanta und Agama betitelten Bücher vertreten zum Theil die Veda der Brahmanen, welche die Gaina wie die Bauddha verachten. Der erste Titel bezeichnet bekanntlich ein Lehrbuch, in dem ein wissenschaftliches System durch Gründe bewiesen wird, besonders ein astronomisches. 3) Der Titel Agama hat bei den Brahmanen auch die Bedeutung von überlieferten Lehren oder Vorschriften; bei den Buddhisten werden vier Sammlungen von Schriftstücken so genannt, welche nach der richtigen Auffassung sich auf die Sütra beziehen und von der Disciplin und ihr verwandten Gegenständen handeln. 4) Die drei diesem Titel

Von der Litteratur der Gaina hat am ausführlichsten gehandelt Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 240 flg.

²⁾ Eine verwandte Gattung solcher Schriften sind die Karitra, in denen Legenden und Wundergeschichten von den Tirthankara berichtet werden.

³⁾ Sieh hierüber oben II, S. 1130 flg.

⁴⁾ Sieh oben S. 643, nebst Note 1.

beigelegten Bedeutungen stimmen in der allgemeinen überlieferten heiligen Lehre oder Vorschrift überein und es beweist dieser Titel kein näheres Verhältniss der Gaina zu den Brahmanen, als zu ihren Vorgängern.

Ganz anders verhält es sich mit den zwei folgenden Titeln Anga und Upänga, welche nach Hemakandra die eigentlichen heiligen Schriften seiner Sekte zu bezeichnen scheinen. 1) Das erste Wort bedeutet Glied und bezeichnet bei den Brahmanischen Indern sechs zu den Veda gehörende und sie erläuternde Schriften. 2) Upänga, d. h. Neben- oder untergeordnetes Glied, ist der Titel von vier die heiligen Bücher der Brahmanen erganzenden Werken.

¹⁾ Es werden folgende zwölf Anga aufgezählt: Akaranga, welches Buch von den heiligen Gebräuchen handelt; Sautrakritanga, ein Werk über die heiligen Vorschriften; Sthaninga, handelt von den Sinnesorganen und den Bedingungen des Lebens; in dem Samavajanga werden die padàrtha oder die Kategorien dargestellt; das Bhâgavatjanga ist eine Beschreibung der Veremonien und des Gottesdienstes; die Gnatadharmakathi schildert die von heiligen Personen mitgetheilten Kenntnisse; die Upûsakadaçû belehrt über die Lebensweise der Laien, oder der grâvaka, und die Antakriddaga über die Handlungen der Tirthankara; das Anuttaropapätika handelt von der letzten Befreiung oder der Seligkeit und den künftigen Geburten der Tirthankara; Pragnavjakarana ist, wie der Titel besagt, eine Grammatik der Fragen, die sich vermuthlich auf das Gesetzbuch der Gaina beziehen; das letzte Buch hat den Titel Vipakacruta und stellt die Früchte der Handlungen dar. Von den Upunga werden keine namhaft gemacht und die Titel der beiden diese Gattungen von Büchern ergänzenden Schriften können hier mit Stillschweigen übergangen werden, mit Ausnahme des zwölften, welches Dhrishtavada betitelt ist, fünf Theile enthält und von moralischen und religiösen Handlungen handelt.

²⁾ Es sind, wie man weiß. Vjäkarana, Grammatik; Çixâ, Accent-Lehre; Khandas, Metrik; Nurukta. Worterklärung; Kalpa, Ritual; und Gjotisha, der Veda-Kalender. Ueber die Upänya kommen verschiedene Angaben vor. welche in dem Sanskrit-Worterbuche von O. Boehfelingk und R. Roth u. d. W. zusammengestellt sind. Es werden als solche der Dhanurveda, die Bogenkunde, d. h. die Kriegswissenschaft, und der Âjurveda, die Wissenschaft der Medizin, aufgeführt; diese gelten jedoch sonst als Upaveda oder untergeordnete Veda. Auch die Upanishad werden zu den Upänya gerechnet. Am richtigsten scheint die Angabe zu sein, der zufolge es die Puräna, Njäja, Mimänså und die Dharmavästra sind, weil bei ihr die Vierzahl ausdrücklich erwihnt wird.

Da diese Titel bei den Bauddha mangeln, ist es einleuchtend, dass die Gaina in diesem Falle die Brahmanen nachgeahmt haben.

Die vorhergehenden Schriften werden als von der mündlichen Belehrung Mahûvira's und seines Schülers Gautama herstammend betrachtet; 1) ob mit Recht, dürfte sehr fraglich sein. Die Gaina besitzen außerdem eine Klasse von Büchern, die Pùrva betitelt werden, weil sie vor den Anga von dem Ganadhara verfast sein sollen. 2) Da eine genauere Behandlung der eben erwähnten Schriften hier am ungeeigneten Orte sein würde, begnüge ich mich damit, das Vorhandensein derselben bemerkt zu haben.

Die Gaina sind ihren Vorgängern in der Hinsicht gefolgt, daß sie ihre heilige Sprache Magadhi nennen, obwohl sie nicht mit der von den Verfassern von Präkrita-Grammatiken mit diesem Namen benannten Sprache ganz übereinstimmt, sondern mehr mit der Çauraseni, welche nach frühern. Untersuchungen die Grundlage der Pāli-Sprache ist.3) Der Grund dieser Wahl kann ein doppelter gewesen sein, nämlich entweder das Beispiel der Buddhisten, oder der Umstand, daß das südliche Bihar gerade der Theil des nördlichen Indiens gewesen ist, von dem aus die Gaina-Lehre sich zuerst verbreitete; meine Gründe für diese Ansicht werde ich unten darlegen. Außer der Magadhi bedienen sich die schriftstellernden Mitglieder dieser Sekte auch der heiligen Sprache der Brahmanen und es giebt nur wenig Indische Volkssprachen, in welchen nicht Schriften der Gaina sich finden.4)

Nach der obigen Auseinandersetzung wird es keinem Zweifel unterliegen, dass die Gaina von den Bauddha abstammen, jedoch in einigen Punkten es für erspriesslich erachteten, sich den Brahmanen zu nähern, wohl um dadurch ihren Verfolgungen zu entgehen. Was ihre philosophischen Lehren anbelangt, so sind

Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 246, wo in der Note die betreffende Stelle aus dem dritten Kapitel des Mahâvirakaritra mitgetheilt ist.

Wilson a. a. O. in As. Rev. XVII, p. 246 und Hemakandra II, v. 246,
 S. 40. Ganadhara bedeutet nach I, v. 31, S. 7 den Vorsteher einer Versammlung, wohl einer Versammlung der Arhant Vira.

Sieh meine Institutiones Linguae Pracriticae, Vorrede, p. 42 und oben II,
 S. 486 flg. Sieh außerdem J. Stevenson's Bemerkungen in seiner Ausgabe der Kalpasütra p. 131 flg.

⁴⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 242. Es ist das besonders mit den Volkssprachen des südlichen Indiens der Pall.

die Hauptpunkte derselben die folgenden. 1) Ich werde dabei mein Augenmerk vorzüglich auf denjenigen Theil dieser Lehren richten, der dazu dienen kann, das Verhältnis der Gaina zu den Buddhisten näher zu bestimmen.

Die Gaina-Philosophen fassen alle Dinge unter zwei oberste Kategorien zusammen, welche giva und agiva heißen. Das erste ist das Vernünftige und Empfindende; es besteht aus Theilen, ist aber ewig. Im engern Sinne bezeichnet in diesem Lehrsysteme gîva die Seele, welche drei Zuständen unterworfen ist; sie ist erstens nitjasiddha, d. h. stets vollkommen, oder jogasiddha, d. h. durch Versenkung in die Selbstbeschauung vollendet, wie die Arhat oder Gina; sie ist zweitens mukta oder muktatma, d. h. befreit durch strenge Befolgung der Vorschriften dieser Sekte; sie ist drittens baddha oder baddhatma, d. h. durch Handlungen gefesselt und noch in einem Zustande verharrend, welcher der letzten Befreiung vorhergeht. Das zweite, agiva, ist alles, welches der Seele entbehrt, ohne Leben und Empfindung ist; es ist der Gegenstand des Genusses von Seiten des giva, welches geniesst. In engern Sinne des Worts bedeutet agiva die vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft, und alles Unbewegliche, wie Berge. Die Gaina nehmen ferner sechs Substanzen an, nämlich: giva, Seele; dharma, Recht oder Tugend; adharma, Sünde, welche die Welt durchdringt und bewirkt, dass die Seele bei dem Körper bleiben muß: pudgala, die Materie, welche Farbe, Geruch, Geschmack und Fühlbarkeit besitzt, wie Holz, Feuer Wasser und Erde; kâla, die Zeit, welche vergangen, gegenwärtig und zukünftig ist; âkâca, der unendliche Raum. Die Körper bestehen nach ihrer Ansicht aus Aggregaten von Atomen. Die Gaina-Philosophen glauben, wie die übrigen Indischen Philosophen, dass durch die Werke die Seele gefesselt wird und dass der Mensch sich bestreben müsse, sich von ihnen zu befreien. Sie geben vier Ursachen der Hemmung der Befreiung der Seele an, nämlich: papa, d. h. Sünde; die fünf âçrama oder Hinderungen der Seele, heilige göttliche Weisheit zu erlangen; âçrava, d. h. der Drang der verkörperten Seele, sich mit den sinnlichen Gegenständen zu beschäftigen, und samvara, d. h. die Ursache dieser Hem-

¹⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 381 flg.

mung.1) An einer andern Stelle werden acht Arten von Störungen des Fortschritts der Seele zur Befreiung aufgezählt, nämlich: anânâraranija, d. h. die falsche Vorstellung, dass die Erkenntnis unwirksam sei und dass die Befreiung nicht durch vollkommene Kenntnis herbeigeführt werde; darcanavaranija oder der Irrthum, dass die Befreiung durch das Studium der Lehre der Arhat oder Gina nicht erreichbar sei; mohanija oder der Zweifel darüber, dass die Wege der Tirthankara oder Gina unwiderstehlich und frei von Irrthümern seien; antarâja oder die Hemmung der Bestrebungen solcher, welche die höchste Befreiung zu erreichen suchen. Die vier andern Störungen sind diese: vedanija oder das individuelle Bewußstsein, die Ueberzeugung, daß die höchste Befreiung erreichbar sei; nâmika oder das Bewulstsein, daß man eine bestimmte Persönlichkeit besitzt; gotrika oder das Bewußstsein, daß man von einem Schüler Gina's abstamme; endlich ajushka oder das Bewusstsein, dass man eine bestimmte Zeit zu leben hat. Werden diese geistigen Zustände in umgekehrter Ordnung aufgefast, bezeichnen die vier erstern die Geburt und einen Fortschritt in den Verhältnissen des persönlichen Lebens: die vier letztern einen solchen in der Erkenntnis. Die höchste Befreiung oder moxa ist nur durch die höchste Erkenntniss oder durch vollkommene Tugend zu erlangen.

In diesem System tritt uns ein Synkretismus entgegen, zu welchem der Buddhismus, die Vaiçeshika- und die Sânkhja-Philosophie beigesteuert haben. Buddhistisch oder genauer beinahe allgemein Indisch ist die Lehre, daß durch vollkommene Erkenntniß und strenge Befolgung der Lehrsätze einer Religion oder philosophischen Schule die Befreiung der Seele von ihren Fesseln zu erreichen sei.²) Buddhistisch ist die Ansicht, daß die Materie ewig sei und daß es nur vier Elemente gebe.³) Der Vaiçeshika-Schule gehört die Ansicht, daß die Dinge aus Atomen zusammengesetzt sind, obzwar diese Lehre von Kanâda mehr ausge-

COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 282, wo asrava erklärt wird durch asravajati purusham, und Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 266.

²⁾ Sieh oben III, S. 428, nebst Note 2.

³⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 194, we bemerkt wird, dafs sowohl die Bauddha, als die Gaina diese Ansicht der Sankhja-Philosophie entlehnt haben, und I, p. 394.

bildet worden ist, als es von den Gaina geschehen. Dieser Philosoph betrachtet außerdem die Zeit als eine besondere Kategorie.1) Kapila lehrt, dass durch vier Zustände die Befreiung des Geistes gehemmt, durch vier andere befördert werde, ordnet sie jedoch auf eine logische Art, so dass der Fortschritt von dem niedrigsten Zustande zum höchsten, dem des dharma oder der Tugend wohl begründet ist, während dieses bei der Anordnung der Gaina weniger der Fall ist.2) Die Sekte, von der jetzt die Rede ist, entlehnte diesem Philosophen vermuthlich auch die Vorstellung von einem ätherischen Körper mit von den ideellen Elementen gebildeten Sinnen, mit welchem der Geist bekleidet ist. 3)

Das kosmogonische System der Gaina stimmt im Ganzen mit dem der Purana überein, nur übertrifft es dieses an Uebertreibungen und die Gaina haben das geographische System der Brahmanen in einigen Beziehungen auf eigenthümliche Weise umgestaltet. Da es zu weit führen würde, wenn ich hier eine Vergleichung der Kosmographie der Gaina mit der im Mahâbhârata und den Purana uns überlieferten anstellen wollte, werde ich mich auf einen Umriss der Kosmographie dieser Sekte beschränken.

Die Welt, welche nach ihrer Ansicht ewig ist, wird mit einer Spindel verglichen, die auf der Hälfte einer andern ruht.4)

¹⁾ Ebend. I, p. 271 und p. 391.

²⁾ Sieh hierüber oben III, S. 328 und außerdem Îçvarakrishna's Sânkhjakârikâ

³⁾ Sieh hierüber oben III, S. 424. Diese Bemerkung gehört Colebrooke in dessen Misc. Essays II, p. 192. Die Gaina nehmen an, dass die Seele während ihrer verschiedenen Wanderungen mit einem gröbern, audarika genannten Körper bekleidet werde, welcher bleibt, so lange die Wesen in der Welt leben müssen, oder mit einem vaikarika genannten Körper, der nach den verschiedenen Zuständen des Wesens verschiedene Gestalten annimmt. Sie unterscheiden ferner einen aharika geheißenen feinern Körper, der nach ihrer Ansicht aus dem Kopfe eines göttlichen Weisen entstehen soll. Diese drei Körper sind die äußern und innerhalb derselben finden sich zwei feinère; der eine, kàrmana genannte, ist der Sitz der Leidenschaften und Gefühle; der innerste, der taiyasa heisst, ist noch feiner, ändert sich nie und besteht aus geistigen Kräften. Dieser Körper entspricht dem suxmaoder linga-carira des Kapila, welcher durch alle Wiedergeburten bis zur schlechthinnigen Befreiung des Geistes fortbesteht.

⁴⁾ COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 194 und p. 226. Die

Andere Schriftsteller der Gaina vergleichen die Welt mit drei Schalen, von denen die unterste umgestülpt ist und die oberste in ihrem Umkreise mit der mittlern sich berührt. Andere endlich beschreiben die Welt als eine mit zusammengeschlagenen Armen sitzende Frau. Ihr Leib oder nach der zweiten Darstellung die mittlere Schale ist die Erde. Die oberste Schale oder der obere Körper der Frau entspricht dem Himmel und ist die Wohnung der Götter. Die unterste Spindel oder die unterste Schale oder endlich der untere Theil der Frau vertritt in diesem kosmographischen Systeme die unterirdischen Regionen. Die Welt ist an ihrem äußersten Umkreise von dem Lokâloka-Gebirge eingeschlossen und die Erde besteht aus sieben durch Oceane von einander getrennten dvipa oder Inseln, deren Mittelpunkt Gambùdvipa bildet. 1) Diese Insel hat bekanntlich ihren Namen von dem Gambû-Baume erhalten, den die Botaniker Eugenia Jambolana nennen. In Gambùdvîpa bildet Bhâratavarsha den innersten und vornehmsten Welttheil und hat einen Umfang von 100,000 jogana; die sechs übrigen Welttheile haben zum Theil bei den Gaina andere Namen, als bei den Brahmanen erhalten, und erscheinen bei

¹⁾ Some Remarks on the Relation that subsists between the Jaina and Brahmanical system of Geography. By the Rev. J. Stevenson, D. D., im J. of the B. B. of the R. As. S. II, p. 410 flg., mit einer Karte. Die von ihm mitgetheilten Zahlen sind die folgenden, wobei zu bemerken ist, daß der Berg Meru auch in diesem System den Mittelpunkt bildet und daß Suvarnabhumi das äußerste Land und die Spielgegend der Götter ist:

der Radius des die sieben dvipa e	eins	sch	lief	sen	de	ıK	rei	ses	25,350,000
die Ausdehnung der Suvarnabhun	ui								15,750,000
die Ausdehnung des Lokáloka			•					•	125,000,000

166,100,000 jogana.

von ihm zu Rathe gezogenen Schriften sind das Sangrahaniratna und das Lokanathasutra, beide in Prakrit.

Statt Lokakalaka habe ich Lokaloka gelesen, weil dieser Name nach meinen Bemerkungen darüber in der Z. f. d. K. d. M. VII, S. 325 ein Gebirge bezeichnet, welches den äußersten der sieben Weltoceane umgiebt und die Gränze der Welt bildet. Da dieses Gebirge in den Purâna erwihnt wird, haben die Gaina ihnen diese Vorstellung entlehnt.

jenen zum Theil in anderer Reihenfolge, als bei diesen.¹) Die bewohnte Erde besteht nach der Ansicht der Gaina aus zwei und einem halben Welttheile und aus zwei Meeren; die ersten heißen Dhattikakhanda, Gambūdvipa und Andhrapushka, die letzten sind der Süßwasser-Ocean und der Salz-Ocean.²) Von den übrigen geographischen Angaben verdient nur noch eine einzige hier hervorgehoben zu werden, nämlich daß Bhârata, Airâvata und Videha mit Ausnahme von Kuru die Gegenden der Werke seien.³) Die Bevorzugung des Landes Videha vor den übrigen Indischen Ländern möchte daher zu erklären sein, daß es in der ältesten Geschichte der Buddhistischen Religion besonders hervortritt.⁴)

Das Göttersystem der Gaina ist eine dieser Sekte eigenthümliche Schöpfung und weicht sowohl von dem der Bauddha, als von dem der Brahmanen ab, obwohl sie, wie vor ihnen die Buddhisten, den Brahmanischen Gottheiten eine untergeordnete Stelle in ihrem Pantheon angewiesen haben.⁵) Der höchste Theil der Welt oder nach ihrem Ausdrucke die oberste Spindel ist die Wohnung der Gina. Nach ihnen folgen fünf vimana genannte Regionen, mit welchem Namen die Brahmanen bekanntlich die Wagen ihrer Götter benennen; den Mittelpunkt bildet die Region Survarthasiddha und die übrigen Regionen heißen: Aparagita, Gajanta, Vaigajanta und Vigaja, welche Namen alle besagen, dass die Bewohner dieser Regionen durch ihren Besitz der höchsten Erkenntniss und der vollkommensten Tugend diese Wohnsitze erkämpft haben. Unter diesen Regionen folgen neun stufenförmig, wie Terrassen geordnete Welten, die von göttlichen Wesen bewohnt sind und folgende Namen führen: Aditja, Prithu-

¹⁾ Diese Verschiedenheiten, die hier von keinem Belange sind, hat A. Weber zusammengestellt im Catrungajamähätmja S. 19-20.

²⁾ Nach J. Stevenson's Note zum Kalpasùtra p. 94. Diese drei Namen führt auch Colebrooke a. a. O. in seinen Misc. Essays II, p. 222 an und auf diese Eintheilung bezieht sich nach A. Weber's Bemerkung a. a. O. S. 90 der mehrmals im Çatrunyajamâhâtnja vorkommende Ausdruck trikhanda.

Henakandra IV, v. 946, S. 76. Airàvata ist der Name eines varsha oder Welttheils und seine Erwähnung hier unklar, so wie auch die des Namens Kuru.

⁴⁾ Nach A. Weber a. a. O. S. 90.

COLEBROOKE a. a. (). in dessen Misc. Essays II, p. 221 flg. Ueber das Buddhistische Göttersystem sieh oben III, S. 387 flg.

karma, Saumânasa, Sumânasa, Sâviçâla, Sarvatobhadra, Manorama, Suprabaddha und Sudarçana.¹)

Nach diesen himmlischen Regionen setzen die Digambara oder die frommen Männer der Gaina sechzehn, noch andere Schriftsteller dagegen nur zwölf Regionen, welche in acht Stufen über der Erde geordnet sind. Dieselben haben folgende Benennungen: Akjuta, Aruna, Pranata und Anâtha, Sahasrâra, Çukra, Lântaka, Brahma, Mahendra und Sanatkumara, Îcâna und Sâdhama. Diese zwölf Welten werden Vimana und ihre Bewohner gemeinschaftlich Kalpaväsin geheißen. Die Gaina unterscheiden endlich vier Klassen von Göttern niedern Ranges, nämlich: Vaimânika, Bhuvanapati, Gjotisha und Vjantara. Die letzte Klasse enthält die Piçaka, Râxasa, Gandharva und die übrigen bösen Geister und Götterdiener der Brahmanen. Die Gjotisha sind, wie der Name besagt, die Gestirne, die Planeten, Mond und Sonne.2) Zu den Vaimânika gehören die Götter, welche die eben erwähnten zwölf Welten bewohnen. Die Klasse der Bhuvanaputi, d. h. der Herren der Welten, zerfällt in zehn Abtheilungen, von welchen je fünf von dem Brahmanischen Götterkönige Indra beherrscht werden; zu dieser Klasse zählen die Gaina die Asurakumâra, die Nâgakumàra u. s. w., und haben ohne Zweifel aus Hass gegen die Brahmanen ihren Indra seiner eigentlichen Diener, der Gandharva und der Apsaras, beraubt. Es möge schliefslich bemerkt werden, dass die vorhergehende Beschreibung des Göttersystems der Gaina zur Genüge den Satz erhärtet, dass das Göttersystem dieser Sekte ein eigenthümliches ist und dass sie den Brahmanischen Gottheiten eine untergeordnete Stelle in ihm zugewiesen haben. Dieses erhellt auch daraus, dass die Gaina alle diese göttlichen Wesen für sterblich halten; nur die Gjotisha machen etwa eine Ausnahme.3)

¹⁾ Dieser Name findet sich auch bei den Buddhisten und bezeichnet bei ihnen eine Klasse von Göttern des zweiten dhjuna; sieh oben III, S. 391.

²⁾ Die Gaina nehmen nach Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 223 an, dass die Sonne, der Mond, die Planeten und die Gestirne zu viel Zeit bei ihrer Umkreisung des Sumeru brauchen, um zur rechten Zeit zu erscheinen, und verdoppeln deshalb alle diese Gestirne.

³⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 223. Auch Wilson hat a. a. O. in As. Res. XVII, p. 274 die Mythologie der Gaina dargestellt.

Von der Verfassung und Lebensweise der Gaina werde ich nur die Hauptmomente hervorheben, da eine ausführliche Darstellung dieses Gegenstandes dem zunächst vorliegenden Zwecke fremd ist. Sie zerfallen in zwei große Abtheilungen; die Priester und frommen Männer werden Sâdhu, die Guten, die Laien Cràvaka genannt, welcher Name, der eigentlich "Hörer" bezeichnet, auch einen Anhänger Buddha's anzeigt. Die Benennungen Muktâmbara, Muktavasana und Digambara gelten nur von denjenigen Mitgliedern dieser Sekte, welche die Gesetze der Nacktheit strenge befolgen.1) Die frommen Männer erhalten auch die bei den Brahmanen althergebrachte Benennung ihrer Büsser, Jati. Die Gaina schließen sich in der Hinsicht an die Brahmanen an, dass sie die vier Kasten zulassen, dass sie die heiligen, sanskåra genannten, mit der Geburt anfangenden und sich bis zur Heirath erstreckenden Gebräuche wie die Brahmanen vornehmen lassen, dass sie einige, wenn auch nicht alle Hausgötter der vornehmsten Brahmanischen Sekten verehren und daß wenigstens im südlichen Indien Brahmanen für die Gaina die gottesdienstlichen Handlungen vornehmen.2) Ihre Feste sind ihnen eigenthümlich und besonders dem drei und zwanzigsten Gina, dem Pârçvanâtha, und dem vier und zwanzigsten, dem Vardhamânu oder Mahâvîra, an solchen Stellen gewidmet, wo zum Andenken an ihre Thaten Tempel erbaut sind.3) Die Gaina stellen in ihren Tempeln mar-

Der Name Kalpavåsin bezieht sich nach ihm darauf, dass jeder dieser zwölf Götter einem kalpa oder einer Periode vorstehe.

¹⁾ J. Stevenson's Vorrede zu seiner Ausgabe des Kalpasütra p. XXI; Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 380. Der Name Sädhu gilt nur von den weltlichen Geistlichen; Digambara bedeutet wörtlich einen Menschen, dessen Bekleidung der Raum ist. Ueber Crävaka sieh oben II, S. 461.

²⁾ COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 192 und Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 275.

³⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 276. Ein berühmter Tempel Pärçvanatha's findet sich auf dem Berge Samet Sikhar oder Parasnāth. nahe bei Pakete an den Gränzen Rämghor's, und ist beschrieben worden in folgendem Aufsatze: Description of the Temple of Pärswanātha ut Samet Sikhar. By Lieut.-Colonel William Francklin in Trans. of the R. As. S. I, p. 527 flg. An dieser Stelle erlangte dieser Gina seine Befreiung, d. h. er starb. Ein sehr heilig gehaltener Tempel Mahāvira's liegt bei Apāpapuri oder Pāpapuri oder Pavapuri im südlichen Bihar an dem Platze, wo Mahāvīra oder

morne, mitunter kolossale Statuen dieser zwei Gina auf. Sie feiern außer den denselben geweiheten Festen auch solche, welche von den übrigen Indern begangen werden, wie z. B. die Vasantajäträ oder das Frühlingsfest.¹) Von den Buddhisten haben die Geistlichen und die frommen Männer der Gaina den Gebrauch angenommen, während des varsha oder der Regenzeit ruhig zu leben und sich dem Studium der heiligen Schriften, dem Fasten und dem Nachdenken²) zu widmen.³) Die Vaiçja unter den Gaina beschäftigen sich nur mit dem Handel und die Namen Brähmana, Xatrija und Çūdra bezeichnen bei ihnen andere Beschäftigungen und andere Rangstufen.⁴)

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt schließen kann, einen Umriß der Geschichte dieser Sekte hinzuzufügen und

- 1) Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 272 und p. 277.
- 2) Sieh oben II, S. 450 und S. 723.
- 3) J. Stevenson's Vorrede zu seiner Ausgabe des Kalpasütra p. XXII und p. 9 des Textes. Der Ausdruck dafür ist Parjüshana und in den Volkssprachen Paggüshan. Dieser Zeitraum zerfällt in zwei Abschnitte, nämlich in einen, der fünfzig Tage vor, und einen zweiten, der siebenzig Tage nach dem fünften Tage der hellen Halfte des Monats Bhūdrapada, d. h. etwa am 26. Juli, beginnt. Während des ersten Zeitraums fastet die Cvetämbara Sekte. die durch ihre weiße Bekleidung gekennzeichnet wird, während des zweiten die der Digambara.
- 4) On the Srawacs or Jains. By Dr. Buchanan Hamilton in Trans. of the R. As. S. I, p. 531 fig. Von den Gaina in Süd-Bihar handelt auch folgende Abhandlung: On the Srawacs or Jains. By Major James Delamaine, Bengal Army, ebend. I, p. 418 fig.

Vardhamâna starb, und wird von vielen aus weiter Ferne herbeiströmenden Pilgern besucht. In dem Bezirke Navâdâ im südlichen Bihar sind drei diesem Tirthankara geweihte und von zahlreichen wallfahrtenden Gaina besuchte Tempel, welche beschrieben sind in: Description of Temples of the Jains in South Bihar and Bhaghalpur, by Dr. Fr. Buchann Hamilton, M.R. As. S. ebend. I, p. 523 fig. Bei allen diesen drei Tempeln besorgen Bhūgak-Brahmanen die Reinigung und Ausschmückung derselben und nehmen sich der Pilger an. In einem vierten, in Puri gelegenen Tempel werden die Fußstapfen Mahāvira's den Pilgern gezeigt; er wird hier Gautama Mahāviru geheißen. Einige dort erhaltene Inschriften sind von Colebrooke a. a. O. I, p. 320 fig. unter folgender Aufschrift mitgetheilt worden: On Inscriptions at Temples of the Jaina Sect in South Bihar ebend. I, p. 520 fig. Sie rühren her von einem frommen Gaina, Namens Sangrâma Govardhanadāsa, und eine trägt das Datum samvat 1686 oder 1629.

eine kurz gedrängte Uebersicht der jetzigen Verbreitung der Gaina meinen Lesern vorzulegen.

Als der eigentliche Stifter dieser Sekte darf höchst wahrscheinlich der drei und zwanzigste Gina, Pârçva oder Pârcvanâtha, gelten. 1) Er war der Sohn des Königs Acvasena und seiner Gemahlin Vâmâ oder Bhâmanî und wurde in Vârânacî geboren. Die Angabe, dass er dem alten Geschlechte des Ixvaku entsprossen sei, erregt Bedenken, weil Buddha's Geschlecht, die in Kapilavastu regierende Familie der Câkja, bekanntlich jenem alten Somavanca oder Sonnengeschlechte angehörte und die Gaina leicht versucht werden konnten, dem Gründer ihrer Sekte dieselbe Abstammung anzudichten, zumal sie auch dem ersten Gina, dem Rishabha, beigelegt worden ist.2) Er starb Hundert Jahre alt auf dem uns schon bekannten Berge Sumata Cikhara im südlichen Bihar und zwar, wie es heisst, 250 Jahre vor dem Tode seines Nachfolgers Vardhamana oder Mahavira. Für die Ansicht, dass dieser Gina eine wirkliche Person gewesen, spricht besonders der Umstand, dass seine Lebensdauer durchaus nicht die Wahrscheinlichkeit überschreitet, wie es bei seinen Vorgängern der Fall ist.3) Nach den frühern Untersuchungen über diesen Gegenstand trat dieses Ereigniss im ersten oder zweiten Jahrhundert nach dem Anfange unserer Zeitrechnung ein.4) Von dem nächsten Gina, dem Vardhamâna oder Mahâvîra oder auch Vîra besitzen wir ausführlichere Lebensbeschreibungen, als von irgend einem seiner Vorgänger, indem das Kalpasùtra besonders von diesem Gegenstande handelt und derselbe auch in andern Schriften der Gaina mit Vorliebe dargestellt worden ist; jene Schrift ist außerdem die älteste, deren Zeit genau festgestellt werden kann, weil ihr Verfasser Bhadrabâhu ein Zeitgenosse des Ballabhi-Königs Dhruvasena war und die Zeit des Gina Suri Akara, des Ver-

¹⁾ COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 312 und I, p. 381. Nach dieser Stelle hat er den auch bei den Gaina überhaupt gebräuchlichen Namen Lunkitakeça erhalten, weil er, als er in den geistlichen Stand trat, fünf Handvoll seiner Haare abschnitt. Von ihm handelt auch das fünfte Kapitel des Kalpasütra p. 97 und Hemakandra v. 28, S. 6, nur wird er hier Pårcva genannt.

²⁾ COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 268.

³⁾ So lebte z. B. sein Vorgänger Nemi nach Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 212 sogar 1000 Jahre.

⁴⁾ Sieh oben S. 763.

fassers des wichtigsten Purana, nicht ganz sicher ist.¹) Eine Folge seines großen Ruhmes ist es gewesen, daß viele Wunder von ihm berichtet werden und ihm eine übernatürliche Geburt angedichtet worden ist.

Sein Vater hiess Siddhartha und seine eigentliche Mutter Tricâlâ; die Angabe, dass sein Vater dem Geschlechte des altepischen Monarchen Ixvâku entsprossen sei, wird auch in diesem Falle eine Dichtung sein.2) Zu den Dichtungen wird auch die Meldung zu zählen sein, dass seine Frau Jaçodà geheißen habe, weil bekanntlich eine von den drei Gattinnen des Stifters der Buddhistischen Religion einen ähnlichen Namen, nämlich Jacodhara, führte.3) In seinem acht und zwanzigsten Jahre entsagte Mahâvîra der Welt, ergab sich ganz einem frommen und beschaulichen Leben und hatte es nach zwei Jahren so weit gebracht, dass er den Rang eines Gina erreicht hatte. Er wirkte während der nächsten sechs Jahre mit großem Erfolg für die Verbreitung seiner Ansichten und schlug sodann seinen Wohnsitz in dem in der ältesten Geschichte der Religion Çâkjasinha's oft erwähnten Dorfe Nalanda in Magadha auf.4) Hier gewann er unter andern Personen als Schüler auch den Gocâla und überzeugte den Vardhanasena, einen Anhänger des Kandrakarja, von seinen Irrthümern. Dieser letzte folgte der Vorschrift Parçvanatha's in Beziehung auf die Bekleidung, welche dieser zuliess, Mahâvîra hingegen ganz und gar verwarf; des Vorgängers Anhänger heißen deshalb Cvetambara, d. h. die Weißbekleideten, die Mahâvîra's wegen ihrer Nacktheit Digambara.

Nachher durchwanderte Mahâvîra mehrere Gebiete des innern Indiens und zwar besonders die Gegenden an dem mittlern Laufe der Gangâ, in deren Nachbarschaft die Stadt Kauçâmbî liegt.⁵) Hier widmete er sich während beinahe eilf Jahren den strengsten

¹⁾ Sieh oben S. 766.

²⁾ Kalpasûtra I, p. 221 fig.; COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 213 fig. und Wilson a. a. O. in As Res. XVII, p. 251 fig. Nach dem letzten Verfasser war er in der unbekannten Stadt Pavana in Bhàrata-xetra geboren worden. Der Vater dieses Gina wird auch Crejança und Jaçasvin und sein Sohn Cramana geheißen.

³⁾ Sieh oben II, S. 68. Der Vater der Jaçodâ war der Prinz Sarvavîra.

⁴⁾ Ueber dieses berühmte Dorf sieh oben S. 692.

⁵⁾ Ueber die Lage dieser Stadt sieh oben III, S. 200, Note 2.

Kasteiungen und den härtesten Entsagungen und erreichte durch sie die höchste Stufe der Weisheit und der Heiligkeit. Er erregte dadurch den Neid und den Hass vorzüglich der Brahmanen in Magadha. Drei in diesem Lande geborene Söhne des Brahmanen Vasubhüti aus dem Geschlechte des Gautama, Namens Indrabhüti, Agnibhüti und Väjubhüti, glaubten die Lehren Mahävira's widerlegen zu können, wurden jedoch von ihm besiegt und nachher die eifrigsten Anhänger ihres frühern Gegners. Dieser begab sich nach diesem glänzenden Erfolge nach dem Hofe des Königs Hastipäla in Apāpapuri oder Pāpapuri oder Pavapuri in der Nähe der alten Hauptstadt Rāgagriha, wo er zwei und siebenzig Jahre alt seine erfolgreiche Wirksamkeit endigte. Nach seinem Tode wurde sein Leichnam feierlich verbrannt. 2)

Wenn Pârçvanâtha als der eigentliche Gründer der Gaina-Lehre betrachtet werden darf, so muß Vardhamâna oder Mahâvîra als der wahre Verbreiter derselben gelten. Seine Hauptlehren waren, daß er dem gîva, der Seele, eine wirkliche Existenz zuschrieb und annahm, daß diese die einzelnen Körper belebe und bestimmt sei, alle Leiden und Schmerzen der Wanderung durch die vielen verschiedenen Formen zu ertragen, bis sie durch die

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 256 fig., der mehrere Nachweisungen über diese drei und die acht übrigen Schüler Mahâvira's aus dem Commentare Hemakandra's zu seinem Wörterbuche mittheilt und mit Recht daran erinnert, dass Buchanan Hamilton irrt, wenn er a. a. O. in Trans. of the R. As. S. I, p. 538 annimmt, dass Indrabhùti, der wegen seiner Herkunst allerdings auch Gautama heist, von Gautama Buddha nicht verschieden sei. Hemakandra zählt I, v. 31 fig., S. 7 die eilf Ganâdhipa oder Vorsteher der Versammlungen auf, welche folgende Namen haben: Indrabhùti, Agnibhùti und Vùjubhùti; diese drei Brüder waren Gautama; Mandita und Maurjaputra waren Stiesbrüder und beziehungsweise Nachkömmlinge der Vedischen Rishi Vacishiha und Kacyapa; Vyakta, Sudharma, Akampita, Akalabhrùtri, Metarja und Prabhàsa waren ebenfalls Nachkömmlinge von Stammvätern Brahmanischer Geschlechter.

²⁾ Kalpasùtra VI, p. 84 fig.; Colebbooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 215 und Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 261. Das hier angegebene Datum, dass Mahàvira 1669 vor dem Uebertritte des Kâlukja-Königs Kumàrapàla zur Lehre der Gaina gestorben sei, hat eben so wenig Werth, als die Angabe, dass das Kalpasùtra 980 Jahre nach diesem Ereigniss zuerst vorgelesen worden sei; dieser Monarch trat nämlich nach oben III, S. 567 seine Regierung 1174 an, so dass Mahàvira 495 vor Chr. Geb. gestorben wäre.

tiefste Einsicht in das wahre Wesen der Dinge und durch die vollkommenste Tugend von diesen Banden befreit worden sei.1) Er behauptete ferner, dass die Materie eine Realität sei und verwarf somit zwei Grundlehren des Buddhismus, denen gemäß alle Existenzen inhaltsleer und ohne Substanz seien und die erste Ursache aller Dinge avidja, d. h. Nichtsein und Unwahrheit, sei. 2) Mahâvira gewann einen großen Anhang, wie die folgenden Angaben darthun werden. 3) Die Zahl der heiligen Männer der Sâdhu betrug vierzehn und die der Sâdhvî oder heiligen Frauen sechs und dreissig Tausend; die der Cramana, d. h. der frommen, der Pùrva genannten heiligen Schriften kundigen Männer drei Hundert. Eben so groß war die Anzahl der Avadhignanin oder solcher Geistlichen, welche der Gränzen der Vorschriften kundig sind. Der Kevalin, d. h. solcher frommer Männer, die sich der Handlungen enthielten und sich ganz dem beschaulichen Leben widmeten, gab es sieben Hundert, und der Manovid, d. h. der Besitzer der Weisheit, fünf Hundert. Mit dem Namen Vâdin werden Männer bezeichnet, die geschickt in der Führung von Streitigkeiten sind; ihre Zahl betrug vier Hundert. Die Zahl der Crâvaka oder der männlichen Laien belief sich auf ein und fünfzig Tausend und die der Crâvikà oder Frauen dieser Art auf angeblich drei Hundert Tausend; eine deutliche Uebertreibung. Von Mahâvîra's eilf hervorragendsten Schülern überlebten ihn nur Indrabhiti und Sudharma oder Sudharman. Für die Ansicht, dass Mahâvîra der eigentliche Verbreiter der Gaina-Lehre gewesen ist, lässt sich anführen, dass der Versasser des Catrungajamahatmja ihm seine Schrift in den Mund gelegt hat. Dass von Magadha oder, wenn man will, vom südlichen Bihar aus diese Lehre nach den andern Theilen Indiens verbreitet worden sei, wird durch den Umstand beinahe gewiss, dass Mahâvîra seine bedeutendsten Erfolge gerade in diesem Lande errang und dass er, so wie sein Vorgänger Pârcvanâtha, in diesem Lande gestorben und begraben

¹⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p. 259.

²⁾ Sieh oben II, S. 461.

³⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XVII, p 260. Er bemerkt mit Recht, dass Sâdhu keine allgemeine Benennung der Geistlichen der Gaina ist, sondern nur die einer Abtheilung derselben; diese Auffassung dieses Namens verdient den Vorzug vor der von J. Stevenson (sieh oben S. 775) vorgetragenen. Ueber den Titel Pûrva sieh oben S. 768.

ist. Es kommt noch hinzu, dass aus weit entfernten Indischen Ländern, z. B. aus dem Unter-Rägasthän, zahlreiche Gaina-Pilger nach Gaja und andern heiligen Stätten Süd-Bihar's wallfahrten. 1)

Was die Nachfolger des letzten Gina betrifft, so hat Bhadrabâhu, der Verfasser des Kalpasûtra, ein Verzeichnis von sieben und zwanzig derselben mit Bezeichnung ihrer Abstammung und Angaben der Jahre geliefert, in denen dieselben dem Mahâvîra und seinen Nachfolgern gefolgt sind.2) Da der letzte dieser Nachfolger im Jahre 993 als Verbreiter der Gaina - Religion gefolgt sein soll, springt es von selbst in die Augen, dass die Zeitbestimmungen dieser Liste werthlos sind, obwohl die Namen richtig sein mögen. Es ist dabei nicht zu übersehen, dass die letzten Zeitbestimmungen nur in einer einzigen Handschrift sich finden. Ich vermuthe, dass der Verfasser des Kalpasùtra, nachdem die Zeit Vardhamana's viel zu hoch in's Alterthum zurückgeschoben worden war, mehrere Verzeichnisse von gleichzeitigen Oberhäuptern der Gaina-Lehre in der Weise mit einander vereinigt hat, dass er gleichzeitige geistliche Vertreter dieser Sekte als Nachfolger aufführte.

Ich gehe jetzt zur Zusammenstellung der Angaben über die Verbreitung der Gaina-Lehre von Magadha bis nach den übrigen Theilen Indiens über. Sie erscheint als sehr einflußreich unter der Herrschaft des Kâlukja-Monarchen Pulakeçi, der etwa von 485 bis 510 einen großen Theil des Dekhan's beherrschte. 3) Aus dem Umstande, daß nach dem Zeugnisse des Hiuen Thsang der Buddhismus früher in Gulja oder Kola sehr geblüht hatte, allein zu seiner Zeit ganz aus diesem Lande verschwunden war, so wie daraus, daß die Gaina nach unverwerflichem Zeugnisse die Buddhisten in diesem Lande besiegt hatten, 4) habe ich schon früher den Schluß gezogen, daß die Gaina gegen das Ende des sechs-

¹⁾ Buchanan Hamilton a. a. O. in Trans. of the R. As. S. III, p. 552.

²⁾ p. 100 fig. Der erste ist Sudharma; nach dem achten Mahägiri, dem Vorgänger Baliçàla's, dem ersten der zweiten Liste, und dem ihm gleichzeitigen Suhasti folgt ein doppeltes Verzeichnis: das erste schliest mit vier Gründern von çakhà oder Sekten der Gaina, welche Nagila, Padmila, Gajanta und Tapasa heisen; das zweite mit Xamasvamin.

³⁾ Sieh oben S. 97 und S. 98.

Sieh oben S. 127, und über die Lage und den Namen dieses Landes oben S. 231, nebst Note 3.

ten Jahrhunderts in diesem Theile des Dekhan's sehr mächtig geworden waren. In diesem Lande finden wir diese Sekte noch am Ende des zehnten Jahrhunderts blühend. 1) In dem südlichsten Reiche, dem der Pândja, hatte diese Nachfolgerin der Religion Çâkjasinha's ebenfalls Eingang gefunden, und der Beherrscher dieses Reichs, Kuṇa Pândja, der wahrscheinlich in das neunte Jahrhundert zu setzen ist, war ihr anfänglich geneigt, trat jedoch später zum Çivaismus über. 2) Auf der Malabar-Küste waren die kleinen Könige in Tuluva, deren vornehmster der in Îkeri residirende war, die von Gaina - Frauen abstammten und früher von der mächtigen Dynastie von Vigajanagara abhängig waren, den Lehren der Gaina sehr zugethan. 3)

In dem nördlicher gelegenen Guzerat erfreute sich die Gaina-Religion des Schutzes des mächtigen Ballabhi-Monarchen Çilâditja, der etwa von 545 bis 595 mit kräftiger Hand sein weites Reich beherrschte, obschon er nicht, wie behauptet worden, dieser Sekte selbst angehörte. Von den auf der Halbinsel Guzerat in der letzten Hälfte des zwölften Jahrhunderts waltenden Jâdava war einer, Mandika, höchst wahrscheinlich ein Anhänger der Gaina, weil es in der auf diese Dynastie sich beziehenden Inschrift von ihin heißt, daß er den zwei und zwanzigsten Gina, den Nemi, verehrte. Diese Lehre wurde besonders von der in Kandravati am westlichen Abhange des Arbuda-Berges unter der Oberhoheit der Baghela-Dynastie regierenden Familie der Kâlukja befördert und beschützt. Besonders zeichneten sich in dieser Beziehung Tegapâla und sein Bruder Västupâla aus. Sie hatten auf diesem

¹⁾ Sieh oben S. 246.

²⁾ Sieh oben S. 239 und Wilson's Bemerkungen über die Zeit dieses Königs in Historical Sketch of the Kingdom of Påndja im J. of the R. As. S. III, p. 218. Nach oben S. 237, Note 2 ist es zweifelhaft, ob der berühmte Tamilische Lehrer und Schriftsteller Tirwallaver ein Zeitgenosse dieses Fürsten gewesen, obwohl die Ueberlieferung ihn dazu macht.

³⁾ Sieh oben S. 180 und außerdem Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. III, p. 8, p. 668, p. 74, p. 78 fig. u. s. w. Die Dynastie von Vigajanagara herrschte von etwa 1336 bis 1561.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 515 flg.

⁵⁾ Sieh oben III, S. 570.

⁶⁾ Sieh oben III, S. 574, nebst Note 3, wo die Namen der Mitglieder dieser Familie mitgetheilt sind. Die Bughela herrschten nach oben III, S. 577 von 1178 bis 1297.

Berge an den Wegen, in Dörfern und Städten, Tempel erbauen, Haine und Bäume anpflanzen und Teiche anlegen lassen. 1) Tempel hatten diese zwei frommen Brüder selbst geweiht. Besonderer Erwähnung werth ist derjenige Tempel, der in dem Monate Phâlguna vollendet worden war. In ihm waren nämlich Statuen von den Vorfahren dieser zwei Brüder, ihren Gattinnen und Söhnen aufgestellt. Sie erschienen als die Regenten der zehn höhern Sphären und als im Begriffe seiend, den Gründer ihres Geschlechts, den Kandapa, anzuschauen. Die Statuen waren als auf Elephanten reitend dargestellt, welchen Thieren die Gaina, wie ihre Vorgänger, die Bauddha, eine große Verehrung zollten.2) Die hohe Achtung, welcher diese zwei Brüder theilhaftig geworden waren, giebt sich auch darin kund, dass auch Statuen von ihren Frauen einen Platz in diesem Tempel erhalten hatten und dass Tegapâla den Stammbaum seiner Gemahlin Anupamâ Devî hat aufstellen lassen.3) An den Seiten dieses Tempels waren zwei und fünfzig Sitze für die vornehmsten Gaina angebracht und am Eingange zum Tempel fand sich ein varandaka oder eine Thorhalle. 4)

Die Beschaffenheit der Zeugnisse über die Verbreitung der Gaina-Lehre von Magadha aus nach andern Theilen des weiten Indiens leidet an zwei von ihnen unzertrennlichen Mängeln, indem sie erstens sehr unvollständig sind und zweitens, weil aus den religiösen Gesinnungen der Beherrscher Indischer Reiche kein Schlus auf die Zahl ihrer Unterthanen gezogen werden kann, welche sich zum Glauben der Gaina bekannten. Diese Lücke kann man unbedenklich durch die Angaben über die jetzige Verbreitung dieser Sekte ergänzen, weil es gewis ist, das in der letzten Zeit diese Sekte keine neuen Anhänger gewonnen hat.

Ein Hauptsitz der Gaina ist ihr Stammland Magadha oder

WILSON'S Sanscrit Inscriptions at Abu. By Horace Hayman Wilson in As. Res. XVI, p. 308. Es ist die Inschrift XVIII, 2 fig. Der Monat Phâlguna entspricht der letzten Hälfte Februars und der ersten des März.

²⁾ Diese zehn Sphären sind vermuthlich die neun höhern Regionen der Götter und der Halbgötter, nebst der allerhöchsten der Gina; sieh hierüber Colebrooke's Observations on the Jains in dessen Misc. Essays III, p. 221.

³⁾ Nämlich Inschrift XVIII, 40 flg. a. a. O. in As. Res. XVI, p. 307.

⁴⁾ So wird ohne Zweifel statt balanka zu lesen sein.

nach der heutigen Terminologie das südliche Bihar.¹) In Mâlava finden sich ebenfalls Anhänger der Gaina; sie zerfallen hier in viele Sekten, beobachten die Fasten und das Gesetz der ahinsâ oder der Nichtverletzung lebender Wesen sehr streng und sind sehr thätig und ehrlich.²) Sie beschäftigen sich auch hier hauptsächlich mit dem Handel. Sie stimmen in dem Punkte mit den Buddhisten überein, dass sie die höchste Gottheit Âdinâtha nennen; dieses ist, wie man weiß, auch ein Name Buddha's, besonders bei den Nepalesen. Sie ziehen den vorletzten Gina, Pârçvanâtha, dem letzten, Mahâvira, vor.

Im Westen der Arâvali-Kette oder Marwar im weitern Sinne dieses Namens fehlt es nicht an Anhängern der Sekte, mit welcher ich mich jetzt beschäftige; besonders gilt diese Bemerkung von Jodhapura.³) Dagegen behauptete die Gaina-Religion in Guzerat ihre alte hervorragende Stellung; es finden sich dort in den meisten Städten Anhänger dieser Sekte und auf der Halbinsel dieses Namens giebt es kaum ein Dorf, in welchem nicht mehrere Gaina wohnen.⁴) Das schon im Çatrungajamâhâtmja so sehr gepriesene, auf dem gleichnamigen Berge gelegene Heiligthum wurde in noch viel spätern Zeiten von gläubigen Pilgern besucht. Diese Thatsachen beweisen drei in dem benachbarten Palitana erhaltene Inschriften.⁵) Die zweite Inschrift besagt im Wesentlichen, dass

¹⁾ Dieses erhellt besonders aus der oben S. 776, Note 4 bezeichneten Abhandlung von Buchanan Hamilton in Trans. of the R. As. S. I, p. 585 flg.

²⁾ Sir John Malcolm's A Memoir of Central India and Malwa II, p. 162 fig. Nach dem Inhalte zu schließen, bezieht sich die oben S. 776, Note 4 angeführte Abhandlung von James Delamaine in Trans. of the R. As. S. I, p. 413 fig. auch auf Malcolm der Asiatischen Gesellschaft vorgelegt worden ist.

James Tod's The Annals and Antiquities of Rajasthan I, p. 726; II, p. 734
 u. s. w.

⁴⁾ EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. II u. d. W. Guzerat.

⁵⁾ Sie sind unter folgendem Titel bekannt gemacht: Inscriptions from Palitana. Communicated by Capt. Le Grand Jacob im J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 56 flg. Von ihm ist die p. 57 mitgetheilte nur in einem Auszuge übersetzt worden; die zweite p. 59 von A. B. Obleban mit Hülfe von Vengaka Shastree; sie ist datirt vom samvat-Jahre 1187 oder 1580, unter der Regierung des Kaisers Akhar. Die dritte Inschrift ist von Ball Gungadhan Shastree p. 73 übersetzt und datirt vom samvat - Jahre 1650 oder

der von dem Ganadharakandra oder Vorsteher einer Versammlung abstammende, der Gaina-Lehre eifrig ergebene Duçakarmasâha durch die Freigebigkeit des mit Recht wegen seiner Duldsamkeit gefeierten Kaisers Akbar in den Stand gesetzt ward, jenes Heiligthum wieder herzustellen und zu verschönern. Die dritte Inschrift meldet, dass der fromme Tegapâla im Jahre 1583 eine Wallfahrt nach dem heiligen Berge Çatrungaja unternahm und diese heilige Stätte reichlich beschenkte.¹)

Nach dieser Uebersicht über die Verbreitung der Gaina in Hindusthân richte ich mein Augenmerk auf das Dekhan.

In dem von den Mahârâshtra oder den Mahratten bewohnten weiten Gebiete des nordwestlichen Dekhanischen Hochlandes waltete das Brahmanenthum so sehr vor, dass nur wenig Anhänger der in Rede stehenden Sekte sich bewogen finden konnten, sich dort niederzulassen oder zu verbleiben. In dem nordöstlichen Theile des Dekhanischen Hochlandes bilden die Gaina keinen erwähnenswerthen Bestandtheil der Bevölkerung. Ihre Hauptsitze sind theils die südliche Hälfte des Dekhanischen Hochlandes, theils Tulwa oder Süd-Kanara an der Malabar-Küste.²) Ihre hauptsächlichsten Sitze sind in diesem Theile des südlichen Indiens diese: Malejur, Balagodu oder Belligola und Madugherri, wo auch einige weit berühmte Tempel der Gaina sich finden.³)

^{1583.} Akbar regierte von 1556 bis 1605. Der Text der zwei letzten Inschriften ist p. 94 abgedruckt.

Nach der Note von Le Grand Jacob a. a. O. im J. of the B. B of the R. As. S. I, p. 56 sind Palitana, Sumataçikhara (über welches sieh oben S. 775, Note 3) und Girinagara auf der Halbinsel Guzerat, aber mehr die Berge Arbuda und Kandragiri im Himâlaja die von den Gaina am öftersten besuchten heiligen Stätten.

²⁾ Dieses ergiebt sich erstens aus Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. I, p. 113, p. 240, p. 333 u. p. 421: II, p. 74 fig. u. p. 80; III, p. 19 fig., p. 80, p. 89, p. 109, p. 27, p. 421, p. 93, p. 120, p. 131 bis p. 134, p. 391 u. p. 401; ferner aus einer Abhandlung desselben Verfassers in As. Res. IX, p. 279 fig. unter dem Titel: Particulars of the Jains, extracted from a Journal by Doctor Francis Buchanan. Genaue Nachrichten von den dortigen Gaina liefert ferner der folgende Aufsatz: Account of the Jains, collected from a Priest of this Sect, at Mudgeri, translated by Cavelly Boria, Brahmin, for Major C. Mackenzie, ebend. IX, p. 244 fig. Von dem letztern rührt auch der folgende Aufsatz her: Extracts from a Journal of Major C. Mackenzie, ebend. IX, p. 272 fig.

J. A. Dubois' Moeurs. Institutions et Cerémonies des Peuples de l'Inde II, Lassen's Ind. Alteribsk., IV.

Von diesen heiligen Plätzen scheint Belligola oder Balagoda der vornehmste zu sein, weil wir von den dort ansässigen Lehrern ein besonderes Verzeichniss besitzen. 1) Auf ein anderes Hülfsmittel, die Verbreitung der Gaina zu ermitteln, nämlich die von ihnen veranlasten Felsentempel, werde ich in meiner Uebersicht der Geschichte der Baukunst zurückkommen.

Da die Nachrichten der Byzantinischen Schriftsteller von Indien zu unbedeutend sind, um besonders behandelt zu werden, ziehe ich es vor, ihre derartigen Mittheilungen, wenn sie überhaupt einer Besprechung werth sind, für die Geschichte des Indischen Handels zu benutzen oder bei passenden Gelegenheiten den Lesern vorzulegen und zu erläutern. Die einzige hier in Betracht kommende Nachricht findet sich in der Geschichte des Laonikos Chalkondylas und bezieht sich auf die Zeit unmittelbar nach der Zeit des Taimur.²) Der wesentliche Inhalt dieser Stelle ist, daß dieser eroberungssüchtige Monarch von neun Königen angegriffen worden war, zu welchen auch ein Indischer, Namens Τζαματάης, gehörte, er hatte aber, den Araxes oder den Oxus überschreitend, diese Angriffe siegreich zurückgeschlagen und außer andern Ländern sich das ganze Indien bis Taprobane un-

p. 502. Der Verfasser erstattet p. 499 fig. einen interessanten Bericht von den Lehren und der Lebensweise der dortigen Anhänger dieser Sekte. Malejur ist ein Dorf, welches im südlichen Maisur liegt; Mudugherri oder Mudgeri dürfte von Muddukhrai nicht verschieden sein, welche Stadt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. III u. d. W. in der Präsidentschaft Madras 17° 54′ nördl. Br. und 94° 42′ östl. L. von Ferro liegt. Balagoda, dessen Name auch Balikota geschrieben wird, hat nach demselben Werke I die Lage von 16° 10′ nördl. Br. und 93° 26′ östl. L. von Ferro und liegt 50 Engl. Meilen westlich von Mudgul.

¹⁾ nümlich in As. Res. IX, p. 264 flg.

²⁾ III, p. 163 der Bonner Ausgabe. Die hier benutzte Stelle bezieht sich auf den Anfang des Jahres 1405. Die sonstigen Angaben des Laonikos Chulkondylus von Indien enthalten entweder nur Bekanntes oder sind übertrieben oder auch unrichtig. Bekannt ist, daß das Indische Volk in Kasten getheilt ist und daß dort die Gewächse eine ungewöhnliche Größe erreichen, welche dieser Schriftsteller jedoch stark übertreibt. Die Größe der Bambusrohre, aus denen die Inder Flußkähne verfertigten, hatte schon Herodotos nach oben II, S. 623 gemeldet. Außer den bekannten Flüssen Ganges, Indos, Hydraspes (sie), Hydraotes und Hyphusis gedenkt er noch des Argathines, welches eine starke Entstellung des Namens Akesines sein dürfte.

terworfen. Jener König der Inder hatte seinen Sitz in dem Gebiete *Chatagia*. Die Inder verehrten als Götter den *Apollon*, die *Here* und die *Artemis*, und opferten jährlich der ersten Gottheit Pferde, der zweiten Kühe und der dritten neugeborene Knaben.

Um diesen Bericht zu verstehen, ist zuerst daran zu erinnern, dass Taimur nach der Einnahme und grausenerregenden Verwüstung der Hauptstadt Delhi im Jahre 1398 sich zum Kaiser von Indien ausrufen ließ und den frühern Kaiser Mahmûd Toghluk als Flüchtling nach seinem Abmarsch aus Indien daselbst zurückliess.1) Es ist ein Irrthum, dass er ganz Indien nebst Taprobane sich unterworfen habe; wie der Name des Indischen Königs Tzachataes zu erklären sei, entgeht mir; es kommt ferner kein Gebiet in Indien vor, dessen Name mit Chatagia eine Aehnlichkeit darböte. Bei dem acvamedha, dem Pferdeopfer, werden zwar Rosse geopfert, allein nicht dem Apollon oder dem Sûrja, sondern einem der zwei großen Volksgötter. Es läst sich füglich bezweifeln, dass damals die Inder die von ihnen heilig gehaltenen Kühe der Here zu Ehren geschlachtet hätten, obwohl der Durgû, die hier nur gemeint sein kann, blutige Opfer dargebracht wurden.2) Eben so unglaublich ist die Meldung, dass der Mondgöttin junge Knaben geopfert worden seien; das einzige Wahre ist, dass der Kâli oder der Kâmundâ kleine unschuldige Thiere geopfert worden sind;3) der Byzantinische Geschichtschreiber hat daher diese Indische Göttin Artemis genannt.

Geschichte des Staats und des Rechts.

Der Indische Staat war lange vor dem Anfange des Zeitraums, mit dessen Geschichte ich mich jetzt beschäftige, durch heilig gehaltene Gesetze geregelt und seine zwei andern Grundlagen, die Kastenverfassung und die Dorfverfassung, bestanden längst. Es stand daher zu erwarten, daß sein Gebäude von den vielen Stürmen der spätern Zeiten nicht erschüttert werden

¹⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 472 flg.

²⁾ Sieh oben S. 634.

³⁾ Sieh oben S. 637.

würde. Diese Erwartung wird in der That nicht getäuscht und wir finden überall, wo unabhängige Indische Reiche bestanden, die alte Verfassung des Staats im Ganzen erhalten. Der einzige Fortschritt besteht in der Vervielfältigung der Staatsämter in dem Reiche der Pâla in Bengalen, wo sie zuerst in einer Inschrift des im neunten Jahrhundert dort waltenden Devupâla beschrieben wird. Da ich schon früher ausführlich von diesem Gegenstande gehandelt habe, 1) brauche ich hier jetzt nicht darauf zurückzukommen. Nur wo besondere Verhältnisse obwalteten, wurden Abweichungen von dem herkömmlichen Systeme erfordert; dieser Fall trat bei den Râgaputra und in Orissa ein, wie früher dargethan worden ist. 2)

Was die Kasten betrifft, so läßt sich nur in Bezug auf die zweite, die der Katrija, eine Aenderung nachweisen, indem sie durch die Ragaputra in den meisten Indischen Ländern ersetzt worden ist.³) Es ist höchst wahrscheinlich, daß in der dritten Kaste, der der Vaicja, während des langen Zeitraums von 319 nach Chr. Geb. bis auf die Zeit der ersten Einfälle der Muslim in Indien und die der Unterwerfung Indischer Gebiete unter ihre Macht neue untergeordnete Eintheilungen stattgefunden haben; diese entziehen sich jedoch der Forschung.⁴)

Dagegen müssen in diesen Zeitraum die Bearbeitung verschiedener Theile des Rechts und die Abfassung mehrerer dharmaçāstra und Schriften über einzelne Zweige der Rechtswissenschaft gesetzt werden. Erst eine genauere Untersuchung der vier und vierzig noch erhaltenen dharmaçāstra, die später sind, als das dem Manu und das dem Jāgnavalhja zugeschriebene, kann ermitteln, in welchem Verhältnisse dieselben in Beziehung auf ihre Reihenfolge stehen; eine genaue Bestimmung der Zeiten ihrer Abfassung wird schwerlich jemals erreicht werden können. 5)

¹⁾ Sieh oben III, S. 731 flg.

²⁾ Sieh oben III, S. 971 flg und IV, S. 61 flg.

³⁾ Sieh oben III, S. 969 flg.

⁴⁾ Die Angabe, daß der ihm gleichzeitige Zamorin von Cankardkürja um die Mitte des achten Jahrhunderts veranlaßt worden sei, die frühern vier Kasten in achtzehn und jede von diesen in vier einzutheilen, ist nach oben S. 257, Note 2 unsicher.

⁵⁾ Line vollständige Liste aller bekannt gewordenen dharmaçastra liefert A.

Von den verschiedenen Zweigen der Rechtswissenschaft wurde besonders das Erbrecht und das mit ihm im engen Zusammenhange stehende Adoptionsrecht bearbeitet. Das Erbrecht macht auch in den Europäischen Gesetzbüchern einen wesentlichen Theil aus; in Indien besitzt es eine eben so große Wichtigkeit. Es mußte hier sehr verwickelt werden, weil bei der Theilung einer Erbschaft auf die verschiedenen Kasten Rücksicht genommen werden musste; diese Verwickeltheit des Indischen Erbrechts wurde durch den Umstand sehr vergrößert, daß das Indische Gesetz zwölf adoptirte, dattaka genannte Söhne kennt. Es war daher natürlich, dass ausgezeichnete Rechtsgelehrte gerade diesem Zweige der Rechtswissenschaft ihre Thätigkeit zuwendeten. Einer der ältesten Indischen Juristen, von dem wir eine Schrift über diesen Gegenstand besitzen, ist Vignânecvara, der durch seinen Mitâxarâ betitelten Kommentar zu dem dharmaçâstra des Jagnavalkja bekannt ist, dessen Zeit aber nicht genauer bestimmt werden kann, als dass er nach Cankarákárja für die Ausbildung seiner Wissenschaft thätig gewesen ist.1) Da dieser berühmte Philosoph um die

Stenzler in seiner Abhandlung: Zur Litteratur der Indischen Gesetzbucher in A. Weber's Ind. Stud. I, S. 232 fig. Diese Gesetzbücher werden theils in der ältesten Sage gefeierten Männern, wie Vacishtha, Atri u. s. w., theils Göttern, wie Vishnu und Jama, zugeschrieben, woraus klar erhellt, dass die Zeit der Namengeber derselben nichts über die Zeit der Abfassung dieser dharmaçàstra entscheiden kann. Es kommt noch hinzu, dass Jâgnavalkja unter seinen Vorgängern auch Paracara aufführt, und der zweite umgekehrt den ersten als solchen. Die Titel der sechzehn gedruckten spätern dharmaçastra hat Gildemeister in seiner Bibliotheca Sanskrita §. 413 bis 458, p. 126 fig. verzeichnet. Ueber das Alter des dharmaçastra des Jāgnavalkja sieh oben II, S. 469; es kann nicht genauer bestimmt werden, als dass seine Abfassung früher zu setzen sein wird, als die Anfänge der Christlichen Zeitrechnung. Eines der wichtigsten dieser Gesetzbücher scheint das des Paracara zu sein, weil es neben den dharmacastra Manu's und Jagnavalkja's genannt wird: sieh Max Müller's History of Ancient Sanscrit Literature p. 86.

¹⁾ Colebbooke's Two Treatises on the Hindu Law of Inheritance, Preface p. XI. Dieser Kommentar ist bekanntlich unter folgendem Titel: Vignanegvaråkårryasanggihita Mitaxarårjavahårådhjäja in Kalkutta im samvat Jahre 1751 oder 1818 gedruckt. Eine zweite Ausgabe hat diesen Titel: Mitasharå. A Compendium of Hindu Law: by Vijnanesvara, founded on the text of Yäjnavalkya. The Vyavahåra Section or Jurisprudence. Edited by Sri Lakshmi Nåråjana Nyåyålaneåra and published under the Authority of the

Mitte des achten Jahrhunderts lebte, kann Vignaneçvara frühestens im neunten oder zehnten Jahrhundert seine Schrift verfast haben. Der zweite bedeutende Indische Rechtsgelehrte, der vom Erbrecht gehandelt hat, heißt Gimutavahana, der Verfasser des Dajabhaga, welcher Titel Theilung der Erbschaft bezeichnet. Ueber seine Zeit schwebt noch ein tieses Dunkel; es ist schwerlich derjenige Träger dieses Namens, welcher der Stammvater des Ragaputra-Geschlechts der Çilahara ist und der in einer auf der Insel Salsette gefundenen, vom Çaka-Jahre 1067 oder 1145 datirten Inschrift erwähnt wird. Seine Zeit läst sich noch nicht festsetzen; er war jedenfalls ein hervorragender Bearbeiter dieses Zweigs des Indischen Rechts, weil seine Schrift ziemlich viele Erklärer gefunden hat.

Committee of Public Education. Calcutta 1829. Diese Ausgabe enthält, wie man sieht, nur einen Theil des ganzen Werks. Eine spätere Schrift über diesen Gegenstand ist diese: The Dâya-Crama-Sangraha, an Original Treatise on the Hindu Law of Inheritance, translated by P. M. WYNCH, Esq., Calcutta 1818. Eine zweite Ausgabe ist betitelt, wie folgt: Dâya krama sangraha, a Compendium of the Order of Inheritance, by Krishna Tarkâlankâra Bhattâchârya. Edited by Lakshmi Nârâyan Sermâ, Calcutta 1828. Da der Verfasser dieser Schrift sich an die Erläuterungen des Erbrechts von Gimitavâhana anschlofs, hat er jedenfalls später gelebt; wie lange nachher, ist noch nicht ermittelt. — Die Titel und Ausgaben der besondern Schriften über die Adoption hat Gildemeister in seiner Bibliotheca Sanscrita p. 139 verzeichnet; die Titel lauten: Dattaka mimânsâ und Dattaka kandrikâ. — Die Bestimmungen über das Erbrecht finden sich im Mânavadharmaçâstra IX, 106 flg. und bei Jâgnavalkja II, 114 flg. in der Uebersetzung von E. Röer und W. A. Montriou p. 37 flg.

¹⁾ Sieh oben S. 113. Die Vermuthung der Bengalischen Gelehrten, welche nach Colebrooke a. a. O. p. XII behaupten, dass er der Rathgeber eines Königs von Bengalen in Sachen des Rechts und ein berühmter Richter gewesen, ist nicht stichhaltig. Sein Erklärer Raghunandana lebte sicher um 1489: es muß jedoch dahingestellt bleiben, wie viel früher Gimitavähana gelebt habe. Die letzte Ausgabe seines Werks hat diesen Titel: Dåyabhåga, or Law of Inheritance by Jimitavähana, with a commentary by Kreshna Tarkålankåra, Calcutta 1829.

Geschichte der Sprache und der Schrift.

Ein kurzer Ueberblick über die Geschichte der Sprache und der Schrift in dem Zeitraume zwischen 319 nach Chr. Geb. und den Anfängen der Unterwerfung der Indischen Länder von den Muslim bildet eine passende Einleitung zu dem folgenden Abschnitte: die Geschichte der Litteratur und der Wissenschaften, weil die Sprache das Organ ist, dessen diese nicht entbehren können, und nur durch die Schrift die Werke der Dichter und der Gelehrten verbreitet werden können. Hinsichts der Sprache kann ich mich auf meine frühern Untersuchungen über diesen Gegenstand berufen, durch welche folgende Sätze festgestellt worden sind.1) Erstens hatte schon im Verlauf des vorhergehenden Zeitraums die Sunskritu - Sprache aufgehört, die allgemeine Sprache der Arischen Inder zu sein, und war nur noch die Sprache der Brahmanen und der höhern Stände geblieben. Zweitens herrschten schon zur Zeit Acoka's in den verschiedenen Theilen seines weiten Reichs Volkssprachen, von denen drei uns durch seine Inschriften bekannt geworden sind, nämlich eine im östlichen Indien, eine in Guzerat und eine im östlichen Kabulistan; von einer vierten, im obern Râgasthân geredeten Volkssprache scheint die Inschrift des Meghavahana Probe dargeboten zu haben. Entstehung solcher Volkssprachen läßt sich auf die Zeit Buddha's zurückführen. Jenen Volkssprachen sind noch die Pâli-Sprache, deren Grundlage vermuthlich die Cauraseni bildet und die nach der Zeit Acoka's die heilige Sprache der südlichen Bauddha geworden ist,2) und die in den Schauspielen gebrauchten Mundarten der Prakrita-Sprache zuzuzählen. Der vornehmsten Form dieser letztern Sprache bedienen sich auch die Gaina als einer heiligen, welche in dieser Hinsicht ihren Vorgängern, den Buddhisten, folgten. Die Inschriften der letztern unterscheiden sich von den Brahmanischen durch den Gebrauch der Prâkrita-Sprache, während die der Brahmanen in ihrer heiligen Sprache abgefalst sind. Die Abweichungen von dieser Regel sind nur scheinbar, wie später dargethan werden wird.

Es liegt in der Natur der Sache begründet, dass die heilige

¹⁾ Sieh oben II, S. 1147 flg.

²⁾ Sieh oben II, S. 488 flg.

Sprache der Brahmanen immer mehr an Boden ihren Töchtersprachen gegenüber einbüßen mußte. Ihre Formen waren längst durch die Grammatiker und den Sprachgebrauch klassischer Schriftsteller festgesetzt, so dass nur in Beziehung auf den Stil Aenderungen eintreten konnten. Der Gebrauch überlanger zusammengesetzter Wörter findet sich schon in der Inschrift des Sinha-Fürsten Rudradaman, die im Jahre 65 vor Chr. Geb. gesetzt worden ist.1) Die spätern Schriftsteller haben diesen Vorzug der Sanskritu - Sprache gemissbraucht und durch überlange Composita ihren Stil schwerfällig und unverständlich gemacht. Eine Folge davon, dass diese Sprache immer mehr aufhörte, eine lebende zu sein, ist die gewesen, dass spätere Dichter sich erlauben durften, durch seltene und mehrdeutige Wörter und Künsteleien ihren Stil zu entstellen und darin einen Vorzug zu erkennen. Auch durch nicht wohlklingenden Rhythmus und künstliche Reime sündigen sie gegen den guten Geschmack. Ich werde unten in der Geschichte der Dichtkunst die Belege für diese Behauptungen den Lesern vorlegen.

In den Zeitraum, von dem es sich jetzt handelt, ist die Entstehung der Neuindischen Sprachen zu setzen. Diese unterscheiden sich von den Mittelindischen, d. h. den Sprachen der Buddhistischen Inschriften, der Pâli- und der Prâkrita-Sprachen, durch folgende Merkmale. Die letztern haben, so zu sagen, noch nicht den Rubicon überschritten und noch nicht ganz dem Gehorsam gegen ihre Muttersprache entsagt. Sie gehorchen allerdings nur zum Theil den alten Lautgesetzen und größtentheils sparsam; dagegen sind ihre grammatischen Formen, obwohl entartet und verkümmert, eine unmittelbare, ihnen von ihrer Mutter vermachte Erbschaft. In den Neuindischen Sprachen haben die Sanskrit-Lautgesetze beinahe aufgehört, wirksam zu sein; sie stimmen zum Theil mit den Lautgesetzen der Prâkrit-Sprachen überein, neben diesen gelten aber in den jetzigen Volkssprachen eigenthümliche, und die Wörter zeigen, wenn sie nicht aus dem Sanskrit zur Ergänzung ihres Sprachschatzes unmittelbar entlehnt sind, oft stärkere Zusammenziehungen und Abweichungen von den Stammwörtern, als die ihnen in den Prâkrit-Sprachen entsprechenden. Ihre grammatischen Formen sind mit höchst seltenen Ausnahmen

¹⁾ Sieh oben II, S. 799.

neue Bildungen, indem die Casus-Endungen meistens durch Postpositionen bezeichnet werden, während die Genitiv-Endung ausdem Sanskritischen Adjectiv-Affixe ka entstanden ist und daher ihr Geschlecht, wie ein Adjectiv, wechselt; die alten Personal-Endungen sind meistens ganz verschwunden; die Tempora werden in einer ganz andern Weise gekennzeichnet, als in den Prâkrit-Sprachen, und die Zeiten der Vergangenheit gewöhnlich durch Participia mit dem Personal-Pronomen im Instrumentalis gebildet. Die Neuindischen Volkssprachen sind endlich reicher an Vokalen und Diphthongen, als die Mittelindischen, der Muttersprache nicht zu gedenken. 1)

Zwischen den Mittelindischen und den Neuindischen Sprachen muß eine Uebergangs - Periode vorausgesetzt werden, während welcher jene ihre organischen Formen einbüßsten und diese Einbußse durch neue Bildungen ersetzten, durch welche die Neuindischen Sprachen sich von den mittlern unterscheiden. Es muß der Veröffentlichung alter, bisher unbekannter Denkmale der Neuindischen Sprachen vorbehalten bleiben, zu zeigen, wie diese neue Entwickelung sich vollzogen habe und wann dieses geschehen sei. Der Zeitpunkt der Entstehung dieser Indischen Volkssprachen und ihrer Verwendung zu litterarischen Zwecken ist natürlich in den verschiedenen Theilen der von Arischen Indern bewohnten Länder ein verschiedener gewesen. Der litterarische Gebrauch der Volkssprachen wurde besonders dadurch befördert, daß die Lehrer der Sekten sich derselben bedienten, um ihren Lehren bei dem Volke Eingang zu verschaffen; da ich oben in

¹⁾ Sieh über den Bau der Neuindischen Sprachen in meinen Instit. linguae Pracrit., Praefatio p. 40 flg. Am ausführlichsten hat John Stephenson von diesem Gegenstande gehandelt in seinen Observations on the Structure of the vernacular Languages of India im J. of the B. B. of the R. As. S. III, I, p. 71 flg. und III, II, p. 1 flg., dann IV, p. 15 flg. Der erste Aufsatz handelt von den Lauten, der zweite von der Deklination und den Artikeln, der dritte von den Pronomen. In der Sindhi wird nach dem Gesetz der Präkrit-Sprachen die Tenues in Medias zu verwandeln die Genitiv-Endung ge; die dafür in der Gugarathi geltende Form nu dürfte eher aus dem Sanskrit-Affix na, als aus der Tamil-Endung un abzuleiten sein. Dafs die Kaçmirische Sprache reich an kurzen Vokalen und eigenthümlichen Diphthongen sei und einige eigenthümliche grammatische Formen besitze, ist oben III, S. 1149 gesagt worden. Dabei wirkten vermuthlich die Sprachen der in diesem Laude häufigen Khaca und Damara mit.

der Geschichte der Religion meinen Lesern mehrfache Belege dafür vorgelegt habe, brauche ich hier nicht darauf zurückzukommen. Einige von diesen Volkssprachen besitzen eine ziemlich reichhaltige Litteratur, besonders die Hinderi, die Hindusthani, die Bengalische und die Marathi; der Pengabi bedienen sich die Sikh in ihren heiligen Schriften. Diese Volkslitteratur ist sehr verschiedenen Inhalts. Es sind theils Original-Gedichte, theils Uebersetzungen der Purana und der Mährchensammlungen, theils endlich religiöse Schriften; zu diesen sind noch Schriftstücke verschiedenen Inhalts und in der neuesten Zeit Christliche Bücher und Zeitungen hinzuzufügen. 1)

Ich wende mich zunächst an die Geschichte der Indischen Schrift. Diese, welcher man aus nicht einleuchtenden Gründen theils einen Semitischen, theils einen Altpersischen Ursprung hat zuschreiben wollen, übertrifft an Fruchtbarkeit sogar die Semitische; wir finden nämlich außer den verschiedenen Formen der Devanägari – Schrift in den verschiedenen von Arischen Indern eroberten Ländern ziemlich viele Formen der Nägari-Schrift und in Bengalen die Bengalische.²) Dazu kommt noch das Dekhanische und das Singhalesische Alphabet. Weiter stammt aus einer ältern Gestalt der Devanägari die Päli-Quadratschrift und aus dieser die Schrift der Arakaner, der Barmanen, der Thai oder Siamesen, der Lao und der Kamboga. Im Indischen Archipel sind die Kavi-Schrift, die Indischen Ursprungs ist, so wie die neuere Javanische, die der Regang, Batta und Lampung auf Sumatra, die

¹⁾ Es möge nebenbei bemerkt werden, dass in einigen dieser Volkssprachen Romane sich finden. Ein solcher ist die in der Mårathi - Sprache abgefaste Geschichte Tukaråma's, von der eine Uebersetzung unter dem Titel: The Story of Tukaråma. From the Mårathi - Pråkrit. With an Introduction by the Rev. J. Murray Mitchell im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 1 veröffentlicht worden ist. Es wäre sehr zu wünschen, dass ein dazu befähigter Sprachforscher aus den zum Theil schon zugänglichen Grammatiken dieser Sprachen eine vergleichende Grammatik derselben zusammenstellen würde in der Weise, wie es R. Cardwell für die Dekhanischen gethan hat.

²⁾ Um einen bequemen Namen für die verschiedenen Formen der heutigen Schrift, die in verschiedenen Theilen Indiens, z. B. in Guzerat und bei den Mahratten, gebraucht werden, zu haben, nenne ich sie Näguri, obwohl dieser Name in der Regel für das Alphabet gebraucht wird, mit dem die Hinder- und die Hindusthäni- Sprache geschrieben werden.

der Bugis auf Celebes und die Alphabete mehrerer Stämme der Philippinischen Inseln. Diesen Alphabeten sind endlich noch das Tibetische und die von den Buddhistischen Missionaren in Khoten, Kashgar und den angränzenden Innerasiatischen Ländern eingeführten, jedoch später verschollenen Alphabete zuzuzählen.¹)

Der Entzifferer der ältern Formen der Devanagari-Schrift, James Prinsep, unterscheidet acht verschiedene Gestaltungen derselben, die jedoch richtiger auf sechs zurückgeführt werden, weil die Verschiedenheiten örtlicher Art sein können.²) Die älteste Form dieser Schrift ist die in den Inschriften des Açoka vorliegende; die zweite die in der Inschrift und auf den Münzen des ältern Gupta Meghavahana uns erhaltene, der von 110 bis etwa 144 nach Christi Geburt herrschte;³) die dritte die auf den Münzen und in den Inschriften der ältern Gupta erscheinende, welche von 150 bis 250 nach Chr. Geb. einen großen Theil des nördlichen Indiens beherrschten.⁴) Als vierte Umgestaltung der

Von diesen Alphabeten habe ich oben S. 472, S. 524, S. 722, S. 730 und S. 734 gehandelt. — Semitischen Ursprungs sind die folgenden: 1. Die verschiedenen Formen des Phonizischen Alphabets; 2. das Samaritanische; 3. die Hebräische Quadratschrift, von der die neuere abgeleitet ist; 4. das Syrische; 5. das Arabische, dessen sich die Perser, Turken und Malajen bedienen; 6. das Hinjaritische; 7. das Aethiopische. Vom Phönizischen stammen ab: 8. das Griechische, 9. das Lykische, 10. das Etruskische, 11. das Lateinische, aus welcher Schrift die Deutsche entstanden ist; 12. das Keltiberische Alphabet; 13. das Koptische. Aus dem Griechischen Alphabete ist 14. das Cyrillische oder Glagolitische gebildet, dessen sich einige Slavische Völker bedienen und mit den nöthigen Zusätzen vervollständigt haben. Syrischen Ursprungs sind 15. das Alphabet der Türken, 16. der Uiguren, von denen 17. die Mongolen und von diesen 18. die Mangu ihre Schrift erhielten, wie oben S. 740 und S. 748 dargethan worden ist.

²⁾ In seiner Abhandlung: Inscriptions in the old Character on the rocks of Girnar in Gujerat and Dhauli in Cuttack im J. of the As. S. of B. VII, p. 271 flg., nebst Pl. XIII und XIV. Er unterscheidet 1. Schrift der Felsentempel 500 vor Chr. Geb., was jedenfalls zn früh ist; 2. Schrift der Felsentempel unsichern Zeitalters; 3. die in den Inschriften des Acoka, 4. die 200 nach Chr. Geb. gebräuchliche; 5. die des dritten Jahrhunderts nach Chr. Geb.; 6. die des siebenten Jahrhunderts; 7. die Kutülâ-Schrift aus dem Anfange des eilften Jahrhunderts; 8. die des eilften Jahrhunderts.

³⁾ Sieh oben II, Beilage S. XXIII.

⁴⁾ Sieh ebend. S. XXX.

ältern Schrift betrachte ich die in den Inschriften der jüngern Gupta sich uns darbietende, deren Mæcht von 319 bis etwa 540 nach Chr. Geb. dauerte.¹) Die fünfte Art wird die in den nächsten vier Jahrhunderten gebräuchliche gewesen sein. Die sechste Art ist die wegen ihrer krummen Gestalt Kuṭilā geheißsene Schrift, welche in der Inschrift des Fürsten Lalla aus dem Jahre 992 vorkommt.²) Diese Gestalt des Indischen Alphabets nähert sich bedeutend der des heutigen und bildet einen Uebergang zu ihm. Die Benennung Devanāgarī, Schrift der Götterstadt, wird in einer Zeit entstanden sein, als die altern Formen ungebräuchlich und unleserlich geworden waren, und hängt damit zusammen, daß die Inder die Erfindung der Schrift dem Gotte Brahmā zuschrieben.³)

Der genaue Kenner der Indischen Wissenschaften, der Araber Albiruni, giebt über die zu seiner Zeit in den Indischen Ländern gebrauchten Alphabete folgende Auskunft. 4) Es bestand aus fünfzig Zeichen, welche Zahl sich ergiebt, wenn der anusvara, der visarga und das Vedische 👼 mitgezählt werden. Diese Schrift wurde abweichend von der Arabischen von der Linken zur Rechten geschrieben. Die zweite Abweichung ist so zu verstehen, dass die Konsonanten oben mit horizontalen Strichen versehen und die Vokale über und unter denselben durch besondere Zeichen bezeichnet werden. Am meisten verbreitet war die Siddhamatraka genannte Form der Schrift, der Name bedeutet "eine vollkommene Beschaffenheit besitzend". Sie gilt in Kaçmîra und in Vârânaçî, wo damals sich die Hauptsitze der Wissenschaften befanden. Auch in Madhjadeça war diese Schrift jedenfalls verbreitet. Eine zweite Form dieser Schrift war in Mâlava zu Hause und hiess nicht sowohl Nagara, als Nagari; die Gestalt ihrer Zeichen wich etwas von der der vorhergehenden Schrift ab. Eine dritte Form wurde Ardhanagari oder Halb - Nagari geheißen, unterschied sich etwas von den zwei vorhergehenden und herrschte im Lande der Bhatta, d. h. in Bikanir, und einem Theile Sindh's. Die Malhuri geheißene Form der Schrift herrschte in Malkushera, einem Gebiet an der

¹⁾ Sieh oben III, Beilage III, S. 1161.

²⁾ Sieh oben III, S. 803.

³⁾ Nach Hiuen Thsang III, p. 71.

⁴⁾ Bei REINAUD in dessen Mémoire etc. sur l'Inde p. 297.

Meeresküste im Süden von Sindh.¹) Der Bisandila-Schrift bedienten sich die Bewohner Mançūra's. In Karnāta galt ferner eine eigenthümliche Form der Schrift, so wie auch in Andhra oder Ober-Telingana, in dem südlichen Dravida und in Suradeça oder Guzerat. Die Gaurì-Schrift hatte ihre Benennung von Gaura, d. h. Gauda oder Bengalen.²)

Es erhellt aus diesen Angaben, das in den verschiedenen Theilen Hindustan's und des Dekhan's damals verschiedene Gestaltungen des Indischen Alphabets im Umlaufe waren. Diesen Formen des Indischen Alphabets ist noch eine hinzuzufügen, welche sich dadurch von den übrigen unterscheidet, das sich an der rechten Seite der über den Konsonanten befindlichen horizontalen Linie ein kleines Viereck darbietet.³) Diese Eigenthümlichkeit könnte der Vermuthung Vorschub leisten, das dieses Viereck das inhärirende kurze a vertrete; da es sich jedoch auch in solchen Fällen zeigt, wo andere Vokale vorkommen, fällt diese Vermuthung weg.

Was die Verbreitung der Indischen Schrift nach dem Dekhan und Sinhala betrifft, so war sie jedenfalls auf dieser Insel zur Zeit des Singhalesischen Königs Vartagamani eingeführt worden, der zum zweiten Male von 88 bis 76 vor Chr. Geb. auf dem Throne saß und während dessen Regierung die bis dahin münd-

¹⁾ Dieser Name, wie der folgende, wird verdorben sein; ich weiß wenigstens nicht, wie sie herzustellen sind. Çûndilja ist der Name einer berühmten Familie der Brahmanen, der mit dem obigen keinen Zusammenhang haben kann.

²⁾ Albiruni gedenkt p. 298 noch der Biwaka geheißenen Schrift, deren sich die Bewohner von Udam-Pärälamäka bedienten, so wie auch die Buddhisten und die Bewohner der Malediven. Die letzten sind aber nicht Buddhisten und besitzen nach oben I, S. 200 eine besondere Schrift. Der Name dieses Landes ist jedenfalls fehlerhaft und statt Biwaka ist zu verbessern Bhiwuka, d. h. Schrift der Bhiwu.

³⁾ Sieh oben S. 77. Diese Schriften fanden sich im westlichen Gondavana und sind aus dem zehnten Jahrhundert. Die Lära genannte Form des Alphabets nähert sich sehr der Märathi, wie das Verzeichnifs der Buchstaben in H. M. Ramsay's The Principles of the Gujerati Grammar p. 1 darthut. Dieser Schrift bedienen sich auch die Parsen und wir besitzen eine Ausgabe des Vendidad, des Jaçna und des Vispered in dieser Schrift, deren Titel H. Brockhwis in seiner Ausgabe S. X in der Note mitgetheilt hat.

lich überlieferten heiligen Bücher der Buddhisten zum ersten Male nebst einem Kommentare zu ihnen niedergeschrieben wurden. 1) Für das Alter der Tamilischen Schrift in diesem Theile des Dekhan gewährt der Umstand einen Anhaltepunkt, daß der König Vançaçekhara etwa am Schlusse des zweiten nachchristlichen Jahrhunderts in seiner Hauptstadt Madhura eine Lehranstalt gründete, deren Lehrer die Regeln der Tamilischen Sprache in sûtra darstellten. 2) Daß diese auch in andere dort verfaßte Bücher niedergeschrieben worden, wird zwar nicht ausdrücklich gesagt, dürfte jedoch schwerlich einem triftigen Zweifel unterliegen. Wann die übrigen im Dekhan gebräuchlichen Alphabete dort eingeführt worden seien, ist noch nicht ermittelt; es wird jedenfalls später geschehen sein.

Im Dekhan kommen im Ganzen sechs besondere Alphabete vor, nämlich: das Urija oder das in Orissa gebräuchliche, das Telugu, das Karnâta, das Tamilische, das Malajâlam oder Malabarische und endlich das auf den Malediren gebrauchte.3) Von diesen Alphabeten sind das Tamilische, das Malabarische, das Telugu und das Karnâta die wichtigsten; die zwei letzten sind nahe mit einander verwandt. Es ist ein Irrthum von Ellis, wenn er voraussetzt, dass die nach dem Lande der Tamilen gekommenen Brahmanen dort ein älteres Alphabet vorfanden, welches sie vervollständigten, um damit Sanskrit-Schriften schreiben zu können und deshalb grantham, d. h. Schrift der Bücher, nannten. Dieses Alphabet, so wie die übrigen Dekhanischen, sind einer ältern Form der Devanagari-Schrift nachgebildet; von dem Tamilischen und dem Karnâta - Alphabete gab es ältere Formen, die letzte heist Hala-Kurnâta oder alte Karnâta und findet sich in mehrern in dem Lande der Karnatu gefundenen Inschriften. Bei der Anwendung der ältern Devanagari-Schrift auf die Dekhanischen und die Singhalesische Sprache tritt der Umstand ein, daß diese einige Vokale und Konsonanten besitzen, welche in der heiligen

¹⁾ Sich oben II, S. 434.

²⁾ Sieh oben II, S 1021 und über die Zeit dieses Fürsten ebend. S. 1017.

³⁾ R. CARDWELL'S A Comparative Grammar of the Dravidian, or South Indian Languages p. 93 flg., wo bemerkt wird, dass die Tulu-Schriften mitunter nach dem Urija-Alphabete geschrieben werden, obwohl das Malabarische angemessener sei. Dass das Maledivische Alphabet Dekhanischer Herkunst sei, habe ich oben I, S. 215, Note 2 bewiesen.

Sprache der Brahmanen fehlen, dagegen mehrere Konsonanten der letztern entbehren. 1) Eine Folge davon mußte sein, daß in den Dekhanischen Alphabeten einige Zeichen hinzugefügt wurden und mehrere Konsonanten-Zeichen nur in solchen Wörtern gebraucht werden, welche Sanskritischer Herkunft sind. In dem Telugu-Alphabete kommen z. B. die Konsonanten kh, gh, kh, gh, th, dh, th, dh, ph, bh, ñg, ñ, c und sh nebst dem Doppelkonsonanten x nicht vor. 2) Diese Erscheinung giebt sich auch in der Schrift kund, indem die Zeichen für die adspirirten Konsonanten von denen für die nicht adspirirten nur durch einen kleinen Strich unter den letztern oder durch einen Punkt im Innern derselben sich unterscheiden.

Da es außerhalb des Bereichs dieses Umrisses liegt, von den in den Dekhanischen Sprachen vorhandenen Litteraturen ausführlich zu handeln, kann ich mich auf einige wenige Bemerkungen über diesen Gegenstand beschränken. Die älteste und eigenthümlichste Litteratur besitzt die Tamilische Sprache. Unter den Tamilischen Schriftstellern ragt Tiruvallaver am meisten hervor, dessen Kural eine höchst anziehende Probe von dieser Litteratur liefert.³) Das eine der zwei alten epischen Gedichte, das Rāmājana, hatte der Dichter Gambon in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts verfaßt.⁴) Die Blüthezeit der in der Teluguund der Karnāta-Sprache geschriebenen Werke fällt in die Zeit der Herrschaft der Könige von Vigajanagara, besonders in die des Krishnarāja, der von 1508 bis 1530 auf dem Throne saß.⁵) In die erstere Sprache sind das Mahābhārata, das Vishnu- und das Bhāgavata-Purāna übertragen, so wie viele Tempel-Legenden

¹⁾ Z. B. fehlt im Sanskrit das kurze e und das kurze o in allen diesen Sprachen. Im Tamil finden sich nach R. Cardwell a. a. O. p. 97 folgende dem Sanskrit fehlende Konsonanten: ein besonderes k, ein solches k, ein solches t, ein solches t und ein solches p, endlich ein solches r und l. In den Sanskritischen Wörtern werden die andern Zeichen für diese Konsonanten gesetzt. Das Lautsystem der Singhalesischen Sprache ist beschrieben in Singalesisk Skriftlaare of Prof. R. RASK.

²⁾ Nach A. D. Campbell's A Grammar of the Teloogoo Language p. 5.

Sieh oben S. 237, wo seine Zeit dahin bestimmt wird, daß er im Anfange des neunten Jahrhunderts blühete.

⁴⁾ Sieh oben S. 244, Note 1.

⁵⁾ Sieh oben S. 191 flg. und Wilson in Mackenzie Collection I, p. XXVIII und p. XLII flg.

unter dem Titel Māhātmja. In dieser Sprache sind ferner Schriften der Gangama genannten und anderer Çivaitischen Sekten, außerdem Schriften verschiedenen Inhalts, deren Aufzählung hier unterbleiben muß, vorhanden. Die Karnāta-Sprache ist, wie es scheint, weniger reich an Uebersetzungen aus der heiligen Sprache der Brahmanen, besitzt dagegen berühmte Volksdichter, von denen die hervorragendsten Puranadara Dāsa und Kenaka Dāsa sind.¹) Die in der Malajātam- und der Odra-Sprache geschriebenen Werke scheinen weniger bedeutend zu sein, obzwar es ihnen nicht an Schriften fehlt.²)

Da Buddhaghosha im Anfange des fünften Jahrhunderts seine Uebersetzung der heiligen Schriften der Buddhisten nach Arakan brachte und dort den Grund zur Verbreitung der Religion Gautama's in Hinterindien legte3), lernten die Bewohner dieses Landes ohne Zweifel damals schon die Pâli-Quadratschrift kennen, deren sich die Barmanen noch bedienen, um ihre heiligen Schriften zu schreiben. Von dieser ältern Form ist das jetzige Arakanisch-Barmanische Alphabet abgeleitet. Die Thai oder Siamesen und die Kamboga erhielten ihre Schrift von Lankâ oder Ceylon.4) Die Thai nennen die bei ihnen und den benachbarten Kamboga als heilig geltende Pâli-Schrift Ningsâ-Khân, d. h. Khân-Buchstaben, und drücken sich so darüber aus, dass die Khân-Schrift das Medium der Pâli-Sprache sei. Im Jahre 735 war die Kenntniss der Pâli-Sprache und Schrift den Siamesen abhanden gekommen; es wurde deshalb eine Gesandtschaft nach Ceylon geschickt, um sich diese verlorene Kenntniss wieder zu verschaffen. Da die Erzählung von dieser Begebenheit durch viele dichterische Zuthaten entstellt ist, dürfte die Glaubwürdigkeit derselben füglich

Lieder Kanaresischer Sänger. Uebersetzt von Fr. Mögling, Missionar im Dienst der evangelischen Missionsgesellschaft zu Basel. Proben von Puranadara Düsa und Kenaka Däsa in Z. d. D. M. G. XIV, S. 502 flg.

²⁾ Wilson a. a. O. I, p. XLV und p. XLVI.

Sieh oben S. 282 fig. Die Odra-Sprache ist bekanntlich der Bengalischen nahe verwandt und keine Dekhanische.

⁴⁾ Sieh oben S. 232 und James Low's A Grammar of the Thai, or Siamese Language, Introduction p. 16, wo die Angabe sich findet, daß das älteste wohlbeglanbigte Ereigniß in der Geschichte der Thai um's Jahr 627 zu setzen sei, während John Crawfird nach oben S. 331 es richtiger auf 638 herunterrickt.

in Abrede gestellt werden. Die Mun oder richtiger die Mon oder Peguaner bedienen sich eines dem Barmanischen nahe verwandten Alphabets, dem sie nicht ohne Grund ein höheres Alter zuschreiben, obwohl die Barmanen es eher von den Arakanern als von den Peguanern empfangen haben werden. Die Verschiedenheit beider Alphabete betrifft theils die Zahl der Konsonanten, theils ihre Aussprache. Das bei den Lao eingeführte Alphabet ist ihnen eigenthümlich, jedoch dem der Mon ähnlicher, als dem der Thai. dem

Bei der Anwendung der Pâli-Schrift auf die Hinterindischen Sprachen trat der Umstand ein, daß sie einige Konsonanten besitzen, welcher die Pâli-Sprache entbehrt, andere dieser gehörige ihnen aber fehlen, und daß sie viel reicher an Vokalen und Diphthongen sind, als die Pâli-Sprache.³) Eine nothwendige Folge hievon ist die gewesen, daß in den Hinterindischen Alphabeten je nach dem Bedürfniß der einzelnen Sprachen neue Zeichen dem Pâli-Alphabet hinzugefügt werden mußten. Eine genauere Nachweisung dieser Verschiedenheiten gehört selbstverständlich nicht hieher.

Von den zwei auf die Nachwelt gekommenen Litteraturen von Hinterindischen Sprachen, von denen allein wir bis jetzt eine genügende Auskunft erhalten haben und welche am reichsten an beachtenswerthen Schriften sind, der Siamesischen und der Barmanischen, habe ich schon bei einer frühern Veranlassung so viel gesagt, als sich mit dem Zwecke dieses Umrisses verträgt; ⁴) ich kann daher diesen Abschnitt schließen und zur Geschichte der Litteratur und der Wissenschaften übergehen.

i) James Low a. a. O. p. 5.

²⁾ James Low a. a. O. p. 14.

³⁾ Die Sprache der Thai besitzt nach James Low a. a. O. p. 2 sechs und dreifsig Konsonanten, sechzehn einfache Vokale und neun und zwanzig deutlich unterschiedene auslautende Vokale. Nach Pallegoix Description du Royaume Thai ou Siam I, p 370 beträgt die Zahl der Vokale, Diphthongen und Halbvokale zwanzig und die der Konsonanten vierzig. Der Verfasser betrachtet nümlich mehrere auslautende nasalirende Vokale als Konsonanten. In der Sprache der Barmanen finden sich dagegen nur zwölf Vokale und zwei und dreifsig Konsonanten nach A. E. Schleiermachen's De l'influence de l'écriture sur le lungage p. 199.

⁴⁾ Sieh oben S. 445 flg. und S. 458 flg.

Geschichte der Litteratur und der Wissenschaften.

Die heilige Sprache der Brahmanen war schon zur Zeit des Acoka nicht mehr die allgemeine Sprache des ganzen Indischen Volks. Diese Thatsache erhellt aus dem Umstande, dass in den Inschriften dieses mit Recht hochgefeierten Monarchen drei Volkssprachen gebraucht worden sind. 1) Ferner spricht sie sich auch in den Schauspielen aus, in welchen nur die Brahmanen, die Könige und die vornehmen Männer sich der Sanskrita-Sprache, die Frauen dagegen, die Kinder, die niedrigen Personen und Menschen aus den niedrigen Kasten verschiedener Mundarten der Prâkrita-Sprache bedienen. Es war natürlich, dass die Muttersprache immer mehr Boden an die Töchtersprachen abtreten musste. Ueber das Verhältnis derselben zu einander können die Dramen uns nicht belehren, weil ihre Verfasser in der Wahl der einzelnen Sprachen durch das Beispiel ihrer Vorgänger und die Vorschriften der Poetik geleitet wurden. Der Gebrauch der Volkssprachen wurde in den frühern Zeiten durch die Buddhisten begünstigt, die sich einer Tochtersprache des Sanskrit, der Pôli-Sprache, bekanntlich als einer heiligen bedienen.2) Später geschah dieses durch die Gründer und Lehrer der Sekten, welche ihre Schriften in Volkssprachen abfassten, damit diese auch von Männern aus den untern Kasten verstanden werden könnten. Derartige Schriften sind nicht nur in Töchtersprachen des Sanskrit, z. B. in der Hindi-Sprache, sondern auch, und zwar vorzugsweise, in den Dekhanischen geschrieben. Von diesen Sprachen besitzt die Tamilische eine ziemlich alte und eigenthümliche Litteratur;3) es kommen außerdem Schriften dieser Art in der Karnata - und der Telugu-Sprache vor.

Die klassische Sprache der Inder war durch die Werke der

¹⁾ Sieh oben II, S. 1147 flg.

²⁾ Eine wirkliche Ausnahme bildet nicht der Gebrauch der Sanskrit-Sprache in Inschriften von Vasallen Buddhistisch gesinnter Könige, wie von Dhanjavishnu unter Buddhagupta (sieh oben III, S. 659) und von Mahendra unter dem Skandagupta (sieh oben IV, S. 229). Der fortdauernde Gebrauch der Prâkrita-Sprache von den Buddhisten wird erwiesen durch die von J. Stevenson im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 1 flg., p. 35 flg. und p. 151 flg. bekannt gemachten Felsen-Inschriften. Sieh sonst oben S. 78.

³⁾ Sieh hiernber oben S. 799 ilg.

drei heilig gesprochenen Grammatiker, Pāṇini, Kâtjājana und Patangali, so wie durch den Sprachgebrauch der als Muster geltenden Schriftsteller so sehr gegen Entstellungen und Aenderungen geschützt, das ihre Formen sich unverletzt erhalten musten. Eine Folge davon, das sie nur noch von verhältnismäsig wenigen Menschen gesprochen wurde, ist die, das einige Dichter und Verfasser von Inschriften und wissenschaftlichen Büchern die Leichtigkeit des Sanskrits, zusammengesetzte Wörter zu bilden, missbraucht und durch überlange, schwer verständliche Composita ihren Stil entstellt haben; dieses Fehlers hat sich sogar der ausgezeichnete Dichter Bhavabhùti schuldig gemacht, und in dem Gitagovinda finden wir Verse, die aus einem einzigen zusammengesetzten Worte bestehen. 1)

Es stand zu erwarten, dass die spätern Grammatiker zu den Leistungen ihrer Vorgänger so gut wie keine Ergänzungen und Berichtigungen liefern konnten und ihre Arbeiten darauf beschränken mußten, den alten Sprachlehren eine verständlichere Form zu verleihen. Von den spätern Grammatikern verdienen nur zwei bei dieser Veranlassung erwähnt zu werden, zuerst Hemukandra, welcher ein Zeitgenosse des Kâlukja-Monarchen Kumārapāla und deshalb um 1174 für die Verbreitung der Gaina-Lehre thätig war.2) In seinem Haimavjakarana ist er dem Panini gefolgt; allein er hat dessen Anordnung der Regeln geändert und übersichtlicher gemacht.3) Sein Hauptverdienst besteht jedoch in seiner Bearbeitung der Prâkrita-Sprachen und in seinem Wörterbuche, von welchem erst später gehandelt werden kann. Der zweite hier zu erwähnende Grammatiker ist Vopadera, der Verfasser des Bhâgavata-Purâna, der um die Mitte des zwölften Jahrhunderts seinen Mugdhabodha, d. h. Belehrung der Einfältigen, verfaste, in welchem er zwar das System des Pânini beibehielt, dessen Terminologie aber ohne ersichtlichen Vortheil geändert hat. 4)

¹⁾ Z. B. I, 27, 1: Lalita-lavanga-latà-paricilana-komala-malajasamère.

²⁾ Sieh oben III, S. 567 und S. 1195.

³⁾ Colebrooke's Vorrede zu seiner Sanskrit-Grammatik in dessen Misc. Essays II, p. 11.

⁴⁾ Ueber sein Zeitalter sieh oben S. 599. Die frühern Ausgaben seiner Grammatik hat Gildemeister in seiner Bibl. Sanscrita p. 108 angeführt. Die letzte Ausgabe ist betitelt: Vopadeva's Mugdhabodha, herausgegeben und erklärt von Otto Boehtlingk, St.-Petersburg 1847. Ein vollständiges Ver-

Die Grundlagen der Sanskrit-Lexicographie waren durch Amarasinha gelegt worden, der jedenfalls älter als der Astronom Varāha Mihira ist, obwohl sich nicht bestimmen läßt, wie viel. Seine Nachfolger haben sein Wörterbuch vervollständigt und die Inder besitzen eine sehr reichhaltige lexikographische Litteratur. 1) Da es selbstverständlich nicht meine Absicht sein kann, ausführlich von den spätern Bereicherungen dieses Zweigs der Sanskrit-Litteratur zu handeln, begnüge ich mich damit, von den gedruckten Werken dieser Art einige Worte zu sagen.

Das wahrscheinlich älteste dieser Werke ist Härävali betitelt und enthält eine Zusammenstellung von seltenen Wörtern; der Name des Verfassers desselben ist noch nicht ermittelt worden.²) Der Verfasser des Trikundagesha ist ein Gaina, Namens Purushottamadeva, es ergänzt auf sehr erwünschte Weise das Wörterbuch des Amarasinha, den Amarakosha.3) Diese beiden Wörterbücher können auf kein sehr hohes Alterthum Anspruch machen, weil der im vierzehnten Jahrhundert lebende Medinikara nach diesen beiden Schriften nur ein einziges, nämlich Ratnamalâ, namhaft macht.4) Er war aus Bengalen gebürtig und der Kaste der Kâjastha, der Schreiber und der Sekretäre, entsprossen; seinen eigentlichen Namen erfahren wir nicht, weil er sich nach seinem Buche benannt hat. Wenn diese drei Wörterbücher nützliche Ergänzungen des Amarakosha liefern, so können sie sich jedoch hinsichts ihres Werths nicht mit dem Abhidhanakintamani des Hemakandra messen, weil dieser uns nicht nur viele in den andern Wörterbüchern fehlende Wörter liefert, sondern auch über

zeichnifs aller Sanskrit-Grammatiken liefert Colebrooke a. a. O. in seinen Misc. Essays II, p. 9 flg.

¹⁾ Ueber die Zeit Amarasinha's sieh oben S. 632. — Verzeichnisse aller bis jetzt bekannt gewordenen einheimischen Sanskrit-Wörterbücher liefern Colebrooke a. a. O. in dessen Misc Essays II, p. 54 flg. und Wilson in der Vorrede zur ersten Ausgabe seines Sanskrit-Wörterbuchs p. V flg.

²⁾ Wilson a. a. O. p. XXVII: Dieses Lexikon wird in der Liste der von Medinikara zu Rathe gezogenen Wörterbücher vor dem Trikåndacesha aufgeführt nach Wilson ebend. p. XXXI. Es ist nebst der Håravali und dem Medinikosha 1807 gedruckt worden; der Titel dieser Ausgabe findet sich bei Gildemeister a. a. O. p. 111.

³⁾ Wilson a. a. O. p. XXVII. Von ihm giebt es auch ein Lexikon einsilbiger Wörter, welches deshalb Ekilwara betitelt ist.

⁴⁾ Wilson a. a. O. p. XXXI und p. XXVII.

die Lehren der *Gaina* uns sonst nicht dargebotene Belehrungen giebt. 1)

Auch die Prâkrita - Sprache erhielt während des Zeitraums. mit dessen Geschichte ich mich jetzt beschäftige, schätzbare Bereicherungen. Den Grund der wissenschaftlichen Bearbeitung dieser Tochtersprache des Sanskrits hatte Vararuki um 150 nach Chr. Geb. gelegt.2) Nach ihm ist der bedeutendste Bearheiter dieser Wissenschaft Hemakandra, dem es als einem Gaina wichtig sein musste, die Regeln dieser von seinen Glaubensgenossen als heilig betrachteten Sprache festzustellen. Er behandelt erst am Schlusse seiner Sanskrit-Grammatik die Prâkrita-Sprachen und zwar sechs, während Vararuki nur für vier Sprachen dieser Art Regeln giebt, wie sie aus den andern abgeleitet sind und wie diese sich zu jenen verhalten.3) Der ältere Grammatiker giebt nur Vorschriften für die besondere Prâkrita, die Cauraseni, Mâgadhi und Paicaki, mit welchem Namen er die am meisten entarteten Mundarten bezeichnet: Hemakandra fügt diesen die Apabhranca und die Killikû-Paiçûki hinzu, welche Benennungen ebenfalls niedrige Mundarten bezeichnen.4) Es giebt sich somit ein Fort-

¹⁾ Die letzte und beste Ausgabe dieses Lexikons ist die folgende: Hemakundra's Abhidhânakintâmani, ein systematisch angeordnetes Sanskritisches Lexicon. Herausgegeben, erklart und mit Anmerkungen begleitet von Otto Boehtlingk und Charles Rieu, St.-Petersburg 1841. Abhidânakintâmani bedeutet "Stirnjuwel der Wörter".

²⁾ Sieh oben II, S. 1156. Seine Grammatik ist seitdem unter folgendem Titel erschienen: The Pråkrita-Prakåsa; or the Pråkrit Grammar by Vararuchi with the Commentary (Manoramů) of Bhůmaha. The first complete edition of the original text, with various readings from a collation of six mss. in the Bodleian Library at Oxford, and the Libraries of the Royal Asiatic Society and the East India House. With copious notes, an english translation, and an index of Průkrit words: to which is prefixed an easy introduction to Pråkrit grammar. By Edward Byles Cowell, of Magdalen Hall, Oxford. Hertford 1854.

³⁾ Sieh meine Instit. Linguae Pracriticae, Vorrede p. 9 flg. Dieselbe Zahl wird auch in der Shadbhashakandrika des Lawmidhara dargestellt; in der Sanwiptasara betitelten Sprachlehre des Kramadecvara wird statt der letzten Sprache die Ardha - Mayadhi oder Halb - Mayadhi gesetzt; sieh ebend. p. 15 flg.

⁴⁾ Ueber die Vertheilung dieser Sprachen unter die verschiedenen Personen der Diamen habe ich ebend. p. 35 flg. Nachricht gegeben. Külikä bezeich-

schritt nicht sowohl in der Behandlung des Stoffs, als in der Erweiterung desselben kund. Diese Bemerkung gilt in noch höherm Grade von der spätesten uns bekannt gewordenen Prâkrit-Grammatik, dem Kalpataru, d. h. dem Wunderbaume des Râma-Turkavâgiça, der nicht nur die von seinen Vorgängern dargestellten Sprachen, sondern viele andere, niemals in den Dramen gebrauchte und sogar eigentliche Volkssprachen, wie die Utkali, die in Orissa herrschende Sprache und Dekhanische, wie die Drâvidâ in den Kreis der von ihm behandelten Sprachen aufgenommen hat. 1) Erst eine vollständige Herausgabe dieser Schrift kann uns darüber belehren, ob es dem Verfasser derselben möglich gewesen sei, diesen umfangreichen Stoff zu bewältigen.

Die Dichtkunst, zu deren Geschichte ich mich jetzt wende, war schon früher eine Kunstpoesie geworden und ihre Blüthe hing zum Theil von dem Schutze ab, welchen die Beherrscher der verschiedenen Indischen Reiche den Dichtern angedeihen ließen. Als solche Beschützer erscheinen folgende Monarchen. Zuerst der Ballabhi-König (ridharasena der Erste, der von 530 bis 545 der Träger der Macht seiner Vorgänger war.2) Ferner der König von Kanjakubga, Jucovarman, im Anfange des achten Jahrhunderts.3) Später der berühmte Prâmâra-König Bhogadeva, der von 997 bis 1053 herrschte. 1) Unter den Beherrschern Kacmîra's treten als Beförderer der Dichtkunst Avantivarman zwischen 857 und 856 und Harshadeva zwischen 1090 und 1102 auf. 5) Nachdem Hindustan von den Muslim unterworfen worden war, fanden die Dichter und Gelehrten Schutz bei den Königen des auf dem südlichsten Dekhanischen Hochlande gelegenen Vigajanagara, besonders bei dem Gründer dieser Dynastie, Sangama, etwa zwischen 1336 und 1355, und seinen Söhnen Bukkarâju und Harihara dem Ersten zwischen 1355 und 1355.6) Der Zeitraum

net sowohl eine niedrige Mundart, als den Theil eines Drama's und ist von $K\dot{u}l\dot{u}=K\dot{u}d\dot{u}$, dem Namen eines Volks, abgeleitet.

¹⁾ Sieh meine *Instit. Linguae Pracriticae* p. 19 flg. Er muß ziemlich spät gelebt haben, weil er unter den Erklärern des *Mugdhabodha* des *Vopudeva* aufgeführt wird von Colebrooke in dessen *Misc. Essays* I, p. 46.

²⁾ Sieh oben III, S. 512.

^{*3)} Sieh ebend. S. 715, nebst Note 1.

⁴⁾ Sieh ebend S. 848 flg.

⁵⁾ Sieh ebend. S. 1021 flg. und S. 1082 flg.

⁶⁾ Sieh oben IV, S 162, S. 165 und S. 171.

zwischen 319 nach Chr. Geb. und den ersten Eroberungen Indischer Gebiete von den Muselmännern läßt sich sehr passend mit dem Alexandrinischen Zeitalter vergleichen. Der schöpferische Geist war erschlafft und die Dichter nährten ihren Geist mit dem reichen, ihnen von den Vorfahren hinterlassenen Schatze von Sagen und Erzählungen; von Erfindung neuer Gegenstände der epischen und der dramatischen Dichtung kommen höchst selten Beispiele vor. Mehrere dieser Dichter suchten den Mangel an dichterischer Begabung durch Künsteleien des Stils zu ersetzen. Neue wissenschaftliche Systeme wurden nicht gegründet und nur die ältern durch Kommentare erläutert und durch wissenschaftliche Beweise fester begründet. Dieser Zeitraum hat mit dem Alexandrinischen Zeitalter auch die Aehnlichkeit, daß die alten Sagen gesammelt und dadurch vor dem Untergange gesichert wurden.

Den Beweis für die obige Bemerkung, dass die Dichter dieses Zeitraums nur früher vorhandene Sagen zum Gegenstande einer dichterischen Behandlung machten, gewähren die epischen Dichter, die während desselben blüheten. Der älteste ist Bhatti, der Verfasser des nach ihm Bhattikûvja betitelten Epos, der unter der Herrschaft des Ballabhi-Königs Çridharasena des Ersten lebte und die Thaten des Dagarathiden Râma besungen hat. Da ich schon früher den eigenthümlichen Werth dieses epischen Gedichts bestimmt habe, 1) kann ich mich darauf beziehen. Das Zeitalter Mâgha's, der in seinem Cicupalabadha in zwanzig Gesängen die Erschlagung des Königs von Magadha von Krishna und Arguna dargestellt hat, lässt sich noch nicht bestimmen; wegen seines nicht überkünstlichen Stils darf er jedoch nicht sehr spät gesetzt werden.²) Der Fehler dieses Dichters ist, durch die zu ausführliche Schilderung der Reise Krishna's von Dvåraka nach der Hauptstadt der Pandava, Indraprastha, und durch zu lange Reden die Handlung zu unterbrechen.3) Zu den mit Recht ge-

¹⁾ Sieh oben III, S. 512 flg.

²⁾ Dieses Epos ist unter folgendem Titel herausgegeben worden: The Sisupâla Badha or Death of Sisupâla, also enatled Mâyha Câvya, or Epick Poem of Mâyha, in twenty Cantos; nuth a Commentary by Malli Nâtha. Edited by Vulyâ Cara Misra and Syâma Lâlâ. Published with Sanction and Patronaye of the College of Fort. William. Calcutta 1815. Ueber die Darstellung dieses Ereignisses im Mahâbhàrata sieh oben I, S. 673 fig.

³⁾ Nach Colebrooke's Bemerkung in seiner Abhandlung On Sunscrit and

schätztesten epischen Gedichten dieses Zeitraums gehört das Naishadhakarita des Criharsha, welches den mahâkârja oder den ματ' έξογην die großen genannten Gedichten zugezählt wird. Es war natürlich, daß die höchst anziehende Erzählung von den Schicksalen des Nalu und der Damajanti von den spätern Indischen Dichtern mit Vorliebe behandelt wurde. 1) Wann Criharsha lebte, ist noch nicht ermittelt; er erzählt in zwei und zwanzig Gesängen nur die Geschichte seines Helden bis zu seiner Hochzeit mit der Damajanti und seiner Rückkehr nach seiner Hauptstadt. Sein Gedicht leidet auch an dem Fehler, nur wenige Handlungen zu erzählen und zu ausführlich die Gefühle seines Helden und seiner Heldin zu schildern, was mitunter zur Anbringung von Schilderungen führt, die nach unsern Begriffen gegen die Schicklichkeit verstoßen; auch legt dieses Gedicht kein günstiges Zeugniß von der damals unter den höhern Ständen in Indien herrschenden Sittlichkeit ab. Dagegen verdient Criharsha ein großes Lob wegen seiner zierlichen und gewählten Sprache, die nur selten durch Wortspiele entstellt wird, wegen der Lebhaftigkeit seiner Darstellung und des wohlberechneten, geschickten Gebrauchs der verschiedenen Strophen und Versmaße.2)

Das zunächst zu besprechende epische Gedicht ist das Kirâtârgunija des Bhâravi, der in achtzehn Gesängen den Kampf Arguna's, des Pâṇḍu-Sohnes, mit dem Gotte Çivu besingt, der die Gestalt eines Kirâta angenommen hatte und diesem in der epischen Sage wegen seiner Tapferkeit so hoch gefeierten Helden die göttlichen Waffen verlieh, deren er zur Besiegung der Kaurava und ihrer Bundesgenossen bedurfte; dieser Kampf ist be-

Prâcrit Poetry in dessen Misc. Essays II, p. 80 wird Mâgha in der Ueberlieferung nicht als Verfasser dieses Epos, sondern als Gönner des Dichters desselben dargestellt.

Aufser dem später zu erwähnenden, mit Unrecht dem Kâlidâsa zugeschriebenen Nalodaja giebt es noch eine Nalakampù von Vikramabhatta.

²⁾ Dieses Epos besteht aus zwei Theilen, welche Pàrva und Uttara-Karita oder "erster und letzter Wandel Naishadha's (= Nala's)" betitelt sind. Der erste Theil ist 1836 in Kalkutta gedruckt worden; den Titel können die Leser bei Gildemeister a. a. O. p. 65 finden. Der zweite Theil hat folgenden Titel: Utara-Naishadha-Karita by Sriharsha, with the Commentary by Narayana Edited by Dr. E. Röer, Calcutta 1856 Mit einer sehr lehrreichen Vorrede des Herausgebers.

kanntlich schon im Mahābhārata beschrieben worden. 1) Ueber das Zeitalter dieses Epikers entbehren wir bis jetzt irgend einer sichern Angabe und sind deshalb lediglich auf den Charakter seines Werks angewiesen, um uns ein Urtheil darüber zu bilden. Dieser Dichter bewährt eine bedeutende Fähigkeit in der Schilderung von großsartigen Naturscenen; 2) er sündigt jedoch, wie die meisten Dichter dieses Zeitraums, durch zu lange, den Fortschritt der Handlung hemmende Schilderungen gegen die Regeln der Dichtkunst. Seine Sprache ist nicht übertrieben künstlich, dagegen kommen bei ihm poetische Künsteleien vor, welche eine große Entartung des guten Geschmacks darthun und auf eine ziemlich späte Zeit des Auftretens dieses Dichters hinweisen. 3)

Diese Entartung des guten Geschmacks tritt uns ebenfalls in dem Nalodaja entgegen, welcher mit Unrecht dem Kâlidâsa zugeschrieben wird. Der Dichter führt in vier Gesängen die Geschichte seines Helden nur bis zu seiner Vermählung mit der Dumajanti fort und wählt absichtlich die seltensten Wörter, so daß der Sinn derselben sehr schwer zu fassen ist. 4) Auch seine

Nämlich III, 227, v. 13392 flg., III, p. 356 flg. Das Affix îja wird nach Pânini IV, 3, v. 125 gebraucht. um Titel von Schriftwerken zu bilden, in denen zwei Personen die Hauptrolle spielen. Das Kirâtârgunîja ist 1814 in Kalkutta gedruckt worden; der Titel findet sich bei Gildemeister a. a. O. p. 62.

Z. B. in der Beschreibung des Himâlaja und der Erscheinung Civa's in der Gestalt eines Kirâta im fünften Gesange p. 40 flg.

³⁾ So findet sich z. B. XV, 13, p. 79 ein cloka, wo alle Füße beider Verse mit einander alliteriren und ihre Anfänge reimen, wie näsuro und näsukho. Ebend. 25, p. 82 findet sich ein cloka, wo die Wörter vorwärts und rückwärts gelesen werden können.

⁴⁾ Der Titel Nalodaja, d. h. Glücksaufgang, bezieht sich auf das Liebesglück der beiden Hauptpersonen. Dieses Epos ist zweimal herausgegeben worden; zuerst in Kalkutta 1813 und zweitens von Ferdinand Benary 1830; den Titel beider Ausgaben theilt Gildemeister a. a. O. p. 66 mit. Der zweite Herausgeber glaubt in der Vorrede p. XVIII, dass der Dichter unter der Regierung Bhoya's gelebt habe und ein anderer Kâlidâsa, als der berühmte, Träger dieses Namens gewesen sei; dieses ist jedoch nach oben III, S. 849 nicht zulässig und der Versasser war nach I, v. 5-8 der Zeitgenosse eines unbekannten Königs Râma. Die Dunkelheit des Stils dieses Poeten hat zur Folge gehabt, dass seine Erklärer mehrere Auslegungen derselben Worte vorlegen.

überkünstlichen Reime weisen diesem Epiker ein ziemlich spätes Zeitalter zu. Ein anderes Beispiel des sehr entarteten Geschmacks liefert Kaviraga, der mit Unrecht diesen Namen, d. h. Dichterkönig, führt. Sein Raghava – Pandavija betiteltes Epos ist nämlich so abgefaßt, daß dieselben Worte, je nachdem sie verschieden gedeutet werden, auf die Geschichte der zwei alten königlichen Geschlechter, die der Könige von Ajodhja und die der Könige von Indraprastha, bezogen werden können. 1) Für die Entwickelung der Indischen Verskunst besitzt Kaviraga in so fern einige Bedeutung, weil er sich einer großen Mannigfaltigkeit von Strophen und Versmaßen bedient.

Eine neue Gattung der epischen Poesie ist die kampû benannte, in der Prosa mit gebundener Sprache wechselt.²) Wir kennen jetzt zwei Beispiele dieser Gattung genauer, weil sie durch den Druck allgemein zugänglich geworden sind. Die erste Schrift dieser Art ist betitelt: Väsavadattä; der Verfasser Subandhu wird unter den am Hofe des Königs Bhoga in Dhärü sich aufhaltenden Dichtern namhaft gemacht.³) Gegen diese Ueberlieferung scheint kein triftiger Grund vorzuliegen. Der Inhalt dieser Dichtung ist die Liebesgeschichte des Königs Kintämani von Kusumapura oder Pätaliputra und der Väsavadattä. Der Stil dieses Dichters zeichnet sich vortheilhaft durch Einfachheit aus, wenn er mit dem des Väna oder Vänabhattu verglichen wird, der zwar auch in die Zeit Bhoga's verlegt wird, jedoch nach innern Gründen wahrscheinlich später gelebt hat.⁴)

¹⁾ Colebbooke's On Sanscrit and Pràcrit Poetry in dessen Misc. Essays II, p. 98 fig., wo ein Beispiel dieser Art mitgetheilt ist. Aus dem von A. Weber in Z. d. D. M. G. XIV, S. 564 mitgetheilten Verzeichnisse der neuerdings in Kalkutta erschienenen Sanskrit-Texte ersieht man, dass der Text des Råghava Påndavija unter folgendem Titel: Raghavapandaviya. An epic poem by Kaviraja Pandita. With a Commentary styled: Kapatavipatika by Premachandra Tarkavagisa, Professor of Rhetoric in the Sanscrit College of Bengal. Printed at the Sanscrit Press 1854, veröffentlicht worden ist.

²⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 98, p. 105 und p. 138.

³⁾ Sieh oben III, S. 850, nebst Note 2. Diese Kampù ist unter folgendem Titel erschienen: Vàsavadattà durpanena salutà. The Tule of Vàsavadena by Subandhu. With the Commentary entitled Darpana. Edited by Edward Hall. Kalkutta 1855 und 1859.

⁴⁾ Nach A. Weber's Bemerkungen hierüber in seiner Analyse der Kådambari in Z. d. D. M. G. VII, S. 582 flg. Der Titel dieser Ausgabe lautet: Kå-

Der Verfasser war der Sohn Kitrabhanu's und stammte von dem Brahmanengeschlechte des Vâtsûjana ab. Er konnte sein Gedicht nicht selbst vollenden und sein Sohn führte es zu Ende. Diese Erzählung wird von einem Papagei erzählt und die Scene an den Hof des Königs Çùdraka in Vidiçà verlegt. Der Inhalt ist die mit vielen wunderbaren Ereignissen ausgestattete Geschichte eines Prinzen von Uggajinî, Namens Kandrâpîda, und der von göttlichen Eltern abstammenden Jungfrau Kâdambarî, die zuletzt die Gattin desselben wird. Der Stil dieses Dichters übertrifft den aller andern Indischen Dichter durch die Wahl seltener und doppelsinniger Wörter, durch ungewöhnlich lange Composita und verwickelte Sätze, und führt uns daher ein Beispiel der größten Entartung des guten Geschmacks vor Augen. Das Gedicht besitzt nur den Werth, uns über das damalige Leben an den Höfen Indischer Monarchen zu belehren. Diesen Werth besitzt in viel höherem Grade das Daçakumârakarita des Dandi, eines Zeitgenossen Bhoga's, dem auch nachzurühmen ist, dass er nicht ältere Stoffe behandelt, sondern seine Geschichten selbst erfunden hat; auch seine Sprache ist viel einfacher, als die des Vânabhatta. 1)

In den Zeitraum zwischen 319 nach Chr. Geb. und die ersten Eroberungen Indischer Länder durch die Muslim ist auch die Sammlung von Thierfabeln und Mährchen zu setzen. Daß das Pankatantra während dieses Zeitraums von Vishnuçarman zusammengestellt ist, wird dadurch gewiß, daß dieses Buch während der Regierung des Säsäniden Khosru Anushirvan in die Huzvaresh-Sprache übertragen wurde; wie viel später die andere Bearbeitung dieser Sammlung von Fabeln, der Hitopadeça, gemacht worden, ist ungewiß. Von den drei Sammlungen von Mährchen und kurzen Erzählungen, der Vetalapankavinçatika, der Sinhasanadvatrinçati und der Çukasaptati ist jedenfalls die erste älter, als die Regierungszeit des Königs Harsha von Kaçmira, weil der ihm gleichzeitige Dichter Somadeva diese Erzählung in seinem Kathasaritsagara bearbeitet hat. 2) Es liegt daher nahe, zu vermuthen, daß es auch bei den

danbari, ('rì-Vànabhaṇu-viraķità Kâlārāyadhànì Sañskrita vidjālaja sâhitjā-dhjàpakena, Pārvabhāgā und Utarabhāgā.

Dieses Werk ist von Wilson unter folgendem Titel herausgegeben: The Dasa Kumàra Charita, or the Adventures of Ten Princes. A Series of Tales in the Original Sanskrit by Dandi. London 1846.

²⁾ Sieh oben III, S. 1084 Seitdem ich dieses niederschrieb, hat H. Brock-

zwei andern Schriften der Fall ist. Alle drei Sammlungen tragen das eigenthümliche Indische Gepräge, daß eine Haupterzählung den Rahmen abgiebt, in den die einzelnen Mährchen und Erzählungen eingefügt werden.¹) Von diesen drei Sammlungen giebt es Uebertragungen in mehrere Neuindische Sprachen, und die *Çukasaptati* ist von Arabischen, Persischen und Türkischen Dichtern bearbeitet worden, wie später dargethan werden wird.²)

- 1) In der Vetàlapankavinçatikâ ist die durch das ganze Werk hindurch gehende Erzählung diese. Ein Digambara, ein nackter Zauberer, der kein Gaina gewesen sein kann, bedarf eines Leichnams, um ihn zu opfern und durch dieses Opfer die acht großen siddhi oder Vollkommenheiten zu erlangen, über welche sieh oben S. 625, Note 2. Er fordert den Vikramûditja auf, ihm in der Weise zu helfen, dass dieser ihm einen an einem Baumzweige befestigten Leichnam zubringe; dieser war von einem Vetälu, über welche böse Geister sieh oben S. 570, bewohnt. Nachdem der furchtlose König den Leichnam losgeschnitten und auf die Schultern gelegt hat und fortwandert, wird er von dem Vetâla angeredet, der ihm anbietet, eine Erzählung unter der Bedingung vorzutragen, dass der König nicht spreche; thue er dieses, werde er ihm sogleich entschlüpfen und nach dem Baume zurückkehren. Nach Beendigung der ersten Erzählung fragt er den Vikramâditja, welche von den in der Erzählung auftretenden Personen strafbar sei; der König, dem die Gerechtigkeit über Alles geht, giebt ihm darüber Bescheid und der Vetâla kehrt sogleich nach dem Baume zurück. Dieses wiederholt sich fünf und zwanzig Male; das letzte Mal beobachtet der König das Stillschweigen und bringt dem Zauberer den Leichnam, der dadurch seinen Zweck erreicht. Von diesem Werke habe ich in meiner Anthologia Sanscritica p. 1 - 38 die fünf ersten Erzählungen herausgegeben: die sechste ist edirt worden von A. Höfer in seinem Sanskrit-Lesebuch S. 49 flg.
- 2) Der Inhalt der Sinhûsanadvàtrinçati ist oben II, S. 802, Note 1 angegeben worden. Von der Çukasaptati findet sich der Anfang der Urschrift in meiner Anthologia Sanscritica p. 38 flg. Auch in dieser Sammlung spielt Vikramûditja, der hier Vikramasena heifst, die Hauptrolle. Er residirte in der Stalt Kandrakûla; sein und der Haridattû Sohn war Madana, dessen Gattin die wunderschöne Tochter eines Vorstehers einer Innung. Namens Somadatta, war und Prabhûvati hiefs. Nachdem er auf Reisen gegangen war, kniipfte sie eine Liebschaft mit einem jungen, schönen Manne an und wollte sich aus ihrer Wohnung zu ihm begeben, als sie in ihrem

HAUS in Berichte der phil. - hist. Classe der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften 1860 eine Analyse von Kapitel 27—34 des sechsten Buches veröffentlicht, in denen die Geschichte Naravähanadatta's, des Sohnes des Udajana, des Königs von Vatsa, und seiner Gemahlin Madanamankukå enthalten ist.

Von den übrigen epischen Dichtern des Zeitraums, von dem jetzt die Rede ist, zeichnet sich Somudeva dadurch aus, dass er in einem einfachen, geschmackvollen Stile eine beträchtliche Anzahl von frühern Mährchen und Erzählungen in seinem Kathäsaritsägara wieder erzählt hat. 1) Sein Verdienst ist um so größer, weil wir ohne sein Werk eine bedeutende Anzahl von Indischen Erzählungen nicht kennen würden, von denen sich einige auch in anderer Gestalt bei den Europäern wieder gefunden haben; sein Gedicht liesert daher ein vortreffliches Hülfsmittel, um die Verbreitung Indischer Erzählungen nach den westlichen Ländern zu ermitteln oder, wo keine Mittheilung annehmbar erscheint, die Verwandtschaft Indischer Erzählungen mit den bei andern Völkern sich findenden zu erweisen.

Wenn noch hinzugefügt wird, dass in dem Zeitraume der Indischen Geschichte, um den es sich jetzt handelt, auch die Purana und wenigstens ein Theil der Upapurana ihre jetzige Gestalt erhalten haben,²) springt es in die Augen, dass die wäh-

Vorzimmer von einer çârikâ (Granula religiosa) befragt ward, was sie vorhabe; sie erdrosselte diesen Vogel, weil er ihre Absicht tadelte. Ein Papagei, an den sie dieselbe Frage wiederholte, war klüger und billigte ihren Vorsatz, warnte sie jedoch vor Entdeckung und rieth ihr kluges, vorsichtiges Benehmen an. Der Papagei erzählte der Prinzessin darauf die Geschichte einer Frau, die durch ihre Klugheit sich aus ihrer Verlegenheit herauszog, als ihr Mann ihre Liebschaft entdeckte. Während des Anhörens dieser Novelle verstrich die Zeit des Stelldicheins und die Prinzessin mufste umkehren. Dieses wiederholt sich siebenzig Male, bis der Prinz von seiner Reise zurückkehrt; seine Gattin bereuete und bekannte dann ihr Benehmen, welches ihr Gatte ihr verzieh, und der kluge Papagei wurde beiderseits in Ehren gehalten - Von dieser Sammlung besitzen wir eine getrene Griechische Uebersetzung, die diesen Titel hat: ΨΙΤΤΑΚΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΛΙ; diese Schrift bildet den Schlufs des vierten Bandes der von Demetrios Galanos aus dem Sanskrit in's Griechische übersetzten und von Georgios Typuldos herausgegebenen Werke.

¹⁾ Die fünf ersten Bücher dieses Werks sind unter folgendem Titel von Herrmann Brockhaus herausgegeben worden: Kathâ Sarit Sagara. Eine Mährchensammlung des Soma Bhatta aus Kaschmir. Erstes bis fünftes Buch. Sanskrit und Deutsch. 1839. Seine Ausgabe der Bearbeitung Somadeva's von Civadåsa's Vetälapankavinçatikâ ist oben III, S. 1084, Note 1 angegeben. Somadeva beruft sich auf eine ältere Brihatkathâ, d. h. die große Erzählung, betitelte Sammlung. — Harsharleva regierte von 1000 bis 1102.

²⁾ Sieh hierüber oben S. 597 flg.

rend desselben lebenden Indischen Dichter eine große Thätigkeit auf dem Gebiete der epischen Poesie im weitesten Sinne dieses Worts entwickelt haben; ihre Leistungen sind allerdings von sehr verschiedener Art und sehr verschiedenem Werthe.

Diese Mannigfaltigkeit tritt uns nicht auf dem Gebiete der lyrischen Dichtkunst entgegen, indem die meisten Gedichte erotisch sind und nur wenig Beispiele von andern lyrischen Gattungen uns erhalten sind. Das bedeutendste Gedicht oder vielmehr Sammlung von kleinen erotischen Gedichten ist das Amarucatuka, welche eine wenig wahrscheinliche Ueberlieferung dem berühmten Philosophen Çankarûkûrja zuschreibt, der diesen Namen angenommen haben soll.1) Wenn man sich auf den Standpunkt der Inder stellt, bei welchen die sinnliche Liebe die geistige überwiegt, muß dieser Dichter dem Bhartrihari gleichgestellt werden, indem er versteht, mit großer Kunst in den engen Raum einer einzigen Strophe eine lebhafte Schilderung der freudigen und schmerzlichen Gefühle der Liebenden zusammenzudrängen: seine Sprache ist gewählt und nur selten gekünstelt. Ein anderes hieher gehörendes Gedicht ist die Kaurapankasika, dessen Verfasser schwerlich Kaura hiefs; das Motiv dieses Gedichts ist nämlich, dass der Dichter ein Liebesverhältniss mit einer Prinzessin angeknüpft hatte, welches entdeckt wurde, worauf er vom Vater derselben zum Tode verurtheilt ward; er soll dieses Gedicht gesprochen haben, als er zur Richtstätte geführt wurde, und sich seiner Liebe gerühmt haben. Wenn das Motiv dieses Gedichts zu loben ist, so muß dagegen getadelt werden, dass der Dichter in dem Lobe seiner Geliebten vieler Wiederholungen sich schuldig gemacht hat. Seine Sprache ist jedoch einfach.2) Das dritte erotische Gedicht, dessen eine Erwähnung gethan werden mag, gehört, streng genommen, zur Gattung der beschreibenden

¹⁾ Diese Ueberlieferung findet sich in den Scholien p. 1 der Kalkuttaer Ausgabe, deren Titel Gildemeister a. a. O. p. 73 mittheilt, wo auch die Titel der übrigen Ausgaben und die der Uebersetzungen dieses Gedichts verzeichnet sind. Eine spätere Ausgabe des Amaruçataka findet sich in Haeberlin's Kâvja-Sangraha p. 125 fig.

²⁾ Dieses Gedicht ist zuerst nach einer ihm von mir mitgetheilten Abschrift einer Londoner Handschrift von P. von Bohlen (sieh Gildemeister a. a. O. p. 15) und später von Halberlin a. a. O. p. 227 herausgegeben worden. Kaura bedeutet Räuber.

Poesie, weil sein Verfasser seine Abwesenheit von seiner Geliebten während der Regenzeit benutzt, um diese in zwei und zwanzig Strophen, deren Verse gereimt sind, zu schildern und den Schmerz zu beschreiben, den Reisende unter solchen Umständen empfinden müssen.¹) Der Dichter fordert am Schlusse seines hübschen Gedichts alle andern Poeten heraus, ihn durch ihre Ueberlegenheit in Reimen zu übertreffen, und gelobt, aus der Scherbe eines Gefäßes (ghaṭakarpara) Wasser zu trinken, wenn dieses einem seiner Mitbewerber gelingen sollte; sein Gedicht hat daher den Titel Ghaṭakarpara erhalten.

Den Schluss dieses Berichts von der erotischen Dichtkunst möge eine den Indern eigenthümliche Gattung bilden. Es sind nämlich Gedichte, in denen nach den Lehrbüchern der Poetik die verschiedenen Klassen der Geliebten und ihrer Liebhaber geschildert werden. Von diesen noch nicht herausgegebenen Gedichten sind die bemerkenswerthesten die Rusamangari des Bhânudattamiera in Sanskrit und die des Mutirama und des Sundara in Prâkrit. 2)

Von lyrischen Gedichten anderer Gattungen scheint mir nur ein einziges einer besondern Erwähnung werth, nämlich die Ânandalahari des berühmten Philosophen Çunkarakarja. In diesem Hymnus preist er in inbrünstigen Worten die Pārvatī unter dem Namen Ânandalahari, d. h. Woge der Wonne, und ihren Gemahl Çiva.³) Dieser Hymnus erfreut sich eines weit verbreiteten Rufes unter seinen Anhängern nicht nur, sondern auch unter andern Indern, und darf den besten Erzeugnissen der Indischen lyrischen Poesie zugesellt werden.

Einen passenden Uebergang von der lyrischen zur dramatischen Poesie bildet der Gitagovinda des Gajudeva. weil sein Gedicht als ein lyrisches Drama betrachtet werden kann, indem der Dichter zwar in eigener Person die Gemüthszustände Krishna's und

Die frühern Ausgaben hat Gildemeister a. a. O. p. 75 flg. verzeichnet; die letzte ist die in Haeberlin's Kävja-Sangraha p. 120 flg.

²⁾ COLEBROOKE a. a. (). in dessen Misc. Essays II, p. 95. Rasa, eigentlich Geschmack, bezeichnet in der Poetik die verschiedenen Charaktere der Werke und mangari einen Blumenstrauß.

³⁾ Es ist zuerst in Kalkutta 1824 und später von A. Trover 1834 herausgegeben; sieh Gildemeister a. a. O. p. 97. Die letzte Ausgabe desselben ist die von Haeberlin a. a. O. p. 246 fig. veranstaltete.

seiner vornehmsten Geliebten Rådhå schildert, allein ihn, seine Geliebte und die Freundin derselben redend einführt. Er lebte nach den frühern Bemerkungen hierüber vor Prithviraga, der 1193 glorreich kämpfend fiel.1) Er war wahrscheinlich in Bengalen geboren; es ist unklar, ob Kinduvilva der Name seines Geburtsorts oder des Geschlechts sei, dem er entsprossen ist; seine Frau hiefs Padmāvati. Er übertrifft alle Indischen Dichter durch die Meisterschaft, mit welcher er die Gemüthszustände seines Helden und seiner Heldin zu schildern versteht, und durch die Gluth seiner Sprache, die jedoch nicht ganz frei von dem gewöhnlichen Fehler der spätern Indischen Dichter ist, übermäßig lange zusammengesetzte Wörter anzubringen;2) einem Kenner des Sanskrits bieten sie jedoch keine Schwierigkeiten dar, weil Gajadeva nicht, wie Kaviraga und Vanabhatta, doppelsinnige Wörter zuläfst. Die Gesänge sind gereimt; die Melodie seiner Verse ist von keinem andern Indischen Poeten erreicht worden. Es ist nicht ganz gewiß, jedoch wahrscheinlich, daß Gajadera einzelne Stellen seines Gedichts absichtlich so abgefalst habe, dass sie eine mystische Deutung zulassen, um sich dadurch vor dem Vorwurfe gar zu üppiger Schilderungen zu schützen; es ist aber gewifs, dass er selbst nicht seinem ganzen Gedichte die von dessen Erklärern untergeschobene Bedeutung einer Darstellung der durch die Sinnlichkeit zu Verirrungen verführten Seele, ihrer Reue und ihrer Rückkehr zur Einsicht beigelegt hat.3) Der Gitagovinda besitzt endlich für die Geschichte der Entstehung des Indischen Drama's den Werth, ein Beispiel von der ältesten Gestalt des Indischen Schauspiels darzubieten, nämlich die Darstellung einer Geschichte in Gesängen von mehrern Personen; der Gitagovinda wird noch bei dem Râsa genannten Feste vorgetragen, bei welchem Tänze aufgeführt und Hymnen zu Ehren Krishna's gesungen werden. 4)

¹⁾ Sieh oben S. 636. Sieh sonst die Prolegomena zu meiner Ausgabe p. III flg. Die frühere Ausgabe dieses Gedichts und die Uebersetzungen desselben hat Gildemeister aufgezählt a. a. O. p. 77 flg. Es ist später abgedruckt in HAEBERLIN'S Kânja-Sangraha p. 69 flg.

²⁾ Ich habe oben S. 803, Note 1 ein Beispiel davon den Lesern vorgelegt.

³⁾ Sieh meine Bemerkangen hierüber in meinen Proleg. p. XIII fig.

Wilson's A Sketch of the Religious Sects of the Hindus in As. Res. XVI, p. 92

Unter den dramatischen Dichtern dieses Zeitraums ist ohne Zweifel Bhavabhùti der hervorragendste. Er lebte im Anfange des achten Jahrhunderts und wurde von dem gleichzeitigen Könige von Kanjâkubga, Jacovarman, nebst den zwei unbekaanten Dichtern Vâkpati und Râgmaçri beschützt. Wir besitzen von ihm noch drei Dramen, deren Titel Mâlatîmâdhava, Mahâvîrakuritra und Uttara - Râmakaritra lauten. 1) Er war im südlichen Indien geboren, stammte aus einem berühmten Brahmanengeschlechte und hat einen zweiten Namen, nämlich Crikuntha, d. h. ein solcher, in dessen Kehle das Glück sich findet; dieser Name bezieht sich ohne Zweifel auf seine Ansprüche auf Beredsamkeit. Er zeigt sich sehr mit dem Dekhanischen Hochlande, jedoch besonders mit der Umgegend von Uggajini bekannt und dürfte wegen dieses Umstandes einen Theil seines Lebens hier verlebt haben.2) Seine dichterische Thätigkeit wird sich jedoch in Kanjâkubga entwickelt haben. Er steht in mehrern Beziehungen gegen Kâlidûsa zurück, indem er nicht, wie dieser, lediglich den Eingebungen seines Genius folgt, sondern sich nach den Regeln der Poetik richtet und indem seine Sprache viel künstlicher ist, als die seines Vorgängers.3) Abgesehen von diesen Mängeln darf Bhavabhùti als einer der begabtesten Indischen Dichter gepriesen werden. Sein Mâlatîmâdhava ist von den Lehrern der Poetik als das beste Beispiel eines prakarana oder eines bürgerlichen Schauspiels anerkannt; der Gegenstand dieses Drama's ist vom Dichter erfunden und in ihm besitzen wir ein anziehendes Gemälde vom Leben der höhern Stände in Indien im Anfange des achten Jahrhunderts. Dieses Drama ist das zweitälteste, welches aus zehn Acten besteht. Der Dichter motivirt

Sieh oben III, S. 715. Das erste und das dritte Schauspiel dieses Dichters sind 1830 und 1831 in Kalkutta herausgegeben worden; sieh Gildemeister a. a. O. p. 92; das zweite von Trithen, London 1848.

Nach Wilson's Bemerkungen in seinen Select Specimens of the Theatre of the Hindus II, p. 4.

³⁾ In dem Màlatimàdhava waltet çringàra, der erotische, in dem Mahàvirakaritra vira, der heroische, und in dem Uttara-Ràmakaritra karuna, der pathetische Charakter vor. — Ich benutze diese Gelegenheit, um zu bemerken, daßs nach A. Weber's Bemerkungen in der Vorrede zu seiner Uebersetzung des Màlavikâgnimitra S. VII fig. dieses Drama dem Kàlidàsa zuerkannt werden muß, wonach oben II. S. 1461 zu berichtigen ist.

in diesem Schauspiele, wie in den andern, mit großem Geschick die Handlungen der in ihnen auftretenden Personen, deren Charakter er scharf kennzeichnet. In dem zweiten Drama, dem Mahâvirakaritra, schildert er die Thaten des Daçarathiden Râma und seinen Sieg über den Riesenkönig von Lankâ, und beschreibt mit großer Kunst die großartigen Naturscenen Indischer Waldwildnisse: der Inhalt ist der der sechs ersten Bücher des Râmâjuna des Vâlmiki. Aus dem siebenten Buche dieses alten Epos hat Bharabhùti den Gegenstand des Uttararamakaritra geschöpft. Der Held dieses Schauspiels hatte gegen seine Gattin Sitä den Verdacht gefalst, dass sie sich während ihres Aufenthalts bei ihrem Entführer, dem Riesenkönige Râvana, einer Untreue schuldig gemacht habe, und wollte sie deshalb verstoßen; sie wird aber von der Göttin der Erde entführt, nachdem das Volk von Ajodhjû die Unschuld der Königin anerkannt hatte. Râma starb bald nachher: er hatte vorher sein Reich zwischen seine Söhne Kuça und Lura getheilt. Diese Geschichte bot dem Dichter einen passenden Gegenstand dar, um rührende Schilderungen anzubringen. Seine Sprache ist gewählt und kraftvoll, jedoch mitunter schwülstig, weitschweifig und dunkel; er begeht, wie einige andere Dichter dieses Zeitraums, den Fehler, seinen Stil durch überlange Composita und Wortspiele zu entstellen. Er ist endlich ein Freund von ungewöhnlichen Metren und es kommen bei ihm Beispiele von dem dandaka genannten Metrum vor. 1) Sein Malatìmâdhava besitzt nebst der Çakuntalà Kâlidàsa's den Vorzug, häufig von den Pandita oder Indischen Gelehrten gelesen zu werden. 2) Für die Geschichte der Indischen Religion besitzt dieses Drama den Werth, dass aus ihm erhellt, dass Kâmadeva, der Gott der Liebe, sich einer besondern Verehrung zu erfreuen hatte und besondere Tempel ihm geweiht waren; dass die Sekte der Kâpâlika, welche die Pârvati in ihrer furchterregenden Gestalt als Kûmundû anbeteten und als Zauberer auftraten, Anhänger zählte;3) endlich, das die Buddhisten damals noch sehr geachtet waren, weil die Buddhistische Priesterin Kâmandaki in diesem prakarana eine sehr ehrenvolle Rolle spielt.

¹⁾ Z. B. Målatimådhava p. 83 der Kalkuttaer Ausgabe.

²⁾ Wilson a. a. O. II, p. 6.

³⁾ Sieh oben III, S. 691 und IV, S. 622.

Von den Schauspielen Bhavabhûti's sowohl, als von allen Erzeugnissen der übrigen Indischen Dramatiker unterscheidet sich das Mudrârâxasa des Viçâkhadatta dadurch, dass es einen historischen Inhalt darstellt, nämlich den Kampf Kandragupta's mit dem letzten Sprößlinge der Nanda und seinen Bundesgenossen und den Sieg des Gründers der Maurju-Dynastie durch die kluge und zum Theil hinterlistige Politik seines Ministers Kânakja, dem es auch gelang, den tüchtigen und treuen Minister des Nanda, den Râxasa, zum Uebertritt in den Dienst Kandragupta's zu zwingen.1) Was die Zeit der Abfassung dieses merkwürdigen Drama's betrifft, so gewährt die Angabe, dass Viçâkhadatta der Sohn des einem königlichen Geschlechte entsprossenen Prithu sei, schwerlich einen Anhaltepunkt, weil dieser Name von dem des berühmten Kâhumâna-Königs von Agmîr und Delhi, Prithvirâya, zu verschieden ist, und wenn dieser der Beschützer des Dichters gewesen wäre, dieser, wie es mehrmals in Indien der Fall gewesen ist, seine Dankbarkeit für den ihm gewährten Schutz dadurch bethätigt haben würde, daß er seinem Gönner die Verfasserschaft seines Gedichts beilegte, ihn nicht einfach genannt, sondern wegen seiner Thaten gepriesen haben würde. 2) Dieser Umstand hindert jedoch nicht, die Abfassung dieses Schauspiels in eine Zeit zu setzen, in welcher die Muhammedaner begonnen hatten, das nördliche Indien durch ihre Heereszüge heimzusuchen; man kann dabei eben sowohl an die Zeit der Ghazneviden, als an die der Ghoriden denken. Der Verfasser des Mudrârûxasa konnte durch diese Angriffe auf sein Vaterland bestimmt werden, einen

Sieh oben II, S. 197 flg., wo der Inhalt dieses Schauspiels den Lesern ausführlich vorgelegt worden ist. Das Mudrārāxasa ist 1831 in Kalkutta erschienen; den Titel gieht Gildemeister a. a. O. p. 93 an. Der Titel bezieht sich darauf, daß ein Siegel (mudrā) die Katastrophe herbeiführt.

²⁾ Die betreffenden Worte lauten p. 2: mahårågapadabhuk Prithusunoh Viçâ-khadattasja. Wilson vermuthet dieses a. a. O. II, p. 128, jedoch zweifelnd. Er bemerkt mit Recht. daß Wilford sich irrt, wenn er in As. Res. V, p. 280 angiebt, daß in einer Telugn-Handschrift der Verfasser dieses Drama's Ananta geheißen werde; der Großsvater Prithviråga's hieß nach oben III, S. 1176 nicht Ananta, sondern Agajadeva oder Anandadeva. — Ein anderes Beispiel davon, daß ein Dichter aus Schmeichelei seinem Beschützer sein Gedicht zugeschrieben habe, liefert nach oben III, S. 1083 der Verfasser der Ratnåvali, der sein Drama dem Könige von Karmîna, Harshadeva, beilegte.

Gegenstand zu wählen, welcher seinen Landsleuten dadurch schmeicheln mußte, daß ein Indischer Monarch die Miekha siegreich bekämpfte. Sein Drama zeichnet sich weniger durch poetische Schönheiten aus, als durch die Geschicklichkeit, mit der er den fein angelegten Plan und die überlegene Klugheit vor die Augen führt, durch die Kanakja sein Ziel verfolgte und erreichte. Er belehrt uns ferner sehr gründlich, jedoch etwas zu ausführlich über die Grundsätze der Indischen Politik, die in keinem sehr günstigen Lichte erscheint, weil sie alle ethischen Grundsätze unberücksichtigt läßt, um ihre Zwecke zu erreichen, und weil sie dem Jesuitischen Grundsatze huldigt, daß der Zweck die Mittel heilige.

Von den übrigen, diesem Zeitraume angehörenden, schon veröffentlichten Indischen Dramen habe ich schon früher bei passenden Gelegenheiten mit einer einzigen Ausnahme ausführlich gehandelt und sie charakterisirt; ich kann mich daher auf meine früheren Bemerkungen über sie berufen.

Das früheste dieser Dramen ist der Prabodhakandrodaja des Krishnamicra, der um die Mitte des eilften Jahrhunderts dieses merkwürdige und beinahe allein stehende Schauspiel verfaßte. 1) Der Verfasser der Ratnavali lebte am Hofe des Kagmirischen Königs Harshudera, der von 1090 bis 1102 die Krone seiner Vorfahren trug.2) Am Hofe des Monarchen Narasinha von Vigajanugara im südlichsten Theile des Dekhanischen Hochlandes dichtete Criranga die Komödie Dhurtasamagama; dieser Herrscher regierte von 1473 bis 1492.3) Der mit ihm nicht zu vergleichende Nachahmer Krishnamicra's, Karnapuri, der Verfasser des Kaitanjakundroduja, war ein Zeitgenosse des Königs von Orissa, Pratâparudra des Dritten, der von 1503 bis 1521 regierte.4) Das fünfte, schon herausgegebene, noch nicht besprochene Drama hat den Titel Hunumannâtaka oder Mahânâtaka, besteht aus fünfzehn Acten und wird von der Ueberlieferung dem göttlichen Affen Hanumat zugeschrieben, obwohl es das Werk von mehrern Verfassern ist. 5) Es stellt die bekannte Geschichte des Daçara-

¹⁾ Sich oben III, S. 700.

²⁾ Sieh oben III. S. 1093.

³⁾ Sieh oben IV, S. 189.

⁴⁾ Sieh oben IV, S. 31.

⁵⁾ Wilson a. a. O. II, p. 363 flg Dieses Schauspiel ist 1840 in Kalkutta gedruckt worden; den Titel giebt Gildemeister a. a. O. p. 95 an.

thiden Rāma und seines Kampfes mit dem Riesenkönige Rāvana mit einigen hier gleichgültigen Abweichungen dar. Nach der nicht zu verwerfenden Ueberlieferung war die ältere Fassung dieses Drama's, welches unglaublicher Weise dem Affenkönige beigelegt wird, verloren gegangen und einzelne Bruchstücke desselben dem Könige Bhoga gebracht worden, der einen Dichter, Namens Dāmodara, damit beauftragte, die Lücken auszufüllen und das Drama dadurch herzustellen. Dieser Dichter erscheint in dem Bhogaprabandha unter dem Namen Dāmodaramiçra. 1

Von den noch nicht veröffentlichten ernsthaften Schauspielen verdient keines bei dieser Uebersicht erwähnt zu werden, sondern nur eine Komödie wegen der sinnreichen Erfindung der in ihr dargestellten Handlung. Der Titel lautet Hūsjūrnava, d. h. Meer des Lächerlichen; es ist von dem Pandita Gagaddisa verfaßt. 2) Der König Anajasindhu erfuhr, daß in seinem Reiche arge Mißbräuche eingerissen waren, und beschloß daher, sich mit seinen eigenen Augen von dem Zustande der Sitten in seinem Staate zu überzeugen. Er durchwanderte verkleidet seine Hauptstadt und entdeckte die große Sittenlosigkeit, die sich in sie eingeschlichen hatte; besonders werden die Brahmanen wegen ihrer Heuchelei und ihrer Laster sehr verspottet.

In dem Zeitraume zwischen 319 nach Chr. Geb. und den ersten Eroberungen Indischer Länder von den Muslim wurden die Rhetorik und die Poetik zu einem wissenschaftlichen System ausgebildet, das zwar an Künstlichkeit leidet, jedoch den Scharfsinn der Indischen Gelehrten beweist.

Das System der Dramaturgie wird dem Bharata zugeschrieben, dessen Lehren, wie es bei den Indern gewöhnlich ist, in Sütra oder Aphorismen vorgetragen sind. Dieses Werk ist noch nicht wieder aufgefunden worden und nur einzelne Sütra werden von Erklärern der Dramen angeführt. Die älteste und inhaltreichste Schrift ist die Daçarüpaka betitelte; der Titel bezieht sich auf die Eintheilung der Dramen in zehn Klassen. Der Verfasser Dhanangaja, der Sohn Vishmis, bezeichnet den Prämära-König Munga als seinen Gönner; der Erklärer dieses Werks kann nicht

¹⁾ Bhogadeva regierte nach oben III, S. 1169 von 997 bis 1053.

²⁾ Wilson a a. O. II, p. 392.

³⁾ WILSON a. a. O. I, p. XX flg.

um die Zeit Harshadeva's gelebt haben, weil er Stellen aus der während seiner Regierung gedichteten Ratnâvalî anführt.1)

Wenn das Sarasvatikanthâbharana dem Bhogadeva beigelegt wird, so thun in diesem Buche angeführte Beispiele aus dem oben erwähnten Drama dar, dass es frühestens im Anfange des zwölften Jahrhunderts geschrieben sein kann. Etwas später verfalste der Kaçmîrer Mammatabhatta seinen Kâvjaprakâca, d. h. die Beleuchtung der Poesie. Ein späteres, jedoch sehr brauchbares Werk über diesen Gegenstand ist das Sâhitjadarpana des Vicvanâtha Kavirûga, dessen Zeit nicht genauer bestimmt werden kann, als dass es vor 1504 geschrieben ist.2) Außer diesen giebt es ziemlich viele andere Schriften, die von der Rhetorik und der Poetik handeln. Die wichtigsten von ihnen sind diese. Von dem Verfasser des Daçakumârakarita, Dandi, besitzen wir die Kâvjâdarca betitelte Schrift und von Gajadeva, dem Verfasser des Gitagovinda, eine andere, deren Titel Kandrâloka lautet und welche von Apjajû Dîxita erweitert worden ist; er legte seinem Werke den Titel Kuvalajananda bei und lebte am Hofe des Königs von Vigajanagara, des Krishnardja, der von 1503 bis 1530 der Vertreter der Macht dieser Dynastie war.3) Um die Zeit der Abfassung der Schauspiele zu bestimmen, liefern außer dem Daçarùpaka vorzüglich der Bhogaprabandha und die Çàrngadhara pad-

Munga regierte nach oben III, S. 1169 von 961 bis 986 und Harshadeva nach ebend. S. 1178 von 1090 bis 1102.

²⁾ Dieses ist nämlich nach Wilson a. a. O. I, p. XXII das Datum einer Handschrift. Der Känjaprakäça ist 1829 in Kalkutta unter folgendem Titel erschienen: Känja Prakäsa, a Treatise on Poetry and Rhetoric by Manmata Ächärya; das Sähitjadarpana ist zuerst ebendaselbst 1828 unter dem Titel: Sähitya Darpana. a Treatise on Rhetorical Composition. by Visvanätha Kaviräja erschienen. Die zweite Ausgabe hat diesen Titel: Vivanätha Kaviräga virakitam Sähitjadarpanam näma alamkäracastram. The Sähitya Darpana, or Mirror of Composition; a Treatise on Literary Criticism, by Visvanätha Kaviräja. The Text revised from the errors of the edition of the Committee for Public Instruction. by Dr. E. Röer. Translated into English by James R. Ballantyne, S. S. D., Calcutta. Von der Englischen Uebersetzung fehlt noch der Schluß. — Nach der richtigsten Etymologie bezeichnet Sähitja die Gesammt! eit aller verschiedenen Handlungen, aus welchen das System besteht.

Wilson a. a O. I. p. XXII. Ueber die Zeit dieses Monarchen sieh oben S. 202.

dhati des Çârngadhara, des Enkels Râghavadeva's, brauchbare Beiträge; der letzte war der geistliche Lehrer oder der guru des Hammìra, eines Fürsten von Çâkambharì, welcher im Anfange des vierzehnten Jahrhunderts herrschte. 1)

Ueber die Einrichtungen der Indischen Bühnen und die Aufführung der Dramen geben die genügendste Auskunft die Schriften über Musik; von diesen möge vorläufig nur der Sangitaratnäkura des Çârngideva, des Sohnes von Sârthala und des Enkels von Bhâskara, eines Kaçmîrischen Panditu, namhaft gemacht werden; der Verfasser muß später gelebt haben, als Bhogadeva, und früher, als Kulinâtha, dessen Zeit zwischen 1456 und 1477 zu setzen ist.²)

Nach dieser Darlegung der Quellen, aus welchen wir unsere Kenntniss von der Rhetorik und der Poetik der Inder schöpfen müssen, gehe ich zu einer Skizze dieser Wissenschaft über.

Mit dem Worte rasa, eigentlich Geschmack, bezeichnen die Indischen Rhetoriker den Eindruck, welchen eine Dichtung auf den Geist des Hörers oder des Zuschauers macht. Sie nehmen in der Regel acht und nur ausnahmsweise neun rusu an.3) entstehen aus den bhava, den verschiedenen körperlichen und geistigen Zuständen, welche einen entsprechenden Ausdruck bei den Personen bewirken, welche von diesen Zuständen ergriffen werden; herrscht bei einer Person einer von diesen acht Zuständen vor, heifst er sthajibhara, während die wechselnden Zustände vjabhikârin geheifsen werden. Die acht bhâva sind die folgenden: Rati, Vergnügen an einem gesehenen oder gehörten Gegenstande; hâsja, Lachen; çoka, Trauer; hrodha, Zorn; utsaha, Großmuth, Edelmuth; bhaja, Furcht; gugupsà, Verachtung; vismaja, Bewunderung, Erstaunen. Einige Poetiker fügen noch ganta, Ruhe, Gleichgültigkeit gegen alle Eindrücke hinzu. Die bhàva werden in drei Unterklassen unterschieden: vibhava, der vorhergehende und fortdauernde Eindruck, der irgend einen körperlichen oder

¹⁾ Ueber den Bhogaprabandha sieh oben III, S. 836.

²⁾ Sieh Wilson a. a. O. II, p. XXII. Der Enkel dieses Schriftstellers wurde von Sinhanidera beschützt; dieser Name dürfte nicht von dem des Kagmîrischen Königs Sinhadera I. verschieden sein, der nach oben III, S. 1179 von 1131 bis 1154 regierte.

³⁾ Wilson a a O. I, p. XLIV flg

geistigen Zustand erzeugt; anubhava, die äußern Zeichen solcher Zustände, und sâttvikabhâva, die unwillkürlichen Aeußerungen der natürlichen Wirkungen der verschiedenen Zustände auf ein lebendes Wesen. Es würde zu weit führen, hier die drei und dreifsig rjubhikâribhâva namhaft zu machen, welche von den Poetikern sehr genau definirt werden. Die rasa geben den Dichtungen ihren eigenthümlichen Charakter und diese wurzeln in ihnen. Es sind die folgenden: 1. cringûra, Liebe; 2. hûsja, komisch; 3. kuruna, Mitleid; 4. raudra, Wahnsinn; 5. vîra, Heroismus; 6. bhajanaka, Schreeken; 7. vibhatsa, Verachtung, und 8. adbhuta, wunderbar, erhaben. Wenn einige Rhetoriker noch çânta, Ruhe, als neunten rasa hinzufügen, so läßt sich dagegen erinnern, daß diese Eigenschaft zwar in didaktischen und moralischen Gedichten an ihrem Platze ist, jedoch nicht in epischen, lyrischen und dramatischen. Wie in vielen andern Fällen ist die Lehre von den rasa in die Mythologie aufgenommen und die einzelnen derselben sind göttlichen Wesen geweiht worden. 1)

Die Indischen Rhetoriker bezeichnen mit dem Worte alankara, eigentlich Schmuck, die Figuren der Rede, Metapher, Hyperbel, Tautologie u. s. w., definiren sie sehr genau und erläutern ihre Definitionen durch Beispiele. Da es zu viel Raum einnehmen würde, wenn ich diese ziemlich zahlreichen alankara aufzählen wollte, erlaube ich mir, die Leser auf die Angaben darüber in dem Sähitjadarpana zu verweisen.²) Die Rhetoriker unterscheiden ferner vier Gattungen des Stils, nämlich erstens kaisiki, der liebliche Stil in solchen Schriften, in welchen cringara vorwaltet; zweitens sätteika, der ernsthafte, würdige in solchen, in denen vira am meisten hervortritt; drittens arabhati. der schreckenerregende Stil solcher Schriftwerke, die durch den Charakter des rasa randra gekennzeichnet werden; die vierte Stilart bharati gehört allen übrigen rasa an; das Wort bedeutet, wie man weiß, Rede.³)

¹⁾ Wilson a. a. O. I, p. LX Diese Vertheilung ist die folgende: cringåra — schwarz — dem Fishnu geweiht, håsja — weiß — dem Råma, raudra — roth — dem Rudra, vira — roth — dem Cakra, karunå — grau — dem Varuna, bhajànaka — schwarz — dem Jama, vibhatsa — blau — dem Mahåkåla, adbhuta — gelb — dem Brahmå

²⁾ Nämlich Kapitel VI. p. 125 flg in der Röer'schen Ausgabe.

³⁾ Wilson a. a. O. I, p LXIX.

Ich gehe zunächst zu einer kurzen Darstellung des Indischen Bühnenwesens über. Von den zehn rûpaka oder Arten und den achtzehn uparupaka oder Nebenarten der Indischen Dramen kommen nur von den allerwenigsten wirkliche Beispiele vor. Mit dem Worte nâtaka bezeichnen die Poetiker mitunter alle ernsthafte Schauspiele. Es ist ohne Zweifel die älteste Indische Benennung eines Drama's, weil es die ursprüngliche Form desselben, von Tanz und Musik begleitete scenische Darstellungen, bezeichnete.1) Der Gegenstand eines nataka kann ein mythologischer oder historischer oder auch ein zum Theil erfundener sein. Beispiele der ersten Art sind Bhavabhùti's Mahâvîrakaritra und Uttararâmakaritra, der zweiten das Mudrârâxasa Viçâkhadatta's, der dritten das Mrikkhakațika Çudraka's. Prakarana, die zweite Art von Dramen, unterscheidet sich von der vorhergehenden nur dadurch, dass der Gegenstand ein erdichteter ist und die in ihm auftretenden Personen dem bürgerlichen Stande angehören oder richtiger keine Könige oder Götter sind; in dem vorzüglichsten Beispiele dieser Gattung, dem Mâlatimâdhava des Bhavabhùti, ist der Held Mådhava der Sohn eines Ministers. Trotaka bezeichnet ein Schauspiel, dessen Personen theils Menschen, theils Götter sind, und wird den uparûpaka, den Unterarten, zugezählt. Wir besitzen von dieser Art nur ein einziges Beispiel, die Vikramorvaci des Kâlidâsa, in welchem die himmlische Nymphe Urvaci die Hauptrolle spielt. Dieses Drama bietet einige Aehnlichkeit mit unsern Opern dadurch dar, dass der wahnsinnige Pururavas Lieder vorträgt. Eine Komödie heifst Prahasana oder Lachspiel. Die Poetiker führen zwar Beispiele von den meisten andern Gattungen an; diese kleinlichen Unterscheidungen scheinen jedoch auf die Schulen beschränkt geblieben zu sein und nie einen allgemeinen Eingang gefunden zu haben.

Die Indischen Dramatiker folgen in Bezug auf die drei Einheiten der richtigen Ansicht, daß nur die Einheit der Handlung streng beobachtet werden müsse, während sie den Einheiten des Orts und der Zeit keine engen Schranken setzen.²) Sie lassen den Dichtern einen ziemlich weiten Spielraum hinsichts der Zahl der Acte; es finden sich mehrere Beispiele von zehn Acten, z. B.

¹⁾ Sieh hierüber oben II, S 502 fig. und sonst Wilson a. a. O. I, p. XXVII fig.

²⁾ WILSON a. a. O. I, p. XIV flg.

in dem Mrikkhakutika und dem Mâlatîmûdhava; das etwas unförmliche Drama Mahânâtaka enthält sogar deren fünfzehn; nur den Komödien wird die Zahl der Acte auf höchstens zwei beschränkt. 1) Jedes Indische Drama wird mit einem prastavana oder Prolog eröffnet und dieser mit der nûndi genannten Anrufung einer Gottheit. Nach diesem Gebete um Schutz tritt der Sùtradhâra oder Director der Schauspieler-Gesellschaft auf und trägt den Zuhörern vermittelst eines Gesprächs mit einer zweiten Person, meistens einer Schauspielerin, den Namen des Dichters, den Titel des aufzuführenden Drama's und die Veranlassung dazu vor.2) Ein Indisches Schauspiel besteht nothwendig nach den Vorschriften der Poetiker aus folgenden fünf Theilen: viga, vindu, patâkâ, prâkâri und kârja. Mit dem ersten, Same bezeichnenden Worte werden die Vorfälle bezeichnet, aus denen sich die Handlung eines Drama's entwickelt. Vindu, eigentlich Tropfen, hat die Bedeutung von untergeordneten Ereignissen, die unabsichtlich stattfinden und untergeordneter Art sind, durch welche jedoch eine Handlung gefördert oder gehemmt wird, z. B. wenn eine Person zufällig etwas erfährt, wodurch sie bestimmt wird. Patâkâ, eigentlich Banner, scheint eine Episode oder eher die besondere Ausschmückung einer Handlung zu bezeichnen. Prâkâri ist die Benennung eines untergeordneten Vorkommnisses, durch welches die Haupthandlung befördert wird. Kârja endlich bedeutet das Ende oder das Ziel der ganzen Handlung. Andere, auf die dramatische Darstellung sich beziehende Ausdrücke sind diese. Pratimukha ist eine untergeordnete Begebenheit, durch welche die Haupthandlung entweder gehemmt oder befördert wird. Mit dem Ausdrucke garbha bezeichnen die Poetiker die Betreibung von Zwecken, die scheinbar den Fortschritt der Handlung hemmen, sie in der Wahrheit jedoch fördern.3) Vimarsha entspricht der περιπατεΐα der Griechischen Poetik; es ist nämlich eine Handlung, durch welche eine den Absichten des Helden entgegenge-

¹⁾ In den Komödien wird ein Akt sandhi, sonst anka geheißen.

²⁾ Ueber den Titel S\(\tilde{u}\)tradh\(\tilde{a}\)ra, welcher eigentlich Zimmermann und sp\(\tilde{a}\)ter den Leiter der bei Opferfesten n\(\tilde{o}\)thigen Bauten bezeichnete, bis er zuletzt auf den Schauspiel-Direktor \(\tilde{u}\)bertragen worden ist, sieh oben II, S. 503.

³⁾ Wilson a. a. O. I. p. XXIX fig.

setzte Handlung oder eine Aenderung in der Entwickelung derselben bewirkt wird. Upasanhriti oder Nirvahana ist die Katastrophe, welche nach der Ansicht der Indischen Poetiker stets eine glückliche sein muss, so dass der Begriff der Tragödie bei ihnen fehlt. Mit den Namen praveçaka und vishkambhaka werden nicht Personen bezeichnet, sondern Scenen, wodurch die Zuhörer mit dem bekannt gemacht werden, was während der Zeit zwischen zwei Acten sich zugetragen hat und dessen Kenntniss zum Verständniss des Folgenden unentbehrlich ist.1) Es sind auch Scenen, in denen etwas Zukünftiges angedeutet wird, welches nur durch solche Scenen verständlich wird. In den vishkambhaka können von den drei von den Rhetorikern unterschiedenen Personen nur die mittlern und die niedrigen auftreten; in den praveçaka nur die letztern. In dem vishkambhaka werden höchstens zwei, in der Regel nur eine Person angetroffen. Er bildet den Anfang eines Acts, der praveçaka ein Zwischenspiel zwischen zwei Acten. Da in allen bisher veröffentlichten Indischen Dramen am Ende einer solchen Scene alle in einer solchen auftretenden Schauspieler abtreten, wird der Erklärer des Cukuntalâ, Kâțavema, Unrecht haben, wenn er den Monolog des vishkambhaka im Anfange des zweiten Acts einen praveçaka nennt, zumal weil drei Handschriften dieses Schauspiels den praveçaka zwischen dem fünften und dem sechsten Acte als den dritten und nicht als den vierten bezeichnen, wobei zwischen praveçaka und vishkambhaka kein Unterschied gemacht wird. Wenn noch hinzugefügt wird, dass mukha die Benennung der ersten Scene ist, in welcher das Ereigniss angezeigt wird, aus dem sich die ganze folgende Handlung entfaltet, sind alle die Ausdrücke erläutert, durch welche Theile eines Indischen Schauspiels und der in einem solchen dargestellten Handlung bezeichnet werden.

Der Held eines Indischen Drama's heißt najaka, eigentlich

¹⁾ Wilson hat auch in der zweiten Ausgabe seiner Select Specimens of the Theatre of the Hindus I, p. XXXIII diese Ausdrücke missverstanden und sie für Benennungen von Personen gehalten. Das Richtige hatte schon Lenz in seiner Ausgabe der Vikramorvaci p. 6 im Anhange erkannt; später hat O. Boehtlingk in seiner Ausgabe der Cakuntalå S. XII fig. die betreffende Stelle des Sähitjadarpana erläutert.

der Führer oder der Träger desselben.1) Er muss edel, würdig und vornehmer Abkunft und der Gegenstand der Handlung entweder Heldenthaten oder Liebe sein. Die Indische Poetik verbietet, wie schon bemerkt, einen unglücklichen Ausgang eines Schauspiels und schließt somit die Tragödie aus. Der Freund des Helden wird durch pritumardha und sein Gegner durch pratinajaka bezeichnet. Die Heldin eines Indischen Drama's hat die Benennung najika erhalten; sie muss schön und liebenswürdig sein; in der Regel ist sie vornehmer oder sogar göttlicher Abstammung. In der Vikramorvaci ist sie eine himmlische Nymphe; in der Cakuntalâ die Tochter des Rishi Kanva; am häufigsten sind es Prinzessinnen oder Königinnen; in dem Mrikkhakatika finden wir jedoch die Bajadere Vusantasena als die Heldin dieses merkwürdigen Schauspiels dargestellt. Die Indischen Rhetoriker haben eine sehr künstliche Eintheilung der Geliebten ersonnen und bezeichnen acht Klassen derselben mit besondern Namen.²)

Den Indischen Schauspielen sind zwei Personen, nämlich der vita und der vidùshaka, eigenthümlich. Der erste muß mit den eleganten Kenntnissen und Künsten, Poesie, Musik und Gesang, vertraut und ein guter Gesellschafter sein. Er erscheint in der Regel als Begleiter des Helden des Schauspiels, in dem Mrikkhakatika jedoch als der der Vasantasenā. Er tritt auf als Einer, dessen Geldmittel erschöpft sind und der dadurch gezwungen wird, auf Kosten seines Gönners zu leben. Der vidùshaka,

Wilson a. a. O. I, p. XIV und p. XLVI fig.; dann Sähitjadarpana p. 176 fig. der zweiten Ausgabe.

²⁾ Es sind die folgenden: Svådhinapatikà ist eine, die mit ihrem ganzen Wesen ihrem Gatten ergeben ist: våsakasaggå erwartet ihren Geliebten sehnsüchtig in ihrer Wohnung; die virahotkanthitä trauert wegen der Trennung von ihrem Geliebten; die khanditä trauert wegen seiner Untreue; die kalahantaritä ist durch Streit mit ihm und durch seine Vernachlässigung gedemithigt; die vipralabdha fühlt sich unglücklich, weil ihr Geliebter nicht seinem Versprechen, sie zu besuchen, treu geblieben ist; die proshitabhartrikä ist eine, deren Gatte in der Fremde abwesend ist; die abhisärikä endlich sucht ihren Geliebten in seiner eigenen Wohnung auf.— Wir haben oben S. 815 gesehen, dass die Dichter Bhänudattamiçra in seiner in Sanskrit geschriebenen Rasamangari und Mathrana und Sundara in ihren in der Hindi-Sprache abgefalsten Gedichten diese acht Klassen von näjikä besungen haben

eigentlich der Verschlechterer, ist der Indische Vertreter des Deutschen Hanswursts und des Italienischen Policinello und Arlequino, von welchen er sich durch die von seiner Nationalität hervorgerufenen Eigenthümlichkeiten unterscheidet. Er ist der Vertraute des Helden des Drama's, und in solchen, in denen Intriguen vorkommen, hilft er seinem Gönner bei der Ausführung derselben. Es ist charakteristisch, dass er immer ein Brahmane oder der Schüler eines Brahmanen ist. Er liebt das ruhige Leben und ist ein großer Freund von wohlschmeckenden Gerichten. Alle poetische und höhere Gefühle sind ihm fremd, und er macht sich bisweilen lustig über die hochtrabenden Redensarten des näjaka. Seine Späse sind stets harmlos und gutmüthig und seine Witze niemals beisend.

Eine Eigenthümlichkeit der Indischen Schauspiele ist der Gebrauch verschiedener Sprachen; bei andern Völkern werden mitunter Personen auf der Bühne dargestellt, welche Mundarten ihrer Sprache reden, oder Schauspiele aufgeführt, welche in einer Volkssprache abgefaßt sind. Den Indern eigenthümlich ist die Vertheilung der Sanskrita-Sprache und verschiedenen Mundarten der Präkrita-Sprache unter die Personen eines Schauspiels. Die vollständigste Vorschrift hierüber findet sich in dem Sähitjadarpana und lautet, wie folgt. 1)

Für vornehme und hochgestellte Manner möge Sanskrita gebraucht werden; die Çauraseni für derartige Frauen; in ihren Gesängen aber die Mahārāshīri. Die Māgadhi ist den Bewohnern des Innern der Palläste zuzutheilen, die Ardha-Māgadhi dagegen den Dienern, den Rāgaputra und den Vorstehern von Innungen. Die Prāķjā gebührt den vidūshaka und ihnen ähnlichen Personen; die Avantikā, d. h. die Sprache von Uggajini, den Betrügern. Den Kriegern, den Städtebewohnern und ähnlichen Personen werde die Dāxinātjā zugetheilt. Den Çakāra, den Çaka und ähnlichen Stämmen ist die Çakārī zuzuerkennen, die Bāhtiki himmlischen Wesen und die Drāvidi den Bewohnern Dravida's und der angränzenden Gebiete. Die Ābhīrī ist anzuwenden bei den Ābhīra und die Ķāṇḍāti bei den Pukkaça (d. h. den Kaṇḍāta) und ähnlichen niedrigen Menschen; die Ābhīrī und die Çābarrī können jedoch auch solchen Menschen zugetheilt werden, welche vom

¹⁾ VI, p. 172 flg. der zweiten Ausgabe.

Holzhauen leben. Den Köhlern und den bösen, Picaka geheißsenen Geistern gebe man die Paicaki-Rede. Dienerinnen nicht niedrigen Standes können sich auch der Caurasenikû bedienen. In einigen Fällen kann die Sanskrita Kindern, Eunuchen, Gefangenen und niedrigen Personen zugestanden werden, so wie auch Wahnsinnigen und Kranken. Bettler, von Herrschsucht bethörte und von Armuth heimgesuchte Menschen dürfen auch die Prâkrita-Sprache reden. Einige Lehrer erlauben den Gebrauch der Sanskrita auch den Königinnen, Ministersöhnen, Verschnittenen und Frauen, welche durch ihren religiösen Charakter gereinigt sind. Für niedrige Personen ist eine entsprechende Sprache zu wählen, je nachdem ihr Vaterland ein verschiedenes ist; für die höchsten und die übrigen Personen ist eine ihrem Geschäfte angemessene Redeweise zu bestimmen. Frauen, Freundinnen, Kinder, Buhlerinnen, Spieler und Apsaras müssen die Sanskrita-Sprache reden, wenn dadurch ihre Geschicklichkeit hervorgehoben werden soll.1)

Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, dass diese Aufzählung keinen großen Werth für sich in Anspruch nehmen kann, indem ihr Urheber allen ihm bekannt gewordenen Sprachen ihre Anwendung in den Schauspielen bestimmen wollte und eine von diesen Sprachen, die Bähliki oder Baktrische, gewiß nie von einem Indischen Dramatiker wirklich gebraucht worden ist. In den in dieser Beziehung genauer untersuchten Indischen Schauspielen kommen außer der heiligen Sprache nur folgende wirklich vor: die als Mahäräshtri von den Poetikern bezeichnete Sprache in den Gesängen, die Çauraseni, die Magadhi und die ihr nahe verwandte Ardha-Magadhi, die Avantika, d. h. die in Uggajini herrschende Sprache, endlich verschiedene Formen der Apabhrança, mit welcher Benennung die am meisten entarteten Sprachen dieser Art zusammengefast werden. 2) Am häu-

¹⁾ Ueber die in dieser Aufzih'ung vorkommenden Namen sieh die Bemerkungen in meinen Instit. Linguae Pracrit, Vorrede p 24 flg. Ein anderes ziemlich vollständiges Verzeichnifs der in den Dramen angewendeten Sprachen hat A. Stenzler aus einer Berliner Handschrift eines Kommentars zum Mrikklakatika in seiner Vorrede zu seiner Ausgabe dieses Drama's p. V flg. mitgetheilt.

²⁾ Sieh oben II, S. 505 flg. und S. 1150. Dafs die Erklärer der Dramen nicht immer im Klaren darüber waren, welche Präkrit-Sprache von einer

figsten wird die Çaurasenî gebraucht, weil die Frauen, Kinder, Diener, Schauspielerinnen und Vorsteher von Innungen sich ihrer bedienen. Die zwei Formen der Magadhi werden in einigen Dramen Kindern, Dienern, Dienerinnen und Personen niedrigen Ranges gegeben. Die Avantika kommt selten vor und in dem Mrikkhakatika wird sie nur zwei Männern zugeschrieben, die mit der Bewachung der Stadt beauftragt sind. Die verschiedenen Gattungen der Apabhrança werden ihrem Charakter gemäß den Kandala und andern Personen zugetheilt, welche verachtete Gewerbe treiben.

Es bleibt nur noch ein Gegenstand übrig, der einen Bezug auf das Indische Bühnenwesen hat, nämlich die Aufführung der Schauspiele. Es bestanden damals in Indien Gesellschaften von Schauspielern, deren Director der Sûtradhâra war. 1) Ihm zur Seite stand der Pârçvika, den wir einen Regisseur nennen würden. Diese Gesellschaften waren ehemals häufig und geachtet. Es spricht sehr zu Gunsten der gesellschaftlichen Zustände der Inder, dass auch Frauen auf ihren Bühnen auftraten, welchesedie Griechen und Römer nicht zuließen; ihre Schauspieler trugen daher Masken, und wenn sie Frauen darstellten, natürlich weibliche Tracht. Neben den Pallästen der Fürsten fanden sich sangitaçâlâ, welcher Name eigentlich einen Concert- und Balletsaal bezeichnet, weil sangita den Verein von Gesang, Musik und Tanz bezeichnet. Es kommen auch Beispiele vor, dat's Dramen unter freiem Himmel aufgeführt wurden. Die Bühne heist rangabhûmi, hinter welcher sich das nepathja befand; dieses Wort bezeichnet eine große Stube, wo die Garderobe aufbewahrt ward und die Schauspieler und Schauspielerinnen sich anzogen.2) Eine Rolle wird patra geheißen, welches Wort eigentlich Gefäß und nachher eine würdige Person anzeigt. Die Ausdrücke für das Auftreten und

Person geredet wurde, erhellt daraus, dass in der Cakuntalå nach O. Boehtlingk's Note S. 238 der Polizeidiener Mågadhi oder Dåxinåtjå und der Fischer entweder ('akåri oder Mågadhi spricht. In dem Mikkhakatika spricht der Vidùshaka nicht die Pråkjå, wie der Erklärer behauptet, sondern die ('auraseni.

¹⁾ Wilson a. a. O. I. p. LXXVI flg. Ueber den Sùtradhâra sich oben II, S. 503.

²⁾ Der Director richtet sich im Prologe an das nepathja, mit der Aufforderung, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin auf der Bühne erscheine.

Abtreten der Schauspieler und der Schauspielerinnen lauten praviç, eigentlich hervortreten, und nishkram, eigentlich hinausgehen. Vor der Bühne war ein paṭā oder paṭi genannter Vorhang angebracht, der, wenn es nöthig war, weggezogen wurde.¹) Wahrscheinlich waren die Decorationen auf Teppichen an den beiden Seiten und dem hintern Theile der Bühne angebracht; für diese Vermuthung spricht, daß durch das Zurückschlagen des paṭi Personen aufund abtraten. Die Verantassungen zu dramatischen Aufführungen gaben theils religiöse Feste, theils Befehle der Monarchen, welche die Schauspieler-Gesellschaften und in einigen Fällen auch die dramatischen Dichter beschützten.

In dem Zeitraume, dessen politische Ereignisse früher berichtet worden sind, wurde die Musik von den Indern wissenschaftlich behandelt. Wir können bis jetzt keine Original-Schriften über diesen Gegenstand, sondern nur von Engländern verfaste Abhandlungen darüber zu Rathe ziehen.2) Die einheimische Litteratur über die Musik ist ziemlich reichhaltig und die Inder kennen vier Systeme derselben, deren Urheber, wie es gewöhnlich bei ihnen der Fall ist, mythische Personen sind. Das erste System wird dem Devarshi Narada zugeschrieben, der in der epischen Poesie als der Erzählungen sehr kundig erscheint und zwischen den Göttern und Menschen herumwandelt, um ihnen Erzählungen vorzutragen.3) Von ihm erhielt dieses System Îçvara oder Çiva. Der Urheber des zweiten Systems ist der mythische Erfinder der dramatischen Kunst, Bharata, der des dritten der göttliche Affe Hanumat und der des vierten Kapila, der Gründer der Sankhja-Philosophie. Alle diese Angaben haben

Sieh die Erläuterungen der Ausdrücke patixepena und apatixepena von Fr.
Bollensen in seiner Ausgabe der Vikramorvaci S. 153; patixepa bezeichnet das Wegziehen und apatixepa das Nichtwegziehen des Vorhangs.

²⁾ Die früheste Bearbeitung der Indischen Musik verdanken wir Sir William Jones, dessen Aufsatz unter folgendem Titel: On the Musical Notes of the Hindus written 1784 and since much enlarged in As. Res. III, p. 55 flg. gedruckt ist und später in dessen Works IV, p. 465 flg. Die zweite Abhandlung ist betitelt: On the Granal or Musical Scales of the Hindus by I. D. Patterson, ebend. IX, p. 445 flg. Diese Abhandlung erläutert eine Stelle aus der Sragdharapuddhati.

Sir William Jones a a. O. in As. Res. III, p. 65. Sieh sonst über Ndrada oben I, S. 723.

selbstverständlich nur den Sinn, dass die Inder der Ausübung der Musik einen hohen Werth beilegten. Dieses wird auch dadurch bestätigt, dass in der epischen Mythologie die Gandharva als Musikanten im Himmel des Indra erscheinen. Für das Alter des Gesangs bei den Indern läst sich geltend machen, dass der Udgätar, d. h. der Priester, der den säman singt, schon der Vedischen Zeit angehört; für die spätere Zeit beweist dieses die Thatsache, dass in dem Mrikkhakatika Rebhila als ein berühmter Sänger gepriesen wird. 1)

. Die Inder kennen unsere Scala von sieben Tönen und bezeichnen diese durch Buchstaben. 2) Sie nehmen ferner sechs râga oder Tonarten an und die Lehrbücher der Musik enthalten genaue Vorschriften über die Anwendung derselben in den sechs Jahreszeiten. Die Inder haben auch diese Vorstellungen mythologisirt und betrachten die sechs raga als göttliche Wesen, deren Gattinnen Râgini geheißen werden und deren Zahl acht ist; diese Paare erzeugen acht und vierzig Râgaputra genannte Söhne, mit welchen die verschiedenen Mischungen der Haupttonarten bezeichnet werden. Diese Ansicht liefert ein sehr schlagendes Beispiel von der Masslosigkeit der Phantasie der Inder, indem es unmöglich ist, so viele Tonarten wirklich von einander zu unterscheiden. In einigen Handschriften finden sich Abbildungen dieser zwei und sechzig männlichen und weiblichen Genien. Eine genauere Erforschung der musikalischen Schriften der Inder wäre sehr wünschenswerth, weil sie über die Aufführung der Schauspiele viele Belehrungen darbieten. Es möge schliefslich bemerkt werden, daß das am meisten geschätzte musikalische Instrument die vind, die Indische Laute, ist.

Geschichte der Philosophie.

Von den schon längst vorhandenen sechs philosophischen Systemen: der Pùrva-Mìmânsà, der Uttara-Mimânsà oder Vedânta, dem Sinkhja, dem Joga, dem Njāja und dem Vaiçeshika, erhielten nur die zwei ersten in dem Zeitraume zwischen 319 nach

¹⁾ In der Ausgabe von A. Stenzler p. 67

Sir William Jones a. a. O. in As. Res. III. p. 77 flg. Lassen's Ind. Alterthsk., IV.

Chr. Geb. und den Anfängen und Fortschritten der Unterwerfung Indischer Länder unter die Oberhoheit der Muslim erwähnenswerthe Bearbeitungen. 1) Der bedeutendste Erklärer der Mimanså-Sùtra des Gaimini ist der durch seine Verfolgung der Buddhisten berühmt gewordene Kumârila Bhatta, der nach einer frühern Bemerkung um 680 für diesen Zweck thätig war.2) Von den spätern Schriftstellern über dieses streng orthodoxe System ist der zunächst zu nennende Partha Sarathimiera, der seine Erklärung der Schrift seines berühmten Vorgängers Çastrudipika betitelte; sein Commentar ist gründlich von einem Karnâtischen Brahmanen, Namens Somanâtha. in seinem Majùkhanidhi erklärt worden; der Bruder des Verfassers dieser Schrift war Tempelpriester in Venkatådri oder Venkatagiri im südlichen Dekhan.3) Von den sehr zahlreichen übrigen Commentaren zu den Sùtru des Gaimini gilt als der vorzüglichste der Njájamálá-vistara des Mádhavákárja, welcher bekanntlich Minister der Könige Bukkaråga und seines Nachfolgers Harihara von Vigajanagara war und deshalb in der zweiten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts blühete. 4)

Den eigentlichen Gegenstand dieser Schule bildet die Erforschung der wahren Bedeutung der Vedischen Texte, um dadurch die Pflichten und die Früchte derselben festzustellen. Die Maimansaka nehmen fünf Quellen der wahren Erkenntnis oder Beweise an, nämlich: Wahrnehmung, treue Ueberlieferung älterer

Ueber das frühere Vorhandensein dieser sechs Schulen sieh oben I, S. 829 flg. und II, S. 500 flg. und S. 1163 flg.

²⁾ Sieh oben S. 662. Sieh sonst Colebrooke's On the Philosophy of the Hindu, in dessen Misc. Essays I, p. 296 fig. Th. Goldstucker hat einen bisher unbekannten, Mûnavakalpasûtra betitelten Kommentar des Kumûrila Bhatta zu dem Mûnavadharmaçûstra herausgegeben. Der Titel des Kommentars des Kumûrila Bhatta zu den Sûtra des Gaimini hat Colebrooke nicht mitgetheilt; nach dem Verzeichnisse der in der Bibliothek der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen aufbewahrten Handschriften p. 52 lautet er Mûmûnsûtatvavûrttika.

³⁾ Ueber die Lage dieses Tempels sieh oben S. 194, Note 1.

⁴⁾ Sieh oben S. 163.

⁵⁾ Die drei ersten der zwölf adhjäja der Sätra des Gaimini sind unter folgendem Titel herausgegeben worden: The Aphorisms of the Mimänsä Philosophy by Jaimini, with Extracts from the Commentaries, Sanskrit und English Printed for the use of the Benares Collège by order of the Gov. N. W. P. Allahabad 1851. Der Herausgeber ist Jamis R. Ballantink.

Lehren (ûptavâkja), Analogie (anumâna), Schlussfolgerung von einem Bekannten auf etwas Unbekanntes (upamana), und Voraussetzung (arthapatti). Diesen vier Beweisen fügen die Vaidantika oder Uttaramîmânsaka noch die Negation (abhâva) hinzu. In dieser Beziehung haben die Lehrer der übrigen philosophischen Schulen ein mehr logisches Verfahren bekundet, besonders Kapita, welcher lehrte, dass die Erkenntniss auf Wahrnehmung, auf die aus dieser gezogenen Schlüsse und auf unverfälschte Ueberlieferung sich gründet.1) Eine Folge davon, dass die Maimansaka ihr Hauptaugenmerk auf die genaue Bestimmung der Bedeutung des Wortes dharma, Pflicht, richten und die Bestimmung auf das richtige Verständniss Vedischer Stellen gründen, war die, dass sie die Bezeichnung der Dinge durch Lautverbindungen oder Worte nur in ihrer Sanskritischen Form für richtig anerkannten und die den identischen Wörtern in fremden Sprachen beigelegten Bedeutungen verwarfen.2) Sie mussten daher auch behaupten, dass der Laut ewig sei.3)

Nach Gaimini nöthigt der Charakter der heiligen Schriften den Geist zu der Pflicht, sie zu erforschen, und die Kenntniss derselben wird durch die Ergründung der Wahrheit, d. h. des wahren Sinnes der in den Mantra oder den Vedischen Hymnen und den Brähmana, d. h. den symbolischen Sinn derselben erläuternden Schriften herbeigeführt. †) Es werden von den Lehrern dieser Schule genau die religiösen Pflichten und die durch die strenge Beobachtung derselben erzielten Belohnungen im nächsten Leben festgestellt, so wie die Bestrafungen, welche die Vernachlässigung dieser Pflichten nach sich ziehen muß. Es leuchtet von selbst ein, das eine ins Einzelne gehende Darstellung dieser Vorschriften außerhalb des Bereichs dieses Umrisses liegt. Es möge schließlich bemerkt werden, das die Lehrer der Mimänsä

¹⁾ Sieh oben I, S. 882.

²⁾ COLEBROOKE führt a. a. O in seinen Misc. Essays I, p. 316 mehrere Beispiele dieser Art an. Pilu z. B. bedeutet im Sanskrit einen Baum, bei den Mlekha einen Elephanten: es ist bekanntlich das Persisch-Arabische pilu; juva, im Sanskrit Gerste, bei diesen aber die Pflanze prijangu.

³⁾ Gaimini Sùtra II, 1 flg. in der Ausgabe von Ballanfyne p. 13 flg.

⁴⁾ Gaimini-Sùtra I, 2 flg., p. 6 flg. und Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 306 flg. Ueber die Bedeutung de Titels Brûhmana sieh Zusatz zu oben I, S. 741, S. CI.

nicht nur den praktischen, sondern auch den theoretischen Theil der von ihnen vorgetragenen Philosophie behandelt haben, welches der einzige Europäische Darsteller dieser Schule nicht berührt hat; es kann daher nur eine Bekanntmachung von Original-Schriften über diesen Punkt belehren.

Ganz anders verhält es sich mit der *Uttara-Mimânsà-* oder *Vedànta-* Schule, weil nicht nur die wichtigsten *Upanishad*, auf welche die *Vedântin* ihre Lehrsätze gründen, herausgegeben worden sind, sondern auch die Erklärungen mehrerer dieser ältesten Denkmale der Indischen Dogmatik von *Çankarâkârja* und seinem Schüler *Ânandagiri* veröffentlicht sind. 1) Ferner sind von den andern Schriften dieses berühmten Philosophen einige und besonders die wichtigste aller, die *Çarirakamìmânsâbhâshyasutra* oder *Brahmasàtra*, veröffentlicht worden; außerdem ein kleines, *Bâlabodhani* betiteltes Gedicht, in welchem eine kurze Darstellung seines Systems enthalten ist. 2) Von den nicht veröffentlichten

¹⁾ Diese Upanishad sind nach Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 236 diese: Khândogja, Kanshitaki, Kathavalli, Brihad-Aranjaka, Aitarejaka, Taittirijaka. Kathaka, Mundaka. Praçna. Çvetâcvatara, İçûvû ja und Kena. Von diesen Upanishad sind diese: Kena, Îçûvûsja, Mundaka und Kâthaka mehrmals herausgegeben und übersetzt worden, welche Ausgaben und Uebersetzungen Gildemeister a. a. O. p. 23 genau verzeichnet hat. Die Brihad-Aranjaka betitelte ist zuerst nebst den vier andern von Poley 1844 herausgegeben worden. Eduard Röer hat sich ein nicht gering anzuerkennendes Verdienst um diesen Zweig der Sanskrit-Litteratur durch folgende Ausgaben erworben: The Brihad Aranyaka Upanishad, with the Commentary of Sanka Acharya and the Gloss of Ananda Giri, 1855. Die Uebersetzung dieser Upanishad ist später, 1856, erschienen; diese zwei Schriften bilden den zweiten Band der Bibliotheca Indica. - The Chandogya Upanishad, with the Commentary of Sankara Acharya and the Gloss of Ananda Giri, 1859. Von der Uebersetzung dieser Schrift ist bis jetzt nur eine Nummer erschienen; es ist der dritte Band dieser Sammlung. - The Taittariya and Aitareya Upanishads, with the Commentary of Sankara Acharya and the Gloss of Anandagivi and the Swethswatara Upanishad with the Commentary of Sankara Acharga, 1853. Dieses ist der siebente Band der Bibliotheca Indica. -- The Îsâ, Kena, Katha, Praçna, Munda and Màndukya Upanishads, with the Commentary of Sankara Acharya and the Gloss of Ananda Giri, 1550. Diese Schriften bilden der achten Band dieser Sammlung. -Der funfzehnte, 1853 gedruckte Band umfast die Uebersetzungen der Taittarina. Pragna, tvetagvatara. Kena, led. Katha, Aitareya, Munda und Mindukya Upanishad.

²⁾ Das eiste Werk ist 1818 in Kalkutta in Bengalischer Schrift herausgege-

Werken dieses fruchtbaren Schriftstellers ist die *Upadeça-Sahasri*, welche eine vollständige, in Tausend *çloka* abgefaßte Darstellung des *Vedânta-*Systems darbietet, zu bemerken.

Den Schriften über das Vedânta-System brauchen bei dieser Veranlassung nur noch zwei aus sehr verschiedenen Zeiten herrührende hinzugefügt zu werden. Die erste ist der Anfang einer neuen Ausgabe der ältesten systematischen Darstellung dieser Philosophie von Bàdarājaṇa-Vjāsa; 1) die zweite Schrift ist das jetzt von den Anhängern dieser Schule am meisten geschätzte Lehrbuch, dessen Titel Vedāntasāra, d. h. "Essenz des Vedânta", lautet; der Verfasser derselben heißt Sadānanda oder Ādvajānanda oder auch Advaitānanda. 2) Er trägt in diesem Werke die Lehre

ben worden; sieh Gildemeister a. a. O. p. 119; die Bâlabodhani von Fr. Windischmann in seinem Sancara p. 1 fig. Es ist jedoch zweifelhaft, ob dieses Gedicht wirklich von Cankardkârja verfast ist, dagegen gehört ihm ziemlich gewiss der von J. Tanlor im Prubodha Chundrodaya, Dissertation p. V übersetzte Âtmahodha. Diesem Philosophen ist sicher abzusprechen das kurze Gedicht, welches Moha-mudyara betitelt und zuletzt in John Haeberlin's Kârja Sangraha p. 265 und p. 266 edirt ist.

¹⁾ Der erste adhjāja dieser Brahma- oder Çārīraka-Sūtra ist bekannt gemacht worden in The Aphorisms of the Vedānta-Philosophy by Bādarāyaṇa, with illustrative Extracts from the Commentary In Sanskrit and English. Printed for the use of the Benares College by Order of the Gov. N. West. P. Mirzapore 1851. Der Herausgeber ist J. R. Ballantyne. Die zweite Ausgabe hat folgenden Titel: The Aphorisms of the Vedanta, by Bādarāyana. With the Commentary of Sankarāchārya and the Gloss of Govinda Ananda. Edited by E. Röer, Calcutta 1854. Es sind mir bis jetzt nur zwei Nummern zugekommen.

²⁾ Der Text dieser Schrift ist unter folgendem Englischen Titel 1829 in Kalkutta herausgegeben worden: Fedinta Sira. Elements of Theology according to the Vedas. By Sadûnanda Parivrâjakûchârya; with a Commentary by Râmakrishna Tirtha. Published under the authority of the Committee of Public Education; den Sanskrit-Titel dieser Ansgabe theilt Gildemeister a. a. O. p. 119 mit. Die zweite Ausgabe ist betitelt: Die Philosophie der Hindu. Vedânta Sâra von Sadûnanda. Sanskrit und teutsch, zum ersten Male übersetzt und mit Anmerkungen und Auszugen aus den Scholien des Râma-Krishna-Tirtha he gleitet von Othmar Frank, Monchen 1837. Diese Vebersetzung ist keineswegs von Fehlern frei. Die Vebeisetzung von Ward in seinem View of the History. Literature and Mythology of the Hindus III, p. 128 flg. der mir vorliegenden Ausgabe ist nach Colebrooke's Bemerkungen a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 436 nicht aus dem Sanskrit, sondern aus dem Bengalischen übertragen worden. Dagegen ist die folgende Veber-

der neuen Vedântin vor. Es ist erläutert worden von Râmakrishnatirtha in seiner Vedântamanoramani und von Nrisinha – Sarasvati in seiner Subodhini und gehört einer spätern Entwickelung der Vedânta – Philosophie an.

Da ich bei einer frühern Gelegenheit von Cankarâkârja's Leben gehandelt habe, 1) kann ich mich darauf berufen und brauche hier nur zu bemerken, dass er um die Mitte des achten Jahrhunderts mit großem Erfolg für die Verbreitung seiner Lehren thätig war. Die Vedânta-Philosophie unterscheidet sich von der Mimânsâ dadurch, daß sie als höchstes Ziel der Forschung nicht dharma, die Pflicht, sondern brahman, das Göttliche, hinstellt und dieses als Endziel (anta) der Veda bezeichnet.2) Diese Schule stellt mehr Erkenntniß-Quellen, als alle übrigen auf, nämlich: Wahrnehmung, Schlufsfolgerung vom Bekannten auf das noch Unbekannte, Schlussfolgerung vom Aehnlichen auf Aehnliches, angemessene, d. h. übereinstimmende äußere Ueberlieferung, Voraussetzung und negativer Beweis (abhâva).3) Durch die Erkenntniß des wahren Wesens des Göttlichen wird der verkörperte (cârîraka) Geist von seinen Fesseln und der Nothwendigkeit, wiedergeboren zu werden, befreit. Die Sutra des Bâdarâjana haben deshalb die Benennung Brahma - oder Carıruka - Mimansasutra erhalten. Das Göttliche ist nach den Ansichten der Vedüntin das wahrhaft Seiende, mannigfaltig, ewig, allmächtig, allgemeine Weltseele, wie der Aether, Alles durchdringend, unveränderlich, stets freudig, von Gliedern befreit, vermöge seiner Natur durch sich selbst glänzend und allwissend. 4) Es erschafft alle Dinge; diese sind Ausflüsse aus seinem Geiste und das Göttliche ist in allen Dingen enthalten, welche nach ihrer Auflösung in den

setzung durchaus zuverlässig: Vedänta-Sära, the Essence of Vedänta, an introduction into the Vedänta Philosophy, translated from the Original Sanscrit by E. Röer, Librarian to the Asiatic Society of Bengal, im J. of the As. S. of B. XIV, p 160 flg

¹⁾ Sieh oben S. 618.

²⁾ Das erste Sùtra lautet: brahmaninnañ, d. h. Wunsch, das Göttliche zu erforschen, in der Ausgabe von E. Röer p. 23; sieh sonst Соцевкооке а. а. О. in dessen Misc. Essays I, p. 337

³⁾ Sieh hierüber oben S. 834.

⁴⁾ Fr. Windischmann's Suncara p. 27 flg und Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 338 flg.

Schoof's desselben zurückkehren. Es ist die ideale, nicht die reale Ursache der Welt und nur ein Theil des Göttlichen geht in die Schöpfung über, während das Göttliche von Eigenschaften befreit bleibt. Die materielle Schöpfung ist die gewöhnliche, nach der Aether, Licht, Luft, Wasser und Erde aus einander emaniren, so das jedes folgende Element eine Eigenschaft mehr besitzt, als das vorhergehende; die Erde besitzt demgemäß Sichtbarkeit, Hörbarkeit, Fühlbarkeit, und kann gerochen und geschmeckt werden.

Die einzelnen Seelen sind Theile der allgemeinen Weltseele, und jede einzelne Seele ist von einem dreifachen Körper oder richtiger Scheide eingeschlossen. Die erste heist vignanamaja, ist zusammengesetzt aus den ideellen oder Urelementen (den tanmâtra) und ist der Sitz des Organs der buddhi oder der Vernunft. Die zweite, manomuja geheißene Scheide enthält das manas, den innern Sinn. Die dritte, indrijumaju genannte Scheide besitzt die feinen Sinne der Wahrnehmung und ist der Sitz der Lebensthätigkeiten. Diese drei Scheiden bilden zusammen den feinen Körper, der sùxma- oder lingu-çarîra heifst; die zweite Benennung bezieht sich darauf, dass bei diesem innern Körper das Geschlecht unterschieden wird.2) Der äußere Körper heißt sthulucarira, besteht aus den groben oder materialen Elementen, ist der Sitz der fünf Sinne und besteht nur von der Geburt bis zum Tode eines lebenden Wesens. In Beziehung auf den mit ihr eng verbundenen Leib erleidet die Seele fünf Zustände, indem sie wacht, träumt, in tiefen Schlaf versunken ist, halb todt und ganz todt oder richtiger halb oder ganz vom Körper getrennt ist. Im wachen Zustande ist die Seele mit dem Körper vereinigt und

COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 328 flg. und p. 372 flg. und Fr. Windischmann's Sancara p. 37 flg.

²⁾ Dieser feine Leib findet sich auch in der Sånkhja-Philosophie; sieh oben III, S. 436. Die fünf auch in andern Indischen philosophischen Systemen vorkommenden prina oder Lebensthätigkeiten sind: prina, der aufwärts durch die Nase gehende Athem; apäna, der abwärts in die Eingeweide sich richtende und den ganzen Körper durchdringende Athem; der udäna bewegt sich aufwärts und wieder abwärts, und hat seinen Sitz in der Kehle; der samåna bewegt sich durch die Mitte des Körpers, bewirkt die Verdauung und wird mit den Speisen und Getränken eingeschluckt; der vjäna durchdringt den ganzen Körper.

nimmt die äußern Gegenstände wahr und ist unter der Leitung der göttlichen Vorsehung thätig; im Traume sind ihre Vorstellungen nur Täuschungen und das Träumen steht in der Mitte zwischen Wachen und Schlafen. 1) Im tiefen Schlafe kehrt die Seele aus der kleinen, mit Aether gefüllten, daharu genannten Höhle im Herzen durch die Sushumna-Arterie durch den Scheitel zu brahman zurück. Wie alle Indische Philosophen und die Inder überhaupt lehren die Vedântin, dass die Seele nach dem Tode den Wanderungen durch viele neue Geburten unterworfen sei. Die tugendhaften Seelen erheben sich in die höhern Regionen, wo sie sich der Früchte der guten Werke erfreuen, bis ihr Tugendverdienst erschöpft ist; nach Verlauf dieser Zeit werden sie wieder geboren und die Zustände ihres neuen Lebens werden durch den Charakter der Handlungen des vorhergehenden bestimmt. Aehnlich verhält es sich mit dem Aufenthalte der lasterhaften Seelen in den untern Regionen. Das höchste Ziel der Bestrebungen eines Menschen ist die Erlangung eines Aufenthalts in der Welt des brahman, wo die Seele von allen Fesseln befreit wird und zu ihrem Ursprunge zurückkehrt. Nach der Mimansa wird dieses Ziel besonders durch Frömmigkeit, nach dem Vedanta auch durch die vollkommene Erkenntnis der Lehrsätze dieser Schule erreicht, vorausgesetzt daß die Handlungen tugendhaft sind.2)

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Umrifs der Geschichte der Indischen Philosophie während des Mittelalters schließen kann, meinen Lesern einen kurzen Bericht von der neuen Vedântu-Lehre vorzulegen. Sie unterscheidet sich von der ältern wesentlich dadurch, daß sie die sichere Erkenntniß läug-

¹⁾ COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 375 und Vedânta-Sâra in der Kalkuttaer Ausgabe p. 21 und in der Vebersetzung von E. Rôek a. a. O im J. of the As S. of B. XIV, p. 120. Genauere Nachweisungen über diese auch die neunthorige Stadt des brahman genannte Halle habe ich oben III, S. 420, Note I gegeben.

²⁾ Die Eintheilung der erchaffenen Dinge von den Vedäntin ist ihnen nicht eigenthümlich, sondern findet sich schon in dem Mänavadharmägistra I, 43 flg. und Vedäntasära p. 12 der Kalkuttaer Ausgabe und in der Röerschen Uebersetzung a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 121. Es sind nämlich lebendig aus dem Mutterleibe geborene, aus Eiern ausgebrütete, aus Samen, Kernen oder Spröfslingen entstandene und endlich unorganische und unbewegliche Dinge, z. B. Steine u. s. w.

net und alle gewöhnliche Vorstellungen als Wirkungen der måjå, der Täuschung, darstellt.¹) Diese Täuschung wird von dem Vorwalten der die wahre Einsicht verdunkelnden Eigenschaft der Seele abgeleitet und nimmt eine zwiefache Gestalt an, indem sie entweder als åvaranaçakti, d. h. die Fähigkeit der Umhüllung, oder als vixepaçakti, d. h. die Fähigkeit der Täuschung, sich kund giebt. Durch diese Täuschungen wird der Geist verleitet, den Wahn von Herrschaft, Besitz und Glück, oder vom Gegentheile zu hegen; von diesem Irrthume kann er nur durch die Erkenntnis des unendlichen brahman befreit werden.

Geschichte der Mathematik und der Astronomie.

In dieser Wissenschaft, als deren eigentlicher wissenschaftlicher Begründer bei den Indern Ârjabhatta gelten muß, der im
Anfange des dritten Jahrhunderts nach Chr. Geb. lebte, zwar
mit den Leistungen des Griechischen Astronomen Hipparchos bekannt geworden war, diese Kenntniß jedoch auf ihm eigenthümliche Weise ausbildete,²) tritt uns die ungewöhnliche Erscheinung entgegen, daß seine Nachfolger ihre Wissenschaft nicht
weiter geführt, sondern im Gegentheil Rückschritte gemacht
haben. Der bedeutendste unter ihnen ist Varâhamihira, der im
Anfange des sechsten Jahrhunderts für seine Wissenschaft thätig
war, die Schrift des Pauliça oder des Alexandriners Paulos benutzte und der Astrologie bei seinen Landsleuten Eingang verschaffte.³) Er war ein Brahmane aus Magadha, lebte in Uggajini

¹⁾ Vedûnta-Sûra p. 21 fig. in der Kalkuttaer Ausgabe und bei Röer a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 115 fig. Bei Colebrooke lautet a. O. in dessen Misc. Essays I, p. 336 der eine Name Sadûnanda's Âdvajûnanda, der zweite dagegen Advaitûnanda; der erste wird ein Druckfehler sein, weil diese beiden Namen sich darauf beziehen, dafs Sadûnanda lehrte, dafs das hrahman ohne ein zweites (dvaita), d. h. ohne Eigenschaften sei.

²⁾ Sieh hierüber oben II, S. 1153 flg.

³⁾ COLEBROOKE On the Algebra of the Hindus in dessen Misc. Essays II, p. 466, wo ein Verzeichniss der in Uyyajini lebenden Astronomen nebst Angaben ihrer Zeit mitgetheilt ist, und p. 477 flg., wo die Schriften des Varähumihira aufgezählt sind. Ueber die fünf Siddhänta sieh oben II, S. 1130 flg. Der Pankasidhhänta war noch zu Albiranis Zeit erhalten, nach Reinaud's Mémoire etc. sur l'Inde p. 332.

und hat wenigstens drei Schriften über Astronomie und Astrologie hinterlassen. Die eine hat den Titel Pankusiddhanta, welcher besagt, dass er die fünf frühern siddhûnta zusammengestellt und nach seinen Ansichten berichtigt hat. Seine Brihatsanhita umfasst die ganze Astronomie und Astrologie und war nach seinen eigenen Angaben aus ältern Werken geschöpft. Sie besteht aus drei Theilen; der erste, Brihadgâtaka betitelte handelt von Nativitäten; der zweite, Brihadjûtrû überschriebene von Reisen, und der dritte, dessen Titel Brihadvivâha oder Brihadvivâhapatula lautet, lehrt, wie man bei Heirathen glückliche Tage wählen könne. Dieses zweite Werk, welches der Verfasser selbst hora nennt, wird der Horâçâstra sein und sein Titel keine besondere Schrift bezeichnen.1) Dieser Astronom hat ferner eine Karana betitelte Schrift hinterlassen, in welcher er die Stellungen der Planeten und die Zeiten ihres Aufgangs und ihres Untergangs bestimmt hat. Sein Sohn Prithujaças war ebenfalls Astronom und Astrolog und hat seinem Vater sein Laghugataka gewidmet, dessen Titel besagt, dass es ein kurzgefalstes astrologisches Lehrbuch ist.2) Wir besitzen von einem spätern Astronomen Bhattotpala oder Utpala, welcher um 1088 in Uggajini der Vertreter der Astronomie war, einen Commentar zu den Werken des Prithujaças, welcher Prukâçakokti betitelt und ein kurzes Lehrbuch der Astrologie ist.³)

Um die astronomischen und astrologischen Ansichten des Varâhamihira richtig zu beurtheilen, ist es nöthig, daran zu erinnern, dass er Stellen aus dem Pauligasiddhânta anführt und die Kenntniss der Javana oder Griechen in der Astronomie sehr preisst. 4) Es war ihm außerdem der Romakasiddhânta bekannt

¹⁾ Colebrooke giebt diesen Titel nicht an, sondern bemerkt nur, das hord bei Vardhamihira die glücklichen und unglücklichen Constellationen bezeichnet. Aus dieser Schrift sind die Griechischen Namen der Zodiakal-Bilder und Planeten mitgetheilt in: The genuine character of the Hordvästra as regards the use of Greek terms. By J. Mur., C. S., im J. of the As S. of B. XIV, p. 409 flg, und Auszüge aus der Brihatsamhitä finden sich in Weber's Verzeichnis der Sanskrit-Handschriften der koniglichen Bibliothek in Berlin S. 238 flg.

²⁾ A. Weber a. a. O. S. 257.

³⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 470

⁴⁾ Sieh oben II, S. 1131 flg. und die ausführlichen Bemerkungen von mir zu

geworden, welcher ebenfalls eine Indische Bearbeitung astronomischer und astrologischer Lehren der Griechen war. Durch den Varâhamihira sind die Griechischen Namen der Zodiakal-Bilder und der Planeten seinen Landsleuten wenn auch nicht zuerst mitgetheilt, so doch bei ihnen zuerst zur größern Geltung gebracht worden.1) Von diesen Zeichen des Thierkreises haben folgende nach den ursprünglichen Ansichten der Inder andere Gestalten. Statt der Zwillinge finden wir einen Jüngling und ein Mädchen oder mithuna, d. h. ein Paar; statt des Steinbocks das See-Ungeheuer makara, statt des Wasserträgers nur einen Krug, statt des Bogenträgers nur einen Bogen und statt zweier Fische vielleicht nur einen einzigen.2) Zu diesen Beweisen für die Einführung Hellenischer Namen und Vorstellungen in die Indische Astronomie oder richtiger Astrologie sprechen außerdem folgende Wörter: horâ, d. h. ωρη, für Nativitätsstellung; liptû für einen Grad, welches dem Griechischen λεπτά entspricht; kendra = κέντοον, welches Wort neben madhja für Mitte gebraucht wird; anaphâ und sunaphâ, die für die Configurationen

dem Aufsatze: Ueber den Ursprung und das Alter des Indischen Thierkreises, Von C. M. Whish in Z. f. d. K. d. M. IV, S. 365 fig.

¹⁾ Die richtigen Formen dieser Namen finden sich bei J. MUIR a. a. O. im J of the As. S. of B. XIV, p. 904 und lauten: $Krija = KPIO\Sigma$, Tavuri= TATPO Σ , Gituma = $\Delta I\Delta \Upsilon MOI$, Kulira = KAPKINO Σ , Leja = $\Delta E\Omega N$, $Patheju = \Pi AP\Theta ENO\Sigma$, Gaka = ZYFON, $Kaurpja = \Sigma KOPIIIO\Sigma$, To $xita = TO\Xi OTH\Sigma$, $Akokera = AIFOKEP\Omega\Sigma$, $Hridroga = T\Delta POXOT\Sigma$ und Bha, wenn diese Lesart richtig ist; nach andern Handschriften lautet der letzte Name Ithusi, welche Form der Hellenischen, IXΘΥΣ, näher kommt; bha bedeutet im Sanskrit auch noch Gestirn, Stern und Planet, und es ist hier nicht der Name angegeben, sondern die Fische durch antjum bham ka, d. h. "das letzte Gestirn", bezeichnet. Von den übrigen hier vorliegenden Namen der Zodiakal-Bilder sind alle in Formen der Pråkrit-Sprachen gegeben; nur Kulira ist Sanskrit. - Die Namen der Planeten sind diese: Heli = Helios, Heman = Hermes, Ara = Ares, Kona = Kronos, Asphugit = Aphrodite und Gjau = Zeus. In Gjau haben die Inder einen Anklang an den Namen des Indra Djupati, d. h. "Herr der Luft", gesucht. Die Entstellung von Aphrodite zu Asphugit ist unerklärlich.

²⁾ Sieh hierüber oben II, S. 1127, nebst der Note 1 u. 3. Makara wird statt des Bogenträgers mit einem Bogen so dargestellt, daß der obere Theil eine Gazelle ist, der untere dagegen ein Seethier mit Füßen darbietet.

der Planeten gebraucht werden und dem Griechischen $\dot{\alpha}\nu\alpha\phi\dot{\eta}$ und $\delta\nu\nu\alpha\phi\dot{\eta}$ entsprechen: $dreshkana = \delta\varepsilon\varkappa\alpha\nu\dot{\delta}s$ und andere. 1)

Die Astrologie hat später in Indien mehrere Bearbeiter erhalten, mit deren Leistungen ich mich hier nicht genauer zu beschäftigen brauche. Das bedeutendste spätere astrologische Werk hat den Balabhadra zum Verfasser, einen Brahmanen aus dem Geschlechte des Bharadraga, der seiner Schrift den Titel Hajaratna, d. h. "Perle der Jahre" gab.²) Er hat sehr spät gelebt, weil er auch in Persischer Sprache abgefaßte astrologische Schriften zu Rathe gezogen, jedoch auch Indische Werke über die Astrologie benutzt hat.

Von Varâhamihira ist nur noch zu bemerken, dass es zweifelhaft ist, ob von ihm die späteste noch geltende Anordnung der Reihenfolge der naxatra oder Mondhäuser, durch welche Açvini die erste geworden ist, herrühre. Bei der Frage nach der Zeit, in welcher die jetzige Anordnung der Indischen Mondhäuser zuerst eingeführt worden ist, ist nicht zu übersehen, dass die Annahme, sie seien Chinesischen Ursprungs, sehr fraglich geworden ist. Es ist erstens A. Weber in seiner Abhandlung: "Die Vedischen Nachrichten von den naxatra (Mondstationen)", zu dem Ergebnifs gekommen, daß die sichern Nachrichten der Chinesen von den sieu sich nicht über die Zeit des Lu-pon-ouey, der 233 vor Chr. Geb. starb, hinaus verfolgen lassen, und dass die Vedischen Stellen von den naxatra den Indern diese astronomische Lehre sichern. Zweitens spricht gegen die Chinesische Abstammung derselben der bedenkliche Umstand, daß die Chinesen ursprünglich nur 24 sieu kannten, während es natürlicher wäre, 28 anzunehmen. Es ist drittens zu erwägen, dass die Chinesen durch die Buddhisten viele Mittheilungen erhalten haben. Auf diese Bemerkungen mich stützend nehme ich an, daß der älteste Zeuge für die jetzige Anordnung der Mondhäuser Amarasinha ist, welcher vor Varâhamihira lebte.3)

¹⁾ COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 327 flg. Zu diesen Benennungen fügt J. Muik a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIV, p. 411 folgende aus der Brihadyôtaka hinzu, welche die verschiedenen Theile der viereckigen, bei Nativitäts-Stellungen gebrauchten Figur bezeichnen: rishpha, ciķakatha, djāna u. s. w.

A. Weber Zur Geschichte der Indischen Astrologie in dessen Ind. Stud. II, S. 236 fig.

³⁾ Sieh hierüber oben S. 633.

Von dem Sûrjasiddhinta, welches astronomische und astrologische Lehrbuch die Inder dem Daitja oder Asura Maja zuschreiben, welches aber nach dem Zeugnisse Albirunis Lâta zum Verfasser hatte, können wir jetzt ein sicheres Urtheil fällen, weil der Text dieses Werks und eine vollständige Uebersetzung veröffentlicht worden sind.¹) Maja ist der erdichtete Urheber eines früheren vor der Zeit des Varahamihira vorhandenen Siddhanta, welches dieser von dem Sonnengotte selbst zur Belohnung für seine Verehrung desselben erhalten haben soll. Dieses Werk ist später von Lâta überarbeitet und für seine eigene Zeit berichtigt worden.²) Die Zeit der uns jetzt vorliegenden Bearbeitung dieses Lehrbuchs ist nach den in ihm enthaltenen astronomischen Angaben etwa in die Zeit des Astronomen Brahmagupta, der um 628 für die Ausbildung seiner Wissenschaft thätig war, zu setzen.³)

¹⁾ Sieh oben III, S. 1132 flg; der Name Låtn ist nicht ganz sieher. Der Text dieses astronomischen Lehrbuchs ist unter folgendem Titel in der Bibliotheca Indica erschienen: The Surya-Suddhanta, an ancient system of Hindu Astronomy with Ranganatha's exposition, the Gudharta-Prakasaka. Edited by Fitz Edward Hall, M. A., with the assistance of Pandit Bâpû Deva Sâstrin, Mathematical Professor in the Benares Government College. Calcutta 1859. Von diesem Werke besitzen wir eine das Verständnifs des Textes sehr erleichternde Englische Uebersetzung, deren Titel lautet: Translation of the Sûrya-Siddhânta, a text-book of Hindu Astronomy; with notes and an appendix. By Rev. Ebenezer Burgess, 1858, und welche im J. of the Am. Or. S. VI, p. 141 flg. veröffentlicht ist. Der Werth dieser Uebersetzung wird durch die gründlichen Anmerkungen und durch ein Wort- und ein Sachregister bedeutend erhöht. Es hat endlich J. B. Biot eine ausführliche und belehrende Recension von dieser Uebersetzung im Journal des Savants für 1860 abdrucken lassen.

²⁾ In dem Sürjasiddhänta I, 24 in der Kalkuttaer Ausgabe p. 3-5 heißt es, daß der Mahäsura Maja zur Belohnung für seine strengen Bußübungen und seine Verehrung dieser Gottheit von ihr selbst diese heilige geheime Wissenschaft erhalten habe. Die Abfassung dieses Buchs wird hier um das Ende des Kritajuga gesetzt.

³⁾ Sieh M. Biot's Études sur l'astronomie Indienne p. 66 des besondern Abdrucks und über die Zeit Brahmagupta's Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 461. Der Verfasser der ersten Abhandlung hat in ihr mehrere früher übersehene Belege für die Bekanntschaft der Indischen Astronomen mit den Lehren des Hipparchos und des Ptolemaios geliefert. In dem Buddhistischen, Mahdvjurpatti betitelten Wörterbuche hat nach p. 92 Stanislas Julien ein Verzeichniss der nawatra entdeckt, in dem

Dieses Lehrbuch handelt von folgenden Gegenständen. Im ersten Kapitel werden die mittlern Bewegungen der Planeten gelehrt; bei dieser Gelegenheit werden auch die Zahlen der juga oder der vier Weltalter angegeben, so wie auch die Namen der einzelnen Jahre des sechzigjährigen, besonders im südlichen Indien gebräuchlichen Zyklus. Die Stellen der Planeten werden in den verschiedenen Zeitaltern bestimmt, jedoch nicht ohne Fehler. 1) Im zweiten adhjûja handelt der Verfasser dieses Werks von den drei verschiedenen Orten der Planeten, welche sie in ihrem Laufe einnehmen, und giebt die zu diesem Behufe nöthigen mathematischen Lehrsätze an.2) Bei dieser Gelegenheit werden auch die astrologischen Einflüsse der Gestirne gelehrt. Der Verfasser dieses Lehrbuchs giebt auch eine Anweisung, um einen Globus zu verfertigen; die genauern Angaben hierüber gehören selbstbegreiflich nicht hieher, weil ich nur die Absicht hatte, meinen Lesern einen kurzen Begriff von dem Inhalte dieses Lehrbuchs vorzulegen. Die heutigen Indischen Astronomen, deren Wissen sehr beschränkt ist, bedienen sich der in ihm enthaltenen Formeln, um Kalender zu verfassen, verstehen jedoch nicht, die Grundsätze zu beurtheilen, durch welche die Formeln erwiesen werden.

Der nach Varâhamihira am meisten hervorragende Indische Astronom ist Brahmagupta, der Sohn Gishnu's, der in der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts lebte und durch seine Schrift bekannt ist.³) Er überarbeitete den Brahma- oder Paitâmaha-

die Chiaesischen und Sanskrit-Namen der acht und zwanzig Mondhäuser sich finden und Krittiki an der Spitze steht. Da dieses Wörterbuch im siebenten Jahrhundert nach Chr. Geb. abgefaßt ist, müssen die Chinesen dieses Verzeichniß aus Indien erhalten haben

Sürjasiddhinta I, 28 flg., p. 23 flg. des Textes in der Uebersetzung von E. Burgess a. a. O. im J. of the Am. Or. S. VI., p. 158 flg. Ein Verzeichnifs der fehlerhaften Angaben dieser Art im Sürjasiddhinta findet sich ebend. p. 165.

²⁾ Sürjasiddhânta II, 1 flg, p. 102 flg und in der Uebersetzung von E. Bur-GESS a. a. O. im J. of the Am. Or. S. VI, p. 121 flg. Die drei Orte sind die Conjunction, die Apsis und der Knoten.

³⁾ Colebrooke's On the Algebra of the Hindus in dessen Misc. Essays II, p 417 flg. Ueber die Titel dieser Siddhanta sieh oben II, S. 1130 flg. Die Uebersetzung dieser zwei Kapirel hat folgenden Titel: Algebra, with

Siddhânta, welcher so betitelt worden ist, weil er dem Gotte Brahmâ zugeschrieben wird. Er hat in dieser Schrift auch die Mathematik vorgetragen; das dreizehnte und achtzehnte Kapitel dieser Astronomie, welche beziehungsweise Ganitadhjaja und Kuttukûdhjûja betitelt sind, handeln von der Algebra. Zu seinem Werke besitzen wir Erklärungen von Katurveda Prithudaka. Von den drei dem Khalifen Almangur im Jahre 751 von einem Indischen Astronomen mitgetheilten Siddhanta kann der eine, Brahma betitelte nur der des Brahmagupta gewesen sein, welcher auf den Befehl dieses Beherrschers der Gläubigen von Muhammed ben Ibråhim Alfarzâni in das Arabische übertragen wurde und den Titel der großen Sindhind oder Hindsind erhielt. 1) Auf den mathematischen Theil des Werks des Brahmagupta gründet sich die Schrift des Abdallah Muhammed ben Musa, welche von der Algebra handelt und unter der Regierung des Khalifen Almutaddid von 892 bis 902 verfasst worden ist.²)

Von Brahmagupta's astronomischen Ansichten ist nur wenig zu melden. Er verwarf aus religiösen und andern ungenügenden Gründen die einzig richtige Vorstellung des Arjabhatta, der ge-

Arithmetik and Mensuration from the Sanscrit of Bhâscarâchârya and Brahma gupta, translated by H. T. Colebrooke, London 1817. Kuṭṭaka stammt ab von Kuṭṭa, welches Früchte zerschlagend bedeutet, und hat bei den Astronomen wahrscheinlich die Bedeutung "Lößung eines Problems", welches einer allgemeinen Methode der Lößung von bestimmten Gleichungen des ersten Grades nach Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 426 Vorschub leisten sollte. Der damit verwand e Ausdruck kuṭṭàra hat nach ebend. p. 360 bei Brahmayupta eine allgemeine Beziehung auf Algorithmen von unbekannten aftirmativen und negativen Größen, die theils Zahlen, theils taube Wurzeln sind.

¹⁾ COLEBROOKE a. a O. in dessen Misc Essays II, p. 504 flg. Der erste Titel ist eine Entstellung des Sanskrit-Titels siddhänta, die sich darauf gründet, daß die Araber mit Sind und Hind das ganze Indien bezeichnen; der zweite ist eine Umkehrung dieser zwei Namen.

²⁾ Diese Schrift ist herausgegeben unter dem Titel: The Algebra of Mohamed ben Musa. Edited und translated by Frederic Rosen. London 1831. Dass der Versasser das Werk des Brahmagupta benutzt habe, bemerkt Rosen in der Vorrede p. X. Das Werk des Muhammed ben Ibrahim wurde 773 vollendet. — Nach Albirani bei Reinaud in dessen Mémoire etc. sur l'Inde p. 335 hatte Brahmagupta auch ein astrologisches, Karanakanda-kuttaka betiteltes Werk versasst.

mäß der Aufgang und der Untergang der Gestirne dadurch bewirkt werde, dass die Erde, sich um ihre Achse drehend, sich um die Sonne bewege. 1) Einer seiner Gründe ist, dass, wenn die Erde sich eine Minute in einem Athemzuge bewege, man nicht wissen könne, wohin sie gelange; ein zweiter ist, daß, wenn die Erde sich um ihre Achse drehe, die hohen Gegenstände umfallen würden; ein dritter Grund ist die Berufung auf den ältern Brahmasiddhanta. Es ist unklar, ob er die Progression der Aequinoctial-Punkte zuließ oder läugnete,2) während es bekannt ist, daß Arjabhatta ein periodisches Schwanken derselben angenommen hatte. 3) Brahmagupta schrieb, wie mehrere andere Indische Astronomen, irrthümlich dem Saptarshi oder dem Gestirne des großen Bären eine eigenthümliche Bewegung zu und gab die verschiedenen Lagen der sieben Rishi an, welche Bestimmungen selbstverständlich keinen Werth besitzen. 4) Die bedeutendsten Leistungen Brahmagupta's kommen besonders der Mathematik im Allgemeinen und der Algebra in's Besondere zu Gute, obwohl er in dieser Beziehung sein Vorbild Arjabhatta nicht übertrifft. 5)

Der letzte Indische Astronom, von welchem in dieser Uebersicht der Geschichte der Astronomie zu handeln ist, heifst Bhâskara oder Bhâskarakârja und war um 1150 für die Förderung der Mathematik und der Astronomie thätig. ⁶) Er ist bis jetzt nebst Lâṭa, dem Verfasser der uns noch vorliegenden Abfassung des Sàrjasidāhânta, der einzige Indische Astronom, dessen Schrift durch den Druck allgemein zugänglich geworden ist. Ihr Titel

Sieh hierüber oben II, S. 1143, S. 1144 und S. 1145, wo die betreffende Stelle angeführt ist. Sieh sonst Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 392 flg.

²⁾ Colebrooke ebend. in dessen Misc. Essays II, p. 382.

³⁾ Sieh oben II, S. 1145.

⁴⁾ COLEBROOKE a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 450. Die Angaben Brahmagupta's über die Lage der naxatra in einer von Albiruni aus dem Karanakundakuttaka desselben mitgetheilten Stelle sind von M. Biot a. a. O. p. 81 fig. erläutert worden.

Ceber die Fortschritte Arjabhatta's in dieser Wissenschaft sieh oben II, S. 1141.

⁶⁾ Seine Zeit steht durch die Untersuchungen Colebbooke's a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 419 fest; er vollendete sein Werk Saldhantaeiromani im Jahre der Caka-Aera 1071 - 1072 oder 1150 -- 1151

lautet Siddhântaçiromani, d. h. Stirnschmuck eines astronomischen Systems. 1) Er war im Jahre 1036 dieser Zeitrechnung oder 1114 geboren und zwar in der Stadt Viggalabida, welche in dem Schja-Gebirge liegt und in welcher sein der drei Veda sehr kundiger Vater Maheçvara wohnte. 2) Sein Sohn Bhâskara erhielt eine sehr sorgfältige Erziehung und zeichnete sich sehr vortheilhaft als Dichter und durch seine mathematischen und astronomischen Kenntnisse aus. Er benutzte bei der Ausarbeitung seines Werks die Schriften Brahmagupta's, Çridharas und Padmanâbha's. Der zweite Astronom ist der Verfasser eines mathematischen, Ganita-

¹⁾ Der Titel lautet, wie folgt: Lilavati; a Treatise on Algebra and Geometry. By Bhaskara Acharya. Published under the authority of the Committee of Public Instruction. Calcutta 1832. Das zweite, später gedruckte Kapitel ist betitelt Vigaganita. Diese zwei Kapitel dieses Werks sind von Cole-BROOKE in's Englische übertragen worden; sieh oben S. 846, Note 3. Eine frühere Englische Uebersetzung der Lilavati hat diesen Titel: Lilavati; a Treatise on Arithmetic and Geometry. By Bhascara Acharya. Translated from the Original Sanscrit by John Taylor. Bombay 1816. Der zweite Theil oder das dritte und vierte Kapitel des Siddhantaciromani haben folgenden Titel: The Gunitadhia; or a Treatise of Astronomy, with a Commentary entitled The Mitacshara, forming the third portion of the Suddhant Shiromuni. By Bhaskara Acharya. Edited by L. Wilkinson, Esq., of Schore (= Crihâra) and published under the Authority of the Committee of Public Instruction. Calcutta 1842. The Golddhia; a Treatise on Astronomy, with a Commentary entitled etc.; der übrige Theil des Titels und die Jahreszahl stimmen wörtlich mit dem vorhergehenden überein. Derselbe Englische Gelehrte hat außerdem folgende astronomische Schrift drucken lassen: The Gruhalàghava; a Treatise on Astronomy, with a Commentary by Mallàri. Edited by L. Wilkinson, Esq., of Sehore and published under the Authority of the Committee of Public Instruction. Calcutta 1848. Nach dem Sanskrit - Titelblatte heißt der Verfasser dieser Schrift Ganeçadaivagna. Von dem dritten Theile des Siddhantagiromani dieses Mathematikers und Astronomen besitzen wir eine Lateinische Uebersetzung von E. Rölb unter diesem Titel: Bhàseara Achàrya Siddhànta Siromani; sic diete operis pars tertia Gunitâdhia astronomia: Latine vertit notasque adjecit E. Röer im J. of the As. S. of B. IX, p. 53 flg.

²⁾ H. Brockhaus Veber die Algebra des Bhàskara in den Berichten von den Verhandlungen der Konigl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Hist.-Philol. Classe, 1852, I, S. 1 flg., wo die Angaben des Verfassers des Siddhàntaçiromani und die von seinen persönlichen Verhältnissen zusammengestellt sind. Das Sahja-Gebirge ist nach oben III, S. 163 dasjenige, in welchem die Quellen der Käveri liegen.

sura oder Quintessenz der Rechenkunst überschriebenen Werks, welches noch erhalten ist, während die Schrift Padmanabha's, eines berühmten Mathematikers, noch nicht wieder ent leckt ist. 1) Es muß befremden, daß Bhäskera unter seinen Gewährsmännern nicht den ältesten und sehr hervorragenden Arjubhatta namhaft macht. Nach seinen Aeufserungen zu schließen schätzte er seine Vorgänger nicht eben sehr hoch. Seine Schrift, welche die bedeutendste Leistung der spätern Indischen Mathematiker und Astronomen ist, hat mehrere Erklärer erhalten. Der älteste heißt Gangadhara oder Gorardhara und war in Gambusara geboren.2) Nach den in seinem Commutate enthaltenen chronologischen Angaben lebte er um 1420. Obwohl er nur die Litâvatî und einen Theil des Vigagania erläutert hat, verdient er doch wegen seiner Genauigkeit gelobt zu werden. Der nächste Commentator der Schrift des Bháshara. Sarja oder Sarjadása, war in der Stadt Pårthapura am Zusammengemünde der Goda (Godavari) und der Vaidarbhi, d. h. der Varadi, zu Hause und lebte um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts. Er hat in besondern Werken die einzelnen Theile des Siddhantaciromani des Bhaskara erläutert und in seinem Siddhantusanhitasaru-samukkuju die astronomischen Lehren der Inder und der Muslim zusammengestellt.3) Der driete erwichnenswerthe Astronom und Astrolog heißt Ganega, der Sohn Kecavas; er war in Nandigrama in der Nahe Devaguis oder Dawatabad's geboren und ist Verfasser eines Commentars zu dem Siddlantagroman und dem Grahalaghava. 1) Er gehörte einer

¹⁾ Совывсков führt die Schrift des ersten Mathematikers in seinen Misc. Essays II, p. 421 and p. 477 an: er bemerkt ebend. p. 322, dafs es ihm nicht gelungen sel, die Algebra des Padmandbha wieder aufzunnden.

²⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc Essays II, n. 451 flg. Die Stadt Gundnsura liegt nach Collbrooke's Note 28 Engl. Meilen nördlich von Buranch oder richtiger Burukakkha, trangådhara's Bruder Fishau ist Verfasser einer Gunitusåra betitelten Arithmetik.

Sem Commentar zu Lahirali ise betitelt Gieffahrthisära und der zum Figagaula Sirjaprakäga

⁴⁾ Seine Verfasserschaft des zweiten Buchs echellt aus dem Titelblatt, auf dem es heilst: Ganeca-daivagna-virakita, d. h. verfasst von dem Astrologen Gageta; der Titel des gedruckten Textes ist oben S. 849. Note 1 mitgetheilt worden Seine Erklärung der Litarat heilst Buddhivitäsin und ist datht som (åka-Jahre 1107 oder 151). Von den übrigen Commentatoren

Familie an, welche sich eifrig mit der Astronomie beschäftigte; von seinem Vater Keçava, seinem Bruder Narasinha und seinem Vetter Laxmidhara besitzen wir astronomische Schriften. Der gedruckte, Mitaxara betitelte Commentar hat den Ranganatha zum Verfasser, welcher um 1624 blühete; er hat nur die zwei letzten Kapitel des Siddhantagiromani erläutert. 1)

Was zuerst die astronomischen Ansichten des Bhiskara betrifft, so unterscheidet er sich in dieser Beziehung nicht wesentlich von seinen Vorgängern. Er schrieb, wie diese, dem Gestirn der Saptarshi oder des großen Bären eine besondere Bewegung zu; er behauptete gegen Bruhmagupta, daß eine Progression der Aequinoctial-Punkte sich durch Blobachtungen erweisen lasse; er läugnete, wie dieser, daß die Erde sich um ihre Achse drehe und um die Sonne sich bewege; er stimmte endlich mit den Gaina in dem Irrthume überein, daß die Erde im Weltraume herabfalle, verwarf jedoch, wie man erwarten konnte, daß es, wie die Gaina annahmen, zwei Sonnen, zwei Monde und zwei Klassen von Planeten und Sternen gebe.²)

Einen größern Werth dürfen wir den mathematischen Leistungen dieses letzten bedeutenden Indischen Mathematikers und Astronomen zugestehen. In der Geometrie hat er, wie seine Vorgänger, diese Wissenschaft, streng genommen, nicht weiter als bis zur Lehre vom Kreise gebracht, weil schon Ârjabhatta das Verhältniß des Diameters zur Peripherie ziemlich genau ermittelt hatte.³) Was seine Algebra betrifft, so entlehnte er die Be-

zu Bhàskara's Schriften, welche ziemlich zahlreich sind, brauchen hier keine namhaft gemacht zu werden.

¹⁾ COLEBROOKE nennt a a. O. in dessen Misc, Essays II. p. 452 diesen Commentar Mitabhāshani, welcher Titel gleichbedeutend mit dem ersten ist. Ranyanātha hat seiner Erkkirung zugleich den Titel Vāsanābhāshja beigelegt, weil er in seinen Noten Beweise für seine Erkkaungen beigebracht hat.

²⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 351, p. 380 fig., p. 392 und p. 220. Die letzte Angabe findet sich in seinem Golüdhjüja III, v.8-10 in der Ausgabe von Wilkinson p. 7. Der Titel dieses Kapitels besagt, dafs der Verfasser von der Erde und der Himmelssphäre in ihm handelt; gola, eigentlich Kugel, bedeutet auch Erd- und Himmels-Kugel. In dem Ganitüdhjäja überschriebenen Kapitel sind die Angaben über die Stellungen der Gestirne enthalten.

³⁾ Sieh oben II., S. 1138. Not. 3. Er setzte das Verhältnifs der Peripherie

zeichnung derselben durch vigaganita dem Arjabhatta: viga, eigentlich Same, hat auch die Bedeutung von Ursache und scheint in seiner mathematischen Anwendung eine Methode zu bezeichnen, bei welcher die Gründe des Verfahrens dargelegt werden. 1) Da Bhûskara die Arbeiten seiner Vorgänger sich zueignete, kann er uns die Stufe bezeichnen, welche diese Wissenschaft bei seinen Landsleuten überhaupt erreicht hat. Die Indischen Mathematiker kannten genau die Rechnung mit bestimmten Zahlen; sie hatten den unendlichen Quadranten entdeckt, welcher sich aus der Theilung bestimmter Größen durch eine Zahl ergiebt: sie besaßen eine allgemeine Methode der Auflösungen von Gleichungen des zweiten Grades und haben mehrere Fälle eines höhern Grades entdeckt; sie hatten ferner eine allgemeine Methode gefunden, um bestimmte Gleichungen des ersten Grades zu lösen und verstanden eine Anzahl von Gleichungen des zweiten Grades mit Erfolg zu behandeln, deren Lösung von einer einzelnen versuchsweise gefundenen Größe abhängt. Sie waren dadurch nicht sehr weit entfernt von der Entdeckung einer allgemeinen Methode der Lösung der Gleichungen der zuletzt genannten Art, welche in neuerer Zeit LAGRANGE erfunden hat.2) Der unter den Hellenen am weitesten fortgeschrittene, im vierten Jahrhundert lebende Diophantos hat es nicht so weit gebracht, als die Indischen Mathematiker.3) Von dem Verhältnits der Arabischen Mathematiker, von denen es feststeht, dals sie bei ihren Arbeiten die Schriften der Indischen Mathematiker zu Rathe gezogen haben, zu den letztern zu handeln, muß der Geschichte des Arabischen Wissens von Indien vorbehalten bleiben. Dagegen mögen zum Schluß einige Worte über die Darstellungsweise der Indischen Mathematiker hinzugefügt werden. 1)

zum Diameter = 252,000 zu 62,822; das wahre Verhältnifs ist das von 314,163 zu 100,000. Von der Geometrie handelt *Bhûskara* im ersten Kapitel, dessen Titel *Lilûvati* nicht den Inhalt anzeigt, indem es eine liebliche oder heitere Fran hezeichnet

¹⁾ Sieh oben II, S. 1138.

²⁾ Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays II, p. 333. Bhàskara hat natürlich die Arithmetik und Algebra im zweiten adhjäja seines Siddhäntaciromani dem Ungaganita dargestellt.

³⁾ Sieh die Nachweisungen hierüber oben II, S. 1142.

⁴⁾ H. Brockhaus a. a. O. in den Berichten von den Verh. der K. Sächs. Ges. der Wissenschaften zu Leipzig 1852, I, S. 12 flg.

Ihre Schriften sind nicht, wie bei uns, in Prosa, sondern das eigentliche Werk, d. h. die Regeln und die Beispiele, in Versen und zwar meistens in den schwierigen Strophen der Kunstpoesie abgefaßt. Die einer solchen Darstellungsweise der mathematischen Regeln und Operationen sich entgegenstellenden Schwierigkeiten wurden theils durch den großen Reichthum der Sanskrit-Sprache an Synonymen, theils durch den Umstand verringert, daß diese Sprache eine große Leichtigkeit besitzt, zusammengesetzte Wörter zu bilden. Eine andere Erleichterung gewährte die Bezeichnung der größern Zahlen durch besondere Wörter und durch Benennungen von Gegenständen, welche sich nur in einer bestimmten Anzahl vorfinden und die auch zur Bezeichnung der kleinen Zahlen dienen. 1) Die Wahl der gebundenen Rede hatte einen doppelten Zweck, nämlich den Text vor Verderbnissen zu sichern und das Auswendiglernen der Regeln zu erleichtern. Wenn trotz dieser Schwierigkeiten es dem Bhâskara gelungen ist, sich mit der erforderlichen wissenschaftlichen Schärfe auszudrücken, verdient er um so mehr unsere Bewunderung.

Geschichte der Baukunst.

Der Zeitraum, dessen politische Ereignisse ich in dem dritten und in der ersten Hälfte des vierten Bandes meines Werks berichtet habe, bildet den Glanzpunkt in der Geschichte der Indischen Architektur, besonders hinsichts der Felsentempel und der Klosterhöhlen; da jedoch eine erschöpfende Darstellung dieses weitschichtigen Stoffes hier einen zu großen und die Gränzen des hier beabsichtigten Umrisses weit überschreitenden Raum in Anspruch nehmen würde, und ohnehin der besondern Geschichte der Indischen Baukunst vorbehalten bleiben muß, werde ich mich darauf beschränken, nur die Hauptmomente hier hervorzuheben.

Von den Felsentempeln und Klosterhöhlen in Ayanta oder richtiger Uyyajanta kommen hier besonders zwei in Betracht,

Z. B. Veila für vier. E. Jacquer hat in seiner oben II, S. 1141. Note 1 angeführten Abhandlung diese Bezeichnungen zusammengestellt; Beispiele der ersten Art sind pulma für 10,000 Millionen und koti für 10 Millionen.

nämlich der siebzehnte und die sechste. 1) Diese Höhle wird gewöhnlich die des Zodiakos genannt, weil man geglaubt hat, in ihr eine Abbildung des Thierkreises zu erkennen, was jedoch sehr zweifelhaft ist. Sie ist 64 Fuss lang und 63 Fuss breit; es finden sich dort zwanzig Säulen, welche wie gewöhnlich zwei und zwei sich gegenüberstehende Reihen bilden. In den Gemälden an der rechten Seitenwand, die noch ziemlich gut erhalten sind, erkennt man noch einen festlichen Aufzug, in dem auch Elephanten erscheinen: einer von ihnen ist weiß; es ist bekannt, daß die weißen Elephanten von der Barmanen und Siamesen sehr geehit werden. Auf der hintern Wand ist eine Jagdscene dargestellt. Die Darstellungen auf der linken Wand sind undeutlich geworden. Ueber dem Eingange erblickt man acht Figuren, welche mit untergeschlagenen Beinen sitzen und ohne Zweifel fromme, in die Beschaulichkeit versunkene Personen darstellen. Die Urheber dieser Malereien dürfen eine Vergleichung mit Orgagna und Gioranni von Fiesole nicht scheuen. Die Bedeutung dieser Klosterhöhle ist die, dass sie ein Beispiel von der Ausschmückung eines Felsen-vihura durch Gemälde liefert. Dieses Werk gehört zu der dritten Abtheilung der Felsenklöster, die durch die Anwendung von Säulen charakterisirt werden.2) Das

¹⁾ On the Rock-cut Temples of India. By James Pergusson, Esq., im J. of the R. As. S. VIII, p. 48. Ueber den Namen sich oben I, S. 572, Note 1. Eine kürzere Beschreibung dieser berühmten Tempelgruppe findst sich in folgender Abhandlung: Memoir on the Cove-Touples and Monasteries and other Ancient Buddhistical, Brahmanical and Jama Revains of Western India. By John Wilson, D. D. Hovorary President of the Borbay Branch of the Royal Asiatic Society im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 71 flg. Die Behauptung, daß sich dort eine Darstellung des Zodukos finde, wird durch die oben II, S. 126, Note 3 bezeichnete Beschreibung derselben von J. R. Alexander nicht erwiesen.

²⁾ Sieh oben II, S. 1169. Die bei Uggajante erhaltenen Felsen-Klöster und Tempel liegen im Thale der Taph, am rechten Ufer derselben, und sind in einer zwischen 500 und 600 Fuß hohen Felswand eingehauen, welche durch Schlüchten zerrissen ist; in solchen sind die in Rede stehenden Denkmale ausgehauen. Am Eingange zur ersten Schlücht fällt ein kunda geheißener Wasserfall in sieben einzelnen Fällen vom Gipfel des Felsens herunter. Die Höhe dieser Aushöhlungen über der Erde wechselt zwischen 30 und 40 und 100 und 150 Fuß; es sind ihrer im Ganzen sieben und zwanzig, nach James Felgusson a. 6 im J. of the R. As. S. VIII, p. 24.

zweite Kloster bietet das Beispiel eines zweistöckigen Felsenvihara dar. Im obersten Stockwerke finden sich zwölf Säulen, deren Basen einfach sind, während die Kapitäle stark hervortreten.1) An den Wänden sind Gestalten Buddha's eingegraben. Die obere Höhle bildet ein Viereck, dessen Seiten 53 Fuß lang sind; die Seitenschiffe sind nur 9 Fuß weit. Die untere Höhle hat denselben Umfang, nur finden sich hier vier Säulen mehr; diese Säulen sind sehr einfach; es kommen jedoch einzelne Beispiele von reich verzierten Säulen vor, welche Aehnlichkeiten mit den reinen Gothischen darbieten.2) Bei der Beurtheilung der bei Uggajanta erhaltenen Denkmäler ist nicht zu übersehen, daß sie durch die Einflüsse der Feuchtigkeit im Verlauf der Zeiten sehr gelitten haben. Diese Denkmale des frommen Sinnes der frühern Inder zeigen einen ausschliefslich Buddhistischen Charakter. Die jüngsten dortigen Felsen-Klöster und Tempel gehören dem sechsten Jahrhundert an.3).

Eine besondere Beachtung verdienen die Felsentempel bei Karli, welche in den westlichen Ghat auf der Straße von Bombay nach Puna, etwa gleichweit von diesen beiden Städten entfernt sind. Der größte Tempel ist 102 Fuß lang und S1 Fuß breit; die Breite des Schiffs ist 45 Fuß von einer Wand zur andern; die der Flügel beträgt 25 Fuß. Das Schiff ist auf jeder Seite von den Nebenschiffen durch fünfzehn schöne Säulen getrennt; die Kapitäle dieser Säulen stellen knicende Elephanten dar, auf deren Rücken eine männliche und eine weibliche und mitunter nur zwei weibliche Gestalten sitzen. Hinter dem Kaitja

¹⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 51.

²⁾ James Fergusson a. a.O. im J. of the R. As. S. VIII. p. 53.

³⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 48 und p. 55. Ich habe oben S. 655 die Vermuthung ausgesprochen, daß der von Fahlen beschriebene Felsentempel in Lagajanta zu suchen sei. Eine in Lygajanta gefundene und von James Prinser im J. of the As S. of B. V., p. 348 und Pl. 1X, No. 4 bekannt gemachte Inschrift ist zu undeutlich, um entziffert werden zu können; sie beweist jedoch durch den Charakter des Alphabets, daß sie ziemlich alt ist. Diese Bemerkung gilt auch von den chend, p. 556 mitgetheilten Inschriften von Lygajanta.

⁴⁾ James Fergusson a. a. O. im I of the R As. S VIII, p. 56 flg. und John Wilson a. a. O. in I. of the B. B. of the R As. S. III, p. 48 flg. Nach ihm wird der Name richtiger Kärbi geschrieben.

finden sich sieben einfache Säulen, so dass die Gesammtzahl derselben sieben und dreißig beträgt. Von dem hölzernen Sonnenschirme über dem Heiligthume- sind noch Ueberreste erhalten. Die hölzernen Rippen des Dachs sind noch unverletzt. Vor dem Tempel findet sich ein einer Brücke ähnlicher Bogen. Vor der Fronte erblickt man einen Balkon, der nur hier und vor der großen Höhle in Salsette vorkommt, jedoch früher höchst wahrscheinlich vor mehrern Höhlen in Uggajanta vorhanden war; er wird von vier sehr kleinen Pfeilern getragen und war mit Holzschnitzwerk verziert. Er diente ohne Zweifel als eine Gallerie, auf welcher sich die Musikanten bei Festen befanden; es kommen nämlich sichere Beispiele von diesem Gebrauche in Salsette und sonst vor. Von Gemälden sind zwar keine deutlichen Spuren noch erhalten; da die Wände dieser Höhle jedoch mit Gyps beworfen sind und dieser Tempel von Civaiten benutzt wird, die in ihm ein linga errichtet haben, mögen sie die früher vorhandenen Gemälde absichtlich zerstört haben. Dass dieser Tempel Anhängern der Religion Buddha's gehörte, wird dadurch gewiß, dass im Hintergrunde desselben noch der dhätugopa oder Reliquienbehälter erhalten ist. Dieses Felsen-kaitja ist hinsichtlich der harmonischen Verhältnisse der einzelnen Theile desselben und der Vortrefflichkeit der Ausführung entschieden von allen das schönste; ein Vorzug desselben ist der, dals der dhutugopa so gestellt ist, dass das volle Licht auf ihn fällt.1) Es wäre daher für die Geschichte der Indischen Baukunst sehr wichtig, die Zeit der Ausgrabung dieses Tempels bestimmen zu können. Dabei kommen zwei Momente in Betracht: die Vollendung dieses Werks und eine auf einer Säule vor demselben noch erhaltene Inschrift. Diese besagt, dass ein dortiger sinhustumbha, d. h. eine Löwen-Säule, die Gabe eines Agnimitra war.2) Der Charakter der Schrift

¹⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 59 und p. 61.

²⁾ Sie ist bekannt gemacht worden von James Prinsep im J. of the As. S. of B VI, p. 1014 und Pl. IX, No. 1. Der Herausgeber liest die Namen Agimitra Ukas und den seines Vaters Saha Ravisahhoti, welche Lesart gewifs nicht richtig ist. John Stevenson giebt dafür in seinen Historical Names and Facts, contained in the Kânheri (Kenneri) Inscription im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 3 und p. 152, "Häuptling Agimita (= Agnimitra im Sanskrit). Sohn des Großkönigs Bhoti", was richtig sein wird; nur wird der letzte der Vasall eines andern Königs gewesen sein.

hat große Aehnlichkeit mit dem Alphabete der ältern Gupta, daneben jedoch auch Formen eines etwas spätern Zeitalters, so daß die in Rede stehende Inschrift dem vierten oder spätestens dem fünften Jahrhundert zugeschrieben werden muß. 1) Da nun nicht angenommen werden kann, daß die fragliche Säule älter als der Tempel selbst sei, glaube ich den bedeutendsten Felsentempel in Kärlä spätestens in das fünfte Jahrhundert setzen zu können; dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß die vollendete Form der Felsen-kaitja uns auf einmal ohne Vermittelung mit der weniger vollendeten Gestalt derselben entgegen tritt. 2) Einige dortige Bauten müssen jedoch älter sein, weil in einer dortigen Inschrift der Andhrabhritja – Fürst Pudumävi, mit dem Beinamen Väsishthäputra, als Beschützer der dortigen Mönche gelobt wird und dieser im Anfange des dritten Jahrhunderts regierte.

Die Felsen-Tempel und Klöster bei dem schon von Ptolemaios erwähnten Näsika haben für die hier beabsichtigte kurze Uebersicht der Geschichte der Indischen Architektur keine besondere Wichtigkeit, während die dort erhaltenen Inschriften sehr erwünschte Beiträge zur Aufhellung der frühern Geschichte des westlichen Indiens liefern. Da ich bei einer frühern Veranlassung das aus diesen epigraphischen Denkmalen erzielte Ergebniss meinen Lesern vorgelegt habe, 3) kann ich sie darauf verweisen und mich auf die Bemerkung beschränken, daß durch die Erwähnung des Andhrabhritja-Monarchen Çri-Karni, mit den Beinamen Gotamiputra und Samacrijagna, der im Anfange des dritten

¹⁾ Nach John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 48 glaubte James Bird in einer Inschrift von Kärlü den Namen Duthama Hara zu lesen, der von dem des Singhalesischen Königs Dushtägamani nicht verschieden sein soll, so daß der Tempel demnach nach oben II, Beilage II, S. XXVIII zwischen 161 und 137 zu setzen sein würde. Es braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, daß diese Muthmaßung ganz werthlos ist.

²⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 35. Von den übrigen bei Kârth erhaltenen Felsen-Tempeln und Klöstern handelt John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 48 flg. Die übrigen dort erhaltenen Inschriften sind von John Stevenson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V, p. 152 flg. veröffentlicht: er schreibt den Namen Karlèn.

Sieh oben S. 79 flg. Nåsıka liegt nach oben III. S. 172 in dem Quellgebiete der Godåvari

Jahrhunderts herrschte, die Anfänge dieser Bauten bestimmt werden, von welchen jedoch einige später entstanden sein können.¹. Sie sind Buddhistischen Ursprungs. Dieses Gepräge trägt ebenfalls die bedeutende Gruppe von Felsen-kaitja und vahära bei tamira in den westlichen Chat, deren Entstehung wegen der Form der Schrift der Inschritten nicht genauer festgesetzt werden kann, als dals sie den vorhergehenden etwa gleichzeitig sind.²)

Von den übrigen auf dem Hochlande des Dekhan erhaltenen Denkmalen der Indischen Baukunst sind noch zwei Gruppen bei dieser Uebersicht zu berücksichtigen, nämlich die berühmten und von den Europaischen Besuchern und Beschreibern derselben bewunderten Tempel bei Ettora und die erst neuerdings entdeckten, in dem Gebirge Indhjädre gelegenen Felsen-Tempel und Klöster.³)

Um mit diesen letzten den Anfans zu machen, so kommen dort besonders folgende Hohlen in Betracht. Die eine Höhle hat

¹⁾ Diese Inschriften sind mitgetheilt worden von John Shrytsson a. a. O. im J. of the B. B. of the B. Is. S. V. p. 49. Es sind dort drei großere nebst mehrern Reinern Hohlen. Sie sind auch von John Wilson beschrieben worden a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 65-fl.;

²⁾ Die dortigen Insehriften sind von John Strivenson unter der Aufschrift The Sahyddri Inseriptions im I, of th. B. B. of the R. S. V. p. 150 dg. herausgegeben Giorita liegt nach Enwird. Theoremses's Gazetteer etc. II u. d. W. Igonere 10° 14 nordl. Br. und 91° 30° estl. L. von Petro. — Sahyddri ist der Name des nordlichsten Theils des West-Ghat, welcher das Thal der untern Tape im Sulen unwallt. — Die Inschriften an den Höhlen bei dem 3 Engl. Meilen sidestlich von Kirge oder Karbon gelegemen Baja hat John Strivenson a. a. O. im I of the B. B. of the R. As. S. V. p. 150 dg. veröffentlicht und ehend. p. 180 dg. die von Keiden oder Korch, welches werde solllich von Bombay an einem kleinen Meerbusen liegt, ebend. p. 51 dg. Von den dortigen architektonischen Denkmalen findet sich eine Beschreibung bei John Wilson a. a. O. im I. of the B. B. of the R. As. S. III. p. 44°, wo der Name Kuda geschrieben wird Diese beiden Kunnen-Gruppen sin i Buldhistisch und vermuthlich denen von Körlin gleichzeitig

³⁾ Diese sind zuerst beschrieben worden von John Wilson in seinem Second Memor on the Cave-Temples and Monasteries and other Ancient Brd II street. Brai nancal and Jama Remons of Western India in 1 of \$\epsilon B \ B\$, of \$t^0 \in R\$, As, 8, IV, p. 853 fg. Das I = \(\text{The tribitze generated as ben trebitze kette an, in weicher I gag anto liegt. Der Nomen wird auch Incident geschrieben.

nur einen einzigen Eingang und neben ihr finden sich vier kleinere; vor der Hehle erhebt sich eine geräumige Veranda an deren Seiten mehrere Zellen ausgegraben sind. Im Innern dieses Felsentempels erblickt man mehrere Skulpturen, welche nach den allerdings nicht ganz ge auen Beschreibungen derselben die Dhjänit Buddha und die Dhjänit Buddha und die Dhjänit Bodhasattra darzustellen scheinen. Es ware sehr wunscheiswerth, daß dieser von den rohen Bewohnern dieses Waldgebirges dem tehatotkaka, dem Sohne des Pänduiden Ehima mit der Riesin Hatonba, zugeschriebene Felsentempel genauer untersucht wurde, um zu ermitteln, ob dort auch eine Darstellung des Ade Buddha erhalten sei. Neben diesem Tempel sind einige andere erhalten, welche hier tuglich mit Stillschweigen übergangen werden können; dagegen verdient ein anderer Felsentempel der dortigen Gegend eine etwas genauere Beschreibung, weil er sich durch mehrere Eigenthumlichkeiten auszeichnet.

Das Kloster von dem jetzt die Rede ist, hegt bei dem Dorfe Buitathure, etwa 18 Englische Meilen westlich von Lygaranta, auf einer Hochfliche, die ohnzetahr 800 Fuß über dem Meere erhahen ist. Der rdeira bildet ein Viereck von 80 l'uis und wird jetzt die Wohnung des Guneder Imz geheitsen. Es besteht aus einer innern Halle und einer außern Leranda, die erste zeigt eine Kolonnade von schönen, mit Skulpturen geschmückten Saulen: an den Seiten der Halle sind Kammern und Zellen in Felsen ausgegragen, un't hinter der Halle findet sich das Heiligthum. Die Veranda ist 80 Fuß lang und 12 Fuß breit, und an sie schließen sich mehrere Kapellen an: die Vorhalle wird von zwei Pfellern getracen. An der westlichen und der östlichen Seite der Veranda sied die meisten Saulen noch erhalten. An den Wanden der Veranda sind oben Bander von Rosetten und Netzwerk angebracht: in einer kleinen, nur 2 Fuß im Viereck weiten Holde entdeckte der Besel reiber dieser architektonischen Denkmale eine Inschrift in dem alten, in den Inschriften der

Nach den Beminkung in von Juna Wilsen, a. a. O. im. I. of the B. B. of the R. As. S. IV. p. 359.

²⁾ The lettings Used rate Botti stills from all of Klester sind guarst bischeablen word in in Earlies from a distribution of Boundaries of Botti stills from the Botti from B

Felsentempel gebrauchten Alphabete, woraus gefolgert werden darf, daß dieses Werk ziemlich alt ist.

Aus der Veranda führen vier Thorwege nach der Halle; ihre Seitenwände sind mit Skulpturen bedeckt, in denen verschiedene Scenen dargestellt werden und Bilder Buddha's häufig sind. Die Halle bildet, wie schon bemerkt worden, ein Viereck von 80 Fuß; ihre Säulen haben einfache Basen, achteckige Schafte und tragen oben korbähnliche Kapitäle; die Säulen in der Veranda unterscheiden sich nicht wesentlich von ihnen. In den Zellen finden sich noch sitzende Bilder Buddha's und der Dhjani Bodhisattva. In dem Heiligthume selbst ist dieser Religionsstifter auf einem Throne sitzend abgebildet und neben ihm zwei kolossale Bodhisattva. Die beiden Seiten-Kapellen sind ohne Skulpturen. Die sem Tempel-Kloster gegenüber findet sich auf der andern Seite der Schlucht eine Ausgrabung, die nichts Merkwürdiges darbietet.¹)

Es bleibt mir noch übrig, ehe ich diese Gegend verlassen kann, einiger Denkmäler der Gaina zu gedenken. Diese sind in der Nähe der im Gebiete des Vizam liegenden Stadt Kondor erhalten.²) Dort kommen mehrere Nischen vor, in welchen Statuen der vier und zwanzig Tirthankara aufgestellt sind; sie sind durch die einem jeden von ihnen beigegebenen Kennzeichen bemerklich gemacht, und Pärçvanätha wird von den dortigen Gaina verehrt.³)

Es war natürlich, dass die großartigen Bauwerke bei Ellora oder richtiger Veriura viele Beschreiber tinden würden. Die dortigen Ueberreste unterscheiden sich von allen übrigen sowohl durch ihren Stil, als durch den Umstand, dass sie uns alle drei Hauptformen der Indischen Religion, den Buddhismus, den Brahmanismus und die Gaina-Lehre vor die Augen führen. 4)

Tygajanta liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. I. u. d. W. Adjunta 36° 32' nordl. Br. und 93° 33' ostl. L. von Ferro, 100 Engl. Meilen nordöstlich von Puna und ist dem Nizôm unterworfen.

²⁾ John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 351 flg. Der Bericht gehört dem Captain Ross. Die oben erwähnte Stadt muß in dem nordwestlichsten Theile des Reichs des Nizâm gesucht werden.

³⁾ Dieser drei und zwanzigste Gina ist nach oben S. 777 der eigentliche Gründer der Gaina-Sekte.

⁴⁾ Die sehr reichhaltige Litteratur über diese Tempel- und Kloster-Gruppe

Die dortigen Denkmale werden am passendsten so beschrieben, dass man mit den südlichsten beginnt und mit den nördlichsten schließt, weil man dadurch zugleich die chronologische Aufeinanderfolge derselben berücksichtigt. Die bilden drei Abtheilungen; die zehn ersten gehören den Buddhisten, die nächsten vierzehn den Brahmanen, die sechs folgenden tragen einen gemischten Charakter, indem sie schwerlich den Guina zugeschrieben werden können, obwohl sie weder rein Buddhistisch, noch rein Brahmanisch sein können. Dem hier vorliegenden Zwecke wird Genüge geleistet werden, wenn ich von jeder dieser drei Abtheilungen das am meisten charakteristische Werk beschreiben werde.

Von der ersten Abtheilung ist die Höhle die bemerkenswertheste, welche dem Baumeister und Künstler der Götter, dem Viçvakarman beigelegt wird.2) Sie ist zwar kleiner als die größern Höhlen in Salsette, Karla und Uggajantu, indem sie nur ein Viereck von 43 Fuss bildet; sie zeichnet sich jedoch durch besondere Schönheiten vor den sonstigen aus. Die Vorhalle ist ein Viereck von 24 Fus; an drei Seiten derselben findet sich eine Kolonnade; durch ihre Einfachheit macht sie einen hochst gefälligen Eindruck. Der Tempel unterscheidet sich dadurch von allen übrigen, daß in seiner Mitte eine Art von Fenster angebracht ist, welches von außen kaum sichtbar ist; dadurch ist diese Tempelhöhle schlechter erleuchtet, als es sonst der Fall ist. Er ist sehr durch seine Einfachheit und Zierlichkeit ausgezeichnet; zwei Säulen tragen eine Gallerie und sind, wie die acht und zwanzig übrigen, schlank und achteckig; an den Wänden sind Skulpturen in einer dreifachen Reihe unter einander ausgehauen; unter dem die Decke tragenden Bogen stellen sie männliche und weibliche Cobra de Capello oder Hut-Schlangen dar. Vor dem dhâtugopa ist Buddha sitzend abgebildet, neben ihm zwei Begleiter; über seinem Haupte erscheint eine Anzahl von fliegenden Gestalten, wie sie nur in den spätern

hat John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 80 flg. verzeichnet; er gedenkt nur einer einzigen Schrift nicht, die ich nur aus Anführungen kenne, nämlich: The Wonders of Ellora, being a Narrative of a Journey to the Temples and Dwellings excavated out of Mountain of Granite at Ellora in the East-Indies. By I. G. Seely. London 1821.

¹⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p.74flg.

²⁾ James Fergusson a a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 74 fig.

Buddhistischen Felsentempeln vorkommen und eine Abweichung von der ältern Verehrung Çâkjamuni's bekundet. Diese Annäherung an einen Brahmanischen Gebrauch giebt die Vermuthung an die Hand, dass dieser Tempel im achten oder neunten Jahrhundert ausgegraben worden sei. In der Umgebung dieses Tempels finden sich mehrere Klöster, deren genauere Beschreibung für den hier vorliegenden Zweck unnöthig ist; es möge nur bemerkt werden, dass einige sich durch ihre einfache und schöne Bauart sehr empfehlen, und dass in einem auch Darstellungen der Dhjāni Buddha und Dhjāni Bodhisatīva erhalten sind; dann, dass der Dacavatāra genannte Felsentempel, in dessen Vorhalle ein Bild des Stieres Çiva's, des Nandi, erscheint, den Beweis liefert, dass die Çivaiten die Urheber desselben sind und dass die Brahmanen den Bau von Felsentempeln den Buddhisten entlehnt haben.

Der bemerkenswertheste und großartigste Tempel der Brahmanen wird nach dem Berge Kailasa geheißen, nach welchem die Brahmanen oft den Sitz End's verlegen. Dieser Tempel trägt einen durchaus Brahmanischen Charakter sowohl in der Anordnung seiner Theile, als in seinen Verzierungen. 1) Er ist der größte aller dortigen Tempel und zwar 103 Fuß lang und 56 Fuß breit; seine Höhe ist sehr verschieden, indem er unten nur 17 Fuß hoch ist, während der pyramidalische Dom die Höhe von 90 Fuß erreicht. Er wird von einer Reihe kolossaler Elephanten getragen, welche die Karyatiden der Säulen bilden. Er ist unendlich reich an Skulpturen, welche uns viele Geschichten der Brahmanischen Götter vor die Augen führen. In dem Tempel sind diese Skulpturen Frantsch; in der stielichen Kolonnade sind die Verkörperungen Vishia's dargestellt, während die in der nördlichen Kolonnade dem Civatischen Mythenkreise angehören. Vor den Kolonnaden finden sich kleinere Steinpagoden, vor welchen Elephanten in übernatürlicher Größe als Wächter erscheinen, und neben ihnen erheben sich 30 Fuß hohe Obeli-ken. Der Hauptfehler dieses Tempels ist der, daß er in einer Gruft eingeschlos-

James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 78 flg. und Account of the Cares of Elliora. By Captain W. H. Sykes in Trans. of the Lit. Soc. of Booking III, p. 201 flg.; and served John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 86 flg.

sen ist, wie der in Dhumnar, so dass der Thorweg oder das gopura sich ganz vor dem Anblicke der Besucher verhüllt. 1) Das Vorbild dieses Tempels haben die des südlichen Indiens in Tangor, Kongevarum oder Kanli und sonst gegeben, welche gebaut und nicht in Felsen ausgegraben sind.2) Die Entstehung dieses Baustils wird in die Zeit des Königs von Kola, des Ragendra, geseizt, der in der zweiten Hälfte des zehnten Jahrhunderts regierte; nach dieser Zeit wird dieser Baustyl sich nach den nördlichen Gebieten des Dekhan's verbreitet haben. Das charakteristische Kennzeichen desselben, das gopura oder der Thorweg, ist den nördlichen Indern unbekannt. Diese Form, so wie der Gebrauch eines våmana oder eines zweistöckigen Gebäudes sind die der Baukunst des südlichen Indiens entlehnten Bestandtheile, während die Zuthaten eigenthümlich sind; die Anwendung des vàmana ist jedoch älter, als die des gopura, weil von ihnen uns schon in *Uggajanta* Beispiele begegnet sind.)

Von den sechs noch übrigen Höhlen bei Ellora ist die Dhu-

¹⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 78. Dhumnar liegt nach John Wilson a. a. O. im J of the B. B. of the R. As. S. VIII, p. 73 in der nächsten Nähe des Dories Kawluvasa und dieses 40 Engl. Meilen südöstlich von Nimuk, welche Stadt 24" 27' nordl. Br. und 920 34' östl. L. von Ferro, 155 Engl. Meilen nordwestlich von Mow zu suchen ist. Es finden sich dort, wenn die kleinern Hohlen mitgezählt werden, nach dem ersten Verfasser a. a. O. p. 71 zwischen sechzig und siebenzig. -Zu der zweiten Abtheilung der Höhlen bei Erlora gehören auch diese drei. Die eine wird Ravanaka kaie, d. h. "Asche des Ravana", genannt, bietet jedoch Civaitische und nicht Vishnuitische Skulpturen dar, wie der Name zu glauben veranlassen könnte. Diese zeichnen sich durch ihre große Schönheit aus und führen auf die Ausicht, dats sie später als die Dhumûrlena geheifsene Hohle sei - Ihr Baustil ist dem der Lievakarma-Höhle sehr ähnlich. Die zweite Höhle heifst Lachd and verdient wegen ihrer Schönheit den besten Werken dieser Art gleichgesetzt zu werden. Dieser Tempel muss jünger als der Kaildsa sein, nach dessen Plane er gebaut ist. Er enthält einige, nicht besonders sehone Skulptmen, die sich auf die Geschichte Rûma's beziehen. Die dritte, Indrasubha, d. h. Versammlungshalle des Indra, genannte Höhle weicht von den übrigen darin ab, daß die Säulen kürzer und massiver sand, als sonst: dieses hindert jedoch nicht. ihre Entstehung in dieselbe Zeit mit den vorheigehenden zu setzen.

JAMES PERGUSSON a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 79 flg. Ueber die Zeit des Königs Regendra sieh oben S. 245.

³⁾ Sieh oben 8, 855

mûrlena geheißene die beachtenswertheste. 1) Sie ist die größte und die schönste aller dortigen Ausgrabungen und in Betreff ihrer Einzelnheiten trägt sie einen durchaus Brahmanischen Charakter. Die Halle gleicht genau den Tempeln in Berolli und in der Fe stung Kumulmir; der einzige Unterschied ist, dass diese Tempel frei stehen und aufgebaut sind, während der in Rede stehende in einen Felsen eingeschlossen ist, wie die Buddhistischen.²) Die Skulpturen sind nicht so ausgeführt, wie die in der großen Höhle von Elephanta, welche dieser sonst in allen Einzelnheiten ähnelt; nur ist sie etwas größer, indem ihre Halle 150 Fuß in jeder Richtung lang ist, die von Elephanta hingegen nur 130. Die Skulpturen stellen den Civa und seine Gattin Pârvatî dar. Nach den dortigen Darstellungen dieses Gottes erscheint er als Trimûrti, d. h. als der Vereiniger der Thätigkeiten der drei großen Götter der Schöpfung, der Aufrechterhaltung der Weltordnung und der Zerstörung der Welt.3) Am Eingange zu diesem Tempel erheben sich Statuen Buddha's. Diese Momente geben die Vermuthung an die Hand, dass er einer Civaitischen Sekte zuzuschreiben sei, welche die Buddhisten verdrängt habe und ihren Sieg dadurch an den Tag legte, dass sie Statuen des Gottes ihrer Gegner am Eingange zu diesem Tempel aufstellen liefs. 4)

Die in den Tempeln bei Ellora erhaltenen Skulpturen verdienen vor allen sonstigen Indischen Werken dieser Art durch ihre Schönheit und die Vortrefflichkeit ihrer technischen Ausführung das größte Lob und die besten können den vorzüglichsten Leistungen der Griechen unbedenklich gleichgesetzt wer-

¹⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 81 flg.

²⁾ Berolli liegt in dem Gebiete des Fürsten von Kotah; der dortige, dem Civa und seiner Gattin, der Pârvati, gewidmete großartige Tempel ist beschrieben worden von James Tod in seinen Annals etc. of Râjasthan II, p. 765 fig. Kumulmir liegt in dem Gebiete Udajapura, 25° 16' nördl. Br. und 91° 30' östl. L. von Ferro nach Edward Thornton's Gazetteer etc. III u. d. W.

³⁾ W. H. Sykes a. a. O. in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay III, p. 277.

⁴⁾ Der Name wird nach John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 182 am richtigsten Dhumartena geschrieben; der erste Theil dieses Namens giebt keinen passenden Sinn; lena ist die Präkritform des Sanskritischen lajana, eigentlich Aufenthalt, und bezeichnet bei den Bauddha und den Gaina eine Zelle, und durch Uebertragung auch ein Felsenkloster; sieh oben S. S4, nebst Note 2.

den.¹) Aus diesen Skulpturen geht übrigens hervor, dass auch der Vishnuitische Mythenkreis hier vertreten ist, obwohl der Çivaitische entschieden überwiegt.²)

Es bleiben nun noch zwei Gruppen von Felsen - kaitja und vihara übrig, die bei dieser Gelegenheit einer Berücksichtigung werth erscheinen. Es sind die auf den zwei in der Nähe von Bombay liegenden Inseln Salsette und Elephanta. Von diesen beiden Gruppen besitzen wir sehr gründliche und genaue Beschreibungen.³) Auch sind die dort erhaltenen Inschriften sorgfältiger herausgegeben worden, als es bei manchen andern der Fall ist.⁴) Was die Höhlen auf Salsette betrifft, so finden sie sich in einem waldbedeckten Höhenzuge in der Mitte des Eilands, welcher sehr zerklüftet ist und zum Theil natürliche Höhlen bildet, welche

¹⁾ Ich meine die folgenden Aufsätze: Account of some Sculptures in the Cave Temples of Ellora By Robert Melville Grindlay, M. R. As. S. Accompanied by Plates in Trans. of the R. As. S. II, p. 326 fig. und Remarks on certain Sculptures in the Cave Temples of Ellora. By Lieut. Col. James Tod, ebend. p. 328 fig., nebst den Tafeln 1—4. Besonders vortrefflich ist die Darstellung des vierarmigen Virabhadia oder Çiva, die Götterfeinde bekämpfend, und der dasselbe thuenden Bhairavi oder Durgå; Virabhadra, welches auch einen glückbegabten Helden bedeutet, bezeichnet sonst nicht diesen Gott. Auch von dem in den Çivaitischen Legenden eine große Rolle spielenden Prayùpati Daxa kommen schöne Darstellungen vor.

²⁾ Der Bau dieser großartigen Felsen-Tempel und Klöster wird einem alten Könige El zugeschrieben; dieses ist wohl eine Entstellung des Namens Aila, mit dem der Somavança der Altmdischen Könige benannt wird, weil ihre Stammutter die Tochter Manu's. Ilä, ist. — Nach John Wilson's Bemerkung a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 81 finden sich bei Ellora keine alten Inschriften; eine von W. H. Sykes mitgetheilte ist apokryphisch und eine von J. Stevenson untersuchte enthält das bekannte Glaubensbekenntnis der Buddhisten.

³⁾ Die Beschreibungen der Felsenhöhlen auf Elephanta werde ich unten angeben; die von den Werken auf Salsette hat folgenden Titel: Account of the Caves in Salsette, illustrated with Drawings of the principal Figures and Caves, by Henry Salt, Esq., in Trans. of the Lit. Soc. of Bombay I, p. 41 flg.; der von John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 39 flg.

⁴⁾ Notes on the Cave-Inscriptions in the Island of Sulsette. By the Rev. J. Stevenson, D. D., im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 133 flg. und besonders in Historical Names and Facts, contained in the Kanheri (Kennari) Inscriptions, with Translations appended, von demselben, ebend. I. p. 1 flg. basen's Ind. Altertisk., IV.

als Zellen benutzt worden sind. Die Gesammtzahl der dortigen Höhlen erreicht beinahe die Höhe von Hundert.¹) Das älteste dort erhaltene Werk muß in den Anfang des fünften Jahrhunderts zurückgelegt werden, weil eine dortige Inschrift bezeugt, daß Buddhughosha dem Bhagavat oder dem Buddha ein Bild geweiht habe und dieser erst später und zwar nach 410 seine Mission nach Hinterindien unternahm.²)

Von den dortigen Felsentempeln verdienen drei besonders eine kurze Beschreibung. Vor dem ersten findet sich eine kleine Vorhalle, aus welcher man in die größere Höhle gelangt.3) Sie ist durch eine Wand von der letztern getrennt und diente ohne Zweifel als eine Musikhalle. Die große Höhle des Tempels bildet ein Viereck von 120 Fuss; im Innern findet sich eine 24 Fuß in jeder Richtung weite Kammer, die dem Mahâdeva geweiht ist. Dass Darstellungen Guneça's hier zu erkennen seien, leidet keinen Zweifel, wohl aber, das Râma und Sitâ hier dargestellt sein sollen.4) Zu diesem Tempel führen zwei Vorplätze, auf jedem von welchen zwei Reihen Säulen sich erheben; auf jedem findet sich ein kleiner offener Platz. Die auf dem ersten aufgestellten Statuen sind zusammengestürzt und nicht mehr erkennbar; auf dem zweiten erscheint eine sitzende Statue Buddha's, mit einer Lotusblume in der Rechten, und ihm zur Linken ein frommer Anbeter; rings herum sind mehrere Gruppen von Gestalten noch erhalten, unter denen auch die der Fürvati zu sein scheint. Erwägt man diese verschiedenen Umstände, so wird man zu der Muthmaßung geführt, daß dieser Tempel ursprünglich bestimmt war, ein Buddhistisches Luitju zu sein, welches die Ciraiten sich später zueigneten. Er bietet große Aehnlichkeiten mit dem Tempel des Lalita Indra Keçari dar, welcher König von Orissa war und 617 den Thron bestieg. 5)

¹⁾ James Tergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 63.

²⁾ Es ist die erste der von J. STEVENSON a. a. O. im J. of the B. B. of the R. A. S. V. p. 14 mitgetheilte Inschrift, welche oben S. 78, Note 2 erläutert worden ist.

³⁾ HINRY SALT a. a. O. in Trans. of the Let. Soc. of B. I. p. 41 flg. and James Pergesson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 64.

Dieses Lat Henry Salf vermuthet a. a. O. in Trans. of the Lit. Soc. of B. I, p. 47.

JAMES FERGUSSON a. a. O. im I. of the R. As. S. VIII, p. 64; sich somet oben 8, 10.

Das Schiff des zweiten Felsentempels misst ohngefähr 80 Fuss in der Länge und 39 Fuß in der Breite und stimmt in den meisten Einzelnheiten mit der größten Höhle in Kârlâ oder Karlèn überein.1) Die Mitte, wo sich eine 23 Fuß hohe Statue Buddha's findet, ist früher bedeckt gewesen. Vor dem Tempel ist ein offener Platz in der Gestalt eines Parallelogramms; vor ihm erheben sich zwei massive Säulen und in der rechten Ecke ein dhâtugopa. Dann folgt eine nicht mehr ganz erhaltene Vorhalle, aus welcher man in eine zweite gelangte, und aus ihr nach dem Schiffe. Dieses wird durch zwei Reihen Säulen von den Flügeln getrennt. Von diesen Säulen stehen acht auf jeder Seite des Schiffs, welches hinten einen Halbkreis bildet, in welchem der dhâtugopa sich findet. Die Säulen haben einfache, viereckige Basen und runde Schäfte, auf welchen ein viereckiges Gebälk ruht; auf diesem sind vier Elephanten ausgehauen, von welchen je zwei einander zugekehrt sind und welche in ihren Rüsseln entweder Wasserkrüge oder heilige Feigenbäume tragen; sie stützen als Karyatiden die Decke.2) Dieser Theil der Säulen zeichnet sich durch die Vortrefflichkeit der Ausführung und ihre Zierlichkeit sehr aus. Die Wand der Musik-Gallerie ist reichlich mit Holzschnitzwerk verziert gewesen, welches mehr durch die dort dargestellten Figuren, als durch die Arbeit die Aufmerksamkeit der Besucher verdient. Im Hintergrunde des Tempels finden sich hinter dem Heiligthume Knaben, welche in ihren Händen die heiligen Bücher halten. Der Fehler dieses Tempels ist der, daß die erste Vorhalle nur 30 Fuss lang ist, während die zweite und der Tempel selbst 36 Fuß messen.3) Die richtige Erklärung

¹⁾ Henry Salt a. a. O. in Trans. of the Lit. Soc of B. I, p. 46 fig. und James Fergusson a. a. O. im J. of the It. As. S. VIII, p. 65 fig.; der Plan dieses Tempels findet sich auf Tafel 6. Dieser Felsentempel wird κατ' ἐξοχην der von Kanheri genannt. John Stevenson vermuthet a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. V. p. 176, daß der Name der Insel Salsette in einer Inschrift von Kuken sich findet. in welcher das Wort Sàtakarasa vorkommt, indem die Brahmanen diese Insel Salshāti nennen; sāta ist jedoch ein Fehler für sātha und aus sārtha entstellt, so daß sāthakara mit sārthavāha, Führer einer Karawane, gleichbedeutend ist.

²⁾ Von einer solchen Säule hat John Wilson eine Abbildung mitgetheilt a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 50. Sechs von diesen Säulen haben keine Verzierungen.

³⁾ James Tergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 66.

dieser Unregelmäßigkeit ist die, daß vor dem Baue desselben an der südlichen Seite ein langer *vihâra* ausgegraben worden war, in dem viele Statuen *Buddha's* errichtet worden waren. Nach dem Urtheil des gründlichsten Erforschers fällt die Ausgrabung desselben in das neunte oder das zehnte Jahrhundert.

Die dritte Gruppe von Felsen-Tempeln und Klöstern auf der Insel Salsette liefert für die Geschichte der Indischen Baukunst keinen erwähnenswerthen Beitrag, sondern nur für die Geschichte der Religion Çākjasinha's. Sie liegen etwas höher, als die übrigen, sind verhältnitsmätsig klein und zeigen grotse Aehnlichkeit mit denen von Kārlā. 1) Es sind ihrer zwischen zwanzig und dreitsig; sie sind die spätesten der dortigen Bauten und gehören vermuthlich Buddhisten an, welche von den Brahmanen vertrieben worden waren.

Ich gelange endlich zu der letzten Gruppe von Felsen-kaitja und vihara, die bei dieser Gelegenheit zu betrachten sind. Sie findet sich auf der Insel Elephanta, welche von den Portugiesen diese Benennung nach einem kolossalen, dort von ihnen bemerkten Elephanten hat, während die Eingeborenen sie Gaurapuri oder richtiger Gahanapuri, d. h. Stadt der Höhlen, nennen.²)

Bei der hier beabsichtigten Uebersicht der Geschichte der Indischen Baukunst in dem Zeitraume zwischen 319 nach Chr. Geb. bis auf die Zeit der Muselmänner wird es genügen, wenn ich meinen Lesern nur von dem größten dortigen Felsentempel einen Bericht vorlege. Dieser hat von dem Eingange bis zum äußersten Ende eine Länge von 135½ Fuß und von dem westlichen bis zum östlichen Eingange eine Breite von 133 Fuß. 3) Er ruht auf sechs und dreißig Säulen und sechzehn Pilastern; von den erstern sind jetzt acht zerbrochen. Ihre Höhe ist verschieden, indem sowohl der Boden als das Dach uneben ist; ihre

¹⁾ James Fergesson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 67 flg.

²⁾ Theory of the Great Elephanta-Care. By J. Sievenson, D. D., im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 261 flg. Dieser Aufsatz ist ein Auszug aus der folgenden vortrefflichen Abhandlung: Account of the Care Tempels at Elephanta, with Plans and Drawings of the Principal Figures. by William Erskine, Esq., in Trans. of the Lit. Soc. of B. I, p. 198 flg. Außerdem hat John Wilson von diesen Bauten gehandelt a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 41 flg. und IV, p. 340 flg.

³⁾ WILLIAM ERSKINE a a O. in Trans. of the Lit. Soc. of B. I, p. 212 fig.

Höhe wechselt daher zwischen 171,2 und 15 Fuss. Der Plan ist sehr regelmäßig; acht Säulen und eben so viele Pilaster bilden eine Reihe vom nördlichen bis zum südlichen Eingange; dieselbe Zahl bildet eine zweite Säulenreihe vom östlichen bis zum westlichen Eingange. Die einzige Abweichung von der Regelmäßigkeit ist die, dass an der rechten Seite des eigentlichen Tempels eine kleine, von vier Säulen eingeschlossene Aushöhlung vorkommt: zwei andere finden sich an den beiden Enden des Tempels einander gegenüber; sie thun jedoch der Regelmäßigkeit des Planes weniger Abbruch. Die Säulen stehen in geraden, parallelen Linien einander gegenüber; sie haben viereckige Basen; etwa in ihrer Mitte springen kreisförmige oder vielseitige Bänder hervor. Sie verjüngen sich nach oben, wo Bänder von herabhängenden Blättern oder eher von Kelchen und Kugeln angebracht sind. Diese Säulen sind rund und kannelirt. Die Kapitäle bestehen aus runden, kannelirten Köpfen, welche hervorspringen und mit schmalen Bändern rings herum geschmückt sind. Auf diesen Kapitälen ruht ein einfaches Gebälk und auf diesem die Architrave, welche überall verschieden gestaltet sind. Auf den vier Ecken einiger dieser Säulen erheben sich kleine Gestalten, deren Bedeutung nicht ganz klar ist, weil sie undeutlich geworden sind; nach einigen Beschreibungen stellen sie Ganeca, nach andern den göttlichen Affen Hanumat vor; von diesen Auffassungen kann nur die erstere zugelassen werden, weil dieser Tempel dem Vater dieses Gottes, dem Gra, geweiht ist. Er ist so außerordentlich reich an Skulpturen, daß es einen viel zu großen Raum einnehmen würde, wenn ich auch nur die wichtigsten hier beschreiben wollte. Er wird von den Hindu Çivalinga geheißen, weil die Brahmanen in Bombay diesen Gott vorzüglich in der Gestalt des Phallus verehren und in einer Seitenhöhle dieses Tempels ein lingu dargestellt ist.1) Die am meisten beachtenswerthe Darstellung, die öfters wiederkehrt, ist die eines Gottes in der Mitte zwischen Bruhmù und Vishnu, von welchen Göttern der erste ihm zur Rechten, der zweite ihm zur Linken erscheint.2) In einer dort auf der Büste des dreiköpfigen Gottes

¹⁾ J. Stevenson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As S. IV, p. 262.

²⁾ WILLIAM ERSKINE a a. O. in Trans. of the Lit. Soc. of B. I, p. 216, p. 222 und p. 237

erhaltenen Inschrift heifst es: "Verehrung dem Rudra, dem Huri, dem Brahma und dem höchsten Geiste (paramatman)".1) Hieraus ergiebt sich, dass die Vorstellung von dem Trimurti, d. h. einer höchsten, über dem Schöpfer, dem Aufrechterhalter der Weltordnung und dem Weltzerstörer stehenden Gottheit in dem eilften oder dem zwölften Jahrhundert, der wahrscheinlichen Zeit der Erbauung dieses Tempels,2) sich gebildet hatte. Die Inschriften des Königs von Vigajanagara. Virùpâ.ca. bezeugen, dass in der letzten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts dort der milslungene Versuch gemacht worden ist, durch Aufstellung einer über Vishnu und Cwa stehenden Gottheit die Vishnuiten und die Civaiten mit einander zu vereinbaren.3) Hier werden die Vishnuiten die Urheber dieses Versuchs gewesen sein, weil Hari oder Vishnu vor den zwei andern Göttern genannt wird.4) In Ellora und Elephanta waren es gewiß Civaiten, weil die zwei Tempel, in welchen diese Darstellungen vorkommen, Çivaitisch sind.⁵) In dem großen Felsentempel von Elephanta erscheint die Gattin dieses Gottes in androgynischer Gestalt und hat daher die Benennung Ardhanarecvari erhalten; 6) der gewöhnliche ist, wie man weiß, Ardhanâri. Eine auch in Ellora und sonst, z.B. in dem Tempel in Berolli, vorkommende Darstellung ist die Hochzeit Civa's und der Parvati. Civa erscheint endlich als Oberhaupt und Muster der Jogin und zwar besonders derjenigen Abtheilung derselben, welche von Gorakhnatha gestiftet ist und deswegen Kamphata geheißen werden, weil sie ihre Ohren durchbohren.⁷) Vom Buddhismus finden sich in Elephanta durchaus keine Spuren.

Nach diesem sehr zusammengedrängten Berichte über die sehr zahlreichen noch erhaltenen Felsen-kaitja und vihâra gehe ich zu einigen allgemeinen Bemerkungen über sie über. Die erste be-

¹⁾ J. Stevenson a. a O. im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 271.

Nach James Fergusson's Bemerkung a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII, p. 84.

³⁾ Sieh oben S. 182.

⁴⁾ In der Inschrift XI unter den von H. H. Wilson in As. Kes. XX, p. 33 mit getheilten. Ueber die Zeit des Konigs Virupaxa sieh oben S. 186.

⁵⁾ Sieh oben S. 866 und S. 869.

⁶⁾ WILLIAM ERSKINE a. a O. in Trans. of the Lit. Soc. of B. I, p. 220 flg. und p. 225 flg.

⁷⁾ Sieh oben S. 628. Diese Darstellung Civa's findet sieh bei William Ers-Kine a. a. O. in Trans. of the Lit. Soc. of B. I, p. 243 flg.

trifft die Verbreitung dieser noch redenden Denkmale der Frömmigkeit der Buddhisten, der Brahmanen und der Gaina. Abgesehen von den Bauten dieser Art bei Dhauli in Orissa, in Magudha, in Mahâmalaipura an der Koromandel-Küste und in Sehvân im Westen des Indus, 1) sind die äußersten Punkte des Vorkommens derartiger Bauten das südliche Mahratten-Land im Süden, das Quellgebiet der Tapti, wo in Uggujanta und der Nachbarschaft Felsen-Tempel und Klöster auf die Nachwelt gekommen sind, im Osten, die Umgegend von Uggajini im Norden und bei Gunagad oder Girnar auf der Halbinsel Guzerat im Westen. 2) Kürzer ausgedrückt liegt dieses Gebiet auf beiden Seiten des westlichen Vindhju, jedoch in einer bedeutend größern Ausdehnung in der südlichen, als in der nördlichen Richtung. Fragt man nach den Ursachen dieser auffallenden Erscheinung, so kann erstens der Umstand, dat's die Religion Câkjasinha's in Malava und dem Lande der Mahârâshtra schon zur Zeit Acoka's eingeführt worden ist,3) diese Erscheinung nicht erklären, weil seit jener Zeit der Buddhismus auch in manchen andern Indischen Ländern Anhänger zählte. Ferner kann die Beschaffenheit des Gesteins, in welchem diese Ausgrabungen vorkommen, nicht ihre Urheber bei der Wahl bestimmt haben, weil zwar der Felsen bei Uyyajanta und in dem zu demselben Gebirge gehörenden Indhjadri oder Ingadri weich und leicht zu bearbeiten ist:4) der bei Ellora besteht da-

¹⁾ Ueber die zwei ersten Bauwerke sieh oben II, S. 1168; die ersten gehören dem Könige Meyhanàhana, die zweiten dem zweiten Nachfolger Açoka's, dem Daçaratha an. Die im südlichen Mahratten-Lande vorkommenden Felsenhöhlen finden sich nach John Wilson a. a. O. im J. of the B. E. of the R. As. S. III, p. 181 in dem Hügelzuge zwischen Karnåd und Kolhåpura; der Grotten bei Sehvån gedenkt er ebend. p. 176 und der bei Gunagad (= Javanayada, d. h. Feste der Javana) auf der Halbinsel Guzerat ebend. p. 7).

²⁾ Diese Ueberreste sind zuerst beschrieben worden in folgendem Aufsatze: Description of the Caves of Kolvad in Malwa. By I. E. Impy, Esq., Residency Surgeon Indore im 1, of the B. B. of the R. As. S. V, p. 336 flg. Diese Felsentempel liegen in der Nähe von Ugqajmi und gehören den Buddhisten.

³⁾ Sieh oben H. S. 234. Mit der Verbreitung des Buddhismus in dem Lande der Maharashtra war Mehadharmarasita von der dritten Synode beauftragt worden, und Açoka war früher Unterkönig in Malava.

⁴⁾ Sieh die Bemerkungen hierüber von French bei John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 358.

gegen aus Granit, und es finden sich ohne Zweifel auch in andern Theilen Indiens leicht zu bearbeitende Felsarten. dem felsenarmen Tieflande zwischen dem Himalaja und dem Vindhia und in Bengalen keine Bauwerke dieser Art vorkommen, liegt in der Natur der Sache begründet. Die Ursachen der Erscheinung, von welcher hier die Rede ist. sind, wie mir däucht, zweierlei Art und wirkten gemeinschaftlich. Erstens mußten die Buddhistischen Mönche wünschen, nachdem das Klosterleben bei ihnen in Aufnahme gekommen war, für dieses einsame Oertlichkeiten zu wählen, um sich dort ungestört ihrem frommen Leben widmen zu können. Sie wurden in diesen ihren Bestrebungen von dem im nordwestlichen Dekhan regierenden Vasallen des Andhrabhritja-Monarchen Cri-Kurni, mit den Beinamen Gotamiputra und Samucrijagna, im Anfange des dritten Jahrhunderts begünstigt,1) und seine Nachfolger werden ihren Bestrebungen keine Hindernisse in den Weg gelegt haben. Ihre Nachfolger, die Kalukja von Kaljani, welche von 435 bis 1190 den größten Theil des Dekhanischen Hochlandes beherrschten,2) bekannten sich zwar nicht zur Religion Çâkjasinha's, waren jedoch tolerant genug, um den Buddhisten bei ihren Bau-Unternehmungen nichts in den Weg zu legen. Von den Ballabhi-Königen waren Çilâditja und Dhruvasena der Zweite, von welchen der erste von 545 bis 595 und der zweite bis 650 herrschte, und welchen Mâlava, die Halbinsel und das Festland Guzerat und Khandes unterthan waren, dem Buddhismus eifrig ergeben3) und werden den Anhängern desselben bei ihren Bauten Vorschub geleistet haben. Die Brahmanen sind anerkannter Weise in Beziehung auf den Bau von Felsentempeln die Nachahmer der Buddhisten gewesen; die Betheiligung besonders der Civaiten bei denselben erklärt sich aus dem Umstande, dass durch die Bemühungen Cankurdkarja's seit der Mitte des achten Jahrhunderts der Çivaismus eine weite Verbreitung und viele Anhänger gewann.4) Nachdem die Verfolgungen der Buddhisten seit dem Schlusse des siebenten Jahrhunderts begonnen hatten, werden die Buddhistischen Mönche

¹⁾ Sieh oben S. 82 flg.

²⁾ Sieh oben S. 89 und S. 107.

³⁾ Sieh oben III, 8 517 und 8, 525.

⁴⁾ Sieh oben 8 618 flg.

einsam gelegene Oertlichkeiten, wie Kanheri, gewählt haben, um vor den Verfolgungen ihrer Widersacher geschützt leben zu können.

Was die Veranlasser der Felsen-Tempel und Klöster betrifft, so bezeugen die an ihnen erhaltenen Inschriften, dass fromme Buddhisten jeden Standes die Mittel dazu hergegeben haben und zwar in der Weise, dass einzelne Personen für einzelne Theile eines solchen Werks die Kosten trugen. 1) Es betheiligten sich selbstverständlich auch Buddhagläubige Monarchen bei solchen Bauten. Diese bekunden eine große Ausdauer und eine bedeutende technische Fertigkeit der Indischen Architekten und ihrer Gehülfen. Bei der Sprengung der Felsen haben die Inder ein einfaches, sinnreiches Versahren erdacht; sie graben eine nicht sehr tiese Spalte in den Felsen, der gesprengt werden soll, und füllen diese mit Holzscheiten aus; diese werden dann angezündet, und das Feuer bewirkt einen tiesen Riss in den Felsen. Bei ihren Ausgrabungen und dem Behauen der Felsen kam ihnen ihr vortreffliches Eisen sehr zu Statten. 2)

Da die Felsentempel der *Gaina* für die Geschichte der Indischen Architektur unerheblich sind, will ich mich damit begnügen, in Betreff der von ihnen herrührenden Felsenbauten einige Nachträge zu den frühern Bemerkungen über die Verbreitung derselben zu liefern.³)

Aufser den von J. Stevenson veröffentlichten Inschriften beweisen diese Thatsache die folgenden in Note on Col. Sykes Inscriptions von James Prinsep im J. of the As. S. of B. VI, p. 1023 fig., nebst Pl. LIII mitgetheilten.

²⁾ Ich erwähne bei dieser Gelegenheit, dass in der in nächster Nähe von Benares bei Såranåtha gelegenen Tope sehr kleine kaitja in der Gestalt von ståpa entdeckt worden sind. Ein Bericht über diese Entdeckung ist enthalten in: On the Miniature Chaityas ond Inscriptions of the Buddhist religious dogma, found in the Ruins of the Temple of Sårnåth near Benares. By Lieut. Cotonel Sykes, F.R.S., im J. of the R. As. S. XVI, p. 37 flg. Die in dieser Tope, welche nach oben III, S. 743 der König Mahipåla im Jahre 1020 hatte wieder herstellen lassen, auf kleinen Steinplatten eingegrabenen Exemplare des bekannten Glaubensbekenntnisses der Buddhisten zeigen zum Theil das Låth- oder Säulen-Alphabet, und solche sind daher ziemlich alt. Ueber den Unterschied von kaitja und ståpa sieh oben II, S. 266, Note 4.

³⁾ Ueber die Verbreitung dieser Sekte sieh oben S. 781 flg.

Dieser Sekte gehörende Felsentempel finden sich auf dem Hochlande des Dekhan's, in der Nähe der Stadt Aurungübüd.¹) Ferner hat man in der neuesten Zeit bei Bharvani in dem Gebiete von Vimaur auf einem Hügel in der Sátpaḍa-Kette Bilder der Tirthankara entdeckt.²)

Einen passenden Uebergang von den Felsentempeln zu den erbauten bilden die sieben Pagoden bei Mahamalaipura auf der Koromandel-Küste, weil diese Tempel nur zum Theil wirklich in Felsen eingegrabene Höhlen, einige andere dagegen freistehende durch Behauen in Tempel verwandelte Felsen sind. Sie liegen zwischen Korelong und Sadras auf einem etwa eine Englische Meile langen Granitrücken, an dem nördlichsten Ende eines sandigen, zwischen dem Meere im Osten und einer während des größten Theils des Jahres trockenen Salzlagune im Westen liegenden Bergzuges. 3) Da es selbstbegreiflich nicht meine Absicht sein kann, alle hier erhaltenen Denkmale der Indischen Architektur und Skulptur im einzelnen zu beschreiben, werde ich es mit einigen allgemeinen Bemerkungen über sie sein Bewenden haben lassen.

¹⁾ John Wilson a. a. O. J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 314. Der Gaina · Tempel im Gebirge Indhjàdri oder Ingadri ist oben S. 860 gedacht worden. Es ist zweifelhaft, ob in Dhumnàr. über dessen Lage sich oben S. 863, Note 1, sich Denkmale der Gaina wirklich finden, wie James Tod in seinen Travels in Western Indua p. 88 behauptet; es schweigt wenigstens James Fergusson in seinem Berichte von Dhumnàr von diesem Umstande.

²⁾ John Wilson a. a. O. im J. of the B. B. of the R. As. S. III, p. 92. — Sâtpala ist die richtigere Form des Namens Satpâra für den Theil des Vindhja, in dem die Narmadâ entspringt. Namaur liegt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. II u. d. W. 21" 28' — 22" 25' nördl. Br. und 93° 38' — 94° 35' östl. L. von Ferro.

³⁾ James Fergusson a. a. O. im J. of the R. As. S. VIII. p. 85. Die besten Beschreibungen dieser Pagoden sind diese: Some Account of the Sculptures at Mavellipooram usually called the Seven Pagodes By J. Goldingham, Esq., in As. Res. V, p. 69 flg. und Account of the Sculptures and Inscriptions at Mahamalaipur, illustrated with Plates. By Benjamin Guy Babington, M. D. F. R. As. S., in Trans. of the R. As. S. II, p. 258 flg. Ueber den Ursprung des Namens Pagode sieh oben S. 31, Note 1. Der Name Mahamalaipura ist ein hybrider, indem malai Dekhanisch für Berg ist; er bedeutet "große Bergschlucht". Mahävellipura bezieht sich darauf, daß hier der Asura (Mahâ-) Bali von Vishnu getödtet sei.

Auf einer dortigen Felswand wird Krishna als auf einer Flöte spielend und sich mit den Hirtinnen belustigend dargestellt.1) Auf einer andern Felswand erblickt man einen vierarmigen Çiva, dessen Füße auf den liegenden Nandi, sein Fuhrwerk, sich stützen.2) Ihm zur Rechten findet sich eine kleine Statue Brahma's und ihm zur Linken eine solche des Vishnu; an seiner linken Seite sitzt die Durgà oder die Pârvati. In einer andern Ab-. theilung dieses Felsentempels ist am Ende desselben eine gigantische Statue Vishnu's ausgegraben, der auf seiner Schlange Ananta schläft. Die dortigen Skulpturen übertreffen durch ihre vortreffliche Ausführung und ihre Vollkommenheit des Ausdrucks die meisten andern Indischen Werke dieser Art. In der Entfernung von etwa einer Englischen Meile findet sich ein wirklicher Felsentempel, indem er in den Felsen ausgegraben ist und zwar in der Weise, dass er von zwei Säulen getragen wird und ein Parallelogramm bildet.3) In einer der vier dortigen Abtheilungen von Skulpturen erscheint Vishnu in seiner Verkörperung des Varâha oder eines Ebers. Mitten im Dorfe ist endlich ein freistehender Fels durch Behauen in einen Tempel umgestaltet worden. 4) Er hat ganz die Gestalt der neuern Indischen Tempel mit einem verhältnismässig niedrigen Schiffe und zwei hohen Thürmen, von denen der vordere höher als der hintere ist. Beide bestehen aus mehrern Stockwerken, über deren höchstem eine Kuppel sich findet, welche in eine von einem spitzen Gipfel gekrönte Kugel endigt.

Es erhellt aus dieser Uebersicht, daß zur Zeit der Errichtung der in Rede stehenden Bauten der Vishnuismus und der

¹⁾ GOLDINGHAM a. a. O. in As. Res. V, p. 70 und BABINGTON a. a. O. in Trans. of the R. As. S. II, p. 260, nebst Platte II, No. 2.

²⁾ GOLDINGHAM a. a. O. in As. Res. V, p. 71 und BABINGTON a. a. O. in Trans. of the R. As. S. II, p. 263, nebst Platte II. No. 1 und 2. GOL-DINGHAM hält diese Schlange für eine Cobra de Capello oder eine Hutschlange; es ist aber ohne Zweifel die tausendköpfige Schlange dieses Gottes.

³⁾ GOLDINGHAM a. a. O. in As. Res. V, p. 73 und BABINGTON a. a. O. in Trans. of the R. As. S. II, p. 261, nebst Platte V, VI, VII, VIII und IX.

⁴⁾ GOLDINGHAM a. a. O. in As. Res. V, p. 72 und BABINGTON a. a. O. in Trans. of the R. As. S. II, p. 262, nebst Platte XI. No. 2, und Platte XII. Chambers hatte irrthümlich berichtet, daß er aus Ziegelsteinen gebaut sei.

Çivaismus dort Anhänger zählte, wenngleich der letztere entschieden vorwaltete.

Was die Zeit der Erbauung dieser Tempel und die Ausführung der dortigen Skulpturen betrifft, so wird darüber Folgendes gemeldet.1) Singhama Najadu, aus dem Stamme der Gotirvaru und ein Zemindâr, war der Sohn Juiradaka Najadu's und der Enkel •des Vermana Najudu. Vor etwa Tausend Jahren liefs ein Fürst aus der nördlichen Gegend etwa vier Tausend Architekten und Bildhauer nach Mahâmalaipura kommen, welche während fünf Jahren die noch erhaltenen großartigen Werke ausführten, jedoch nachher mit den Bedingungen jenes Fürsten unzufrieden wurden; er überredete sie sodann, nach ihrer Heimath zurückzukehren, was sie thaten, ihr Werk in dem unvollendeten Zustande lassend, in welchem es sich noch vorfindet.2) Von Jairadaka Najadu wird noch berichtet, dass er seine Eroberungen bis nach Kânkî und dem Lande der Pândja ausdehnte; es werden außerdem bei dieser Gelegenheit die Muselmänner erwähnt. Dieser Bericht passt am besten auf den König von Orissa, Prataparudra, der im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts Kânki eroberte.3) Singhama Najadu wird ein von diesem Monarchen abhängiger Vasall gewesen sein, und sein nach der im südlichen Indien im Umlaufe seienden Ueberlieferung vor der Feste Gallipalli erfolgter Tod wird die Unterbrechung der in Rede stehenden Bauten herbeigeführt haben. Für diese späte Zeit der Ausführung wenigstens eines Theils der dortigen Bauwerke spricht auch der Charakter der Deranagüri-Schrift der dortigen Inschriften, die von der heutigen nur wenig abweicht. 4)

James Fergusson a. a. O. im J of the R. As. S. VIII, p. 87 flg. Der obige Bericht von Singhama Najadu ist dem Journal of the Literary Society of Madras No. 19, p. 173 dg. und No. 20, p. 25 flg. entlehnt.

²⁾ Dieser Bericht ist von Goldingham a. a. O. in As. Res. V, p. 74 einem dortigen Brahmanen nacherzählt.

Sieh oben S. 44. James Fergusson setzt seine Zeit irrthümlich in das dreizehnte Jahrhundert.

⁴⁾ Z. B. auf Tafel XV bei Babington a. a. O. Die in dem obigen Berichte erwähnten Muslim werden Könige aus der Bahmani-Dynastie gewesen sein, welche nach oben S. 47-flg. Kriege mit den Königen von Telingana und Vigajanagara führten, und nicht Ala-eddin, der 1294 das weit entfernte Devagiri eroberte.

Es stand zu erwarten, dass die Inder, für welche die Baukunst und die zur Verschönerung der Gebäude dienende Skulptur mehr eine religiöse als eine bürgerliche Bedeutung besafs, von diesen Künsten sich eine Theorie bilden und diese in Schriften darstellen würden. Von dem ältesten Werke dieser Art, dem Çilpaçûstra, welches gewöhnlich als einer der vier Upaveda betrachtet wird, vermöge seines Titels alle eine höhere Befähigung erfordernde Künste umfalste, dem Vicvakarman, dem Architekten und Künstler der Deva, zugeschrieben wird und von dem der Sthapatjaveda, d. h. Wissenschaft der Baukunst, einen Theil ausgemacht haben muß, sind nur einzelne Bruchstücke auf die Nachwelt gekommen und finden sich in den Händen der Künstler.1) Es sind später mehrere Schriften über diesen Gegenstand abgefaist worden, deren Titel Mânasâra, Mûjânta, Kûcjapa, Pankaratha und anders lauten, von welchen keine vollständig erhalten ist. Die erste ist die vollständigste, wird einem gleichnamigen Verfasser beigelegt und handelt in fünfzig Kapiteln von allen Gegenständen, welche von den Indern zur Baukunst gerechnet werden. Es ist jedenfalls eine verhältnißmäßig alte Schrift. Ihr an Wichtigkeit kommt zunächst die Irusanajarillaka betitelte Schrift, welche im fünfzehnten Jahrhundert verfalst zu sein scheint und zwar von einem Vaishnava, der die bei seiner Sekte und den Çaiva herrschenden Baustile einer Prüfung unterwirft und die Anwendung des bei seinen Glaubensgenossen herrschenden Stils empfiehlt.

In diesen Lehrbüchern werden die Ordnungen der Säulen und die verschiedenen Arten von Tempeln genau beschrieben; es wird ferner von der Anlage von Dörfern und Städten ausführlich gehandelt. Da es zu weit führen wurde, diesen Gegenstand hier genauer zu besprechen, möge es hinreichen, gezeigt zu haben, daß die Inder eine Wissenschaft der Baukunst besitzen.²)

¹⁾ Essay on the Architecture of the Hindus. By Ràm Râz, Native Judge and Magistrate at Bangalore and Corresponding Member of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, with Plates, London 1834, p. 1 flg. Da mâna auch Mass bedeuten kann und sâra Quintessenz bezeichnet, wird dieser Name ein erdichteter sein, zumal das erste Kapitel von den in der Baukunst gebrünchlichen Maassen handelt.

²⁾ Die verschiedenen Namen der Indischen Tempel hat A. W. von Schlegel aus dem Amara Kosha und dem Trikhydavesha zusammengestellt in Ind. Bublioth. II, p. 466 fig.

Von der Gestalt der jetzigen Indischen Tempel habe ich bei einer frühern Gelegenheit gesprochen und brauche somit hier nicht wieder auf diesen Punkt zurückzukommen. 1) Es kommen einzelne Abweichungen von jener gewöhnlichen Gestalt der Tempel in einzelnen Theilen Indiens vor, wie z. B. im südlichen Bihar oder Kaiaka, d. h. Orissa, deren Nachweisung hier unterbleiben muß. 2) Dagegen wird es passend sein, zum Schluß den schönsten aller noch erhaltenen Tempel in Kacmira hier kurz zu beschreiben.

Dieser hat zum Urheber den König Ranûditja, der von 500 bis 514 auf dem Throne sals und die einheimische Herrschaft wieder herstellte.3) Dieser Tempel liegt bei dem früher Sinharostiku geheißenen Dorfe und hat eine höchst günstige Lage, indem er von allen Seiten betrachtet werden kann. Die dortigen Bauten bestehen aus einem mittlern hohen Tempel, nebst einem kleinern Flügel am Eingange. Das Ganze bildet ein Viereck, welches von einer Kolonnade eingeschlossen wird, deren Säulen geriefelt sind. Das 63 Fuß lange und 27 Fuß breite Mittelgebäude besteht aus drei Theilen: der vorderste bildet ein Viereck von 18 Fuß und wird ardhamandapa genannt, weil er kein ganzes, sondern ein halbes Gebäude bildet; er entspricht der Säulenhalle der klassischen Tempel. Der zweite, antarâja genannte, d. h. der in der Mitte oder im Innern liegende Theil, hat eine Länge von 18 Fuß und ist 41/2 Fuß breit; die Griechen nannten diesen Theil eines Tempels πρόναον oder Vortempel. hintere Theil, das garbhagriha, eigentlich Haus des Schoolses, ist der ναός oder richtiger das ἄδυτον der Griechen und bezeichnet den allerheiligsten Theil eines Tempels, in welchem die Götterbilder aufgestellt werden; im vorliegenden Falle ist er 18 Fuss lang und 31/2 Fuss breit. Der vorderste Theil ist, wie der Name

¹⁾ Sieh oben S. 670 flg.

²⁾ On the Temples and Ruins of Orissa. By Captain M. KITTOE, G. H. N. I., im J. of the As. S. of B. XVI, p. 1156 flg. Seine Bemerkung bezieht sich auf die von dem dreizehnten bis zum fünfzehnten Jahrhundert errichteten Tempel.

³⁾ Sieh oben III, S. 985 flg. und Alexander Cunningham's Essay on the Arun Order of Architecture of the Temples of Kashmir im J. of the As. S. of B. XVII, 2, p. 258 flg., nebst Platte XIV.

besagt, offen und mit Verzierungen versehen, wie auch der mittlere, während der hinterste ganz schmucklos ist. Die Mauern des Tempels haben eine Dicke von 9 Fuß, die der vordersten Theile nur die von 41/2 Fuss. An jeder Seite des ardhamandapa und an der nördlichen Mauer des Tempels finden sich getrennte, 18 Fuß lange und 131/2 Fuß breite Gebäude; sie heißen paxa oder Flügel und werden durch einen 41/2 Fuss breiten Durchgang von der Mauer des Tempels getrennt. Nach der Analogie anderer, besser erhaltener Kaçmîrischer Tempel zu schließen, hatten diese zwei Flügel früher pyramidenförmige Dächer; dieses ist ebenfalls bei dem Haupttempel der Fall gewesen, welcher nach dieser Herstellung eine Höhe von 75 Ful's gehabt haben wird. Vor dem Eingange zum Tempel finden sich mehrere Stufen und an jeder Seite des Thorwegs war ein bedeckter Balkon, dessen Bogen mit Blättern des Trifolium verziert waren; sein Dach erreichte die Höhe von 66 Fuss. An jeder Seite des Thorwegs erheben sich starke Pilaster, welche mit kleinen Abbildungen des Tempels verziert sind. Das Innere des Tempels macht-auf den Besucher durch das harmonische Verhältnifs der einzelnen Theile einen erhebenden Eindruck, und die sonnige Lage desselben ist höchst wahrscheinlich absichtlich gewählt, damit er von allen Seiten von der Sonne beschienen werden könne. Das Gebälk der Säulen ist größtentheils verschwunden; es hatte nach der Analogie anderer Säulen der Kaçmîrischen Tempel eine viereckige Gestalt. Auf dem Balkon der Gallerie über dem Eingange finden sich Statuen der drei großen Götter Brahma, Vishnu und Civa, so wie des Sûrja und des Kandra. In dem Heiligthume dieses Tempels war wohl gewits eine Statue des Gottes einst aufgestellt, dem er geweiht war, obwohl jetzt keine daselbst vorkommt. Der Tempel ist von einer 220 Fuß langen und 132 Fuß breiten Kolonnade eingeschlossen, die von vier und achtzig Säulen gebildet wird; diese sind geriefelt, 91/2 Fuss hoch und haben einen Diameter von 213, Zoll. Zu dieser vermuthlich früher bedeckten Kolonnade führen vier Eingänge. Die Bedeutung dieses Tempels für die Geschichte der Kaçmîrischen und beziehungsweise der Indischen Architektur ist die, zu beweisen, dass die Einflüsse der Bekanntschaft der Kacmîrischen Architekten mit der Hellenischen Baukunst, von denen uns schon früher Beispiele begegnet sind,¹) noch später fortwirkten. Diese Einflüsse geben sich in der Form der Säulen und in der Anwendung von Säulenhallen und von Giebeldächern kund; dieser Einfluß der ausländischen Kunst blieb jedoch vorzugsweise auf Kaçmîra beschränkt und auch in diesem Lande bewahrte im Ganzen die Indische Baukunst ihren nationalen Charakter und die großartigsten Schöpfungen der Indischen Baukunst sind von diesem fremden Einflusse ganz unberührt geblieben.

Geschichte des Handels.

Die Wege des Handels werden durch die geographische Lage und die Beschaffenheit der Boden- und Industrie-Erzeugnisse der mit einander verkehrenden Länder bestimmt; hieraus folgt, dass die politischen Zustände solcher Länder zwar auf den mehr oder weniger lebhaften Betrieb des Handels fördernd oder hemmend einwirken können, jedoch die Wege desselben nicht verändern werden. Dieser Fall tritt nur ein, wenn neue Wege des Verkehrs entdeckt werden, was für Indien durch die Entdeckung des Seeweges um das Vorgebirge der guten Hoffnung von Vasco da Gama im Jahre 1498 geschah. Durch diese Entdeckung wurden die Europäischen Nationen in den Stand gesetzt, die Indischen Waaren statt durch die Vermittelung der Araber unmittelbar selbst aus ihrem Vaterlande zu beziehen. Dagegen müssen politische Umwälzungen nothwendig eine Aenderung in dem Betriebe des Handels durch verschiedene Völker herbeiführen. Durch den Untergang der Macht der Säsäniden nach der entscheidenden Schlacht bei Kudesia im Jahre 636 und nach der Eroberung Aegyptens durch den Khalifen Omar im Jahre 640 büßten die Kaufleute des Neu-Persischen und des Ost-Römischen Reichs den Seehandel mit Indien ein, welcher den siegreichen Arabern zufiel, welche sich in dem Besitze desselben bis auf die Zeit der Ankunft der Portugiesen in Indien behaupteten, durch welche sie, jedoch nicht ohne heftigen Widerstand, allmählig daraus verdrängt wurden.

^{1,} Sieh oben II, S. 1181.

Da ich schon früher die Handelsstraßen, durch welche Vorderindien mit dem Auslande verkehrte, angegeben¹) und die Häfen aufgezählt habe, welche Sitze des Indischen Seehandels waren,²) kann ich die Leser darauf verweisen. Auch wird es nicht nöthig sein, bei dieser Gelegenheit von den Waaren besonders zu handeln, weil die allermeisten die schon früher aufgezählten sind und die später hinzugekommenen bei passenden Gelegenheiten nachgetragen werden können. Ich kann mich daher sogleich an die Nachweisung der verschiedenen im Indischen Mittelalter den Handel zwischen Indien und dem Auslande betreibenden Völker wenden.

Am passendsten wird mit dem Seehandel und zwar mit der östlichen Verzweigung desselben begonnen, durch welche der Verkehr Vorderindiens mit Hinterindien, dem Indischen Archipel und China bewerkstelligt ward.³)

Bei diesem Handel betheiligten sich die Bewohner des vordern Indiens selbst, dann die Chinesen. später die Kamboga und noch später die Malaju oder die Malajen. Dafür, daß Griechische Kaufleute fortfuhren, ihre Handelsunternehmungen bis nach China und dem Indischen Archipel auszudehnen, spricht, daß Markianos von Heraklea um die Mitte des vierten Jahrhunderts eine genauere Bekanntschaft mit dem Indischen Archipel an den Tag legt, als der größte Geograph des klassischen Alterthums. 4)

Für die Betheiligung der Inder bei dem Zweige des Seehandels, von dem jetzt die Rede ist, mache ich folgende Gründe geltend. Zuerst der Bericht des Griechen Jambulos, aus dem hervorgeht, dass vor dem Anfange der Christlichen Zeitrechnung ein Handelsverkehr zwischen der Insel Bali und den Gangesländern bestand. Die Zweitens spricht dafür der Umstand, dass im Süden von Kattigara oder Kanton der Flus Ambastos, der heu-

¹⁾ Sieh oben II, S 520 flg.

²⁾ Sieh oben II, S. 538 flg. und III, S. 8. Zu den Emporien ist noch das im südlichen Orissa gelegene Käritrapura hinzuzufügen, über welches sieh oben III, S. 681, Note 1; es verkehrte besonders mit Sinhala.

³⁾ Ich kann dieses um so mehr thun, als wir von dem Indischen Binnenhandel, der ohne Zweifel fortbestand, nur einzelne sehr dürftige Notizen besitzen, die vorzugsweise in den Schriften des Hinen Thsang vorliegen.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 287 und S. 296.

Sieh oben III, S. 232 flg und besonder. S. 271 Losen's Ind. Microbsk. IV.

tige Ngan-nan-kiang, durch die Gleichheit seines Namens mit dem des Indischen Urvolks und der unreinen Kaste der Ambastha beweist, daß dort eine Indische Niederlassung bestand. 1) Die in der Stadt Bramma angesiedelten Indischen Priester übertrugen diesen Namen auf die in der Nähe ihrer Niederlassung ansässigen Chinesen. Es ist sogar nicht unmöglich, daß der Name

¹⁾ Sieh oben III, S. 172 und S 227, nebst Note 1. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass man durch den Umstand, dass Ptolemaios VII, 3, 6 der Stadt Kattigara eine sehr südliche Lage zuschreibt, nämlich 1770 östl. L. und 8º 30' südl. Br., und nach VIII, 12, 14 den längsten Tag dieser Stadt hiemit in Uebereinstimmung auf 121/2 Stunde bestimmt, veranlafst werden könnte, zu schließen, daß Kattigara nach der nördlichsten Küste Borneo's, etwa nach Labuan, zu verlegen sei, zumal seine Gewährsmänner sich nicht leicht darin irren konnten, daß diese Stadt in der Nähe des Erdgleichers sich finde. Dieser Auffassung gemäß würde der Perimulische Meerbusen der Golf von Siam und der große Meerbusen die Chinesische See sein; es müssten ferner die Strome des Transgangetischen Indiens, Daona, Doria und Seros, beziehungsweise den heutigen westlichen und östlichen großen Zuflüssen des Maikaung oder dem Kumboga-Strome und dem Songkoi, dem Hauptstrome Kokhin-China's, entsprechen und das Νότιον αποον des Alexandrinischen Geographen die Südspitze der Insel Formosa sein, so daß die zwischen ihm und Kattigara liegenden Oertlichkeiten an den westlichen Küsten der Philippinen zu suchen seien. Gegen diese Auffassung spiechen folgende Gründe: Kattigara wird eistens von Ptolemaios ausdrücklich őguos Σινών genannt und von einer so frühen Ansiedelung der Chinesen auf Borneo weiß ihre Geschichte nichts; auf China passt auch nur der Name des Stromes Seros. Es konnte zweitens den Hellenischen Seefahrern nicht entgehen, dass die Chinesische See kein Meerbusen sei, sondern durch mehrere Meeresstraßen mit den nördlichen, östlichen und südwestlichen Meeren verbunden ist. Drittens leinten die Chinesen nach Klaproth's Description de l'île de Formose, extraits des livres Chinois in dessen Mémoires rélatifs à l'Asie p. 321 die Insel Formosa erst seit 430 nach Chr. Geb. kennen Viertens läßt die oben III, S. 28 flg. erläuterte Nachricht des Pausamas von dem Eilande Abaste, wofür Ambaste zu lesen ist, nur eine annehmbare Deutung zu, wenn sie auf das südliche China bezogen wird. Ich glaube daher, meine frühere Auffassung der hieher gehörigen Stellen des Ptolemaios festhalten zu können. Zu seinem Irrthume, der Stadt Kattigara und den ihr nahe gelegenen Oertlichkeiten eine zu südöstliche Lage zuzuschreiben, verleitete ihn seine Ansicht von einem südlichen Festlande: dieser gemäß giebt er dem Vorgebirge Malrukolon VII, 2, 5 die Lage von 1620 östl L. und 20 südl. Br., während das ihm entsprechende Tringanu 120° $45^{1/2}$ östl. L. und 5° $5^{1/2}$ nördl. Br. von Ferro liegt.

Kattigara ihnen seine Entstehung zu verdanken habe, weil Hatthigara die Vulgürform für Hastigada, d. h. Elephanten - Feste, sein kann und im südlichen China bekanntlich Elephanten vorkommen.

Für den Betrieb des Seehandels zwischen den Ganges-Mündungen, den Inseln Ceylon und Java und China von Seiten der Inder giebt der Chinesische Pilger Fahien ein unverwerfliches Zeugniss ab. Er schiffte sich im Jahre 411 in dem bekannten Hafen Tâmralipta ein und erreichte nach einer durch einen günstigen Wind beschleunigten Fahrt von zehn Tagen und Nächten Ceylon. 1) Hier verweilte er zwei Jahre und bestieg nach Ablauf dieser Zeit einen großen Kauffahrteifahrer, auf dem zwei Hundert Personen Platz finden konnten; hinten war an dem großen Schiffe ein kleineres befestigt, damit die Mannschaft und die Passagiere sich darauf retten konnten, wenn das größere Gefahr laufen sollte, zu scheitern. Das Schiff erreichte erst nach großen Gefahren die Insel Java, wo sich der fromme Chinesische Pilger fünf Monate aufhielt. Er schiffte sich hier auf einem großen Schiffe ein, welches ebenfalls zwei Hundert Personen fassen konnte und für fünfzig Tage Proviant geladen hatte. Auch auf dieser Reise lief das Schiff durch Stürme große Gefahr, unterzugehen; es gelangte im Jahre 414 in den Hafen King-kuanhiun an der Küste China's, welcher jetzt Pang-tun-keu heißt und in dem Bezirke Lu-keu-fu der Provinz Shun-tung liegt.2) Die nächsten Nachrichten von dem Handelsverkehr der Inder mit dem Indischen Archipel und Hinterindien verdanken wir einem Schriftsteller des fernen Westens, dem Kosmas, welcher um 547 seine Christliche Topographie verfaste und bezeugt, das die Bewohner Taprobane's von den östlicher gelegenen Ländern Aloe oder Adlerholz, Sandelholz und Gewürznelken erhielten.3) Da diese Erzeugnisse aus dem hintern Indien, den Molukken und den Sunda-Inseln stammen, beweist diese Angabe, dass die Bewohner der Insel Ceylon und ohne Zweifel die des übrigen Vorderindiens mit jenen Ländern Handel trieben. Die Seide erhielten

¹⁾ Foe K. K. XXVII flg., p. 328 flg.

²⁾ Nach der Note 8 von C. LANDRESSE a. a. O. zu XL, p. 366.

³⁾ Ueber das Datum dieser Schrift sieh oben II, S. 773, Note 4 und sonst III, S. 37, S. 39 und S 47.

sie aus China. Vom ersten Drittel des sechsten Jahrhunderts bis auf die Zeit des berühnten Venezianischen Reisenden Marco Polo. d. h. bis zu dem Jahre 1271, stehen uns keine Berichte von dem Seehandel der Bewohner Vorderindiens mit den ostasiatischen Ländern zu Gebote; da nun die hieher gehörigen Mittheilungen dieses Venezianers sich nicht nur auf Vorderindien, sondern auch auf Hinterindien, den Indischen Archipel und auf China beziehen, wird es zweckmäßig sein, erst die Thatsache festzustellen, daß die Chinesen und die Kamboga bei diesem Seehandel sich betheiligten.

Während der Herrschaft der Wei und der Thsin (204 - 419 nach Chr. Geb.) waren die Verbindungen zwischen den Bewohnern des Reichs der Mitte und Vorderindiens unterbrochen worden.1) Im Jahre 420 folgte die Dynastie der Song, der jedoch nur die südliche Hälfte China's unterworfen war. Wir haben oben gesehen, dass der Kaiser Wen-ti aus dieser Dynastie im Jahre 428 eine Gesandtschaft von dem in Kupilavastu im östlichen Indien residirenden Kandraprija erhielt.2) Die Vertreter dieser Dynastie gestatteten den Indischen Kaufleuten und den Brahmanen, welche ihre Bücher nach ihrem Reiche brachten, freien Zutritt. Unter der Herrschaft der mächtigen Dynastie der Thang, welche von 620 bis 907 regierte, ward ein sehr lebhafter Handel zwischen China, Indien und den westlichen Ländern betrieben, an welchem auch, wie später dargelegt werden wird, die Araber Theil nahmen. Der Kaiser Tui-tsung aus dieser Dynastie sandte zwischen den Jahren 717 und 720 Gesandte an einen Beherrscher des innern Indiens, welcher diese Sendung angeblich durch eine Tributleistung erwiederte.3) Da diese Gesandtschaften ohne Zweifel nicht nur religiösen, sondern auch kommerziellen Zwecken förderlich sein sollten, beweisen die Hortdauer des Handels zwischen China und Indien. Dass die Chinesen damals Sechan-

Stanislas Julien's Notices des pays et des peuples étrangers tirées des géographies et des annales Chinoses im Journ As., IV. Série, X, p. 97 flg.

²⁾ Sigh oben III, S. 657 und autserdem Idée Générale de commerce et des haisons, que les Chnois ont enes avec les Nations Occidentales. Par M. de Guisses in Mem. de l'Acad des Inscriptions etc. XLVI, p. 551 flg.

³⁾ G. PAUGHER'S Chine, Description Historique, Géographique et Lattéraire de cet comme cie. I, p. 309 und de Guerra a.O. in Mém. etc. de l'Acad. des Inscript etc. XLV, p. 547.

del betrieben, erhellt daraus, daß die Chinesen eine Art von Kompaß besaßen, mit dessen Gebrauch die Europäer erst im zwölften Jahrhundert bekannt geworden sind. Der Handelsverkehr der Chinesen mit Indien erlitt zwischen den Jahren 900 und 1147 keine Unterbrechung.¹) In diesem Jahre wurde die Dynastie der spätern Song von den Mongolen gestürzt und Gingiskhan eroberte, seitdem er im Jahre 1206 alle früher getrennten Stämme der Mongolen sich unterworfen hatte, außer manchen andern Ländern auch China. Seine Nachfolger behaupteten sich im Besitz dieses Reichs bis zum Jahre 1368, in welchem der Stifter der Ming-Dynastie, Hong-vu, die einheimische Herrschaft wieder herstellte.

Ehe ich den von Marco Polo überlieferten Bericht vom Handel der Chinesen mit den Indischen Ländern meinen Lesern vorlege und erläutere, halte ich es für passend, vorher die Thatsache darzuthun, dass auch die Kumboga daran Theil nahmen, jedoch, wenigstens in der ältern Zeit, mehr passiv als activ. Die schlauen Chinesen benutzten seit ziemlich früher Zeit, d. h. seit 618, die Rohheit der Bewohner dieses Landes, um einen gewinnbringenden Handel mit ihnen anzuknüpfen.2) Diese besalsen jedoch selbst Schiffe und werden daher auch bei diesem Handel selbstthätig gewesen sein.3) Diese Schiffe waren aus mit eisernen Nägeln zusammengefügten Planken eines starken Holzes gebaut; die Segel waren aus den Blättern eines in Kamboga einheimischen Baumes verfertigt und man bediente sich der Ruder, um diese Schiffe schneller vorwärts zu schaffen. Die Chinesen handelten dort folgende Waaren ein: feine vielfarbige seidene Zeuge; zinnerne, eiserne und kupferne, zum Theil gefirnifste Gefälse und Geräthe; Schwefel; Papier; Sandelholz; ein aus einer einheimischen Pflanze gewonnenes Oel; Bürsten aus den Stacheln eines dortigen Baumes; endlich Matten. Welche Waaren die Chinesen dafür den Kambogu verkauften, erfahren wir nicht, da ihr Vaterland jedoch so reich an Erzeugnissen des Bodens und

DE GUIGNES a. a. O. in Mem. etc. de l'Acad des Inscript. etc. XLV, p. 344.

Geography of the Cochin-Chaicse Empire. By Dr. Guizlaff im J. of the R. Geogr. S. XIX, p. 167.

ABEL-RÉMISAT'S Description du Royaume de Camboge in dessen Nove Mel As. I, p. 136 und p. 111.

des Kunstsleises ist, konnte es ihnen nicht an Artikeln sehlen. Für die spätere eifrige Betheiligung der Kamboga an dem Seehandel nach den westlichen Hasenplätzen zeugt die Nachricht des Portugiesischen Geschichtschreibers, dass unter den fünst in Mälaka zum Schutz der fremdländischen Kausleute angestellten Çübadäre auch einer der Kumboga sich befand. 1)

Ich gehe jetzt zur Hervorhebung der wichtigsten von Marco Polo von dem Seehandel zwischen China und den Indischen Ländern uns überlieferten Thatsachen über. Er gelangte nach China nach dem Jahre 1271.2) Die wichtigsten Stapelplätze an der Küste China's waren Gampu und Zaitun, von denen, so wie von mehrern andern Häfen die Waaren nach der damaligen Hauptstadt des südlichen China, Quinsai oder Khinsai, befördert wurden. Die letzte Stadt lag an einem schiffbaren Strome, nicht weit von der Küste.3) Nach Gampu wurden auch Waaren aus Indien gebracht und zwar in außerordentlich großer Menge. Dieses war auch der Fall mit der Stadt Kangiu oder Fugiu, der Hauptstadt des Vicekönigreichs Konka.4) Die Kaufleute, welche Pfeffer hieher aus Indien brachten, verkauften ihn mit beträchtlichem Gewinn. In dem südlicher gelegenen Zaitun, welche Stadt jetzt King-heu-fu oder Keu-kung heifst, befanden sich sehr große Lager von Pfeffer, der nur aus Indien dorthin gebracht worden sein kann. 5) Es kamen außerdem Leute aus allen Theilen Indiens

¹⁾ Sieh oben S. 552.

²⁾ Ich folge hier William Marsden in seinen The Travels of Marco Polo p. VI. Nach A. Burck in seinen Iteisen des Marco Polo S. 9 wäre er schon 1259 dahin gekommen, was sich mit den übrigen Nachrichten des Reisenden nicht verträgt.

³⁾ Bei William Marsden a. a. O. II, LXVIII, p. 509, Note 1002 und bei A. Burck a. a. O. II, LXVIII, S. 464. Diese Stadt liegt 30° 20′ 20″ nördl. Br. und 3° 39′ 4″ östl. L. von Peking und heißt jetzt Hang-sheu. Von den zwei andern Städten hat Klaproth gehandelt in seinen Recherches sur les ports de Gampou et Zauthoun de Marco Polo in dessen Mém. rélatifs à l'Asie II, p. 208 fig. Gampu liegt 30° 37′ nördl. Br. und 12° 40′ östl. L. von Greenwich und heißt jetzt Kuang-Keu oder Kanton.

⁴⁾ Bei William Marsden a. a. O. H. LXXIII, p. 551 fig. und bei A. Bürck a. a O. II, LXXVI, S. 494 fig. Statt Fangiu wird Fang-lu zu lesen sein, welche Stadt an einem Arme des Niuo-tung-kiang liegt und früher eine Hauptstadt gewesen sein wird.

Bei William Marsden a. a. O. II, LXXIII p. 359 flg. und bei A. Bürck a. a. O. II, LXXVII, S. 496 flg.

dahin. Von den bei diesem Seehandel gebrauchten Schiffen erfahren wir folgende nähere Umstände. 1) Sie waren aus Tannenholz gebaut und mit Decken versehen, unter welchen sich mehr oder weniger als sechzig Kajüten oder Kammern fanden, je nach der verschiedenen Größe dieser Fahrzeuge. Sie wurden durch ein gutes Steuerruder gelenkt, hatten vier Masten und ebenso viele Segel; von den Masten konnten zwei niedergelegt werden. Außer den oben erwähnten Kajüten war der Schiffsraum durch Planken in dreißig Verschläge eingetheilt; diese Abtheilungen waren deswegen angebracht, um bei einem Leck oder einem andern Unfall das Eindringen des Wassers zu verhindern und die Waaren vor Verderben zu schützen. Diese Schiffe waren sehr stark, indem ihre Planken doppelt und mit Pech bestrichen waren. Diese Gunken - denn dal's es solche sind, ist gewiss - erforderten, wenn sie zur größten Gattung gehörten, eine Bemannung von zwei oder drei Hundert Leuten und konnten fünf bis sechs Tausend Körbe Pfeffer laden. In frühern Zeiten waren sie noch größer gewesen; man hatte aber diesen Gebrauch später eingestellt. weil diese größeren Schiffe größeren Gefahren bloßgestellt waren, als die kleinern. Diese Schiffe führten ferner Boote mit sich, welche dazu dienten, die Anker zu werfen, zu fischen und zu vielen andern Diensten; während des Segelns wurden sie an den Seiten der Schiffe befestigt.

Dass die Chinesen damals noch, wie viel früher, mit Java Handel trieben, beweist der Umstand, dass der Venezianische Reisende von Zaitun aus diese Insel besuchte.²) Von hier gelangte Marco Polo nach der Insel Pentan, d. h. Bintam oder Bintang, an der östlichen Mündung der Meeresstrasse von Mätaka und sodann nach dem Reiche Malaiur, mit einer gleichnamigen Hauptstadt in dem südlichsten Theile der Halbinsel Mâlaka.³) Hier bestand ein bedeutender Handel mit Spezereien, die sehr theuer bezahlt wurden. Dass auch Gava Minor, wie Marco Polo Sumatra

Bei WILLIAM MARSDEN a. a. O. III, 1, p. 565 flg. und bei A. BÜRCK a. a. O. III, 1, S. 502 flg.

Bei WILLIAM MARSDEN a. a. O. III, VII, p. 590 flg. und bei A. BÜRCK a.
 a. O. III, VII, S. 518 flg.

Bei William Marsden a. a. O. III, IX, p. 597 flg. und bei A. Bürck a. a. O. III, IX, S. 522.

nennt. 1) von Indischen und Chinesischen Handelsleuten besucht wurde, leidet keinen Zweifel, obzwar er desselben keine Erwähnung thut. Dieses Handels gedenkt er dagegen bei der Insel Zeilan.2) In Ma'aber, welcher Name bei ihm den südlichsten Theil der Malabarküste bezeichnet, indem er diese Küstenstrecke mit dem Worte ma'aber, eigentlich "Ort der Schiffung eines Meeres", benennt,3) blühete der Handel sehr, besonders mit Pfeffer, welcher bekanntlich ein Haupterzeugniss dieses Landes ist. Nach Kael, mit welchem Namen der Venezianische Reisende Tinerelli bezeichnet, kamen Schiffe von Hormuz, Aden und andern westlichen Stapelplätzen. 4) Es war daher ein Mittelpunkt des See handels. In Malabar, welchen Namen Marco Polo mit Unrecht auf Kanara beschränkt, blühcte ebenfalls der Handel sehr. 5) Die fremden Kaufleute kauften hier Pfeffer, Ingwer, Kubeben, Betelnüsse und die feinsten baumwollenen Zeuge; sie verschifften dorthin Kupfer als Ballast und außerdem goldene Brokate, Gold und Silber in Barren und vielerlei ausländische Spezereien. Diese fremden Kaufleute waren theils in Aden, theils in Alexandria zu Hause. Das letzte Indische Gebiet, dessen bei dieser Veranlassung Erwähnung geschehen muß, ist Guzerut. 1) Hier fanden die fremdländischen Kaufleute eine Menge von Ingwer, Pfeffer, Indigo und die feinsten baumwollenen Zeuge; ferner gegerbte Häute von Ziegen, Büffeln, wilden Ochsen, Rhinozerossen und andern Thieren; die letztern wurden nach Arabien verschifft. Ferner fanden sich hier Bettdecken aus rothem und blauem Leder, die außerordent-

¹⁾ Sieh hieriiber oben S. 466.

Bei William Marsden a. a. O. III, XIX, p. 621 flg. und bei A Bürck a. a. O. III, XIX, S. 535 flg.

³⁾ Bei William Marsden a. a. O. III, XX, p. 621 flg, nebst Note 1626, p. 626 und bei A. Bürck a. a. O. III, XX, S. 537 flg. Marco Polo unterscheidet von Malaber das nördlichere Reich Kollom oder Quillom, III, XXV bei William Marsden p. 677 und bei A. Bürck III, XXV, S. 559.

⁴⁾ Bei William Marsden a. a. O. III, XXIV, p 674 ftg. und bei Λ. Burck a. a. O. III, XXIV, S. 558. Kaėl oder Koil bedeutet im Tamilischen "Tempel" und findet sich nicht selten als zweiter Theil von Städtenamen des südlichen Dekhan's.

Bei William Marsden a. a. O. III, XXVIII, p. 639 flg. und bei A. Burck a. a. O. III, XXVIII, S. 564.

⁶⁾ Bei William Marsden a. a. O. III, XXIX, p. 638 fig. und bei A. Bürck a. a. O. III, XXIX, S. 566.

lich zart und mit goldenen und silbernen Fäden zusammengenäht waren; auf diesen Decken ruheten die Muhammedaner. Endlich wurden dort Kissen aus goldenen Fäden verfertigt, welche die Gestalt von Vögeln und vierfüßigen Thieren hatten und von den fremden Kaufleuten sehr geschätzt wurden.

Der Bericht des berühmten Venezianischen Reisenden von dem lebhaften, weit ausgedehnten Handelsverkehre zwischen Vorderindien einerseits und dem Indischen Archipel und China andererseits wird von dem Araber *Ibn Batùta* bestätigt, welcher ohngefähr die zweite Hälfte seiner vieljährigen Reisen von 1325 bis 1349 in den östlichen Ländern Asiens zubrachte. 1)

Von der Hauptstadt des Zamorin, Külikodu oder Kalikut, besuchte er die Malediren, von welchen kleinen Eilanden er eine ausführliche Beschreibung hinterlassen hat. 2) Auf dieser Reise begegneten dem Reisenden Schiffe aus Zaitun, dem uns schon bekannten Hafen in China. Auf ihrem Verdeck waren hölzerne Hütten für die Mannschaft errichtet, welche aus fünf und zwanzig Mann bestand; die Kapitäne waren Amir, d. h. Araber. Diese Art von Schiffen wurde nur in Zaitun gebaut, wo auch diese Muslimischen Führer zu Hause gewesen sein müssen; sie dehnten ihre kommerziellen Unternehmungen in westlicher Richtung bis Jemen aus. Von der Malabarküste aus segelte Ibn Batüta nach Ceyton, wo ebenfalls die Muhammedaner als sehr thätige Handelsleute erscheinen. 3) Sie hatten die Chinesen aus dem Besitze dieses gewinnbringenden Handels verdrängt, welche früher von Zaitun aus dahin gekommen waren.

Das nächste Land, dessen Erwähnung geschieht, ist Bengaten. 4) Unser Reisender besuchte damals, etwa 1346, dieses Land und erfuhr, daß sich zwischen demselben und dem südlichsten Dekhan ein lebhafter Verkehr gebildet hatte, so wie auch mit China. Von hier aus richtete er seine Reise nach Gäva, wie der Name dieser Insel nach der spätern Aussprache hier lautet; die Insel Sumatra nennt er Gäonah, wofür man eher Gävona erwartete,

l'oyages d'Ibn Batontah, texte Arabe, accompagne d'une Traduction par Defrémery et Sanguinetti I, p. VI.

²⁾ A. a. O. IV, p. 94 flg.

³⁾ A. a. O. IV, p. 141 tlg.

⁴⁾ A. a. O. IV, p. 246 flg.

weil sie von Marco Polo bekanntlich Gara Minor geheißen wird.¹) Diese zwei an Naturerzeugnissen so reichen Inseln mußten die fremden Kaufleute veranlassen, sie aufzusuchen, um sich dort dem Handel zu widmen; zu den seltenern Erzeugnissen der zweiten Insel gehört der Kampher.²) Von hier aus erreichte unser Reisender einige der Molukken; dieses wird dadurch gewiß, daß der Verfasser dieses Reiseberichts die Gewürznelken ziemlich genau beschreibt.³)

Auf seiner weitern Reise gelangte Ibn Batüta nach sieben Tagen nach dem Reiche Tuäligeh, mit welchem Namen nur Tonkin gemeint sein kann. 4) Die Bewohner dieses Landes hatten wegen der Nähe viele kriegerische und friedliche Beziehungen zu den Chinesen. In dem Reiche der Mitte war neben Zaitun der Hafen Sin-ossin oder Sin-kilân der bedeutendste Stapelplatz; dieser Name muß Kanton bezeichnen, welche Stadt an dem Strome Tshing-kuang liegt, dessen Form die zweite Lesart ziemlich genau wiedergiebt.

Nach der Wiederherstellung der einheimischen Herrschaft im Reiche der Mitte durch Hong-vu aus der Dynastie der Ming im Jahre 1368 hob sich der Handelsverkehr der Chinesen mit den Bewohnern des Indischen Archipels und Hinter- und Vorderindiens. Der Kaiser Jong-lo oder King-tsu aus dieser Dynastie, welcher von 1463 bis 1484 auf dem Throne saß, empfing im Jahre 1469 Gesandte aus Peng-ko-lie oder Bengalen und aus andern fremden Ländern, und der König von Mâlaka bot ihm

¹⁾ A. a. O. IV, p. 224 flg.

²⁾ Der Hafen, wo Ibn Batüta landete, heißt nach der richtigern Lesart Sumathrah, a. a. O. IV, p. 230, und war gewiß nicht die Hauptstadt der ganzen Insel, sondern nur eines kleinen Muselmännischen Fürstenthums, dessen Beherrscher der Sultân Malik Ezzähir hieß; in Lee's Uebersetzung p. 201 lautet der Name unrichtig Mul-Gäva; vielleicht ist der Name Sumätra, welcher "reich an Schätzen" bedeutet, später auf die ganze Insel übertragen worden; er muß jedoch Indischen Ursprungs sein, wie Indragiri und andere, und ziemlich alt. Da der Isläm nach oben S. 497flg. erst seit dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts allgemeinen Eingang im Indischen Archipel gefunden hat, muß es ein Irrthum sein, zumal der König von Java nach ihm noch ein Götzenanbeter war.

³⁾ A. a. O. IV, p 240 fig.

⁴⁾ A. a. O. IV, p. 248 fig.

⁵⁾ De Guignes a. a. O. Mém. etc. de l'Acad. des Inscript. etc. XLVI, p. 549 flg.

seine Unterwerfung an.¹) Diese Gesandtschaften werden den Zweck gehabt haben, die Handelsverbindungen zwischen China und Indien nebst andern Ländern zu regeln und beweisen daher die Fortdauer dieses Verkehrs unter den *Ming*.

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich meinen Bericht von dem Betriebe der östlichen Verzweigung des Indischen Seehandels von 319 nach Chr. Geb. bis auf die Ankunft der Portugiesen in den Gewässern des Indischen Inselmeeres schließen kann, zu bemerken, dass in dem letzten Theile dieser Periode die Malàju oder Malajen als sehr thätige Betreiber dieses Handels auftreten. Nach ihrer Niederlassung in Singapura im Jahre 1283 bildete diese Stadt einen Mittelpunkt des Seehandels.2) Dieses war noch mehr in der um 1415 gestifteten Stadt Mâlaka der Fall, wo zum Schutze der auswärtigen Kaufleute fünf cûbadare, nämlich für die Chinesen, die Kamboga, die Javaner, die Bengatesen und die Guzeraten angestellt waren. 3) In dem von Malajen bewohnten Pedir im nördlichen Sumatra fanden die Portugiesen im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts den Handel blühend.4) Die weitherrschende Dynastie der Monarchen von Magapahit auf Java, welche im Jahre 1478 den Fortschritten der siegreichen Waffen der Muhammedaner unterlag, musste viel zur Belebung dieses

¹⁾ G. Pauthier's Chine I, p. 402; nach ihm ist Jonglo, wie dieser Monarch von Gützlaff in seiner Geschichte des Chinesischen Reichs S. 470 geheißen wird, der Name, den dieser Kaiser seinen Vorfahren ertheilte und der ewige Freude oder Erbauung bezeichnet. Nach seinem Tode erhielt dieser Kaiser den Namen Tui-tsong. — Der erste Verfasser theilt in seinem Aufsatze: Examen méthodique des faits, qui concernent le Thsen-tchu ou l'Inde, traduits du Chinois im Journ. Asiatique, III. Série, VIII, p. 439 einige nähere Umstände der Beziehungen des damaligen Chinesischen Kaisers zu dem Könige von Bengalen mit Im Jahre 1411 sandte der Thronfolger einen Gesandten an den kaiserlichen Hof mit einem Geschenke von seltenen Vögeln. Der Chinesische Kaiser erwiederte diese Sendung durch eine Gesandtschaft, welche sehr gastfreundlich von dem Beherrscher Bengalens und seinen Ministern aufgenommen ward. Dieser sogenannte König Bengalen's wird ein Vicekönig des Kaisers Shams-eddin Altamish gewesen sein, der von 1411 bis 1436 regierte.

²⁾ Sieh oben S. 543 flg.

³⁾ Sieh oben S. 552,

⁴⁾ Sieh oben S. 561

Verkehrs beitragen. 1) Die selbständige Betheiligung der Malajen bei diesem Verkehr wird durch ihre vielen Ansiedelungen erwiesen. 2) Ihre Schiffe, welche pran genannt werden, sind für die schwierige Beschiffung der dortigen Meere höchst zweckmäßig gebaut. 3) Sie widmen sich noch immer, so weit es ihnen nach ihrer Unterwerfung von den Europäern möglich ist, mit Leidenschaft dem Handel, und wenn sie dabei die Unterdrücker ihrer Freiheit zu übervortheilen suchen, so kehrt dieser Fall bei den meisten Morgenländern wieder und ist den Malaju um so weniger zu verargen, als sie durch die fremden Beherrscher des dortigen Meeres ihrer eigentlichen Beschäftigung, d. h. der Schifffahrt und des Seehandels, beinahe ganz beraubt worden sind. 4) Die Verdrängung dieses Volks aus seiner althergebrachten Lebensweise hat auch zur Folge gehabt, daß es zur Seeräuberei seine Zuflucht hat nehmen müssen.

Indem ich zu der zweiten, d. h. zur westlichen Verzweigung des Seehandels übergehe, bemerke ich, dass die Gestalt der Asiatischen Küste zwischen dem Kap Gardafui in Afrika und den Mündungen des Sindhu und der Narmada bewirken mußte, dass dieser Zweig des Indischen Seehandels sich in zwei untergeordnete Zweige spaltete, je nachdem die Seefahrer nach dem Persischen Meerbusen oder dem Rothen Meere ihre Fahrt richteten. Da die Hafenplätze am Persischen Meerbusen und an der Küste Persiens und an den Mündungen des Tigris und des Euphrats damals von den Säsäniden beherrscht wurden, liegt es mir zunächst ob, von dem Seehandel der Unterthanen der Neu-Persischen Könige mit Indien zu handeln.

Diese Monarchen bestrebten sich, den reichen Gewinn bringenden Handel mit Indischen Waaren ihren eigenen Unterthanen zuzuwenden und die Byzantiner möglichst aus demselben zu verdrängen. Sie suchten die Zufuhr der Seide aus Khoten, wohin der Chinesische Maulbeerbaum und die Chinesischen Seidenwür-

¹⁾ Sieh oben S. 497.

²⁾ Ueber diese sieh oben S. 561 flg.

³⁾ Sieh hierüber oben S. 567.

⁴⁾ Die gründlichste Belehrung über den Handel der Malajen hefert William Milburg's Oriental Commerce or the East-India traders complete Guide. Edited by B. Thornton.

mer von einer Chinesischen Prinzessin vor dem Anfange des sechsten Jahrhunderts gebracht worden waren,¹) nach dem Römischen Reiche über die Oxus-Länder zu verhindern und veranlafsten dadurch den Kaiser *Justinianus*, um 536 sich durch Mönche Seidenwürmer zu verschaffen.²)

Die Unterthanen der Byzantinischen Kaiser mußten früher die aus Indien gebrachten seidenen Zeuge von den Persern kaufen und erhielten andere Indische Waaren über die Provinz Duba in Persarmenien, die sich von den Persern losgerissen hatte.³) Die gleichnamige Hauptstadt lag acht Tagereisen von Theodosiopolis und hier trafen die Romischen Kaufleute mit den Asiatischen zusammen.

Auch in einer weit von Armenien gelegenen Gegend versuchten die Sasaniden dem Betriebe des Seehandels nach Indien von Seiten der Byzantinischen Kaufleute Hemmnisse in den Weg zu legen. Der König von Aethiopien, Negus, den Prokopios Hellesthueus nennt und der sich zur Christlichen Religion bekannte, besiegte den wegen seiner Grausamkeit verhafsten Jüdischen König Dhu Nevas, den Beherrscher der Homeriten, und stiftete im Jahre 530 die Aethiopische Dynastie.4) Der Kaiser Justinianus schloß mit ihm einen Vertrag, dem zu Folge die Homeriten die Seide von den Indern kaufen und den Persern nicht verkaufen sollten, damit die letztern fernerhin nicht den reichen aus diesem Handel ihnen zufließenden Gewinn erhalten sollten. Ihr König unternahm, um dem Byzantinischen Kaiser in seinem Kriege mit dem Sâsâniden Kubudes oder Kobûd Beistand zu leisten, einen Feldzug gegen die Perser, kehrte jedoch theils aus Furcht vor ihnen, theils wegen der Schwierigkeiten der Wege unverrichteter

¹⁾ Sieh hierüber oben I, S. 317, Note I.

²⁾ Die Berichte von den hieher gehörenden Maßregeln dieses Kaisers finden sich bei Jounnes Zonavas Annales XIV, 5, p. 275 der Benner Ausgabe; bei Theophanes Excerpta p. 494 der Bonner Ausgabe und bei Prokopios de bello Goth. IV, 7, II, p. 4, 9 und Arc. Hist. 28, III, p. 155 derselben Ausgabe.

³⁾ Prokopios de bello Persico I, 20, I, p. 106 und II, 24, p. 253 der Bonner Ausgabe.

⁴⁾ Prokopios de bello Persico I, 26 flg., I, p. 117 flg. Die verschiedenen Benichte von diesen Ereignissen sind von Rutter zusammungestellt in Asien XII, S. 68 flg.

Dinge zurück. Seine Unterthanen hielten jenen Vertrag nicht und holten selbst die Seide aus Indien, legten unterwegs an den Persischen Häfen an und verkauften den Persern die Seide, damit ihnen der Gewinn aus diesem Handel entgehe. Seit dieser Zeit, d. h. seit etwa 540, hörten die Gesandtschaften zwischen den Byzantinern einerseits und den Aethiopen und Homeriten andererseits auf. 1)

Ein Gegner des Königs der Aethiopen und der Homeriten, Namens Arnat oder Aryat, aus einem andern Stamme der Homeriten und ebenfalls ein Christ, wurde von den Aethiopen zum Könige gewählt.2) Ihm folgte Abrahas, der Sohn des Charamanes, als König von Jemen; er war den Christen günstig gesinnt und unternahm im Geburtsjahre des Muhammed (571) mit einem Heere von Elephanten einen Kriegszug gegen Mekka, nach einem Berichte, weil die Königin von Sanaa von einem Mekkaner entführt worden war; nach einem zweiten, vermuthlich richtigern Berichte that er es aus religiösen Gründen, um den Tempel in Mekka zu zerstören, dessen Bewohner ihn um die Pracht der Kirche in der Residenz dieses Königs, Sanaa, beneideten.3) Er wurde zurückgeschlagen. Dieses Ereigniss wird von den Arabern die Aera des schwarzen Elephanten geheißen. Diese Aethiopische Dynastie blieb im Besitze Jemen's zwei oder ein und siebenzig Jahre, d. h. bis 601, in welchem Jahre dieses Gebiet von den Persern erobert ward, von deren dortigen Vicekönigen acht namhaft gemacht werden.4) Die gleichzeitigen Sâsânidischen Könige waren die folgenden: Khosru der Zweite (von 591 - 627); Kobad der Zweite, Shiruje; Ardeshir der Dritte und Azermidocht, welche von 628 bis 632 die Vertreter der Macht ihrer Vorfahren waren. In besagtem Jahre bestieg der letzte regierende Sprößling dieser

Die Angabe, daß vor 540 die Byzantiner mit Aethiopien Handelsverbindungen unterhielten, wird dadurch bestätigt, daß nach Kosmas 338 A Sopatros auf seiner Reise nach Indien das Land der Aduliter besuchte.

²⁾ RITTER a. a. O XII, S. 69 und Prokopios de bello Persico I, 20, p. 165 der Bonner Ausgabe.

³⁾ RITTER a. a. O. XII, S. 24 und S. 69.

⁴⁾ Ihre Namen finden sich in Th. Johannsen's Historia Jemanue p 21 und über die Dauer der Regierungen der obigen Säsaniden sieh A D. Mordt-Mann's Erkl. der Munzen mit Pehlevi-Legenden in Z. d. D. M. G. VIII, S 111 fig.

Herrschaft wurde Jemen von einem Heere des zweiten Khalifen, des Abubekr, erobert, welcher nur kurze Zeit, nämlich von 632 bis 635, der Fürst der Gläubigen war. Es erhellt hieraus, dass im Anfange des sechsten Jahrhunderts es den Unterthanen der Byzantinischen Kaiser wenn auch nicht unmöglich, doch sehr schwierig sein mußte, den Seehandel mit Indien durch das Rothe Meer zu unterhalten.

Von den Hüfen, von denen aus die Perser ihre Handelsreisen nach Indien unternahmen, ist es nicht so ganz leicht, ein vollständiges Verzeichniss aufzustellen, weil wir keinen besondern Bericht darüber besitzen, wie für den vorhergehenden Zeitraum in dem bekannten Periplus des Erythräischen Meeres. Das einzige Mittel, um über diesen Gegenstand Auskunft zu erhalten, ist, klassische Schriftsteller zu Rathe zu ziehen, welche Zeitgenossen der Neupersischen Könige sind, besonders den Markianos von Herakleia und den Ammianus Marcellinus. Der zweite gedenkt des Hafens Teredon am westlichen Ufer des Passitigris; 1) der erste des Hafens Charax, an der Mündung des Tigris, der gewöhnlich nach einem frühern Fürsten Spasinu genannt wird. 2) Da diese zwei Emporien nicht weit von den Residenzen der Säsäniden Ktesiphon und Dastagerd lagen, werden diese von jenen die Waaren erhalten haben. Ob an der Kuste der Persis von den Bewohnern des Neupersischen Reichs benutzte Häfen lagen, ist unklar; dagegen wurden Apologoi und Omanu an der Kuste Karmanien's zur Zeit des Markianos häufig von Indienfahrern besucht.3)

Diese Angaben der klassischen Schriftsteller können durch die Nachrichten der Arabischen dahin ergänzt werden, daß die Stadt Hira im Südwesten der Mündung des Euphrat, welche die Hauptstadt eines kleinen Arabischen Fürstenthums und durch einen schiffbaren Kanal mit dem Meere verbunden war, ein Hauptsitz des Handels mit Indien wurde, seitdem der Beherrscher des-

¹⁾ XXIII, 3, 24.

p. 17 ed. Hudson. Dieses Emporium wird auch von Dion Kassios LXVIII,
 26 erwähnt. Es hatte seinen Namen daher erhalten, daß die Stadt auf
 Dämmen erbaut war.

³⁾ Sieh oben III, S. 54-55.

selben im Anfange des fünften Jahrhunderts von den Sâsâniden abhängig geworden war. 1)

Von den an der Küste Vorderindiens von den Persischen Seefahrern besuchten Emporien liefert Kosmas ein ziemlich vollständiges Verzeichnifs, in dem er jedoch nur die wichtigsten namhaft macht.2) Es sind diese: Sindu, mit welchem Namen nicht der Strom, sondern der von den Hellenen Naustathmos genannte Hafen Karâkî gemeint sein mufs.3) Orratha ist ein Fehler statt Soratha und muß die von Ptolemaios erwähnte Stadt Soratha auf der Halbinsel Guzerat sein;4) Kalliana ist bekanntlich die heutige Stadt Kuljûni, Sibor dagegen eine fehlerhafte Lesart statt Suppara, des Çûrpâraka der Inder. Der Name Male bezeichnet bei diesem Schriftsteller Malabar im engern Sinne des Worts; es blüheten dort fünf Emporien: Parri. Mangaruth oder Mangalor, Salapattana. Nalapattana und Pandapattana. 5) Es bildete die Insel Sielediba oder Taprobane den Mittelpunkt des damaligen Seehandels und an der Koromandelküste besuchten die Persischen Kaufleute Maralla, wo Muscheln gefangen wurden, welcher die alten Inder sich als eines Blase-Instruments und als eines Schmucks bedienten. 6) Der äußerste Punkt, welchen die Perser auf der Koromandelküste besuchten, hiefs Kabir und muß an der Mün-

Die Nachrichten der Arabischen Geschichtschreiber von der Geschichte dieses Reichs sind zusammengestellt worden von Ruter Asien XII, S. 87 flg.

²⁾ p. 337 ed. Monifaucon

³⁾ Sieh oben III, S. 1184.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 143.

⁵⁾ Da diese Namen mit Ausnahme des zweiten in den mir zu Gebote stehenden Schriften fehlen, kann ich nicht bestimmen, ob diese vier Häfen jetzt andere Namen haben, oder ob sie durch andere Städte später vertreten worden sind; ich kann sie daher nur annähernd bestimmen. Parri wird nicht weit im Norden von Mangalor zu suchen sein; Nalapattana, Salapattana und Pandapattana dürften beziehungsweise dem heutigen Kananor, Kâlikoda oder Kalikut und Kollam oder Quillom entsprechen. Der letzte Theil dieser Namen ist bekanntlich das Sanskrit-Wort pattana, Stadt; nala kann Lotus und Wasser bezeichnen: såla ist der Name des Baumes Shorea robusta und in Panda liegt vielleicht eine Andeutung, daßs diese Stadt von einem Könige der Pändia gestiftet sei.

⁶⁾ Kosmas p. 337 E. Ueber den Gebrauch der cankha oder Muscheln sieh oben I, S. 244, nebst Note I. Da diese Muscheln besonders an der südlich ten Küste Indiens gefangen werden, diufte Maralla das heutige Itamnad sein.

dung der Käveri gesucht werden, weil Ptolemaios diesen Strom Kaberis nennt. Hier kauften die fremden Händler die nach der Karischen Stadt Alabanda die Alabandanischen genannten Steine. 1) Von den östlichen Ländern, d. h. von den Molukken, wurden die Gewürznelken nach Ceylon gebracht, die seidenen Zeuge dagegen aus dem höhern Asien oder China und der Moschus aus dem Gebirgslande des nördlichsten Indiens und aus Tibet. Der Pfeffer, das Sesamum-Oel, die feinen baumwollenen Zeuge und die Edelsteine waren einheimische Erzeugnisse Vorderindiens. Alle diese Waaren beförderten Persische Schiffe theils nach der Persis, theils nach dem Lande der Homeriten. 2)

Von den Indischen Handelsartikeln, welche die Unterthanen der Säsäniden nach ihrem Vaterlande brachten, erhält man einigermaßen einen Begriff durch die Aufzählung der von den Byzantinischen Kriegern in dem Pallaste des Khosru Parriz in Dastagard nach der Eroberung dieser Residenz durch den Kaiser Herakleios im Jahre 627 erbeuteten Schätze, von denen die Besiegten einen großen Theil vorher schon weggeschafft hatten. 3) Indischen Ursprungs sind Aloe oder Agallochum und achtzehn Pfund schwere Blöcke dieses Holzes, Pfeffer, Ingwer und verschiedene

¹⁾ Nach Plinius H N. XXXVII, 33 war es eine Art von Krystallen.

²⁾ Einen Beweis dafür, dass die Perser damals viele Schiffe und tüchtige Seeleute besassen, liesert die Nachricht des Hamza von Ispahan in der Gottwaldtschen Ausgabe p. 43, dass Khosru Anushirvan einen Sieg über den König von Serendib oder Ceylon ersochten habe. Von einem andern Arabischen Geschichtschreiber, dem Tabari, ersahren wir, dass während der Herrschaft der Sasanden Indische Kauffahrteislotten nach Obollah oder Apologoi kamen; die betreffenden Stellen finden sich in der Ausgabe von Kosegarten II, p. 8 und p. 10

³⁾ Georgios Kedrenos I, p. 732 und Theophanes I, p. 494 der Bonner Ausg Nach Ritten's Asien VIII, S. 564 lag diese Stadt am Strome Dijaleh; die noch erhaltenen Ruinen dieser Stadt und ihrer Palläste sind dort beschrieben. Die sonstigen Nachrichten dieser zwei Byzantinischen Geschichtschreiber von Indischen Dingen sind unerheblich. Der Fortsetzer des Theophanes, der die Geschichte von 813 bis 963 fortgeführt hat, theilt II, 12, p. 55 die werthlose Nachricht mit, daß unter der Regierung des Kaisers Michael Amoriensis, auch der Stammler genannt (820 — 829), ein gewisser Thomas sich empört und die Perser, Inder und andere Völker, welche der Lehre des Manes anhängen, besiegt habe.

andere Gewürze, Zucker; ferner eine Unzahl von baumwollenen Unterkleidern. Die große Menge von Seide und die ganz aus Seide gefertigten Kleider können theils Indischen Ursprungs, theils über Indien aus China bezogen worden sein.

Es bietet sich mir hier eine passende Veranlassung dar, um von den Beziehungen der Säsäniden zu den gleichzeitigen Indischen Monarchen zu handeln. Diese sind zweierlei Art; entweder persönliche Besuche der erstern am Hofe Indischer Könige, oder Gesandtschaften der Neupersischen Könige an Indische. Mit der Darlegung der hieher gehörenden Berichte wird am angemessensten auch die Geschichte der Verbreitung Indischer Schriften zu den Persern verbunden, welche den wichtigsten Theil dieser Zusammenstellung bildet. 1)

Zu der ersten Gattung von Berichten gehört der folgende. Der König Bahram-Gur, der von 426 bis 440 nach Chr. Geb. der Vertreter der Macht seiner Vorgänger war, wünschte sich persönlich von dem Zustande der Indischen Civilisation zu überzeugen und begab sich zu dem Könige von Kunjakubga, Shankal.2) Er zeichnete sich durch seine Tapferkeit aus und gewann die Gunst des Indischen Herrschers, der ihm eine seiner Töchter zur Frau gab. Daß er in Begleitung der Könige von Kabul, Kucmira, Sindhu und andern Indischen Reichen dem Persischen Monarchen, wie Mus'ude meldet, einen Besuch abgestattet habe, ist als eine Dichtung zu verwerfen. Nach dem Mugmel-attavärikh war Bahram-Gur ein großer Freund der Musik und liefs, weil es in seinem Reiche an tüchtigen Musikern fehlte, zwölf Tausend Musikanten und Musikantinnen aus Indien kommen; von ihnen stammten die spätern Musiker ab, deren Benennung in der Puhlavî-Sprache kusan, in der Neupersischen luri lautet. Der Såsånide bestimmte ihnen einen hohen Lohn. Für die Richtigkeit dieser Ueberlieferung läßt sich geltend machen, daß die Musik

Firdusi's Erzählung von dem Indischen Könige Gendur und seinem Minister Thalhend, die sich in der Ausgabe von Macax IV, p. 128-175 findet und von Reinaub in seinen Fragmens Arabes et Persans rélatifs à l'Inde p. 51 flg. übersetzt ist, hat für den vorhegenden Zweck keinen Werth

²⁾ Diese Erzeihlung gehört ebenfalls Findusi an, ist abgedruckt in Macan's Ausgabe IV, p. 389 flg. und von Reisert ausgezogen in dessen Mémoire etc. sur Finde p. 111 flg. Mus'inde nennt den Indischen Köni. St. Januah. Er war vermutlich ein Vas ill der sparein Grepta.

bei den Indern viel früher ausgebildet worden sei, als bei den Persern, und dass sich Einflüsse der Persischen Musik auf die Ausbildung der Arabischen Musik nachweisen lassen.¹) In welchem Umfange die Bekanntschaft der Perser mit der Indischen Musik auf die Ausbildung ihrer eigenen eingewirkt habe, ist unklar.

Die folgenreichsten Beziehungen der Sâsâniden zu den Indern traten unter der Regierung des mächtigsten und berühmtesten der Monarchen aus dieser Dynastie, des Khosru Anushirvan, ein, der von 531 bis 578 die Schicksale seines weiten Reichs mit kräftiger Hand lenkte und durch die Eroberung von Balukistan seine Macht bis an die Gränzen Indiens ausgedehnt hatte.2) Sein Reich gränzte somit unmittelbar an Indien, und dieser Umstand konnte ihn mit bestimmen, mit den damaligen Indischen Königen freundschaftliche Beziehungen anzuknüpfen.3) Die Veranlassung zur Sendung des beredsamen und gelehrten Arztes Burzujeh nach Indien gab dieser selbst, indem er dem Khosru Anushirvan, dem eifrigen Beschützer der Wissenschaften, vorstellte, dass er erfahren habe, dass es in Indien im Gebirgslande eine Pflanze gebe, welche Todte wieder belebe, die gemordet wären. Er erhielt den Auftrag, diese Pflanze sich zu verschaffen, und wurde mit reichen Geschenken an den König von Kanjakubga gesendet, eine Angabe, die über den Sitz der Regierung dieses Monarchen wenig bestimmt, weil bei Firdusi jene Stadt als die Hauptstadt des ganzen Indiens gilt. Nach vergeblichem Suchen nach jener wunderbaren Pflanze wurde Burzujeh belehrt, daß sie die Wissenschaft bezeichne und daß diese in dem in der Schatzkammer des Indischen Monarchen aufbewahrten Buche

Dieses ist gezeigt worden von J. G. L. Kosegarten in seiner Vorrede zu Alu Ispahanensis Liber Cantilenarum Magnus 1, p. 5 flg. Ich habe oben S. 862 flg. dargethan, dass die Inder Systeme der Musik besafsen.

²⁾ Nach Firdusi bei REINAUD a. a. O. p. 125, wo daneben die irrige Nachricht vorkommt, dass dieser Såsånide auch das Indus-Thal sich unterworfen habe.

³⁾ Der Bericht des Firdusi von der Auffindung des Kalila va Dimna betitelten Buchs ist herausgegeben und übersetzt von Silvestre de Sacy in Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothèque du Roi X, p. 140 flg. unter dem Titel: Extrait du Shallanduch convertant la mission de Barzonyeh dans l'Inde, et le livre de Calita.

Kalila enthalten sei.1) Auf seine Bitte wurde dem Persischen Arzte diese Schrift mitgetheilt und von ihm abgeschrieben; diese Abschrift brachte Barzujeh mit und legte sie seinem Beherrscher vor. Auf den Wunsch desselben und auf den Rath seines Großyeziers Buzurgmahr übertrug Barzujeh diese Sammlung von Fabeln in die Pahlari - oder richtiger die Huzvaresh-Sprache. Die Urschrift dieser Uebersetzung ist bekanntlich das Pankatantra, sie enthält jedoch nur einen Theil des Originals und ihr Titel: Buch des Kutita und Dimnah, ist durch die Entstellung der Indischen Namen der beiden Schackale Kurutuku und Dumanaku entstanden, welche in dem ersten Buche des Pankatantra, dem Mitrabheda oder Trennung von Freunden, die Hauptrolle spielen. Diese älteste Uebersetzung des Pankatuntra wurde von einem Perser, Namens Burzbeh, der gewöhnlicher Abdallah Ibn-Mokaffa genannt wird und seinem Zoroastrischen Glauben entsagt hatte, im ersten Jahrhundert der Hegra in's Arabische übertragen.2) Diese Uebertragung bildet die Grundlage der poetischen Arabischen Bearbeitung dieser Sammlung von Fabeln, welche um das Jahr 800 von Abdal-moumin ben Hosain für Jahja-ben Gafar, einen Barmakiden, verfasst worden ist, und welche den Titel Durrat hikem fi amtsal al Hind va al Agem, d. h. Perlen der weisen Vorschriften der Inder und der Perser, führt. Aus diesen Uebersetzungen und Bearbeitungen der in Rede stehenden Indischen Fabeln sind viele spätere geflossen, deren Aufzählung hier am unrechten Orte sein würde; es moge nur die Bemerkung genügen, dals einige dieser Erzählungen und Fabeln sich in der Lateinischen von Johann von Capua um 1278 verfalsten Uebersetzung der Hebräischen Uebertragung derselben nachweisen lassen.³)

Die Richtigkeit dieser Deutung wird dadurch erwiesen, daß die Inder an eine sangivani-vidjä, d. h. eine wiederbelebende Wissenschaft, glauben; ein Beispiel von der Anwendung derselben findet sich in meiner Anthol. Sanser. p. 18.

²⁾ Silvestre de Sacy a a. O in Notices et Extraits etc X, p. 100 flg.

³⁾ Diese Uebersetzung ist betitelt: Directorium humanue vitae alias Parabolu sapientium. — Die vollständigste Nachweisung dieser Uebersetzungen und Bearbeitungen indet sich in folgenden drei Schriften: Essai sur les Fables Indiennes et de leur Introduction en Europe. Par A. Loiselleur Deslong-Champs. Paris 1838, p. 1 ffr.; dann in desselben Essai Historique sur les Contes Orientaux et sur les Mille et une Nuits, Paris 1838, p. 4 ffg.; beson-

Eben so gewiß ist der Indische Ursprung der Geschichte der sieben Veziere oder der Geschichte der sieben weisen Meister, weil Mas'udi dieses ausdrücklich bezeugt, obwohl er die Entstehung derselben in eine viel zu frühe Zeit versetzt. 1) Der Name ihres angeblichen Verfassers Sindbad ist nicht durch Sindhupati, Herr Sindhu's, sondern durch Siddhipati, Herr der Vollkommenheit, zu erklären. Es ist zweifelhaft, ob diese Sammlung von Indischen Erzählungen schon unter der Regierung des Khosru Anushirvan oder eines seiner Nachfolger in die Huzvaresh-Sprache übertragen worden sei, weil von den drei Uebersetzungen, der Arabischen, der Griechischen und der Hebräischen, die letzte die älteste zu sein scheint und erst im zwölften Jahrhundert verfaßt sein dürfte; 2) für das frühere Vorhandensein einer ältern Uebersetzung läßt sich geltend machen, dass die Hebräische jedenfalls nicht die älteste war und dass gerade die letzte Zeit der Herrschaft der Sasaniden dicjenige ist, in welcher die Verbreitung Indischer Erzählungen in westlicher Richtung vorzugsweise stattfand. Es kommt noch binzu, das Mas'udı die Erzählungen des Sindbad in Verbindung mit der Tausend und einer Nacht und dem Buche des Tahti und des Shimis nennt, welches letztere die Abenteuer eines Indischen Königs und seiner Vezire enthält.3)

ders aber in Pantschatantra. Fünf Bucher Indischer Fabeln, Mührchen und Erzahlungen. Aus dem Sanskrit übersetzt, mit Einleitung und Anmerkungen von Theodor Benfey. Zwei Thede. Leipzig 1859. In der Einleitung ist zum eisten Male eine genaue Vergleichung Indischer Fabeln, Novellen und Mährchen mit denen anderer Völker angestellt und die weite Verbreitung der erstern zu andern Völkern dargethan worden. Eine Vergleichung der in dem Pankatantra und dem Kalila va Dimna enthaltenen Fabeln und Erzihlungen hatte früher Wilson angestellt in: Account of the Panchatantra, illustrated with occasional Translations in Trans. of the R. As. S. I, p. 155 flg. Der Name Pidpai, mit dem oft der Verfasser des Kalila va Dimna bezeichnet und der auch Bilpai geschrieben wird, dürfte aus 1 aidjapati. d. h. Herr der Aerzte, zu erklären sein, weil Barzujeh ein Arzt war. Bilpai läfst keine genügende Erklärung zu, und die Lesart Pilpai, welche durch "Elephantenfüße habend" erklärt wird, ist, nach Benfey a. a O. I. S. 32, Note 2, noch verwerflicher.

Nämlich in der Zeit des alten Königs Kurush nach oben III, S. 489. Die richtige Erklärung des Namens Sindhad gehort BENIEN a. a. O. I, S. 23.

²⁾ Loiseleur Deslongchamps Essai sur les Fables Indiennes p. 83.

³⁾ Die betreffende Stelle ist zuerst genau übersetzt worden von Silvestre

Eine viel besprochene Stelle des oben genannten Arabischen Geschichtschreibers und Geographen besagt streng genommen nur, dass unter die aus dem Persischen, dem Indischen und dem Griechischen in das Arabische übertragenen Dichtungen auch die Hezär afsäneh im Persischen und Alf khiräfa im Arabischen betitelten Erzählungen gehören, indem afsäneh dieselbe Bedeutung, Erzählung, habe, wie khiräfa im Arabischen.¹) Diese Sammlung hat den Titel von Tausend und eine Nacht erhalten und enthält die Geschichte eines Königs, seines Großvezirs und seiner zwei Töchter Shehräzäde und Dinärzäde.

Wenn der Indische Ursprung dieser berühmten Sammlung von Mährchen und Erzählungen von einem der Meister der Arabischen Philologie geläugnet wird, ²) so haben andere Untersucher dieses Gegenstandes sehr triftige Gründe für die Indische Herkunft dieser Sammlung geltend gemacht.³) Bei der Prüfung der gegen den Indischen Ursprung der in Rede stehenden Sammlung von Mährchen und Erzählungen darf nicht übersehen werden, daß in der jetzt vorliegenden Gestalt derselben viele spätere Erzählungen Arabischen und Persischen Ursprungs hinzugekommen sind und daß die ganze Färbung der Darstellung nach den Ansichten und Sitten der Muslim umgemodelt worden ist.

DE SACY Mémoire sur l'origine de recueil des contes intitulé Mille et une Nuit in Mém de l'Institut Royal de France X, p. 64. In einer andern Stelle desselben Schriftstellers p. 40 wird in den Erzählungen des Shimàs der des Gilkand als von einem Indischen Könige handelnd gedacht.

¹⁾ SILVESTRE DE SACY a. a. O. in Mem. de l'Inst. R X, p. 40.

²⁾ Nämlich von Silvestre de Sacy in der eben angeführten Abhandlung.

³⁾ Aufser Langlis in seiner Vorrede zu seiner Ausgabe der Reisen des Sindbad. Caussin de Perceval und Gaillard in ihren Uebersetzungen der "Tausend und eine Nacht" und J. von Hammer im zwölften Bande der Jahrbucher der Litteratur S. 312 fig. und im Journ. Asiat. III. Série, VIII, p. 171 fig. und X. p. 272 fig. haben den Indischen Ursprung der Tausend und eine Nacht behauptet A. W. von Schlegel Les Mille et une Nuits. recueil des Contes originairement indiens in dessen Oeuvres III, p. 1 fig. und Lettre à Mr. Silvestre de Sacy ebend. p. 17 fig.; ferner Loiseleur Deslongchamps in seinem Essai Historique etc. p. 29 fig. Reinald führt endlich in seinem Mémoire etc. sur l'Inde p. 135 eine Stelle aus dem im zehnten Jahrhundert verfasten Kitāb alfibrist an, in welcher es ausdrücklich heißt, daß dieses Werk unter den Säsäniden verfast und aus dem Persischen in's Arabische übersetzt worden sei.

In den ächt Indischen Mahrchen sind die guten und bösen Geister die Jaxa, Gandharba. Vidjadhara, Asura. Raxasa, Daitja. Danava und Piçaka der Indischen Mythologie, die guten und bösen Feen die weiblichen Gestalten dieser Wesen und die Apsaras oder die himmlischen Nymphen. Ein Hauptgrund für die Indische Herkunft der Tausend und einer Nacht ist der Umstand, daß diese Form der Darstellung, d. h. einer solchen, in welcher eine Haupterzählung als der Rahmen dient, in welchen die einzelnen Geschichten eingefügt werden, nur bei den Indern einheimisch ist. 1)

¹⁾ Die die einzelnen Erzählungen umfassende Geschichte ist diese; bei den Namen stelle ich die Persischen Formen derselben her. Aus dem berühmten Geschlechte der Sasaniden waren die Brüder Shehridt und Shahzeman entsprossen, von denen der erste Oberkönig in Indien, der zweite sein Unterkönig in der Tartarei war; er residirte in Samurkand. Der letzte ertappte seine Gemahlin in ihrem Bette mit ihrem Liebhaber und tödtete beide mit einem einzigen Hiebe seines Schwerts. Bei einem Besuche bei seinem ältern Bruder veranlasste er diesen, sich von der Untreue seiner Gemahlin zu überzeugen, der aus Gram sich vornahm, sein späteres Leben in Dunkelheit zuzubringen, jedoch auf den Rath seines Bruders diesen Vorsatz-änderte. Durch seinen Großvezir ließ er die schuldige Gemahlin umbringen und beschlofs, jede Nacht eine andere Jungfrau sich bringen zu lassen, die am nächsten Morgen hingerichtet werden sollte, weil der Sultan den Glauben an die Treue der Frauen aufgegeben hatte. Um dieses Unheil von den Unterthanen abzuwenden, überredete die ältere Tochter des Großvezirs, Skehrazade, ihren Vater, sie dem Könige bringen zu lassen, mit der Bedingung, daß ihre Schwester Dinarzade sie begleiten solle. Dieses geschah und Shehrozade schlief in demselben Bette mit dem Oberkönige, während lindrzide auf einem nahe stehenden Lager ruhete. Eine Stunde vor dem Anbruch des Tages erwachte diese und forderte ihre Schwester aut, ihr ein Mährchen zu erzühlen. Sheha azade folgte dieser Aufforderung, wendete sich jedoch an den Sultan; sie richtete ihre Darstellung so ein, dass die Erzühlung unterbrochen werden musste, weil der Sultan sich nicht so lange seinen Staatsptlichten entziehen konnte und daher die Fortsetzung auf die folgende Nacht verschob. Dieses wiederholte sich ein Tausend und ein Mal, bis die Erzählerin sich so sehr die Gunst des Konigs von Iudien erworben latte, daß dieser sich nicht entschließen konnte, sie um's Leben bringen zu lassen. Als er sich von seinem Irrthume überzeugt hatte, beschloß er, die Shehruzide zu heirathen; er erklärte diesen Entschluß den Großen seines Reichs und überhäufte seinen Grofsvezir mit Ehrenbezeugungen. Shihzemin war so sehr von den Tugenden und der Schönheit der Dinarzade entzückt, dals er beschlofs, sie zu heirathen. Die Hochzeit beider Brüder wurde mit

Hiezu kommen noch Uebereinstimmungen einiger einzelnen Erzählungen. So kehrt die Erzählung, welche der fünfte Vezir in der sieher einer Indischen Urschrift entlehnten Geschichte der siehen Vezire erzählt, in den Tausend und einer Nacht wieder. 1) Ferner ist die erste Fabel der Tausend und einer Nacht, die vom Esel, dem Stiere und dem Ackerbauer, welche der Vater der Shehrazade ihr erzählt, um sie von ihrem Entschlusse, sich dem Shehriar zu führen zu lassen, abtrünnig zu machen, in dem Ramajana nachzuweisen.

Da es mir hier zunächst nur darauf ankommt, die Indische Herkunft dieser weit verbreiteten Sammlung von Mährchen und Erzählungen festzustellen, kann ich mich in Beziehung auf die spätere Bearbeitung derselben kurz fassen. Firdusi erwähnt in

großer Pracht gefeiert. Die zwei Brüder theilten sich in der Weise in die Verwaltung des ganzen Reichs, daß einer jeden dritten Tag den Geschäften oblag. Der Großsvezir wurde nach Samurkand als Statthalter geschickt. Sie führten gemeinschaftlich in der größten Eintracht und zum Heil ihrer Unterthanen die Regierung fort. Der ältere Bruder ließ durch Schreiber niederschreiben, was sich zwischen ihm und seiner Gemahlin zugetragen hatte, und so entstand die Sammlung von Mährchen, welche Tausend und eine Nacht betitelt ist.

¹⁾ Loiseleur Deslongchamps Essai sur les Fables Indieunes p. 136 und A. W. von Schlegel a. a. O. Oeuvres III, p. 29. Die betreffende Stelle findet sich in der Schlegel'schen Ausgabe II, 35, 17-24. Was die Verbreitung der l'ukasaptati betrifft, so gab es wenigstens vor dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts eine Persische Bearbeitung dieser Sammlung von Erzählungen, welche damals als weitschweifig und veraltet erschien. Zijân-eddin Nakhshabei, ein Zeitgenosse des Hûfiz und des Sa'di, benutzte den Stoff, um ein Werk zu verfassen, welches sich den besten Erzeugnissen der Blüthezeit der Persischen Litteratur würdig anreiht und welches den Titel Titinameh, d. h. Buch des Papagei's, erhielt. Aus dieser Bearbeitung sind zwei spätere geflossen; eine sehr werthvolle Türkische von einem unbekannten Verfasser, welcher ein Zeitgenosse Bajazid's des Zweiten war, also im Anfange des sechszehnten Jahrhanderts lebte. Die zweite, weniger schätzbare Bearbeitung jenes Tütinameh ist in Persischer Sprache im siebzehnten Jahrhundert von Muhammed Küdiri verfalst. Die Nachweisungen über diese Bearbeitungen und Uebersetzungen der ältesten Persischen Vebersetzung der Lukasaptati sind zusammengestellt von Gustav Rosen in seiner Vorrede zu seiner Veber etzung des Türkischen Tütinämeh S. 2 flg. Da in der achten Erzählung der Tausend und eine Nacht auch die Erzählungen des Papagei's vorkommen, wird dadurch die Indische Herkunft derselben bestätigt

der Einleitung zu seinem Shahnameh. dass der Dichter Rusti. ein Zeitgenosse des Ghazneviden Muhmud (997-1032), ein Gedicht unter dem Titel Hezar-afsaneh. d. h. Tausend Erzählungen, verfast habe. Es erhellt hieraus, so wie aus dem Zeugnisse des Mas'ùdi, dass die Zahl ursprünglich nur auf Tausend beschränkt war. Die Zeit der Arabischen Bearbeitung derselben, deren Verfasser nach einer wahrscheinlichen Nachricht in Syrien geboren war,1) ist wegen der Sprache jedenfalls viel später, als die Zeit des Mus'ùdi.2) Sein Werk ist später von mehrern andern Arabischen Schriftstellern fortgesetzt worden, deren genauere Nachweisung hier am unrechten Orte sein würde.3) Da es den Verfassern dieser spätern Bearbeitungen und den Abschreibern der Handschriften freigestellt war, nach Gutdünken eine Erzählung zu unterbrechen, konnte es nicht ausbleiben, dass die Zahl der Mährchen und Erzählungen in den verschiedenen Handschriften sehr verschieden ist.

Es bleibt mir nur noch übrig, ehe ich diesen Abschnitt schließen kann, zu bemerken, dass die Angaben der Arabischen Schriftsteller über die Mittheilung des Schachspiels sehr von einander abweichen. 4) Nach Mas udiwar der Erfinder desselben der Altindische König Belhit, dessen Zeit er nicht genau bestimmt; nach Ibn Khallikan war Belhit ein Zeitgenosse des ersten Sâsâniden Ardeshir, der bekanntlich im Jahre 226 nach Chr. Geb. das Neupersische Reich stiftete, und der Erfinder hieß nach ihm Sissuh. der Sohn Dahir's. Die Perser erhielten dieses Spiel vermuthlich in der Zeit des Khosru Anushirvan, weil gerade damals die Mittheilung Indischer Erfindungen an die Perser stattfand. Der Indische Ursprung dieses sinnreichen und weit verbreiteten Spiels wird sowohl durch den Persischen Namen Shetreng erwiesen, der aus dem Sanskritischen katuranga. d. h. viergliedriges Heer, entstellt ist, wie durch die ursprüngliche Einrichtung, welche nur auf Indien passt. Im Indischen Schachspiele sind nämlich unsere Bauern die Infan-

¹⁾ Nach dem Berichte des Sheikh Ahmed Shirvani in der Vorrede zu seiner Ausgabe der Tausend und eine Nacht, Kalkutta 1818.

²⁾ Nach Silvestre de Sacy's Bemerkung a. a O in Mém de l'Instit. Roy. X, p. 38.

³⁾ Sie sind bezeichnet worden von Loiseleur Deslongchamps in seinem Essai Historique sur les Contes orientaux p.91 flg.

⁴⁾ Reinaud's Mémoire etc. sur l'Inde p. 133. Sieh sonst oben III., S. 489.

teristen, die Thürme die Wagen, die Springer die Kavalleristen und unsere Laufer die Elephanten; statt der Königin finden wir bei den Indern einen Grofsvezir, und es hat keinen Sinn, dafs in unserm Schachspiele das Spiel verloren ist, wenn die Königin schachmatt wird.

Bei der Darstellung der Römisch-Byzantinischen Verzweigung des Indischen Seehandels werde ich zuerst die Waaren aufzählen, welche die Unterthanen der Römischen Kaiser aus den Indischen Ländern oder durch Vermittelung der Inder erhielten, und sodann die Stellen der Byzantinischen Geschichtschreiber behandeln, welche die Fortdauer dieses kommerziellen Verkehrs bezeugen.

Nachdem der Kaiser Konstantinos im Jahre 330 Byzantion zur Hauptstadt des ganzen Reichs erhoben und diese Stadt nach sich Konstantinopolis benannt hatte, mußte die Beförderung der Indischen Waaren von Mexandria aus einer doppelten Richtung folgen, indem sie entweder nach der alten Hauptstadt oder nach der neuen gebracht wurden. Die neue Residenz mußte allmählich der alten den Vorrang abgewinnen, besonders seitdem durch die Theilung des ganzen Reichs im Jahre 395 das Weströmische Reich durch innere Verwirrungen und durch auswärtige Kriege immer mehr in Verfall gerieth und im Jahre 476 von Odoaker, dem Könige der Deutschen Heruler, gestürzt wurde.

Indischen Ursprungs sind die folgenden Artikel.²) Kubeben, Narde, Gewürznelken, Muskatnüsse, Malabathron, Galgantwurzeln, Ingwer, Zimmt, Zucker, besonders Pfeffer, Räucherwerk. Zu diesen Artikeln aus dem Pflanzenreiche kommen noch Edelsteine und Perlen. Die baumwollenen Zeuge werden Indischer Herkunft gewesen sein, die Seide zugleich Indischer und Chinesischer.

Was nun zweitens die Angaben der Byzantinischen Geschicht-

¹⁾ Ich bediene mich dieser Gelegenheit, um zu meinem Berichte von den Indischen Gesandtschaften an Römische Kaiser oben III, S. 59 flg. nachzutragen, daß der Kaiser Trajanus im Jahre 106 eine Indische Gesandtschaft empfing und bei seiner Beschiffung des Tugris 116 ein aus Indien gekommenes Schiff erblickte, nach Dion Kussios LXVIII, 15 u. 29 und Eutropus VIII, 3.

²⁾ Carl Dietrich Hullmann's Geschichte des Byzantinischen Handels bis zum Ende der Kreuzzuge 8 67 flg.

schreiber über den Betrieb des Seehandels zwischen dem Oströmischen Reiche und Indien betrifft, so meldet einer der ältesten derselben, Priskos. daß im Jahre 446 die Byzantiner Edelsteine aus Indien erhielten. 1) Dass sich auch Indische Kaufleute bei diesem Handel betheiligten, läßt sich aus dem Umstande folgern, dass nach dem Zeugnisse des Daimachos im Jahre 470 in dem Hause des Severus in Alexandria Brahmanen eine gastliche Aufnahme gefunden hatten.2) Nachdem die Beziehungen zwischen dem Hofe von Konstantinopolis einerseits und den Aethiopern und Homeriten andererseits seit etwa 540 aufgehört hatten und Jemen 601 von den Persern erobert worden war,3) mußte dieser Verkehr eine Störung erleiden. Dieses trat noch mehr nach der Eroberung Aegyptens durch den Khalifen 'Omar im Jahre 640 ein, zumal dieser Fürst der Gläubigen im Jahre 636 den Hafen Bassora zwischen den Mündungen des Tigris und des Euphrat anlegen liefs, um den Indischen Seehandel dorthin zu lenken. Der Khalif jedoch sah die bedeutenden Vortheile dieses Handels zu sehr ein, um nicht die fremden Handelsleute zu beschützen.

Eine Folge von dieser Aenderung der politischen Zustände war, daß die Byzantinischen Kaufleute die Indischen Waaren durch den Landhandel viel häufiger bezogen, als auf dem Seewege. Der eine Waarenzug ging von Bassora aus durch Mesopotamien und Armenien nach Trapezuntos, von welcher Stadt aus die Europäer jetzt gewöhnlich mit Persien verkehren. Der zweite Waarenzug wird der schon frühe benutzten Straße von Kabulistan aus über den Hindukoh, auf dem Oxus, auf dem Kaspischen Meere, dem Kur-Strome, über den Kaukasus und auf dem Phasis nach Dioshurius am Schwarzen Meere gefolgt sein. 4)

¹⁾ Excerpta e Prisci Historia p. 171,5 der Bonner Ausgabe. Aus der Schrift des Thebanischen Bischofs, welche nach oben III, S. 355 aus dem vierten Jahrhundert stammt und irrig dem Werke des Begleiters Alexanders des Großen, des Kallisthenes, einverleibt ist, ergiebt sich aus III, 7 in der C. Mullerschen Ausgabe p. 103, daß damals Handelsverbindungen zwischen den Indern und den Adulitanern bestanden. Das Ziel der Reisen der letztein war besonders Muziris oder Mangalor, welches Emporium damals noch das am meisten in Indien besuchte war.

²⁾ Sieh oben III, S. 378.

³⁾ Sieh oben S. 893 und S. 891.

⁴⁾ Ueber diese Straße sich oben III, S 77. Wir haben oben S. 893 ge-

Auf den Landhandel werden daher vorzüglich die Stellen der Byzantinischen Geschichtschreiber zu beziehen sein, welche einen mittelbaren Verkehr der Byzantinischen Griechen mit Indien bezeugen. Der Fortsetzer des Theophanes, welcher die Geschichte des Oströmischen Reichs von S13 bis 963 fortführte, meldet, daß unter den vielen kostbaren Sachen, welche der Kaiser Konstantinos Porphyrogenneta besafs, sich auch Zweige eines früher nie dort gesehenen Indischen Baumes befanden. 1) Der Patriarch Nikephoros, der um 828 schrieb, berichtet, dass ein nach Konstantinopolis gekommener Brahmane den Kaiser Justiniunus beleidigt habe, weil er ihm seinen Koch, einen mißgestalteten Inder, habe entführen lassen; der Brahmane, den Zorn des Kaisers fürchtend, entfloh zu einem Könige der Khuzaren.2). Diese Nachricht ist beachtenswerth, weil man nicht gewohnt ist, die Indischen Priester so weite Reisen unternehmen zu sehen; dals jener Brahmane einen Koch mit sich in die Fremde führte, erklärt sich daraus, daß er nur nach seinem vaterländischen Gesetze zubereitete Speisen genielsen durfte. Diese Nachricht beweist jedenfalls, daß der Verkehr zwischen Indien und der Hauptstadt des Byzantinischen Reichs damals ein gewöhnlicher war. 3)

Die zwei übrigen hieher gehörenden Meldungen Byzantinischer Geschichtschreiber fallen zwar in eine spätere Zeit, können jedoch dazu dienen, zu bezeugen, daß der kommerzielle Verkehr zwischen den Byzantinern und den Indern fortdauerte. Die erste Nachricht gehört dem Michael Attaliota, der nach 1072 seine Geschichte verfaßte. 4) Während der Regierung des Kaisers Kon-

sehen, das Duba in Persarmenien eine Hauptstation des Zwischenhandels mit Indischen Waaren war. Von Armenien aus führte auch nach oben III, S. 78 eine Strasse nach Sinope am Schwarzen Meere.

V, 35, p. 572 der Bonner Ausgabe. Dieser Kaiser regierte von 791 bis 811.

²⁾ Nikephoros De rebus post Michaelem gestis p. 51 flg. der Bonner Ausgabe.

³⁾ Auf die Zeit dieses Kaisers bezieht sich auch eine Stelle eines unbekannten Schriftstellers, der in einer besondern in Georgii Codini Excerpta de antiquitatibus Constantinopolitanis p. 169 flg. abgedruckten Schrift von den Gebäuden Konstantinopels gehandelt hat. Nach p. 167 fand sich in einer unter der Regierung des Justinianus erbauten Basilika auch die Statue eines Elephanten, woraus geschlossen werden dürfte, daß dieser Kaiser Indische Elephanten besafs.

⁴⁾ p 147 flg der Bonner Ausgabe. Der Verfasser lebte nach der Vorrede

stantmos des Achten, mit dem Beinamen Dukas, unternahm sein Feldherr Michael Kuropalutes, aus dem Geschlechte der Kommenen, im Jahre 1070 einen Kriegszug gegen die Stadt Sebaste im Lande der Iberer und gelangte nach einem Orte, wo früher die Griechen von den Türken besiegt worden waren. Hier theilten sich die Straßen; die eine führte nach der Stadt Theodosiopolis, welche seit einiger Zeit vernachlässigt worden war, indem die Einwohner nach der nahe liegenden Festung Arze versetzt worden waren. Nach dieser Stadt brachten die Perser, Inder und viele andere Asiaten eine große Masse von Waaren. Der Byzantinische Oberbefehlshaber stellte Theodosiopolis wieder her und befestigte die Stadt durch Gräben und Mauern; er machte sie dadurch zu einem sichern Aufenthalte der Kaufleute, die sie von da an, wie früher, besucht haben werden.

Die zweite hier in Betracht kommende Nachricht hat den kaiserlichen Geschichtschreiber Joannes Kuntakuzenos zum Verfasser, der um 1360 sein Werk vollendete. 1) Im Jahre 1342 unter der Herrschaft des Kaisers Joannes des Fünften, aus der königlichen Familie der Palaiologen, hatte sich ein Fürst der Triballer, Krales, gegen ihn empört, war jedoch von dem kaiserlichen Heere geschlagen worden. Als er sich nicht länger in Thrakien sicher glaubte, beschloß er, eine sichere Zufluchtsstätte in Indien zu suchen, weil er hier vor Nachstellungen geschützt zu leben hoffte. Diese Nachricht hat für die Geschichte des Byzantinisch-Indischen Landhandels den mittelbaren Werth, darzuthun, dass die Strassen, auf welchen die Handelsartikel von Indien aus nach Konstantinopolis befördert wurden, damals noch in dieser Stadt wohl bekannt waren und benutzt wurden. Da Krales über Parthien nach Indien gelangte, folgte er ohne Zweifel der großen Straße, welche über die alte Hauptstadt Parthiens, Hekutompulon, nach Indien führt. 2)

Es ist schliefslich zu erwähnen, daß in der spätern Zeit des Byzantinischen Kaiserreichs auch ein Waarenzug über die *Taurische* Halbinsel eingerichtet worden war, wo die Stadt *Theodosia*

p. VII nach 1072; wie lange er noch lebte, ist unbekannt; das letzte Datum seiner Geschichte ist 1089.

¹⁾ III, 55, II, p. 336 flg. der Bonner Ausgabe.

²⁾ Veber diese Strafse sieh oben II, S. 529 flg.

von dem Kaiser Theodosios angelegt worden war und an der Mündung des Borysthenes die ältere Hellenische Kolonie Olbia eine blühende Handelsstadt war: an der Mündung des Tanais oder des Don lag die gleichnamige Griechische Pflanzstadt. Mit diesem Waarenzuge gelangten auch Spezereien und andere Erzeugnisse des fernen Indiens nach Konstantinopolis. Die Ursache, daß dieser weite Umweg vorgezogen wurde, waren die unruhigen politischen Zustände der Irânischen Länder und Armeniens. Seit dem ersten Drittel des zwölften Jahrhunderts betheiligten sich auch die Genuesen bei diesem Handel, nachdem sie auf der Halbinsel Krimm in der Stadt Kaffa eine Faktorei erworben hatten. Diese handelsthätige Republik erstrebte und erreichte dieses Ziel, weil sie durch die Venezianer von dem Handel mit Aegypten und Palästina verdrängt worden war.

Um nicht Zusammengehöriges von einander zu trennen, werde ich die Darstellung des Arabisch-Indischen Seehandels mit der des Landhandels verbinden. Von der westlichen Verzweigung desselben, welche von Kabulistan aus zuerst nach Balkh sich richtete und von hier aus entweder der Straße längs dem Oxus, über das Kaspische Meer, längs dem Kur-Strome und über den Kaukasus nach dem Schwarzen Meere folgte oder von Balkh aus ihre Richtung über die Städte Hekatompylon. Ekbatana und durch die Pässe des Zugros nach Chalu nahm,2) reichen die Zeugnisse nur hin, um darzuthun, daß sie noch fortbestand. Die Byzantinischen Kaufleute scheinen ihre kommerziellen Unternehmungen nur bis nach Armenien ausgedehnt zu haben. Die Vermittler dieses Handels waren theils die Bewohner Armeniens, theils die der östlichern Länder, welche zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Herrschern beherrscht wurden. In Kapica war ein Sammelplatz von seltenen Waaren aus verschiedenen fremden Ländern.3) Diese werden theils aus Indien, theils aus den westasiatischen Ländern, theils endlich aus Innerasien dahin gebracht worden sein.

¹⁾ C. D. HÜLLMANN a. a. O. S. 6 und S. 51.

²⁾ Sieh hierüber oben II, S. 529 ilg. Von Chala aus folgte diese Straße drei Richtungen. In der südlichen Richtung erreichte sie Susu, in der südwestlichen Babylon. in der nordwestlichen führte sie durch Assyrien, Kilikien und das übrige Kleinasien nach dessen Westküste. Von Armenien führte nach oben III. S. 78 auch eine Straß nach Shope.

³⁾ Nach Haen Troung 1, p. 226 und H. p. 40.

Der Handel zwischen Indien einerseits und Innerasien und China andererseits läßt sich mit Gewißheit bis in das letzte Drittel des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts zurückverfolgen.¹) Durch Mittelasien führten von den östlichen Irânischen Ländern drei große Straßen, von denen jedoch nur zwei, die der Nordneg und der Südneg oder im Chinesischen Pe-lu und Nan-lu genannt werden, für den Handelsverkehr wichtig sind.²) An der westlichsten Gränze China's war die Stadt Liuang-keu ein Sammelplatz der fremden und der einheimischen Kaufleute.³)

Für den spätern Fortbestand des kommerziellen Verkehrs der Serer mit den Singhalesen, also auch mit den Bewohnern Vorderindiens, zeugt der Bericht des Ruchius, des Gesandten eines Singhalesischen Königs an den Römischen Kaiser Claudius. 4) Mit dem Namen der Serer werden in diesem Falle, wie sonst, die Leute bezeichnet, von denen die Griechen und die Römer ihre Serischen Waaren erhielten.

Für die Nichtunterbrechung des Landhandels zwischen Indien und Innerasien nebst China lassen sich nur vereinzelte, aus sehr verschiedenen Zeiten herrührende Zeugnisse geltend machen, die jedoch genügen, um dieses zu erhärten. Der Byzantinische Geschiehtschreiber *Theophylaktos Simokatta* meldet, dat's im Jahre 593 die Chinesen eine Menge Elephanten aus Indien erhalten hatten. 5)

Wenn Hinen Thsang zwar nicht ausdrücklich berichtet, daß seine Landsleute durch das innere Asien mit Indien einen Handelsverkehr unterhielten, so lätst sich doch aus dem Umstande, daß er und viele andere Chinesische Pilger diesen Weg ein-

Sich oben II, S. 569. Das älteste Zengnifs dafür ist das des Chinesen Thrangkien aus dem Jahre 124 vor Chr. Geb.

Diese Strafsen sind oben II, S.533 fig und III, S.84 genauer beschrieben worden.

³⁾ Nach Hiven Thrang I, p. 176. Nach Vivien de St.-Martin's Bemerkung ebend III, p. 252 lag diese Stadt an dem äufseisten westlichen Punkte der großen Mauer, innerhalb derselben.

⁴⁾ Sieh oben III, S. 60 und S. 85. Der damalige Beherrscher Ceylon's war nach oben III, S. 61 vermuthlich Jacobilakatishja, der von 52 bis 60 nach Chr. Geb. regierte.

⁵⁾ VII, 10, p. 288 der Bonner Ausgabe. Die Hauptstadt China's, Ten-yost, wird hier Tenyast und der Kaiser desselben vios Deov genannt, welches die Griechische Uebersetzung seines Titels Thien-tsu, d. h. Himmelssohn, ist.

schlugen, um nach Indien zu gelangen, folgern, dass auch Handelsleute dieses thaten. Dass in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts ein lebhafter Handel zwischen den Chinesen und den Bewohnern Hochasiens einerseits und denen Vorderindiens andererseits stattfand, geht aus mehrern Stellen des berühmten Venezianischen Reisenden Marco Polo hervor. Die Bewohner Kashgar's und Peym's lebten vielfach vom Handel und die erstern verfertigten baumwollene Zeuge, deren Material sie nur aus Indien erhalten konnten. Ihre Kaufleute unternahmen Reisen gewils nicht in alle Theile der Welt, sondern nach allen Richtungen. 1) Die Bewohner Tenduk's beschäftigten sich gleichfalls mit dem Handel.2) Die wichtigste Stelle des Venezianischen Reisenden ist jedoch die folgende. Nach der Hauptstadt des Mongolischen Reichs Karakorum strömten bei der Anwesenheit des Großkhân's in dieser Residenz Kaufleute aus allen Theilen der mit den Mongolen verkehrenden Welt zusammen, und die aus Indien dorthin gelangenden führten dort Edelsteine, Perlen, verschiedene Spezereien und viele Gewürze ein. 3)

Obwohl sich keine Zeugnisse aus den zwei folgenden Jahrhunderten für die Fortdauer des Indisch-Innerasiatischen Landhandels anführen lassen, so läßt sich doch nicht füglich bezweifeln, daß er fortfuhr, sich zu erhalten.

Hinsichts der Darstellung des Arabisch-Indischen Handels sind wir dadurch günstiger als in den meisten andern Fällen gestellt, daß wir Berichte von Arabischen Kaufleuten zu Rathe ziehen können, welche die Indischen Länder und China in Handelsgeschäften besucht und nach der Rückkehr in ihr Vaterland ihre Beobachtungen entweder selbst niederschrieben oder sie andern

I, 29 u. 33, bei William Marsden p. 187 und bei A. Bürck S. 149 u. S. 157.
 Das ostnordöstlich von Kashgar gelegene Peym oder Pejum entspricht dem heutigen Missar oder Mitzar, dessen Hauptstadt 37° nördl. Br. und 75° östl. L. von Paris liegt.

²⁾ I, 53, bei William Marsden p. 230 und bei A. Bürck S. 234. Tenduk liegt an der nördlichen Gränze der großen Wüste und ist berühmt durch einen großen Sieg, den Gingiskhân über seinen Gegner Ung-khân dort erfocht.

³⁾ II, 17, bei William Marsden p. 551 und bei A. Burck S. 322 Karakorum, welches von den Chinesen gewöhnlich Holin genannt wird, liegt nach Abel-Remusar's Recherches sur la ville de Kara-Korum p. 56-17° 32′ 24″ nord! Br. und 13° 21′ 30″ öst! L. von Peking.

rännern mittheilten, die dieses thaten. Zur ersten Gattung von solchen Berichten gehört der des Arabischen Kaufmanns Sulaimän, welcher mehrere Reisen nach Indien und China unternommen hatte und um 841 seine Schrift verfaste, welche in der Handschrift Salsalat al tuvärikh, d. h. Kette der Chroniken, betitelt wird, wofür vielleicht richtiger Akhbär al Sin va al Hind, d. h. Bericht von China und Indien, gesetzt wird. 1)

Der Verfasser des zweiten Berichts, Abu Zaid al Hasan, war in dem damals sehr blühenden Hafenorte Sirûf am Eingange des Persischen Meerbusens geboren; er war ein Zeitgenosse des Mas'ûdi und benutzte die Schrift des Sulaiman, deren Angaben er theils berichtigte, theils bestätigte. Er erkundigte außerdem viele Nachrichten von andern Reisenden, besonders von Ibn Vâhâb, der sich lange in China aufgehalten hatte und Augenzeuge einer dort im Jahre 678 stattgefundenen Staatsumwälzung gewesen war. Seine Schrift ist demnach in der ersten Hälfte des zehnten Jahrhunderts verfaßt. Eine Vergleichung dieser Reiseberichte mit dem bekannten Periplus des Erythräischen Meeres fällt sehr zu Gunsten des letztern aus, indem der Alexandrinische Kaufmann, von dem er herrührt, keine Dichtungen zuliefs und die geographischen Namen in ihrer wahren Gestalt überliefert, während in den Arabischen Berichten es nicht an Dichtungen fehlt und viele Namen der Länder, Städte und Meere bei den Arabischen Schriftstellern bekanntlich sehr entstellt sind, so daß ihre Zurückführung auf die heutigen sehr erschwert wird.

58

Lassen's Ind. Attendisk . IV.

¹⁾ Nach Reinaud's Beinerkung in seinem Discours Préliminaire zu seiner Uebersetzung p. XII. Die erste Ueber etzung dieser Schrift und die des Abu Zaid al Hasan hat folgenden Titel: Anciennes Relations des Indes et de la Chine, de deux Voyageurs Mahométans, qui y allèrent dans le neuvième siècle; traduites de l'Arabe avec des Remarques sur les principaux endroits de ces Voyages. Paris MDCCXVIII Der Uebersetzer ist der Abbé Renaudor. Den Text hatte der 1824 gestorbene bekannte Französische Orientalist Langlès drucken lassen, seine Arbeit aber nicht weiter fortgesetzt. Reinaud hat diesen Abdruck des Textes mit einer Französischen Uebersetzung, vielen Anmerkungen und einer ausführlichen Einleitung unter folgendem Titel herausgegeben: Relation des Voyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine dans le IX. siècle de l'ère chrétienne. Texte Arabe inpriné en 1811 par les soins de feu Langlès. Publié avec des Corrections et Additions et accompagne d'une traduction française et d'Éclaircissements. p. r. Mr. Reinaud, membre de l'Institut. Paris 1845. 2 Bände.

Obwohl der Khalif 'Omar durch die Anlage des Hafens Bassora oder richtiger Buçra im Jahre 637 den Zweck an den Tag gelegt hatte, den Indischen Seehandel dorthin zu lenken, waren er und seine Nachfolger zu sehr mit Kriegen beschäftigt, so daß sie sich wenig um die Förderung des Handels bekümmern konnten. Hiemit in Uebereinstimmung finden wir, dass ihre Unterthanen nur selten Reisen oder eher Kriegszüge nach Indischen Ländern unternahmen. Im Jahre 637 segelte eine Arabische Flotte von den Küsten von 'Omân aus und landete auf der Insel Tâna oder richtiger Sthâna bei Bombay. 1) Eine andere zahlreiche Arabische Flotte griff etwas später die Stadt Barukakkha (Baroak) an und eine dritte war gegen den Indus gerichtet. Diese Unternehmungen sind, wie man sieht, nicht kommerzieller, sondern kriegerischer Natur. Es kam noch hinzu, dass die Kämpfe, welche der Erhebung der Ommajuden vorhergingen, die Araber verhinderten, ihr Augenmerk auf friedliche Unternehmungen zu richten. Sie hatten jedoch etwas später Handelsverbindungen mit Cevlon angeknüpft, welche Thatsache dadurch erwiesen wird, dass der Beherrscher dieses Eilands, Crimeghubodha oder Agrabodha, Geschenke an den Khalifen Abd-almâlik sandte. Die ungerechte Behandlung, welche die Mannschaft der diese Geschenke mit sich führenden Schiffe im Hafen Dipal an der westlichsten Indus - Mündung von dem rohen Volke der Meid erfuhr, veranlasste den Khalifen Valid, ein Heer unter dem Befehle des Muhammed-ben-Kûsim gegen den König Sindhu's, den Dûhir, zu senden, dessen Land im Jahre 712 erobert wurde.2) Es läßt sich kaum bezweifeln, dats Arabische Kaufleute sich damals schon in den Küstenstädten Sinhala's niedergelassen hatten und der Handel zwischen diesem Reiche und dem des Fürsten der Gläubigen sehr blühend geworden war und großen Gewinn brachte, weil der König Ceylon's sich Mühe gab, jenem Khalifen freundschaftliche Gesinnungen gegen sich einzuflößen.

In der Folgezeit muß der Handel der Araber mit den Indischen Ländern einen großen Aufschwung genommen haben, weil um die Mitte des neunten Jahrhunderts Reisen Arabischer Han-

RLIVALD Mémoire etc. van l'Inde p. 60 - Ueber den Namen dieser Insel sieh oben S. 114, Note 1.

²⁾ Sieh oben III, S. 616 flg., wo diese Ereignisse genauer erzahlt sind.

delsleute nach Indien gewöhnlich geworden waren, wie das Beispiel des damals lebenden Sulaimân darthut. In diese Zeit fällt die höchste Blüthe der Macht der Abbâsiden, von denen Mutassimbillah von 833 bis \$42, Gâfir Harûn Alvasik Billahi von da an bis 847 und Abu'lfadh Mutanalkil Alâ-llahû von da an bis 856 herrschten; die berühmtesten Vertreter dieser Dynastie sind bekanntlich Harûn-arrashid (786 — 809) und Abd-allah Almânim (813 — 833). Um die Angaben Sulaimân's und Abu Zaid's von dem Seehandel der Araber mit den Indischen Ländern und China richtig zu verstehen, ist es nöthig, zu wissen, dass die Arabischen Seefahrer die von ihnen durchschifften Strecken des Oceans in sieben Meere theilen und denselben besondere Namen beilegen. 1)

Das erste Meer heifst bei ihnen Bahr Fâris, d. h. Persisches Meer, und ist der Persische Meerbusen. Am Ausgange desselben lagen die Häfen Sirûf in Persien und Maskat an der Südostküste Arabiens, im Lande 'Oman. Die meisten Chinesischen Schiffe, welche wegen ihres Tiefgangs die Untiefen des Persischen Meerbusens nicht passiren konnten, segelten nur bis Sirâf, wo die von ihnen gebrachten Waaren auf kleinern Schiffen nach Bacra geschafft wurden und wo sie warteten, bis ihnen Rückladungen von dort zugeführt wurden.2) Die Chinesischen Schiffe waren so stark gebaut, dass ihre Führer es wagen konnten, auf das hohe Meer hinauszufahren, die der Araber hingegen waren ohngefähr in demselben Zustande geblieben, wie sie zur Zeit der Römer waren. Sie waren aus Kokos - Planken gebaut, die mit hölzernen Klammern zusammengehalten wurden; dieses geschah, weil im Indischen Meere das Eisen schnell abgenutzt wird. Die Taue waren aus den Fasern der Kokos-Nüsse zusammengeflochten. Wegen dieser Bauart ihrer Schiffe mußten die Arabischen Seefahrer sich so viel als möglich in der Nähe der Küsten halten.

Nachdem die Seefahrer sieh in Sirûf mit Wasser und Proviant versehen hatten, segelten sie nach Mashat, wo die aus dem

¹⁾ Die zwei ersten Meere fehlen in der Handschrift der Schrift des Sulaimän, können aber mit Hülfe anderer Schriftsteller, besonders durch die Schrift Mas'ndes, welche den Titel Murng alzahab wa mah'nden-alganhar, d. h. Goldwischen und Edelsteingruben, hat, ergünzt werden. Diese Ergänzungen theilt Reinaud mit in Relations p LIV flg. der Vorrede.

²⁾ Bei Reinaud a. a. O. I. p. 13 flg und Discours Piel p. XLIII flg.

Rothen Meere angelangten Schiffe anlegten. 1) Hier versahen sie sich mit Wasser und einheimischen Schafen und erreichten sodann das Lûrevi genannte Meer, welcher Name, wie man leicht sieht, aus Lâta entstellt ist und von dem die bei den klassischen Schriftstellern vorkommende Benennung Lurike für einen Theil der Malabarküste abgeleitet ist.2) Der Name bezeichnet in diesem Falle den Indischen Ocean vom Persischen Golfe an bis etwa nach Goa. Das dritte Meer hat den Namen Harkand erhalten und wird durch Serendib oder Ceylon im Süden begränzt, wie sich unten ergeben wird; es erstreckte sich nördlich bis zu den Andaman-Inseln. In diesem Meere liegen viele Inseln, deren Zahl nach dem Zeugnisse Sulaiman's neunzehn Hundert beträgt.3) Diese vielen Inseln können nur die Malediven und Lakkediven sein. Sie wurden damals von einer Königin beherrscht und waren reich an Kokos-Palmen, von deren einzelnen Theilen die Eiländer einen vielfachen Gebrauch machten; dass dieses noch geschieht, ist bekannt. 4) Das Meer lieferte diesen Inselbewohnern die Muscheln, deren sich die alten Inder als eines musikalischen Instruments und eines Schmucks bedienten, so wie auch größere und kleinere Stücke von grauem Ambra. 5) Von Muskat bis Kulum Muli

¹⁾ Bei REINAUD a. a O. I, p. 15 flg.

²⁾ REINAUD a. a. O. I, p LIV. Ueber den Namen Larike sieh oben III, S. 170. Die drei kleinen, den Seefahrern gef\(\alpha\)hrlichen Felseninseln, welche wegen ihrer Gestalt die Keile genannt werden und deren Arabische Namen Benatha. Mamma-Sal\(\alpha\)ma und Ben-Sal\(\alpha\)ma lauten, liegen nicht weit von dem Kap Mussendom, an der S\(\alpha\)dostk\(\alpha\)iste Arabiens.

F) Bei Reinaud a. a. O. I, p. 4. Der Name Harkund ist vielleicht durch Harikhanda, d. h. Land des Hari oder Vishnu, zu erkläten; khanda, eigentlich Theil, hat auch in Bharata-khanda eine geographische Anwendung. Ptolemaios giebt nach oben III, S. 167 als Zahl der Inseln 1378 an.

⁴⁾ Sieh hierüber oben I, S. 263 flg.

⁵⁾ Diese Nachricht theilt auch Abu Zaid mit bei Reinald a. a. O. I. p. 112. Von den drei Fischen, welche in dem Meere Harkand nach Ibn Sulaimân die merkwürdigsten sind, wird der erste nach den Bemerkungen von E. Qualremen im Journ. des San 1846, p. 515 fig. der Balenophtère gibier oder eher der Kaschelot sein, weil er sich durch seinen großen Kopf auszeichnet. Der zweite, 20 Ellen lange Fisch und der kleine, der sich an dem Ohre desselben festhilt, sind zu ungenau beschrieben worden, als daß sie ermittelt werden könnten; den letzten hielt Reinaud a. a. O. II, Note 6, p. 7 für den Meerhund.

dauerte die Fahrt einen Monat; dieses war damals der am meisten besuchte Handelsplatz und kann nur Kollam (Quillon) in Malaja oder Malabar sein. Der Arabische Kaufmann entwirft eine etwas übertriebene Beschreibung von der Heftigkeit des Südwest-Monsuns, der allerdings den Arabischen Seefahrern wegen der schlechten Beschaffenheit ihrer Schiffe leicht gefährlich werden konnte.

Ehe ich mit der Darlegung der Beschreibung der östlichern Länder von Sulaimân fortfahre, halte ich es für passend, seine Nachrichten von Vorderindien und den Bewohnern desselben zu besprechen. Er hat die Indische Vorstellung von vier höchsten Monarchen: dem Accapati, dem Herrn der Pferde, dem Gagapatidem Herrn der Elephanten, dem Narapati, dem Herrn der Männer, und dem Khatrapati, dem Herrn des Sonnenschirms, 1) in der Weise umgestaltet, daß nach dem Zugeständnisse der Inder und der Chinesen selbst der Khulif den höchsten, der Kaiser von China den zweiten, der Römische Kaiser den dritten und der Balharâ den vierten Rang einnahm.2) Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, dass weder die Indischen noch die Chinesischen Monarchen auswärtigen Fürsten dieses Vorrecht zugestanden haben. Der Bulharû war nach ihm damals der mächtigste und berühmteste aller Indischen Herrscher; dabei waltet ein Irrthum ob, da um die Mitte des neunten Jahrhunderts dort die Bullabhi - Dynastie nicht mehr herrschte, sondern in Guzerat und den angränzenden Ländern die der Râshtrakùtu, deren Macht damals sehr geschwacht war.3) Es folgt hieraus, da's die Nachrichten des Arabischen Kaufmanns von der gegenseitigen Machtstellung der damaligen Indischen Herrscher keinen großen Werth besitzen. Das Reich dieses Monarchen begann im Süden mit Konkana, was richtig sein wird, hingegen nicht, daß es bis an die Gränzen China's sich erstreckte. Er war den Arabern sehr freundlich gesinnt und einige Mitglieder seiner Familie sollen fünfzig Jahre regiert haben. Er besaß große Reichthümer und unterhielt ein bedeutendes Heer von Pferden und Elephanten. In seinen Staaten waren silberne Münzen im Um-

¹⁾ Ueber diese Vorstellung sieh oben II, S. 27.

Bei Reinaud 2, a. O. II, p. 24 flg. Der Name Ballwid i t nach oben III.
 S. 90 aus Ballabhi - râqu zu erklären

³⁾ Sieh oben III, S. 555 flg.

lauf, welche den Namen Thatherija hatten und auf denen die Jahreszahl nach dem Anfange seiner Dynastie angegeben war.¹) Zu diesen Nachrichten über den Bulhara fügt Abu Zaid noch folgende hinzu; er bezieht sich dabei auch auf andere Indische Reiche.²) Der Gebrauch, das Lebende verbrannt wurden, ist eine Abweichung von der herkömmlichen Sitte, weil nach ihr sich nur Wittwen mit ihren verstorbenen Gatten verbrennen lassen. Die Beherrscher eines Reichs mußten ihre Erlaubnis dazu ertheilen; diese Verbrennungen wurden sehr feierlich begangen, und mehrere Männer, welche sich dem Feuertode widmeten, bewährten dabei eine ungewöhnliche Ausdauer und Standhaftigkeit.

Was der Arabische Reisende, dem Abu Zuid diese Mittheilungen verdankt, von den Kasten der Inder meldet, ist so allgemein gehalten und daneben so ungenau, dass eine Wiederholung derselben füglich hier unterbleiben kann.3) Dagegen verdienen seine Angaben von Indischen Büßern beachtet zu werden. Diese werden Baikurgi geheißen, wofür der Uebersetzer mit Recht vorschlägt,4) Bairâgi zu lesen, weil Vairâgjin, d. h. frei von Leidenschaften, eine bekannte Bezeichnung der Indischen Büßer ist. Sie ließen ihre Haare wachsen, so daß ihre Körper ganz von denselben bedeckt wurden; auch ihre Nägel ließen sie wachsen, so dass sie sehr lang und scharf werden mussten. Jeder von ihnen band eine Schnur um den Hals, an der ein Schädel befestigt ward. Wenn sie hungrig waren, stellten sie sich vor den Thüren der übrigen Inder auf, welche sich ein Vergnügen daraus machten, ihnen gekochten Reis darzubringen, welchen die Büßer aus dem Schädel alsen; sie kehrten dann in ihre Einsamkeit zurück. Sulaumân hatte selbst mehrere Büßer beobachtet. 5) lebten in Wäldern und Gebirgen und verachteten die übrigen Menschen. Sie nährten sich ausschliefslich mit wild wachsenden

¹⁾ Ihn Haukal berichtet, dass zu seiner Zeit in der Stadt Multan Münzen im Umlaufe waren, welche er Tatarika nennt; sieh Gildemeisten's Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opuscula inedita p. 168 und p. 28 des Textes. Das einzige etwas ähnliche Wort ist Tanka, welches noch jetzt von Münzen gebraucht wird.

²⁾ Bei REINAUD a. a. O. I. p. 120 flg.

³⁾ Bei REINAUD a. a. O. II, p. 132 flg.

⁴⁾ Note 205, H, p. 57.

⁵⁾ Bei Rumath a. a. O. I, p. 50 flg.

Kräutern und Früchten und enthielten sich jeden Umgangs mit Frauen. Einige von ihnen trugen gar keine Bekleidung, andere dagegen Leopardenfelle. Einige richteten aufrecht stehend während der glühenden Hitze ihre Blicke gegen die Sonne. Sulaimân hatte einen solchen Büßer kennen gelernt, den er nach einer Abwesenheit von sechzehn Jahren in derselben Stellung wiederfand. Es erhellt hieraus, daß das Indische Büßerleben damals noch fortbestand. Einige dieser frommen Männer glaubten die Seligkeit schneller, als durch den natürlichen Tod, dadurch zu erlangen, daß sie sich in die Wellen eines Stromes lebendig stürzten. Von dieser Sitte sind auch später Beispiele vorgekommen; es wird dabei am öftersten der heiligste aller Indischen Flüsse, die Gangâ, vorgezogen.

Von der Religion der Inder erfahren wir nur wenig von dem Arabischen Reisenden, von welchem jetzt die Rede ist. Der Tempel des Sonnengottes in Multin, welche Stadt von den Arabern Mançira genannt worden war, erfreute sich noch einer weitverbreiteten Verehrung. 1) Die Pilger kamen von weit entfernten Gegenden dahin und brachten dem dortigen Götterbilde kostbare Gaben, Adlerholz und andere dar. Bei diesem und andern Tempeln widmeten sich schöne Mädchen dem Dienste derselben; sie wohnten auf öffentlichen Platzen und suchten die einheimischen und die fremden Besucher solcher Heiligthümer durch ihre Schönheit und ihre Reize an sich zu fesseln; es waren daher Bujaderen. Wenn sie durch dieses Gewerbe reich geworden, schenkten sie den Priestern einen großen Theil ihres Reichthums, und ihre Töchter pflegten der Lebensweise ihrer Mütter zu folgen.

Von den sonstigen allgemeinen Mittheilungen der zwei hier zu Rathe gezogenen Arabischen Schriftsteller sind nur noch zwei einer Hervorhebung werth. Die erste Angabe bezieht sich auf die Art der Kriegführung der Inder.²) Die Indischen Könige waren in der Regel nicht eroberungssüchtig und der Arabische Kaufmann hatte nur wahrgenommen, dass die Inder in der Nähe

Abu Zaid bei Reinaud a. a. O. I, p. 135 rlg. Von diesem berühmten Sonnentempel habe ich oben II, S. 778 genaue Nachweisungen den Lesern vorgelegt. Ueber den Ursprung des Namens Bajadere sieh oben S. 10.

²⁾ Bei REINAUD a. a. O. I. p. 52 flg.

des Pfeffer erzeugenden Landes oder Malabar's sich bisweilen Sachen mit Gewalt entrissen hatten. Unterwirft ein Indischer Monarch sich das Reich eines Nachbars, vertraut er die Verwaltung des eroberten Landes einem Mitgliede der besiegten königlichen Familie an, weil die Inder es nicht lieben, ausländischen Herrschern zu gehorchen. Dieses Benehmen schreibt schon das älteste Indische Gesetzbuch vor. 1)

Die zweite Stelle bezieht sich auf die Gottesurtheile. Wenn ein Inder eines die Todesstrafe herbeiführenden Verbrechens verdächtig geworden war, konnte er verlangen, einem Gottesurtheile durch Feuer oder einer Feuerprobe unterworfen zu werden. wurde ein Stück Eisen glühend gemacht; darauf wurden Blätter eines gewissen Baumes auf die ausgestreckte Hand des Angeklagten gelegt und auf diese das glühende Eisen. Der der Schuld Verdächtige geht dann eine Weile damit herum und wirft dann das Eisen und die Blätter fort. Seine Hand wird dann in ein kupfernes, mit dem Siegel des Fürsten versehenes Gefäls eingeschlossen; wenn er nach dem Verlauf von drei Tagen erklärt, keine Schmerzen empfunden zu haben, wird ihm befohlen, seine Hand aus dem Gefäße herauszuziehen. Wenn diese unverletzt erscheint, wird er entlassen und sein Ankläger verurtheilt, dem Fürsten drei mând Gold als Strafe zu zahlen.2) Ein zweites Gottesurtheil ist dieses. Es wird Wasser in einem Topfe siedend heiß gemacht und dann ein eiserner Ring hineingeworfen. Dem Angeklagten wird dann befohlen, diesen Ring herauszuziehen, und wenn er dieses ohne Verletzung seiner Hand thut, wird er freigesprochen und sein Ankläger muß dem Fürsten ein mand Gold entrichten. Sulaimân hatte einen Inder gesehen, der diese Wasserprobe bestanden hatte; ob dieses wahr oder eine Täuschung sei, möge dahingestellt bleiben; es ist jedenfalls richtig, daß unter den in den Indischen Gesetzbüchern genannten parixa auch Feuer - und Wasserproben vorkommen. 3)

Von den übrigen Indischen Reichen, d. h. denen, die nicht dem sogenannten Balharâ unterthan waren, meldet Sulaimân fol-

¹⁾ Mân, dh. c. VII, 202.

²⁾ Ueber dieses Gewicht sieh oben III, S. 560, Note 1 und S. 909, Note 1.

A. Stenzler Ueber die Indischen Gottesurtheile in 7. der D. M. G. IX, S. 663

gende Umstände.1) Die diesem Monarchen benachbarten Indischen Fürsten waren ihm feindlich gesinnt, führten jedoch keine Kriege mit ihm. Einer von diesen beherrschte Al-Gurz, welches Land auf einer Landzunge lag. Es war sehr reich an Kameelen und besaß große Reichthümer. Im Handel bediente man sich des Silbers und nach der Aussage der Arabischen Kaufleute gab es Gruben dieses Metalls in diesem Lande.2) Der Beherrscher dieses Reichs war der mächtigste unter allen und besafs die größte Zahl von Reitern und Kriegselephanten. Obwohl er die große Macht des Khalifen anerkannte, war er von tiefem Hasse gegen die Araber erfüllt. Sowohl die Lage dieses Reichs, von dem ein Theil auf einer Landzunge lag, als der Name desselben giebt die Vermuthung an die Hand, dass wir die Halbinsel Gurgara darunter zu verstehen haben.3) Es kommt noch hinzu, dass um die Mitte des neunten Jahrhunderts die Araber noch nicht mit dem innern Indien verkehrten.

An Gurz gränzte das Reich Thüfek, welches keine große Ausdehnung besaß. Sein Beherrscher unterhielt deshalb nur ein kleines Heer. Es zeichnete sich besonders durch die Schönheit seiner Frauen aus, welche in dieser Hinsicht alle andern übertrafen. Der Beherrscher dieses Staats war den Arabern sehr gewogen, so wie auch dem Balharâ.⁴)

Bei Reinaud a. a. O. I, p. 26 flg. Sieh aufserdem desselben Mémoire etc. sur l'Inde p. 206 flg.

²⁾ Gold, welches Reinaud eingeklammert hat, fehlt im Text.

³⁾ Reinaud verlegt dieses Reich a. a. O. II, Note 56, p. 17 und Discours Prél. I, p. XCV fig. nach andern Arabischen Schriftstellern nach dem Duâb im Westen von Kanjakubya; dieses Land grünzte jedoch nicht an das des Balharâ und aus Guryara konnte leicht Gurz entstehen; z findet sich auch in Guzerat; über den Ursprung des Namens Guryara sieh oben III, S. 544; er bezeichnete zur Zeit des Hiuen Thsang Unter-Rägasthän. Die Halbinsel Guzerat besitzt einen fruchtbaren Boden, obwohl sie durch die Vernachlässigung des Ackerbaus jetzt weniger Erzeugnisse hervorbringt, als früher. Auch finden sich dort Kameele; sieh Edward Thornton's Gazetteer etc. III u. d. W. Kattywar Das Silber kam wohl vom Auslande.

⁴⁾ REINAUD a. a. O. I, p. 27. Bei Mas'ùdi lautet nach Note 58, II, p. 18 der Name Thàkhan oder Thàkhan. Nach Reinaud's Disc. Prél. I, p. XCVII flg. entspricht Thùfek oder Thâfan dem heutigen Aurangàhad; ich halte es für richtiger, es für Baglana zu halten, auf welches Land die Mahratten damals noch beschränkt waren; Ihn Batuta preist an zwei Stellen seiner Reiner
An diesen Staat gränzte der Ruhmi genannte, dessen Beherrscher mit dem Balhara und dem Könige von Thafek oder Thafan oft Kriege führte.1) Sein Beherrscher war nicht edler Abkunft und sein Geschlecht hatte nicht sehr lange gewaltet; dagegen konnte er über ein größeres Heer verfügen, als seine Nachbarn, weil er angeblich fünfzig Tausend Elephanten in's Feld führen konnte; die Angabe, dass er nur während des Winters marschirte, weil die Elephanten keinen Durst zu ertragen im Stande waren, kann nicht ganz genau sein; er wird die kalte Jahreszeit deshalb vorgezogen haben, damit sein Heer weniger von der Hitze zu leiden hatte. Die Zahl seiner Weber betrug in der Regel zwischen zehn und fünfzehn Tausend. Es wird berichtet. dals in seinem Reiche so feine baumwollene Zeuge verfertigt wurden, dass sie durch einen Ring mittlerer Größe gezogen werden konnten. Als Geld waren goldene und silberne Münzen und kauri oder Muscheln dort im Umlauf. In diesem Lande fanden sich Gold, Silber, Aloe und der samara genannte Stoff, aus welchem die Fliegenwedel verfertigt wurden.2) Das merkwürdigste Erzeugniss dieses Landes ist jedoch das bushân oder karkadden genannte Thier. Es besitzt nur ein einziges Horn auf der Stirn und auf diesem findet sich eine einem Menschen ähnliche Figur; diese ist weiß, das Horn dagegen schwärzlich. Das Thier ist kleiner, als der Elephant, und die Farbe desselben beinahe schwarz und der des Büffels ähnlich. Es ist das stärkste aller Thiere; es hat keine Gelenke in den Beinen und von den Füßen bis an den Rücken besteht es nur aus Fleisch. in sumpfigen Wäldern; der Elephant flicht vor ihm; sein Fleisch durfte gegessen werden und Sulaimân hatte davon selbst gegessen. Es fand sich auch in andern Indischen Ländern; die Hörner des

sebeschreibung in der Ausgabe von Defrechern und Sanglinerfi IV, p. 48 und p. 142 die Schönheit der Frauen der Mahratten, die deswegen auch nach den Dhibat Asmahal oder den Malediven verkauft wurden.

¹⁾ Bei REINAUD a a. O. I, p. 27.

²⁾ Nach der Note 63 a. a. O. II, p. 19 angeführten Stelle des Mas'ùdi war samara eine Art von Haut und diese Fliegenwedel mit Stückehen von Ebenholz und Silber eingelegt; sie wurden bei festlichen Gelegenheiten gebraucht, um die Fliegen von den fürstlichen Personen zu vertreiben. Sie werden im Sanskrit bekanntlich kâmara geheißen und sind aus den Schwänzen der Jak genannten Tibetischen Kuh gefertigt.

in Ruhmi lebenden karkadden wurden jedoch am meisten geschätzt. Sie hatten außer der Gestalt von Menschen auch die von Pfauen, und die Chinesischen Frauen schmückten ihre Gürtel mit diesen Gestalten; solche Gürtel wurden sehr theuer bezahlt und es kamen Fälle vor, daß ein solcher mit drei Tausend Goldmünzen und noch theurer bezahlt worden war; die Höhe des Preises richtete sich nach der Schönheit der Gestalten.

Was die Lage dieses Reichs betrifft, so past die große Macht der Beherrscher desselben nur auf die Kālukja von Kaljāni, deren damaliger Vertreter nicht näher bestimmt werden kann, weil für die Zeit zwischen 770 und 997 die Regierungszeiten dieser Monarchen nicht genau bekannt sind. 1) Wenn dieser Dynastie eine weniger edle Abstammung und ein späterer Ursprung zugeschrieben werden, als den Balharā, so ist diese Nachricht werthlos, weil die Ballabhi damals nicht mehr walteten. Das Thier, von dem in dem obigen Berichte die Rede ist, kann nur das Rhinozeros sein. 2) Die Gestalten dieser Hörner waren

Sieh oben S. 101 und unten Beilage iV, 11, 7. REINAUD hält Ruhmi nach Disc Prél. p. CII für Vigajapura, welche Stadt jetzt bekanntlich Bigapur heißt und nach oben I, S. 17 im Norden der Krishna liegt.

²⁾ Nach Reinaud's Bemerkungen a. a. O. II, p. 68 flg. Die Sanskritnamen des Rhinozeros sind von bushân und karkadden sehr verschieden, indem sie khadgin, ekaeringa (d. h. Einhorn), ekakara, vanotsaha und taittila lauten. - Die übrigen von Sulaiman erwähnten Länder gehörten nur zum kleinsten Theile zu Vorderindien; die Angaben über sie finden sich bei REINAUD a a. O. I, p. 30 flg. In dem weit von der Küste entfernten Kashbin waren die Bewohner weiß, durchbohrten ihre Ohren und wohnten im Gebirge; von Mas'ùdi wird dieses Land Alkamen genannt und lag wohl im Himàluja. Al-kirang lag am Meere und war ein armes, lehmreiches Land, in welchem sich Ambra fand; Mas'ùdi nennt es Firang. Es gab dort Elephanten und die Bewohner assen den Pfeffer grün, weil es dort dessen nur wenig gab. Reinaud vermuthet Note 67, II, p. 21, dafs wir dieses Land an der Koromandel-Küste zu suchen haben; es wird sieh iedoch später ergeben, dass die Arabischen Kaufleute diese Küste nicht besuchten. Ich halte es für Kuturgrama oder Kittagong, in dessen Wäldern viele Elephanten leben und auch Pfeffer wild gedeiht; sieh EDWARD THORNron's Gazetteer etc. u. d. W. Chittagong. Die weit entfernten, an China gränzenden Länder Mügah und Mübed werden Provinzen Kokhin-China's und Tonkin's gewesen sein, weil die Bewohner derselben viele Aehnlichkeiten mit den Chinesen zeigten und viele Beziehungen zu diesem Volke hatten. Dieses nimmt auch REINAUD a. a. O. II, Note 70-71, p. 22 vom

gewiß nicht die ursprünglichen, sondern wurden ihnen durch . Bearbeitung verliehen.

Außer diesen in Vorderindien gelegenen Reichen wird in den Berichten, welche Abu Zaid zu Rathe zog, noch des Reiches Kamâr oder richtiger Kumâr gedacht.1) Dieses Reich liegt auf dem Festlande und zwar auf der Seite desselben, welche dem Lande der Araber zugekehrt ist. Kein Indisches Land war stärker bevölkert; alle Bewohner desselben gingen zu Fusse. sind dem üppigen Leben gar nicht ergeben und der Genuss berauschender Getränke ist verboten. Dieses Reich lag dem Lande Zâbeg oder Java gegenüber;2) die Schifffahrt von diesem Lande nach der Insel Zâbeg dauerte bei günstigem Winde zehn Tage, bei ungünstigem länger. Die Hauptstadt lag an einem Strome in einiger Entfernung vom Meere; es kann nur Madhurå an dem Strome Vaigaru sein. Mas'udi vervollständigt diesen Bericht, aus welchem die wichtigsten Angaben hier beigefügt werden mögen. 3) Kein anderes Indisches Land war besser bevölkert und reicher an Wohlgerüchen. Auch nach diesem Schriftsteller enthielten sich die Bewohner dieses Landes allein des Genusses von berauschenden Getränken und des unerlaubten Umgangs mit Frauen. Dass Aloe oder Adlerholz aus diesem Lande ausgeführt wurde, wird so zu verstehen sein, dass es vorher aus Hinterindien dorthin gebracht worden war.4)

ersten Lande an, aber versetzt es an die Gränzen des Barmanischen Reichs, deren Bewohner mit den Chinesen wenig übereinstimmten. Mas'ûdi nennt das zweite Land Mûbar und Edrisi Mûjed.

¹⁾ Bei REINAUD a. a. O. I, p. 97 flg.

²⁾ Dass Zâbeg Java sei, werde ich unten darthun.

³⁾ Bei Gildemeister a a. O. p. 156.

⁴⁾ Sowohl Abu Zuid als Mas'üdi berichten von einem alten Beherrscher dieses Reichs folgende Geschichte. Er war jung und übermüthig und kündigte seinem Vezire an, dass er wünsche, dass der Kops des mahüräga von Zäbeg ihm auf einem Teller gebracht würde; dieser stellte ihm vor, dass jener Monarch sehr mächtig sei und ihm keine Veranlassung zu diesem Benehmen gegeben habe. Das Gerücht von diesem Vorhaben kam dem Könige von Java zu Ohren, der in's Geheim eine große Flotte ausrüstete, den König von Kumür plötzlich übersiel, gesangen nahm und ihm den Kops abhauen ließ. Er beaustragte den gerechten Vezir, einen andern König in Kumür einzusetzen, und kehrte mit dem einbalsamirten Haupte des frühern Beherrschers dieses Landes nach seinem Reiche zu-

Die durch die Natur so sehr bevorzugte Insel Ceylon behauptet diesen Vorzug auch in den Berichten der Arabischen Kaufleute von ihr, indem sie mehr Einzelnheiten von Ceylon zu melden wissen, als von den übrigen Indischen Ländern. Ihr bei ihnen vorkommender Name Serendib erscheint zuerst in der Geschichte des Ammianus Marcellinus, welcher die Bewohner dieser Insel Serendiv nennt.¹) Diese Gestalt des Namens wird durch die Perser veranlaßt worden sein, deren Sprache das l entbehrte.²)

Diese große Insel war sehr reich an rothen, gelben und grünen Edelsteinen, welche nach den Berichten der Arabischen Reisenden durch die Fluth des Meeres an's Land gespült wurden, nachdem sie von den Bergbächen aus den Höhlen in dem Gebirge herabgeflößt worden waren; vom Könige angestellte Leute sammelten sie. Andere Edelsteine wurden aus der Erde gegraben und dann von den ihnen anklebenden schmutzigen Theilen gereinigt. In dem diese Insel umspülenden Oceane wurden Perlen gefischt.³) Die kauri genannten Muscheln galten auch hier als Scheidemünze. Sulaiman ist der erste Schriftsteller, welcher meldet, daß in dem gebirgigen, Rohana genannten Theile der Insel sich ein Berg erhebe, den Adam bestiegen habe und auf dem noch eine Spur seines Fußstapfens zu erkennen sei.⁴) Um die-

rück. Hier legte er in einer Versammlung der Großen seines Reichs den Kopf seines Feindes auf einem Teller vor und setzte ihnen aus einander, daß er nur die ihm widerfahrene Beleidigung an dem Könige Kumär's habe rächen wollen und deshalb seinen Kriegern den Befehl gegeben habe, den Bewohnern Kumär's kein Leid zuzufügen. Er sandte sodann jenen Kopf dem neuen Könige von Kumär mit einem Schreiben zu, in welchem er die Gründe seines Benehmens erklärte. Ob diese Geschichte in der Wahrheit begründet sei, oder nicht, lasse ich dahingestellt; die einheimischen Geschichtschreiber beider Länder wissen wenigstens nichts davon; besonders erregt die kurze Dauer der Reise großes Bedenken.

¹⁾ Sieh oben III, S. 213.

²⁾ Sulaimán bei REINAUD a. a. O. I, p. 49 und Abu Zaid ebend. p. 127 flg.

³⁾ Nach E. M. Quatremère im J. des Savans 1846, p. 519 lautet die wörtliche Uebersetzung: "man findet dort Perlenfischerei; diese Fischerei wird im ganzen, die Insel bespülenden Meere betrieben", und nicht, wie Reinaud übersetzt: "in der Nähe von Serendib findet sich Perlenfischerei; Serendib ist ganz vom Meere umgeben".

⁴⁾ Die Länge dieses Fusses wurde auf 70 Ellen geschätzt und berichtet, dass

ses Gebirge herum lagen Gruben von Rubinen, Topasen und Hyazinthen. Man fand dort ferner Gold, Silber, Aloe und, wie schon erwähnt worden, çankha oder Muscheln. Zur Fruchtbarkeit dieser Insel tragen besonders die regelmäßigen Regen bei, welche die Felder bewässern und bewirken, daß die Insel viele grüne und reizende Thäler dem Besucher darbietet. Die Einwohner bereiten ein berauschendes Getränk aus dem gegohrenen Safte eines Baumes, ohne Zweifel einer Art von Palme. 1)

Auf dieser Insel galten Gesetze, welche die Grundlage der Religion bildeten.²) Die der Gesetze kundigen Manner versammelten sich von Zeit zu Zeit und trugen andern Männern die Lehren und das Leben ihres Propheten oder Buddha's vor, welche diese niederschrieben. Der Beherrscher Serendib's verehrte ein ganz goldenes Götterbild, dem eine übernatürliche Größe von den Seefahrern beigelegt wird; es fanden sich dort Tempel, deren Bau ungeheuere Summen gekostet hatte. Wenn ein Beherrscher dieses Landes stirbt, wird seine Leiche nach drei Tagen mit Sandelöl, Kampher und Saffran einbalsamirt und dann verbrannt; die Asche soll den Winden preisgegeben worden sein.³)

Adam seinen zweiten Fuß in das Meer gestellt habe. Es ist bekannt, daß die Muslim das Paradies nach Ceylon verlegen und Adam über die von den Indern die Rûma-Brücke und von ihnen die Adams-Brücke genannte Inselreihe auswandern lassen. Der Adams-Pik wird von den Singhalesen nach oben I, S. 195, Note 1 Sumanahküta, Devaküta und Cribhadrakuta geheißen.

¹⁾ Was diese Angaben betrifft, so ist daran zu erinnern, daß Ceylon arm an Gold und Silber ist, welche edle Metalle die Singhalesen durch den Handel erhalten haben werden, so wie Aloe oder Adlerholz, welches ein Erzeugnifs Hinterindiens, besonders Kamboya's ist.

²⁾ Abu Zaid bei REINAUD a. a. O. I, p 127 flg.

³⁾ Sulaimân bei Reinaud a. a. O. I, p. 49. Sulaimân berichtet außerdem folgenden unglaublichen Umstand. Die Leiche eines gestorbenen Fürsten wurde auf einen niedrigen Wagen gelegt, an dessen Hintertheile die Leiche befestigt ward, so daß der Nacken die Erde berührte; die Haare wurden vorher abgeschoren. Nach dem Leichenwagen folgte eine Frau mit einem Besen in der Hand, mit dem sie den Staub auf die Leiche zusammenkehrte und von Zeit zu Zeit austief: "o! o! Menschen! seht euren König, der gestern euer Beherrscher war, dessen Herrschaft aber jetzt eiloschen ist: er hat dem Dasein Lebewohl gesagt und der Engel des Todes hat sich seiner bemachtigt. Laßt euch daher nicht mehr von den Freuden dieses Lebens tauschen!" Es ist klar, daß eine solche schimpfliche Be-

Diese Angabe erregt gerechtes Bedenken, weil die Asche der verbrannten Leichen sonst von den Buddhisten in Urnen gesammelt wurde. Dagegen wird es wahr sein, daß bisweilen Frauen sich mit ihren verstorbenen Gatten verbrennen ließen.

Die Singhalesen waren damals große Freunde des nard genannten Spieles mit kämpfenden Hähnen, welches wir Triktrak nennen.1) Die Hähne dieser Insel sind sehr groß und besitzen schr große Sporen, an denen kleine scharfe Klingen befestigt werden. Die Spieler spielen um Gold, Silber, Aecker und andere Gegenstände; der Besitzer des im Zweikampfe siegreichen Hahns gewinnt natürlich den Einsatz. Noch leidenschaftlicher wurde das zweite Spiel betrieben. Zwischen die zwei Spieler wurde ein mit Nuss- und Sesamum-Oel gefüllter Krug gestellt, welcher siedend heiß gemacht wurde, und ein scharfes Beil gelegt. Der Verlierer des Spiels legte seine Hand auf einen Stein und sein Mitspieler hieb ihm mit der Axt die Spitze seines Daumens ab, welchen der Verstümmelte in den Krug steckte, damit die Wunde schneller heile; dieses verhinderte jedoch die Spieler nicht, ihrer Leidenschaft sich noch ferner hinzugeben. Diese Sitte ist eine Abweichung von dem in Vorderindien geltenden Gesetze, welches sowohl Hazardspiele als Thierkampfe verbietet. 2)

Es möge schliefslich erwähnt werden, daß damals außer den Muslim sich auch viele *Juden* und *Christen* verschiedener Bekenntnisse, besonders *Munichter* oder cher *Nestorianer* dort angesiedelt

handlung ihrer gestorbenen Herrscher von Seiten der Singhalesen ganz unglaublich ist.

^{1.} Abu Zaid bei REINAUD a. a. O. I, p. 129, nebst Note 200, II, p. 55. Auch die Bewohner des Indischen Archipels, besonders die Malajen, lieben Hahnenkämpfe sehr; sich John Crawft RD's History of the Indian Archipelago I, p. 111 fig. Abu Zaid erwähnt ebendaselbst, daß unter den Singlalesischen Frauen große Sittenlosigkeit eingerissen war, besonders wo die Perlenaustern gefangen wurden: die frommen Männer verhinderten deshalb die Kaufleute von Sad, sich dorthin zu begeben.

²⁾ Mân, dh. c. VIII, 7 u. 160 und Jâ mav. II, 47. Schulden, die durch Verlust im Spiel verursacht werden, brauchen nicht bezahlt zu werden. Bei den Indern war das Wärfelspiel das gewöhnlichste; durch dieses verspielte Nala Alles und zuletzt seine Gattin Damajande: auch in dem Mikkhakankanka p. 20 der Stenzlen'schen Ausgabe wird mit Würfeln gespielt.

hatten, weil diese Christliche Sekte noch gegenwärtig im südlichen Dekhan sich erhalten hat, so wie ebenfalls Juden. 1)

¹⁾ Abu Zaid bei REINAUD a. a. O. I, p. 128. RITTER hat in Asien IV, S. 594 flg. die Nachrichten von diesen Ansiedelungen zusammengestellt, aus welcher Zusammenstellung hier ein Auszug genügen möge, weil diese fremden Ansiedelungen für die allgemeine Geschichte Indiens unwichtig sind. Die Juden wohnen auf der Malabarküste, besonders in Kokhin und Kranganor oder Kodanganor, und zerfallen in zwei Abtheilungen: die schwarzen oder die alten und die weißen oder die jungern. Die letztere Abtheilung scheint erst um 490 nach Chr. Geb. dorthin gelangt zu sein; die erstere nach ihren eigenen Ueberlieferungen schon 239 und 249 vor Chr. Geb., welche Bestimmung kein triftiges Bedenken hervorruft. Sie folgen noch dem Mosaischen Gesetze, werden jedoch von den Eingeborenen wenig geachtet. - Die Nestorianer kommen nicht nur auf der Malabarküste, sondern auch auf der Koromandelküste vor, wie zugleich in Travankor. Nach ihrer Sage gründete der im Jahre 25 nach Chr. Geb. nach Indien gekommene Apostel Thomas dort die älteste Christliche Gemeinde und soll in Meliapura auf der Koromandelküste gekreuzigt worden sein, wo sein Grabmal gezeigt wird. Die Unrichtigkeit dieser Ueberlieferung erhellt daraus, dass jener Apostel nach oben II, S. 1100 schwerlich weiter als nach Parthien auf seiner Missionsreise gekommen ist. Das früheste unverwerfliche Zeugniss für die Auswanderung der Nestorianer nach Indien liefert die um die Mitte des sechsten Jahrhunderts geschriebene Christliche Topographie des Kosmas, der auch bezeugt, dass in mehrern Städten, z. B. in Kaljani, Bischöfe dieser Christen residirten. Die Nestorianer mögen jedoch schon in den zwei vorhergehenden Jahrhunderten nach Indien ausgewandert sein. Zur Zeit des Kosmas waren die Angelegenheiten der Nestorianischen Kirche in Indien durch die Nachlässigkeit der Bischöfe etwas in Verfall gerathen. Diese erhielten die Weihe von dem in Seleukia residirenden Patriarchen Die Indischen Nestoraner besitzen die heiligen Schriften in Syri-cher Sprache und bedienen sich derselben in der Liturgie; sie werden deshalb Suriani geheißen. Sie erfreuten sich großer Privilegien von Seiten der einheimischen Fürsten; die darüber ausgestellte Urkunde ist jedoch in ihrer noch erhaltenen Form viel später, als die Besitzer derselben vorgeben, weil die Unterschriften unter ihr in Arabischer Sprache abgefaßt und mit Kufischer Schrift geschrieben sind; die Urkunde selbst ist in der alten Karnata-Sprache abgefasst und in dem folgenden Aufsatze bekannt gemacht worden: Grant to the Eurly Christian Church of India im J. of the R. As. S. VII, p. 343 flg. Der Behauptung dieser Nestorianer, daß ihnen diese Vorrechte, deren eines der wichtigsten die Erlaubnifs ist, in besondern Dörfern zu leben, von dem Perumal-Fürsten, d. h. dem Zamorin (sieh oben S. 257) verliehen seien, steht kein triftiger Grund entgegen. Die vollständigsten Mitthei-

Wenn die Arabischen Schriftsteller, mit deren Nachrichten von dem Handel ihrer Landsleute mit Indien und den östlichen Ländern wir uns jetzt beschäftigen, die Insel Serendib als die äußerste Gränze des Meeres Harkand bezeichnen, so widerspricht dieser Darstellung der Umstand, daß nach Sulaiman dasselbe Meer in derselben Richtung mit Ceylon viele große Inseln enthalte, deren Ausdehnung dem Berichterstatter unbekannt geblieben war. 1) Unter diesen Inseln war auch Al-Ramt, welche zwei

lungen über diese Indischen Christen sind in folgenden Aufsätzen enthalten: A Memoir of the Primitive Church of Malayâla, or of the Syrian Christians of the Apostle Thomas from its first rise to the present Time, by Captain CHARLES SWANSTON of the Honorable East India Company's Military Service in the Madrus Presidency, ebend. I, p. 171 flg. und II, p. 51 flg. - Es möge bei dieser Gelegenheit auch ein kurzer Bericht von der Auswanderung der Parsen nach Indien den Lesern vorgelegt werden, die nach dem Untergange der Macht der Süsiniden vor den Verfolgungen der Araber im westlichen Indien eine siehere Zuflucht suchten und fanden, dorthin ihre heiligen Schriften mitbrachten und vorzüglich in Surat und Bombay sich aufhalten, wo sie sich durch ihre Thätigkeit als Kaufleute und Schiffsbauer auszeichnen. Der Bericht von ihrer Auswanderung ist in einem Gedichte enthalten, welches unter folgendem Titel übersetzt ist: Translation from the Kaisoh-i Sanyam, or History of the Arrival and Settlement of the Parsis in India. By Lieutenant E B. Eastwick. With a few Annotations by the Rev. John Wilson, D. D., President of the Society, im J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 166 flg. Diese Parsen verließen nach der Flucht des letzten Säsäniden, Jezdegird des Dritten, etwa um 640 ihre Heimath und zogen nach Hormuz, wo sie fünfzehn Jahre blieben. Als sie sich hier nicht mehr vor den Feinden ihres Glaubens sicher hielten, bestiegen sie Schiffe und landeten in Diu oder richtiger Dvipa an der Südspitze der Halbinsel Guzerat. Später zogen sie es vor, nach Sangam, einer wahrscheinlich 21 Engl Meilen nördlich gen Daman gelegenen Stadt zu ziehen, wo sie von dem dortigen Fürsten Gatirama freundlich aufgenommen wurden. Später wurden sie veranlafst, nach Nausari. Barukakkha oder Baroach und andern Plätzen an der Malabarküste, so wie nach Kampanir, der alten Hauptstadt Guzerat's, überzesiedeln; wann dieses geschah, ist nicht klar, weil wir nur wissen, dass die Parsen längere Zeit in Sangam verweilten, wo einige Mitglieder dieser Religion zurückblieben. Sie hatten später viel von den Verfolgungen des fanatischen Ghazneviden Mahmud zu leiden.

Bei Reinaud a. a. O. I, p. 6 fig. und p. 93 fig. An der letzten Stelle heißt es, daß der Fracheninhalt dieser Insel 800 parasangen betrage. Da das Rothholz oder das Brasilianische Holz nur in Brasilien und in West-Lassen's Ind. Altertiska, IV.

Herrschern unterworfen war. Ihre Länge wurde auf 800 oder 900 farsungen oder Persische Meilen geschätzt. Man fand dort Goldgruben und fansur oder Kampher von der besten Art gedieh dort: ferner erzeugte dieses Eiland das bakkam genannte Holz, welches Wort durch Brasilianisches Holz übertragen wird, und Bambus. Rûmî war zur Zeit, als die Gewährsmänner Abu Zuid's den Indischen Archipel besuchten, dem Könige von Zâbeg oder Java unterworfen. Es fanden sich dort viele Elephanten und es lebte dort ein Stamm, welcher Menschenfleisch als. Von den oben erwähnten Inseln waren auch die Al-najûn oder Al-bajûn genannten abhängig.1) Diese Inseln sind reich an Gold und ihre Bewohner nähren sich von Kokosnüssen, mit deren Oele sie ihre Körper salben und welches sie auch genießen. Bei ihnen herrschte die Sitte, dass kein Mann sich verheirathen durfte, ehe er einen Feind im Kampfe erschlagen hatte, dessen Kopf er abhieb; hatte er zwei erschlagen, durfte er zwei Frauen heirathen, und noch mehr, wenn er eine noch größere Anzahl von Feinden getödtet hatte, so dass Fälle vorgekommen sein sollen, dass ein Mann fünfzig Frauen hatte. Die Ursache dieser Sitte war die, daß die dortigen Stämme in fortwahrenden Fehden mit einander lebten und deshalb ein Mann sich einen um so größern Ruhm erwarb, je mehr er Feinde erschlagen hatte. Für die Bestimmung der Lage der Insel Rûmi ist die Angabe die wichtigste, dass ihre Häfen am Meere Harkand und am Meere Shalâhat liegen. Dass der Name Râmî die Insel Sumutra bezeichne, wird durch die große Länge dieser Insel und durch die Nachricht gesichert, daß sie Kampher erzeuge, welches Erzeugniß im Indischen Archipel außerdem nur Borneo besitzt.2) Auf Sumatra finden sich auch

indien wächst, wird bakkam durch Sappanholz zu übersetzen sein, welches von dem Baume Caesalpinia sappana gewonnen und theils als Färbestoff, theils zur Verzierung von Fußböden und Möbeln gebraucht wird und im Indischen Archipel wächst; sieh John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 376. Der gewöhnlichere Name des Kamphers im Arabischen ist der aus der Sanskrit-Benennung desselben entstellte kåfår.

¹⁾ Die zweite Form bietet nach Note 18, II, p. 10 Idrisi dar.

²⁾ REINAUD verlegt in seinem Disc. Prél a. a. O. I, p. LXIX fig. Râmî nach der Insel Manaur zwischen Ceylon und dem Festlande und betrachtet Kalâh und Kalâhbâr als verschiedene Namen, von welchen der erste den Haten Point de Galle an der Südküste Ceylon's und der zweite einen Theil

Elephanten, so wie Gold, und von den dortigen Stämmen sind die Batta Anthropophagen.

Das vierte, Shalâhat geheißene Meer wird daher die Meeresstraße zwischen Sumatra und der Halbinsel oder die Straße von Singapura sein. 1) Die in der Nähe Sumatra's gelegenen Inseln Al-najân oder Al-bajân werden die kleinen, an der östlichen Küste dieses Eilands sich findenden, Bintang und die übrigen sein. Diese Inseln besitzen, so viel wir wissen, keine Goldgruben, dagegen ist die Kokospalme weit über den Indischen Archipel verbreitet. 2) Es ist bekannt daß die Frucht dieser Palme ein Oel liefert.

Bei einigen rohen Stämmen der Malâju herrscht der Gebrauch, daß den erschlagenen Feinden die Köpfe abgehauen und die Schä-

der Koromandelküste bezeichnen soll; nach p. 17 bedeutet bar sowohl ein Reich als eine Küste; es ist aus dem Sanskritworte vara, Umschließung, Gebiet, zu erklären, welches nach oben I, S. 153 in Malajavara oder Malabar enthalten ist, wo es die zweite Bedeutung darbietet. Kalâh oder Kalâhbâr ist die Halbinsel Malaka, wovon unten. Reinaud nimmt ferner an, dass die Arabischen Seefahrer wegen der schlechten Beschaffenheit ihrer Schiffe nicht die Insel Ceylon umschifften, sondern durch die Palk's Strasse segelten. Die dafür angeführte Stelle aus Abu Zaid p 129 findet sich nach E. Quatremère's Bemerkung im Jouin des Sav. 1846, p. 616 in einer verständlichern Gestalt bei Idrisi wieder und lautet, wie folgt: "Auf dem der Insel Serendib gegenüber liegenden Fe-tlande fanden sich gobb, d. h. Buchten. in welche Ströme ausmünden: die Schiffe segeln einen oder zwei Monate zwischen Wäldern und Gärten und die Luft ist dort temperirt." Es ist daher von den Mündungen der Kaveri, der Godavari und der Krishna die Rede. Dass Rûmi nicht von Sumatra verschieden sei, haben schon früher behauptet William Marsden in The History of Sumatra p. 4 und Salomon Müller in seinen Bijdragen tot de Kenniss van Sumatra u. s. w. S. 14 flg. Der letzte Verfasser schlägt vor, den Namen Râmi aus dem Malajischen ràmi oder dem Javanischen ràme, volkreich, blühend, zu erklären; diese beiden Worter sind auf das Sanskritische rama oder ramja, d. h. erfreulich, zurückzuführen. Reinaud hat nachher in der Einleitung zu seiner Uebersetzung der Geographie des Abul'eda p. CDXIII sich den richtigern Ansiehten angeschlossen und betrachtet jetzt Râmi als Sumatra und Kalàh als Malaka.

Nach Salomon Müller's Bemerkung a. a. O. S. 14 bezeichnet Salut oder Selat im Malajischen Seestaat oder Meeresstrafse.

John Crawfurd's A Descript, Diet. of the Indian Islands and Adjacent Countries p. 114.

del aufbewahrt werden, um die Zahl der getödteten Feinde be weisen zu können; es kommt ferner vor, daß ein junger Mann nicht heirathen darf, ehe er einen Feind getödtet hat. Es erhellt hieraus, daß, abgesehen von der großen Zahl der Frauen, der obige Bericht auf dieses Volk paßt, welches sich auf einigen der in Rede stehenden Eiländer schon damals angesiedelt haben mochte, weil sie nicht sehr weit von dem Ursitze der Malajen, Menang-Karbo, entfernt sind. 1)

Nehmen wir jetzt den Bericht der Arabischen Kaufleute von ihren des Handels wegen nach den Ostasiatischen Ländern unternommenen Reisen wieder auf, so gelangten ihre Schiffe von Kulam-Mali oder Kollam an der Malabarküste nach einer Fahrt von einem Monate nach den Lungebâtûs oder Likhjâtûs oder Lankhjâtûs genannten Inseln.2) Diese Eilande waren stark bevölkert; ihre Bewohner gingen beinahe ganz nackt umher, weil die Frauen nur ihre Schamtheile mit Blättern bedeckten. Den dort anlangenden fremden Schiffern brachten sie in ihren großen, aus einem Baumstamme bestehenden Booten grauen Ambra und Kokos, Zuckerrohr und sütsen Palmen - oder Kokoswein, und tauschten dafür Eisen ein, dessen sie entbehrten. Wegen des heißen Klima's bedurften sie keiner Bekleidung. Sie verstanden natürlich die Sprache der Araber nicht und der Verkehr mit ihnen wurde durch Zeichen betrieben. Sie hielten ihre Frauen vor den Ausländern verborgen.

Dats diese Inseln die Nikobaren und nicht die am Vorgebirge Kalymer an der Südküste Vorderindiens gelegenen Eilande seien,³) bedarf keines Beweises. Die Nikobarier haben seit jener Zeit hinsichts ihrer Bekleidung Fortschritte gemacht, indem diese zwar sehr dürftig ist, jedoch nicht ganz und gar fehlt.⁴) Ihre Boote sind lang und schmal, indem sie vier oder sechs und zwanzig

¹⁾ Sieh hierüber oben S. 541 flg.

²⁾ Bei REINAUD a. a. O. I, p. 8 und p. 16. Nach E. Quarremère's Bemerkungen a a. O. im Journ. des Sav 1846, p. 686 lantet der Name in den Schriften Mus'ndt's Algabalüs oder Algalüs und bei Idrisi Lankjälüs.

³⁾ Wie REINAUD früher in seinem *Disc. Prél.* a. a. O. I, p. LXXII annahm.

⁴⁾ Notice of the Nucobar Islands by the Reverend P. Barbe im J. of the As. S. of B. XV, p. 345 flg. Barbe bestätigt übrigens p. 364, daß grauer Ambra auf allen Nikobaren vorkommt.

Fuß lang und nur vier Fuß breit sind. Ob sie noch aus einem einzigen ausgehöhlten Baumstamme bestehen, sagt der Berichterstatter nicht, dem ich diese Angaben entlehne; es läßt sich jedoch annehmen, daß die Nikobarier jetzt Schiffe besitzen, die aus Planken zusammengefügt sind, weil sie Segelschiffe haben und tüchtige Seeleute sind. Einige Bewohner der Südsee-Inseln bedienen sich noch Kanoe's der obigen einfachen Art.

Nördlich von diesen Inseln besuchten die Arabischen Seefahrer die Andaman-Inseln, deren Name ihnen geblieben ist. 1) Die Bewohner derselben sind Kannibalen und essen Menschenfleisch roh. Sie sind schwarz und sogar ihre Gesichter mit Haaren bewachsen; sie sind sehr häfslich und ihre Füße sind ungewöhnlich lang; sie gehen ganz nacht umher. Sie nehmen, so oft sie können, die fremden Seefahrer gefangen und ermorden sie; diese mußten daher, wenn sie, um sich Wasser zu verschaffen, dort landeten, sehr auf ihrer Hut sein. Da die Andamiten zu der Raçe der Austral - Neger gehören, paßt die obige Beschreibung ihres Aussehens genau. Der Grund, warum die Arabischen Seefahrer auf ihren Reisen nach Hinterindien diese unwirthlichen Inseln besuchten, wird sein, daß ihre Schiffe nicht groß genug waren, um Wasser und Proviant für die ganze Reise auf ein Mal zu laden. 2)

¹⁾ Bei Reinaud a. a. O. I, p. 8. Von den Bewohnern der Maniolai- oder Andaman-Inseln hatte schon Ptolemaios nach oben III, S. 170 berichtet, daß sie Anthropophagen waren und nach der richtigen Auffassung seiner Nachricht besaßen sie kein Eisen, wie die Nikobarier.

²⁾ Sulaiman schaltet bei dieser Veranlassung den Bericht von einer Insel ein, welche außerhalb der gewöhnlichen Richtung der Fahrt der Arabischen Seefahrer lag (Reinaud a. a. O. I, p. 9). Sie war sehr gebirgig und die Bewohner derselben behanpteten, daß es in dem unbewohnten Theile des Gebirges Gruben von Silber gäbe. Sie hießen Alkhushnāmi, und es war höchst schwierig, sie zu erreichen. Die Mannschaft eines in der Nähe vorbeisegelnden Arabischen Schiffs bemerkte diesen hohen Berg und richtete ihren Lauf längs der Küste. Es wurde ein Boot ausgesetzt, dessen Bemannung dort Holz hauen wollte. Sie zündete ein Feuer an und bemerkte, daß sogleich Silber herbeiströmte. Sie konnten dadurch die Silbergrube entdecken und nahmen so viel Silber mit, als sie wünschten. Als das Schiff seine Reise nachher fortsetzte, wurde die See plötzlich sehr unruhig und die Mannschaft mußte alles Silber über Bord werfen. Sie versuchte umsonst, nach jenem Berge wieder zurückzukehren. We-

Von den Andamanen richteten die Arabischen Seefahrer ihren Lauf nach Kalâh oder Kalâhbâr, und brauchten einen Monat, um

gen der heftigen Stürme des dortigen Meeres kam es oft vor, daß Schiffe aus ihrer Richtung verschlagen wurden. Wenn in diesem Berichte es einerseits höchst unwahrscheinlich ist, daß durch das bloße Anzünden eines Holzstofses eine weit entfernte Silbergrube entdeckt worden sein soll, so kann andererseits diese Erzählung nicht ganz und gar aus der Luft gegriffen sein; es ist jedoch unmöglich, die in Rede stehende Insel nachzuweisen, zumal da der Indische Archipel sehr arm an Silber ist. Nach der Angabe, dass diese Insel außerhalb der gewöhnlichen Richtung liege, könnte man versucht werden, an den Mergui-Archipel zu denken; dagegen könnte man durch den Umstand, dass auf dieser Insel ein hoher, von weitem sichtbarer Berg sich erhebe, veranlasst werden, sie nach Pulo Pinang oder Prince of Wales Island zu verlegen, wo der 2,300 Fufs hohe Flagstaff-Hill sich findet: von diesen beiden Inseln wird jedoch nicht berichtet. daß sie Silber besitzen. Eben so unmöglich ist es, eine andere, zwischen Kalâh oder der Halbinsel Mâlaka und Serendib im Indischen Meere im Osten des Festlandes gelegene und Malkhân genannte Insel zu ermitteln. Sie war nach ebend. I, p. 20 von einem kleinen Stamme bewohnt, welcher schwarz war. Fiel ein Mensch aus einem andern Lande ihm in die Hande, ward er kopfabwärts aufgehängt, in Stücke geschnitten und roh gegessen. Dieser Negerstamm war sehr zahlreich und von keinem Fürsten beherrscht; auf diesem Eilande gab es Fische, Bananen, Kokos und Zuckerrohr. Die Bewohner dieser Insel wohnten in Wäldern zwischen Rohren, welche ohne Zweifel Bambus sind. Nach der Erzählung der Reisenden lebte in dem dortigen Meere ein kleiner fliegender Fisch, welcher Schwalbe des Meeres genannt ward und auf der Oberfläche des Wassers schwamm. Ein anderer dortiger Fisch stieg aus dem Meere heraus, erkletterte die Kokospalmen und saugte den Saft ihrer Früchte aus; er kehrte dann in das Wasser zurück. Man berichtet ferner von einem Seethiere, welches einem Krebse ähnlich war und in einen Stein verwandelt wurde, wenn es das Wasser verließ; solche Steine sollten als Collyrium gedient und ein wirksames Mittel gegen Augenkrankheiten geliefert haben. Die allgemeine Bestimmung, dass das in Rede stellende Eiland zwischen Mâlaka und Ceylon liege, gewährt keine Anleitung, um die Lage desselben zu ermitteln; nur der Umstand, dass es von einem Stamme der Austral-Neger bewohnt war, giebt die Vermuthung an die Hand, dass es eine der südlichsten Nikobar-Inseln gewesen ist, welche früher, wie die nahe liegenden Andaman-Inseln, von Menschen dieser Rage bewohnt gewesen sein werden. Man kann jedoch auch an die im Norden der Andamanen liegende Gruppe der Kokos-Inseln denken. Dass ein Pisch einen Baum erklettert und den Saft der Früchte desselben ausgesogen labe, ist ohne Zweifel ein Mifsverständnifs. Die sogenannten flievon Kollam (Quillom) an der Malabarküste dahin zu gelangen.¹) Diese Insel war damals von dem Beherrscher Zübeg's oder Java's abhängig und liegt auf der rechten, d. h. auf der südlichen Seite der Indischen Länder. Die Bekleidung ihrer Bewohner besteht aus einem einzigen größern oder kleinern Stücke eines dort gewebten Zeuges. Die Arabischen Besucher Kaläh's versahen sich dort mit Brunnenwasser für die weitere Reise. Diese Nachrichten werden durch die dem Abu Zaid vorliegenden Berichte vervollständigt.²) Zäbeg liegt China gegenüber und die Reise von der letzten Stadt dieses Reichs währte einen Monat, bei günstigem Winde jedoch weniger. Der Beherrscher von Zäbeg führte den Titel mahärägu oder Großkönig. Er beherrschte viele Inseln und es wurde berichtet, daß die Ausdehnung seines Reichs 1000 oder mehr farsangen betragen habe. Zu den ihm

genden Fische verdienen diesen Namen nur in so fern, dass sie im Stande sind, zwei oder drei Klaftern vorwärts zu springen, um den Raubfischen zu entgehen. Im vorliegenden Falle wird es die kleine Sardelle sein, welche nach Edward P. Hallstead's Report on the Island of Cheduba im J. of the As S. of B. X, p. 367 im Bengalischen Meerbusen lebt. Die Nachricht von dem einem Krebse ähnlichen und in einen Stein sich verwandelnden Thiere kehrt, wie sich unten zeigen wird, bei Kazvini in seiner Beschreibung der Insel Barthâbil mit dem Zusatze wieder, dass das Fleisch dieses Thieres gegessen wurde. D.e annehmbarste Auffassung dieser Erzählung dürfte sein, daß es nach Hallstead a. a. O. p. 368 eine Art von Krebsen war, deren Fleisch die Bewohner Keduba's gerne afsen. Die Schildkröten verwandeln sich so wenig, als Krebse und Austern in Steine, wenn sie das Meer verlassen; vielleicht brannten die Bewohner der in Rede stehenden Insel aus ihren Schalen Kalk, wie wir aus den Schalen der Austern. Die zerstoßenen Schalen schwarzer Krebse konnten auch das Collyrium liefern; ob auch ein Heilmittel, ist nicht klar. Reinaud bemerkt a. a. O. II, p. 14, Note 43, dass die Chinesischen Aerzte ans einem Steine ein Heilmittel zubereiten, dieses wird aber ein wirklicher Stein sein.

¹⁾ Bei Reinaud a. a O. I, p. 17. Es ist ein Widerspruch mit der oben S. 932 mitgetheilten Nachricht, daß die Reise von Kollam nach den Andamanen eben so lange dauerte. In der Handschrift fehlt ein Blatt, auf dem der Name des fünften Meeres angegeben war: diese Lü ke können wir durch die Angaben des Mas ndi in seinem Kitib-al-aqūib, d h. Buch der Wunder, ergänzen, wie Reinaud a. a. O. in Disc. Prél. I, p. LXXVI fig. dargethan hat. — Ueber die Bedeutung des Wortes bür sieh oben S. 930, Note 2.

²⁾ Bei Reinaub a. a. O. I, p. 92 flg.

unterworfenen Ländern gehörten außer Râmi oder Sumatra noch die Inseln Sarbaza und Kalâh. Dieses Gebiet hat einen Flächeninhalt von 80 fursangen und bildete den Mittelpunkt des Handels mit Aloe, Kampher, Elfenbein, dem kali genannten Metalle, Ebenholz, Sappanholz, Spezereien und andern Artikeln.1) Es war die Gegend, nach der die Arabischen Kaufleute aus Oman kamen und von der aus sie ihre kommerziellen Reisen nach Arabien unternahmen. Dieses Land lag in dem vierten, Shalahat geheißenen Meere. Diesen Mittheilungen mögen noch die folgenden über Kalûh und Sarbaza beigefügt werden. Mas'ûdi meldet in seinem geographischen Werke, dass die Länder Kalah und Sarira Goldund Silbergruben besitzen; dass die von den Handelsplätzen Oman's nach dem erstern Lande reisenden Kaufleute den Weg dahin als die Hälfte des Weges nach China schätzten; endlich, dass das Meer bei Kaláh keine bedeutende Tiefe habe.2) Diese Nachrichten werden vom Verfasser des Mukhtasar-al-agâib, d. h. Abrifs der Wunder, bestätigt. Nach dem Abulfedå war Kalâh der wichtigste Stapelplatz im Indischen Meere zwischen Arabien und China; die Hauptstadt desselben war stark bevölkert und von Muslim, Indern und Persern bewohnt; das Land besafs auch Bleigruben und Pflanzungen von Bambus. Der ziemlich viel ältere Idrisi meldet, dass Kalûh neunzehn Tagereisen von Serendib entfernt sei und in der Nähe Java's liege.

Da ich später auf die Nachrichten der Arabischen Schriftsteller von Zübeg zurückkommen werde, bleibe ich vorläufig bei den Nachrichten von Kuläh und Surbaza oder Sarira stehen. Kuläh oder Kulähbär ist ohne Zweifel die Halbinsel Malaka, die wegen ihres Reichthums an Gold von den klassischen Geographen den Namen Chryse Chersonnesos erhalten hat.") Ob diese

Dafs bakkam nicht Brasilianisches, sondern Sappan-Holz bedeute, habe ich oben S. 929, Note 1 bewiesen. Nach E. Quatremère's Bemerkungen im Journ. des Savans 1846, p. 731 bedeutet kall nicht Blei, wie es Reinaud übersetzt, sondern ist das Malajische kulong, Zinn.

²⁾ E. Quatremère im Journ des Savans 1816 p. 676 und p. 686.

³⁾ Diese Bestimmung gehört de Walckenaer in dessen Geographie 1, p. 77 bis p. 79; er verlegt die Hauptstadt nach Keddu, was richtig sein wird, weil die Stadt Mâlaka damals noch nicht gegründet war. Ueber das Vorkommen von Gold auf dieser Halbinsel sind oben III, S. 217, Note 5 Nachweisungen gegeben. Nach John Crawfurd's A Descript. Dict. etc. p. 215

Halbinsel früher auch Silber und Blei in den Handel geliefert habe, ist fraglich; vielleicht ist in diesem Falle auch Zinn zu verstehen. Wenn es in einer Stelle heist, dass die Reise von der Malabarküste nach Mâlaka nur einen Monat erforderte, so erklärt sich diese Verschiedenheit durch die Voraussetzung, daß die Arabischen Seefahrer bisweilen quer durch das Meer segelten; die Angabe, dass sie von Ceylon dahin nur neunzehn Tage gedauert habe, ist nicht geradezu zu verwerfen, obwohl sie für jene Zeit eine ungewöhnlich schnelle ist. 1) Was den Namen der Insel Sarbaza oder Sarira(h) anbelangt, so dürfte die erste Lesart den Vorzug verdienen, weil in der Arabischen Schrift das initiale und mediale j von b und r von z sich nur durch Punkte von einander unterscheiden, so dass aus Sarbaza leicht Sarîra entstehen konnte. Da dieser Name auch Sarabaza gelesen werden kann, dürfte dieses Eiland nicht von dem an der Ostküste der Halbinsel liegenden Sarasan verschieden sein, zumal da seiner in Verbindung mit Kalâh gedacht wird.2)

Die übrigen Nachrichten von Zâbeg sind die folgenden.³) Diese Insel war außerordentlich fruchtbar und die Bevölkerung außerordentlich dicht gedrängt. Es wurde berichtet, daß die Dörfer dort so nahe bei einander lagen, daß das Krähen eines Hahns am Morgen von Dorf zu Dorf sich verbreite und über Hundert farsang oder etwa 67 geogr. Meilen gehört werde. Es gab dort in der That kein Stück brach liegenden Landes, noch Häuser in Ruinen; die Reisenden fanden überall Oerter, wo sie einkehren und während der Hitze des Mittags ausruhen konnten. Von einem alten mahârâga dieses Reichs hatte sich folgende Erzählung erhalten. Seine Hauptstadt lag an einem großen Strome, der sicherlich nicht so breit war, wie der Tigris bei Baghdâd

ist bis jetzt kein Blei im Indischen Archipel entdeckt worden, obwolil es dort sich tinden möchte.

Die Nachricht, daß die Oberfläche oder eher die Ausdehnung Kaläh's 80 farsungen oder etwa 53 geogr. Meilen betrage, läßt sich weder verwerfen, noch zugeben, weil es nicht feststeht, wo die nördliche Gränze angesetzt werden muß.

²⁾ Nachweisungen von dieser Insel liefert John Crawfurd a. a. O p. 376;
E. Quatremère denkt im Journ. des Savans 1846, p. 686 an Banka oder richtiger Bangka, welches allerdings größer ist, als Surasan.

³⁾ Bei Reinaud a a O. I. p. 94 flg

und Buçra. Die hohe Fluth verhinderte den Strom, sein süßes Wasser in das Meer zu ergießen; dieses geschah nur bei der Ebbe, und sein Wasser strömte dann in einen kleinen Teich zusammen, welcher unmittelbar am königlichen Pallaste lag. Der mit der Aufsicht über den Pallast beauftragte Beamte warf jeden Tag in der Gegenwart seines Herrn ein Stück Goldes in den Teich; dieses hatte die Form eines Ziegelsteins und wog eine nicht mehr bekannte Zahl von mand.1) Bei der Fluth bedeckte das Meer diese goldenen Barren, welche während der Ebbe wieder sichtbar wurden und dann einen weit strahlenden Glanz verbreiteten. Wenn der König in dem dem Teiche zugekehrten Saale seinen höchsten Staatsbeamten Audienz gab, richtete er sein Gesicht nach diesem hin. Dieser Gebrauch wurde niemals unterbrochen: während der Lebenszeit eines Monarchen wurden diese goldenen Barren nicht gezählt, sondern erst von seinem Nachfolger, der alle diese goldenen Ziegelsteine aus dem Teiche herausholen ließ. Sie wurden dann gezählt und er sorgte dafür, dass kein einziger zurückgelassen wurde. Sie wurden dann gezählt, gegossen und unter die männlichen und weiblichen Verwandten des Herrschers, ihre Kinder und die Eunuchen vertheilt; man richtete sich bei dieser Vertheilung nach dem Range und den Vorrechten der dabei betheiligten Personen. Der Rest wurde den Armen und den Unglücklichen gegeben. Die Zahl und das Gewicht dieser Goldbarren wurden genau verzeichnet und dabei bemerkt, wann jeder König und wie lange er regiert und wie viel solcher goldener Barren er in den Teich geworfen habe; ferner, wie sie nach seinem Tode vertheilt worden waren. Der Monarch wurde am meisten geehrt, der nach dem Zeugnisse dieser goldenen Ziegelsteine am längsten geherrscht hatte.2)

Um vorläufig bei diesen Angaben stehen zu bleiben, so kann der Name $Z\hat{a}beg$ nur von der Insel Juva verstanden werden; die Verschiedenheit der Form erklärt sich daraus, daß g und z. so wie v und b nahe verwandte Laute sind, so daß aus der spätern Gestalt des Namens dieser Insel Gava leicht $Z\hat{a}ba$ und daraus

¹⁾ Ueber dieses Gewicht sieh oben III, S. 560, Note 1 und S. 909, Note 1.

²⁾ Die Erzählung von dem Kampfe eines ültern Königs von Zäbeg mit einem Pürsten von Kumär habe ich oben S 924 mitgetheilt. Ich bemerke, daßs die frühere Lesart des Namens der Insel, Zänig, zu verwerfen ist.

Zâbi (Zâbe) entstehen konnte; der Zusatz g ist mir unklar, weil er nicht wohl als eine Entstellung von dvîpa, Insel, betrachtet werden kann. Die Zeit, auf welche diese Nachrichten bezogen werden müssen, ist die der ersten Periode der Dynastie von Gangala, welche im Jahre 968 von Deva Kasuma gestiftet ward, der, wie sein Sohn und Nachfolger Ami Luhur, sehr mächtig war, obwohl die einheimischen Geschichtschreiber ihrem Reiche keine so ausgedehnte Herrschaft zuerkennen. De der oben beschriebene Gebrauch wirklich früher dort geherrscht habe, oder nicht, lasse ich dahingestellt. Java ist bekanntlich außerordentlich fruchtbar und mag in der frühern Zeit überall angebaut und sehr dicht bevölkert gewesen sein, obzwar die Gewährsmänner des Abu Zaid diese Thatsache mit etwas zu lebhaften Farben schildern.

Um nicht später in der Geschichte des Arabischen Wissens von Indien nöthig zu haben, auf diesen Gegenstand zurückzukommen, werde ich hier die Nachrichten der spätern Arabischen Schriftsteller von Java abhandeln, zumal sie auch der Geschichte des Handels Vorschub leisten.

Mas'ùdi berichtet in seinem Kitâb-al-agùib von Zâbeg folgende Einzelnheiten.²) Die Zahl der Truppen des Beherrschers dieses Reichs war zahllos und es soll unmöglich gewesen sein, in zwei Jahren sein ganzes Reich zu durchreisen, — eine Angabe, die auch dann als unglaublich erscheint, wenn der damals unvollkommene Zustand der Schifffahrt mit in Anschlag gebracht wird. Die Staaten seiner Beherrscher erzeugen alle Arten von Spezereien und Wohlgerüchen; aus ihnen wurden Gold, Adlerholz, Gewürznelken, Sandelholz und andere Artikel ausgeführt und es bestand zwischen dem Reiche dieses maharaga und China eine Verbindung zur See. Chinesen, durch innere Unruhen ihres Vaterlandes dazu bewogen, hatten sich nach dem Javanischen Reiche begeben und dort niedergelassen. In der Nähe der dem Könige

¹⁾ Sieh oben S. 562 ffg. Die Nachricht, daß die Residenz dieses Monarchen an der Mündung eines großen Flusses gelegen habe, kann nicht richtig sein, weil der größte Strom Java's, der Solo, nach oben S. 473 nicht bei Gangala vorbeistießt; diese Stadt lag jedoch nach oben S. 486 nicht weit vom Meere, in der Provinz Surabaja.

²⁾ Reinaud's Géographie d'Aboulfé la I, p. CCCXC flg.

von Zâbeg unterworfenen Inseln lagen andere, in deren Gebirgen Menschen wohnten, welche ihre Ohren durchbohrten; diese Berge waren Vulkane und die Seefahrer nahmen von ferne die aus ihnen emporsteigenden Flammen und das donnerähnliche Krachen ihrer Ausbrüche wahr. Es ist bekannt, daß der Vulkan auf der Insel Sumbhava im Jahre 1815 ungeheuere Verwüstungen anrichtete und der Aschenregen auf viele Meilen davon entfernte Schiffe niederfiel. Von dem Sohne Zakarijā's, dem Muhammed, der nach seiner Vaterstadt Kazvin oder Kasbin in Persien gewöhnlich Al-Kasvini geheißen wird und im Jahre 1274 sein geographisches Âthâr-al-bilâd va akhbâr al-'abâd, d. h. Denkmale der Länder und Geschichte ihrer Bewohner, betiteltes Wörterbuch vollendete, erfahren wir folgende Umstände von Java. 2)

Die Insel Gava liegt im Chinesischen Meere und zwar in dem Theile desselben, wo es an das Indische gränzt. Zur Zeit des Verfassers besuchten die Chinesischen Kaufleute kein ferneres Land, die große Entfernung dieser Länder und die Verschiedenheit der in ihnen herrschenden Religionen als Gründe angebend. Von dorther holten sie Agallochum, Kampher, eine Art von Narde, Gewürznelken und Muskatnüsse, von Java aus wurden Töpferwaaren, d. h. Porzellan, nach andern Ländern versendet.

Von der Insel Gaba heißt es, daß sie im Indischen Meere liege und die Bewohner derselben ihre Köpfe auf ihren Brüsten trügen. Es fand sich dort ein Berg, der mitunter Feuer und Rauch ausspie, so daß Niemand es wagte, sich ihm zu nähern.

John Crawfurd a. a. O. p. 420, wo genaue Nachrichten von diesem und andern Ausbrüchen dieses Vulkans gegeben sind

²⁾ Die Java betreffende Stelle dieser Schrift ist von Gildemeisten in seinem Scriptorum Arabum de Rebus Indicis toci et opuscula inedita p. 53 flg. und p. 194 flg. bekannt gemacht worden: die von Gåva oder Gåba handelnde ebend. p. 52, p. 60, p. 193 u. p. 202 flg. Kaznini ist durch die verschiedenen in seinen Quellen vorkommenden Namen Java's veranlafst worden, Zåbig, wie statt Zånig zu lesen ist, ebend. p. 194 flg. u. p. 53 besonders zu beschreiben. Der Titel der vollstindigen Ausgabe dieses Werks lautet: Zakariyâ-ben Muhanmed-ben Mahmid Kosmographie, Kitâb-al-Athâr al-bilâd. Die Denkmäler der Länder. Aus den Handschriften des Dr. Lee und der Bibliotheken zu Berlin, Gotha und Leyden herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld. Mit Unterstutzung der Doutschen Morgenfändischen Gesellschaft, Göttingen 1847-1854.

Man fand dort Agallochum, Muskatnüsse, Bananen und Zuckerrohr. Von Zübig oder Zübeg liefert ferner Kazvini folgenden Bericht. Es ist eine große Insel in der Nähe China's, wo dieses Land sich nach Indien hin richtet. Die Insel ist sehr reich an wunderbaren Dingen und ihr mahârâga oder Großkönig betitelter Beherrscher sehr mächtig.1) Zu den Wundern dieses Eilands gehören die sehr großen Kampherbäume, deren Schatten Hundert und sogar noch mehr Menschen bedecken konnte. Der obere Theil des Baums wird durchbohrt und es fließt dann der Kampher so reichlich, dass er mehrere Gefässe füllt; es wird sodann der untere Theil in der Mitte des Baums durchbohrt, woraus Tropfen Kamphers herausfließen, diese bilden das Harz des Baums; endlich fließt auch der Saft aus dem Innern des Baums heraus. Wenn diese Theile dem Baume entzogen sind, vertrocknet er. Mahan-ben-Albahr aus Sirâf berichtet, dass er auf einer dortigen Insel rothe, gelbe und dunkelblaue Rosen gefunden habe; diese hatte er in ein rothes Kleid gelegt. Als er dieses forttragen wollte, erblickte er ein Feuer, durch welches die Rosen, allein nicht das Kleid verbrannt wurde. Auf seine Frage nach der Natur dieser Erscheinung wurde ihm geantwortet, dal's diese Rosen zwar höchst nützlich seien, jedoch aus dem Walde nicht weggebracht werden dürften. Von derselben Insel hatte Ibn-Alfåkih erzählt, daß ihre Bewohner Thieren ähnlich seien, eine ihm unverständliche Sprache redeten und von einem Baume auf einen andern sprängen. Es gab dort eine Art von Katzen mit denen der Fledermäuse ähnlichen Flügeln, welche von den Ohren bis zum Schwanze reichten. Die dortigen Ziegen hatten die Größe von wilden Ochsen, eine röthliche Farbe, denen der Gazellen ähnliche Schwänze und bitteres Fleisch. Das Zabad genannte, einer Katze ähnliche Thier lieferte Moschus, eben so eine dortige Maus. Auf dem Berge Naçûn oder Naçban leben Schlangen, die so groß sind, daß sie Ochsen, Büffel, ja sogar Elephanten verschlingen können. Ferner fanden sich dort weitse Affen, Ochsen, Büffel und verschiedene andere Thiere. Zukarija ben Mohammed fügt noch hinzu, dass auf dieser Insel weiße, rothe und gelbe Papageien sich finden, welche jede Sprache lernen konnten; ferner

Kuzvini giebt hier einen kurzen Bericht von den täglich von dem Könige Java's in den Teich geworfenen ziegelförmigen goldenen Barren.

kleine weiße, mit schwarzen Flecken versehene Pfauen, so wie auch grüne; endlich ein *ulhavåri*. d. h. der Sprechende, geheißener Vogel, der kleiner als eine Ringeltaube ist, eine weiße Brust, einen schwarzen Hals, rothe Füße und einen gelben Schnabel besitzt; er ist dem Papagei ähnlich. Der Verfasser schließt mit der Bemerkung, daß die Glaubwürdigkeit dieser Nachrichten dahingestellt bleiben möge.

Der vorhergehende Bericht von Zübeg und einer zweiten nicht namhaft gemachten Insel des Indischen Inselmeers leidet so sehr an Uebertreibungen und Entstellungen, daß es sich nicht der Mühe verlohnen würde, alle in ihr vorkommenden Einzelnheiten zu beleuchten; ich werde mich deshalb begnügen, nur einige Punkte zu berühren. Die zweite Insel kann nur Borneo sein, weil Kazrini, wie sich nachher ergeben wird, Sumatra Râmnû nennt und diese zwei Inseln die einzigen des Indischen Archipels sind, auf welchen der Kampherbaum einheimisch ist; auf Borneo finden wir ferner das rohe Volk der Dajak. Die großen Schlangen müssen die Boa constrictor oder die Königsschlangen sein, die zwar Ziegen, Schafe u. s. w., jedoch keine Ochsen, Büffel und Elephanten verschlingen können. Das beflügelte katzenähnliche Thier dürfte der Vampyr sein, der zur Gattung der Fledermäuse gehört und wegen seines Blutdursts mit einer Katze verglichen werden könnte; das Zabàd genannte Thier kann nur die Zibetkatze oder ein ihr nahe verwandtes Thier sein; jene liefert bekanntlich einen sehr geschätzten Wohlgeruch. Ob der dem Papagei ähnliche Vogel der schöne im Indischen Archipel einheimische Paradiesvogel sei, ist nicht sicher, jedoch wahrscheinlich. 1)

Diese Nachrichten von Java und Sumatra werden in mehrern Punkten von *Idrisi* bestätigt und vervollstandigt.²) Er legt dem Beherrscher der ersten Insel, dem auch die Insel *Salahat* oder die *Sunda*-Inseln unterworfen waren, den Namen *Gaba* bei. Er trug eine reichlich mit Edelsteinen und Perlen geschmückte Krone

JOHN CRAWFURD bemerkt in seinem A Descriptive Dictionary of the Indian Islands etc. p. 54, dass die östliche Gränze der Verbreitung dieses Vogels die Aru-Inseln und Neu-Guinea, die westliche Singapura und Batavia sei.

²⁾ Amédée Jaubert a. a. O. I., p. 80 flg. Das Saláhat die Sunda. Inseln seien, werde ich unten darthun. Es ist ein Irrthum, wenn dem Könige von Java die Herrschaft über Hireng oder Kidreng oder nach unten S. 948 Pulo Ubi an der Küste Kanboga's zugeschrieben wird.

und einen köstlichen Mantel. Auf seinen Münzen war sein Kopf abgebildet. Er war ein eifriger Verehrer eines bodd oder Götterbildes, welches sehr schön und aus Marmor verfertigt war. In dem Tempel, in welchem es aufgestellt war, fanden sich mehrere andere marmorne und mit goldenen Kronen geschmückte Götterbilder.1) Die Gebete wurden mit großer Feierlichkeit hergesagt und von Gesängen begleitet. Schöne, junge Mädchen führten bei feierlichen Gelegenheiten in den Tempeln Tänze und Spiele auf, um die in denselben versammelten Personen zu belustigen. Zu jedem Tempel gehörte eine gewisse Anzahl von Mädchen, welche auf Kosten der Tempel genährt und gekleidet wurden. Wenn eine Frau eine durch ihren Wuchs und ihre Schönheit ausgezeichnete Tochter gebar, weihete sie sie dem Tempel; sobald die Tochter erwachsen war, wurde sie schön gekleidet und von ihrer Familie begleitet von ihrer Mutter den Tempeldienern zugeführt, welche sie der Tanzkunst kundigen Frauen zum Unterrichte übergeben. Wenn das junge Mädchen die Tanzkunst gelernt hat, wird sie, schön geschmückt und in prachtvolle Kleider gekleidet, den Priestern übergeben und gehört von da an für ihr ganzes Leben dem Tempel. Es erhellt hieraus, das das schon viel früher in Vorderindien bestehende Institut der Bajaderen damals in Java Eingang gefunden hatte. Der damalige Beherrscher Java's wird ein Nachfolger Narusinha's gewesen sein, der um 1138 ganz Java sich unterworfen hatte, und der von ihm verehite Gott Cwa. weil er als Anhänger des Çivaismus in seiner Inschrift erscheint.²)

Von Ràmì oder Sumatra erstattet Idrisi folgenden Bericht.³) Seine Länge wurde auf 700 farsang geschätzt, was viel zu übertrieben ist, weil 25 Persische Meilen auf einen Grad des Erdgleichers gehen, so daß die Länge dieser Insel 420 geographische Meilen betragen würde. Die Insel gehorchte mehrern Fürsten, war sehr fruchtbar und besaß ein temperirtes Klima. Sie war sehr reich an Erzeugnissen des Mineralreichs und des Pflanzenreichs. Unter den letztern war bakkam oder Sappanholz wegen

Ueber die Bedeutung des Namens bod oder bodd sieh oben III, S. 618, Note 1.

²⁾ Sieh oben S. 480 flg.

³⁾ Amédée Jaiberr a. a. O. I, p. 74 flg.

seiner schönen rothen Farbe das bemerkenswertheste. Von den Thieren erregte das Rhinozeros die größte Aufmerksamkeit der Arabischen Besucher Sumatra's. Idrisi wiederholt die Nachricht des Sulaimân und anderer Araber, 1) dass die Hörner dieses Thieres, wenn sie gesotten, Gestalten von Menschen, Vögeln u. s. w. darboten, weiß waren und zur Verzierung von Gürteln verwendet wurden, welche sehr theuer bezahlt wurden. Dass es dort wilde Büffel ohne Schwänze gegeben habe, darf füglich in Abrede gestellt werden. Die Insel war im Allgemeinen sehr gut angebaut und die Dörfer waren zahlreich. In den Wäldern lebte ein roher Stamm, dessen Körper sehr klein waren und die auf Bäumen emporkletterten; die Mitglieder dieses Stammes waren sehr furchtsam und entflohen bei dem Herannahen anderer Menschen; sie konnten so schnell laufen, dass es unmöglich war, sie einzuholen. Ein anderer solcher rohe Stamm fand sich an der Küste; die Männer schwammen an die vorbeisegelnden Schiffe heran und tauschten für Ambra Perlen ein.2)

Bei dieser Veranlassung möge auch die von Kazvini uns überlieferte Beschreibung der Insel Ramnû den Lesern vorgelegt werden, obgleich sie den Bericht seiner Landsleute von ihr nur wenig bereichert. Sie liegt im Chinesischen Meere; ihre Bewohner reden eine den Ausländern unverständliche, dem Geschrei von Thieren ähnliche Sprache und sind nur vier Spannen groß.³) Sie sind schwarz; statt der Haare haben sie eine röthliche Wolle und leben auf Bäumen. Sowohl Männer als Frauen gehen ganz nackt einher und bedecken nur ihre Schamtheile mit Blättern; sie nähren sich mit Früchten. Von wilden Thieren lebten dort Rhinozerosse und Büffel, die der Schwänze entbehrt haben sollen. Die Menge der Edelsteine und der aromatischen Gewächse ist unzählbar. Es wuchsen dort ferner Kampherbäume, Kotanrohr und Sappanbäume, deren Rinde ein wirksames Mittel gegen die Bisse giftiger Schlangen lieferte; ihre Früchte sind den Hülsen-

¹⁾ Sieh oben S. 922.

Dieser Umstand wird auch nach oben S. 930 von Sulaiman von einem Stamme auf Sumatra gemeldet.

³⁾ GILDEMEISTER a. a. O. p. 193. Dass Sumatra zu verstehen sei, beweist sowohl der Umstand, dass dieses Eiland gleich nach Gåva aufgeführt wird, als die Vebereinstimmung des Namens Redmud mit dem gewöhnlichern Rami über welchen sieh oben S. 933 flg

früchten ähnlich, der Geschmack derselben dem von Koloquinten.¹) Diese Eiländer kamen nicht, wie die Bewohner der Andaman-Inseln in Booten an die vorbeisegelnden Schiffe, sondern schwammen sehr schnell an sie heran, den Ambra im Munde tragend, für den sie Eisen eintauschten.²) Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, dass die obige Beschreibung des auf Sumatra wohnhaften Volks nur auf einen dortigen rohen Stamm zu beziehen ist; es bestand nämlich gewis damals längst ein regelmäßiger Handelsverkehr zwischen den gebildeten Bewohnern Sumatra's und den Arabern.

Derselbe Arabische Schriftsteller belehrt uns ferner, daß zwischen den Arabern und den Bewohnern der Insel Barthabil ein Verkehr sich gebildet hatte.3) Die Bewohner hatten Gesichter, welche mit Leder überzogenen Schildern ähnlich waren, und ihre Haare sahen aus, wie die Schwänze der Arabischen Rosse. Die erste Bestimmung bezieht sich auf die rautenähnliche Gestalt der Gesichter der Malajischen Völker, die zweite auf ihr zottiges, wolliges Haar. Auf dieser Insel fand sich ein Vulkan, welcher in der Nacht ein furchtbares Getöse hervorbrachte; die Seefahrer glaubten, dass in ihm ein böser Geist hause und aus ihm hervorbrechen würde. Gewürznelken wuchsen dort zahlreich und der Handel mit ihnen wurde auf folgende Weise betrieben. Die fremden Kaufleute legten ihre Waaren auf dem Ufer nieder und kehrten sodann nach ihren Fahrzeugen zurück und blieben die Nacht dort. Am nächsten Morgen fanden sie bei jeder Waare eine Anzahl von Karyophyllen; wenn sie damit zufrieden waren, nahmen sie diese mit sich, ihre eigene Waare zurücklassend; nahmen sie beide Theile mit, verhinderten die Einheimischen das Abgehen des Schiffs, bis einer von beiden Theilen zurückerstattet worden war. Verlangte ein fremder Kaufmann einen höhern Preis, ließ er beide Theile zurück;

Ob die letzte Angabe der Wahrheit entspreche, weiß ich nicht zu sagen, von den Früchten selbst ist es aber richtig

Sieh hierüber oben S. 922. Sowohl der Mangel an Schiffen, als die Erwähnung des Kampherbaumes beweist, daß in diesem Falle Sumatra gemeint sei.

Gildemeister a. a. O. p. 201 der Uebersetzung und p. 59 des Textes.
 Daß auch hier statt Zänig Zäheg zu lesen sei, leidet keinen Zweifel.
 Lassen's Ind. Altechsk., IV.

es wurden dann einige Gewürznelken hinzugefügt. 1) Ein Arabischer Kaufmann, der dort gelandet war, hatte von den Bewohnern dieser Insel folgende Beschreibung mitgetheilt. Sie waren sehr wild und ihre Gesichter zeigten Aehnlichkeit mit denen der Türken: sie durchbohrten ihre Ohren und trugen weibliche Tracht; sie waren so scheu, dass sie, wenn sie von den ausländischen Besuchern erblickt wurden, sich zurückzogen und den Verkehr mehrere Tage unterbrachen. Ihre Kleider wurden aus den Blättern eines lûf genannten Baumes verfertigt, dessen Früchte sie afsen. Sie genossen ferner auch das Fleisch von einer Art von Krebsen, welche auf dem Meere schwammen und in Steine verwandelt wurden, wenn sie es verließen; aus ihnen wurde auch Collyrium oder Augenschminke zubereitet. Diese Eiländer nährten sich ferner mit dem Fleische von Schafen, Muskatnüssen und Gewürznelken; dem Genuss der frischen Früchte dieser Bäume wurde die heilsame Wirkung zugeschrieben, daß man nie altere und dals die Haare nie grau wurden.

Wenn es auch nicht möglich ist, die Lage des Eilands Barthâbil genauer zu ermitteln, so ist es doch gewiß, daß es eine der Molukken gewesen sein muß, weil nur auf ihnen die Muskatnüsse und die Gewürznelken zu Hause sind, und die obige Nachricht besitzt den Werth, zu beweisen, daß die Arabischen Kaufleute mit jenen fernen Inseln Handel trieben.²)

Für den kommerziellen Verkehr zwischen dem Indischen Archipel und der Ostküste Afrika's liefert der über Hundert Jahre ältere Arabische Geograph *Idrisi* einige beachtenswerthe Nachrichten. Er vollendete sein Werk im Jahre der *hegra* 548 oder 1154 nach Chr. Geb. f)

¹⁾ GILDEMEISTER erinnert a. a. O. p. 202, Note 2 daran, daß Plinius von dem Gesandten des Singhalesischen Königs, dem Rachias, einen ähnlichen Bericht von dem Handel mit den Serern erhalten habe, der oben III, S. 85 erläutert ist; die Insel Barthäbil kann jedoch nicht die des Ayathodainon sein, weil diese nach ebend S. 251 an der Ostküste Sumatra's gesucht werden muß und die Gewürznelken nicht so weit westlich gedeihen

²⁾ Ueber das in einen Stein verwandelte Seethier, aus dem Collyrium und ein Heilmittel zubereitet würden, habe ich oben S. 933, Note 2 meine Vermuthung vorgelegt. Um den Baum zu ermitteln, mit dessen Blättern sich die Bewohner der Insol Barthäbil bekleid ten und dessen Früchte sie afsen, ist eine Kenntnifs der dortigen Sprachen nöthig.

³⁾ Geographie d'Édrise. Traduite de Carabe en français d'après deux manuscrits

Die Bewohner der an Eisen und Tigerfellen reichen Inseln Zänig trieben einen lebhaften Handel mit Zänghibär oder Zanzibar an der Ostküste Afrika's. Die Arabischen Kaufleute kamen dahin von 'Omän und Jemen. Die Bewohner von Zänig brachten viel Eisen nach den Indischen Inseln, welches sie dort mit großem Gewinn verkauften, obwohl ihr Eisen von dem Vorderindiens an Härte übertroffen ward. Welche Inseln des Indischen Archipels gemeint seien, ist unklar; da der Verfasser jedoch außer Java mehrere nahe gelegene Inseln kennt, werden die Bewohner von Zänig diese des Handels wegen besucht haben.

Nach dieser Abschweifung nehme ich den Bericht Sulaimân's von den Reisen seiner Landsleute nach den östlichen Ländern wieder auf. Von Kalāhbār oder Kedda auf der Halbinsel Mālaka, wo ihre Mannschaften sich mit Wasser und Lebensmitteln für die fernere Reise versahen, gelangten sie nach einer Fahrt von zehn Tagen nach dem Batāmah genannten Orte, wo die Seefahrer süßses Wasser fanden.¹) Von hier aus richteten die Arabischen Seefahrer ihren Lauf nach den Kidrang oder Kirdrang genannten Inseln, deren Name dem fünften Meere beigelegt wird. Auf einer dieser Inseln erhob sich ein hoher Berg. Die Reise dahin dauerte ebenfalls zehn Tage und die fremden Schiffer fanden auch hier süßses Wasser vor.²) Mas'adi ergänzt diese Angaben dahin, daß dort viele Berge sich fanden und man Kampher und Kampheröl sammelte. Das Meer war sehr untief und es regnete beständig. Es lebten dort Menschen verschiedener Ab-

de la bibliothèque du Roi et accompagnée de Notes par P. AMÉDÉE JAUBERT etc. 2 Bde. 4. Paris MDCCCXXXVI und MDCCCXL. Ueber das Datum des obigen Werks sieh Vorrede I, p. XXII.

Bei Reinaud a. a. O. I, p. 18. Nach seiner Note II, p. 14, Note 40 nennt Idrisi I, p. 82 der Uebersetzung von Jaubert diesen Ort Tenùmah. Nach E. Quatremère's gewiß sicherm Vorschlage im Journ. des Savans 1846, p. 730 ist zu verbessern Nathnah. mit welchem Namen eine Gruppe von kleinen Inseln im Osten der Halbinsel Målaka bezeichnet wird. Sie haben nach John Crawfurd a. a. O. p. 291 die Lage von 2° 28′ — 4° 56′ nördl. Br. und 107° 57′ — 108° 15′ östl. L. von Greenwich.

²⁾ Bei REINAUD a. a. O. I, p. 18 und Géogr. d'Aboulf. I, p. CDXV. Die Bestimmung E. Quatremère's im Journ. des Savans 1846, p. 730, dass Kidrang dem heutigen Pulo Kondor entspreche, hat gegen sich, dass diese Inseln südöstlich von Kamboga liegen.

stammung, welche ihr Haar auf eigenthümliche Weise schnitten. Sie griffen in ihren kleinen Fahrzeugen die in der Nähe vorbeisegelnden Schiffe an und warfen gegen ihre Bemannungen vergiftete Pfeile. Zwischen ihrem Lande und Kalāhbār gab es Gruben von Zinn und Silber, so wie von Gold und Blei.¹) Das eben genannte Gebiet dürfte die östliche Küste der Halbinsel Mâlaka sein, wo zwar Gold und Zinn, jedoch nicht Silber und Blei vorkommen. Da nicht wohl vorausgesetzt werden darf, daß die Arabischen Seefahrer in den Golf von Siam hineinsegelten, wird Kidrang oder Kardrang das heutige Pulo Ubi nahe den Mündungen des Kamboga-Stromes sein und das nach ihm benannte Meer der Theil der Chinesischen See zwischen Mâlaka, Java und Kamboga oder richtiger Kampa sein.

Mit dem letzten zu Senef entstellten Namen bezeichnen die Araber das sechste Meer, das bei ihnen Çanfi heißt.²) Die Fahrt dahin dauerte zehn Tage; die Araber landeten daher in einem Hafen an der Südostküste von Kamboga. Sie fanden dort süßes Wasser und die beste, Çanfi genannte Art von Aloe oder Adlerholz. Dieses Land bildete ein besonderes Reich; die Bewohner waren von bräunlicher Hautfarbe und trugen zwei Kleider von einem einheimischen Zeuge. Dieses Meer umfaßt nach der heutigen Nomenklatur den Theil des Chinesischen Meeres, welcher Kamboga und Kokhin-China umspült und der im Norden von dem südöstlichen China und der Insel Hainan begränzt wird.

Die Arabischen Seefahrer gelangten nach einer zehntägigen Reise nach dem *Çundar-Fülât* genannten Eilande.³) Sie fanden auch dort süßes Wasser. Diese Insel kann nur *Hainan* sein. Die enge Meeresstraße zwischen ihr und der Küste des Fest-

¹⁾ Ich habe statt plomb blane gesetzt Zinn, weil nach oben S. 936, Note l kali diese Bedeutung hat. -- Reinald's Vermuthung, daß der Name Aldrang oder Kirdrang aus Kuen-lun zu erklären sei, mit welchem die Chinesen die Insel Pulo Kondor benennen, ist gewifs nicht zulässig, zumal da die Araber diese Inseln nicht besuchten.

²⁾ Bei Reinald a a O. I, p. 18. Ich lese nach dem Vorgange von Gilde-Meister a. a O. p 69, Note 9, wie oben; die Französischen Gelehrten lesen Senef und Senfy Sieh außerdem Reinaub Géogr. d'Aboulf. I, p. CDXV.

³⁾ Bei Reinaud a. a. O. I., p. 18 und Geogr. d'Aboulf. I., p. CDXVII. Die obige Bestimmung der Lage von Cundur-Fülüt gebüt E. Oratrement im Journ. de. Sarans 1846, p. 737 an

landes setzte durch ihre Klippen, Untiefen und heftigen Strömungen der Durchfahrt die größten Schwierigkeiten entgegen und wurde deshalb die Pforte China's genannt. Das dortige Meer ist sehr stürmisch und die es beschiffenden Seefahrer werden mitunter plötzlich von den Typhonen geheißenen Orkanen überfallen, von denen Mas'ùdi eine etwas übertriebene Schilderung entworfen hat. Er sagt nämlich, dass aus dem tobenden Meere kleine, wie Abyssinier schwarze, vier bis fünf Spannen große Wesen sich erheben; sie besteigen die Schiffe, verkündigen die Nähe des Orkans und warnen sie vor der ihnen drohenden großen Gefahr. Mitunter zeigt sich auf den Masten der Schiffe eine einem Vogel ähnliche, Feuer verbreitende Gestalt, nach deren Erscheinen das Meer sich beruhigt, die Wogen kleiner werden und der Sturm sich legt. Wir nennen diese elektrische Erscheinung das Sanct-Elms-Feuer und die klassischen Völker glaubten in ihr die Erscheinung der rettenden Dioskuren zu erblicken.

Nach Ueberwindung dieser bedeutenden Schwierigkeiten erreichten endlich die Arabischen Seefahrer und Kaufleute das siebente. Gangi geheißene Meer und gelangten nach einer Reise von einem Monate in eine tiefe Bucht, an welcher Khânfû oder richtiger Gampu liegt. Das siebente Meer ist das die östliche Küste China's bespülende. Gampu war damals der wichtigste Stapelplatz des Seehandels der Araber mit China. Es hatten sich dort zahlreiche Arabische Kaufherren angesiedelt; sie erfreuten sich eines sehr wirksamen Schutzes von Seiten der Chinesischen Kaiser und ihre Angelegenheiten wurden von einem Richter ihres eigenen Glaubens vertreten und beschützt.

Da es außerhalb des Zwecks dieser Geschichte des Indischen Handels liegt, ausführlich von der Stellung der Araber im Reiche der Mitte zu handeln, begnüge ich mich mit einer kurzen Darstellung der großen Staatsumwälzung in China, deren Augen-

¹⁾ Bei Reinaud a. a. O. I, p. 19 und Geogr. d'Aboulf. I, p. CDXVII. Er schlägt vor, den Namen Cangi aus Mangi oder Manzi zu erkläien, welcher im Mittelalter dem südlichen China von Marco Polo in der Ausgabe von William Marsoen p 284 beigelegt wird; es ist jedoch klar, daß diese Ableitung nicht zutrifft. Ucher die Lage von Gampu sich oben S. 886, Note 3.

zeuge Ihn-Vâhâb war und eine Stockung des Seehandels der Chinesen mit dem Auslande herbeiführte. 1)

Ein Verwandter des Kaisers, Namens Bânshùra, empörte sich im Jahre 878 gegen seinen Oberherrn, sammelte ein großes Heer, eroberte und verwüstete zuerst Gambu und bemeisterte sich zuletzt der damaligen Hauptstadt China's, Khadan; der Kaiser entfloh nach der westlichen Gränze seines Reichs. Hier richtete er ein Schreiben an den König der Türkischen Tagazgaz, mit dessen Beistande es ihm gelang, seinen aufständischen Verwandten zu überwältigen und seine Macht wieder herzustellen.²)

Nach dieser kurzen Unterbrechung nahmen die Arabischen Kaufleute ihre Geschäfte wieder auf und behaupteten sich im Betriebe dieses gewinnbringenden Handels mit dem Indischen Archipel und China noch später. Wir haben gesehen, dass Kazvini die Fortdauer des Handels der Araber mit den Molukken und Java gegen den Schlus des dreizehnten Jahrhunderts bezeugt. 3) Dasselbe thut Ibn Batùta für das erste Drittel des fünfzehnten Jahrhunderts, von dem wir erfahren, dass die Araber mit der Halbinsel Mâlaka, mit Hinterindien, Java, den Molukken, Tonkin und China des Handels wegen verkehrten. 4) In dem dreizehnten, dem vierzehnten und dem fünfzehnten Jahrhundert gewannen die Malûju im Indischen Archipel sowohl den Arabern, als den übrigen dort handeltreibenden fremden Nationen den Vorrang ab; diese Thatsache ergiebt sich aus dem Umstande, dass im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts sie sich veranlatst gefunden haben, ihre Handelsgesetze zusammenstellen zu lassen. durch welche alle bei ihrem Seehandel sich ihnen dargebotenen Vorkommnisse genau geregelt wurden. 5) Es kam noch hinzu,

¹⁾ Bei REINAUD a. a. O. I, p 63 flg.

²⁾ Der Türkische Stamm der Tugazgaz gehörte nach Reinaud's Untersuchungen in Géogr. d'Aboulf. I, p. CCCLVIII fig. vermuthlich dem Volke der Liguren an. Nach Gutzlaff's Geschichte des Chinesischen Reichs hiefs die damalige Hauptstadt China's Kunggon, der Kaiser Histong aus der Dynastie der Thung und der Emporer Houng-kao.

³⁾ Sieh oben S. 940

⁴⁾ Sieh oben S. 889 flg.

⁵⁾ Diese Gesetze sind herausgegeben und in's Französische übertragen worden von Delaurier in Pardessus, Collection des lois maritimes entérirures au XVIII, stècle VI, p. 361 flg. Das eigentliche Handelsgesetzbuch ist

das Singapura seit der Gründung dieser für den Seehandel so günstig gelegenen Stadt im Jahre 1273 und noch mehr die Stadt Målaka, welche etwa um 1415 von demselben Volke gegründet worden ist,¹) Mittelpunkte des Seehandels waren; die letzte Stadt war bei ihrer Einnahme von Affonso d'Albuquerque im Jahre 1511 der bedeutendste Stapelplatz dieses Theils des östlichen Asiens.

Zur Belebung des Handels der Araber mit Vorderindien trugen zwei Begebenheiten bei, jedoch in verschiedenem Grade. Die erste ist die Unterwerfung Sindh's unter die Oberhoheit des Khalifen Valid durch Muhammed-ben-Kâsim im Jahre 712.2) Dieses Land leistet dem Landhandel keinen großen Vorschub, indem es durch eine Wüste von den Ländern des östlichern Indiens getrennt ist und die kürzeste Straße nach Baghdad, welche Stadt seit ihrer Anlegung von dem Khalifen Almangur im Jahre 763 die Residenz der Fürsten der Gläubigen geworden war, führte durch zum Theil sehr unwegsame und unfruchtbare Gebiete, nämlich durch Balukistan und Mekran. Es war daher natürlich, daß die Versendung der Waaren von Sindh nach dem untern Gebiete des Euphratund Tigris-Landes und umgekehrt zur See vorgezogen wurde und nur ausnahmsweise die viel längere Straße durch Kabulistan über Herat, Parthien und Medien durch die Zagros-Pässe gewählt wurde, wo sie Chala erreichte und von hier aus drei Richtungen folgte.3) Dass sie jedoch wirklich benutzt worden ist, bezeugt Mas'ùdi, von dem wir erfahren, dass von Zeit zu Zeit Karawanen aus dem Industhale Waaren nach Khorâsân und Zabulistan brachten und solche nach dem ersten Lande beförderten. 1) Von diesen Ländern wurden die Erzeugnisse des Indischen Bodens und Kunstfleißes ohne Zweifel nach den westlicher gelegenen Ländern versendet. Nach der wegen ihres Tempels von den In-

nach p.389 im dreizehnten Jahrhundert zusammengestellt worden. P.416 flg. findet sich ein Auszug aus dem allgemeinen Gesetzbuche der Malajen, in dem die Handelsgesetze mitgetheilt sind, und p.467 flg. das Handelsgesetzbuch der als Seefahrer und Zwischenhändler sehr thätigen Bugis auf Celebes; es ist datirt vom Jahre der Hegra 657 oler 1676.

¹⁾ Sieh oben S. 542 und S. 545.

²⁾ Sieh hierüber oben III, S. 615 flg.

³⁾ Sieh über diese Strafsen oben II, S. 529 flg.

Sieh oben III, S. 646, nebst Note 1: Zabulistan bezeichnet hier nicht Kabul, sondern Arachosien.

dern hoch verehrten Stadt *Mançùru* kamen nicht nur zahlreiche Pilger, sondern auch Kaufleute, welche Adlerholz, Kampher, feine Gewebe und Edelsteine zum Verkauf mit sich dorthin brachten.¹)

Viel folgenreicher ist die zweite Begebenheit, die Bekehrung des Zamorin oder Samudrin oder Samudrija betitelten Fürsten von Malabar zum Glauben des Arabischen Propheten. Dieses wichtige Ereignis ist zwar schon früher erzählt worden,²) jedoch ohne vollständige Berücksichtigung seiner Einflüsse auf den Handel der Araber mit Vorderindien.

Es ist zuerst vorauszuschicken, daß der viel ältere kommerzielle Verkehr zwischen Serendib einerseits und Afrika, dem Rothen Meere und dem Persischen Meerbusen andererseits noch zur Zeit des Auftretens Muhammed's fortdauerte; er wurde von den Singhalesen im ersten Jahrhundert der Hegra betrieben und einige von ihnen wurden zum Islâm bekehrt.³)

Durch die Unterwerfung Sindh's unter die Oberhoheit des

¹⁾ Diese Nachricht findet sich in William Ouseley's The Oriental Geography of Ibn Haukal p. 148 bis p. 149. Das von William Ouseley übertragene Werk ist nicht das von Ibn-Haukal selbst, sondern das von dem Sheikh Abu Ishaak, mit dem Beinamen Al-Istakhri nach seiner Vaterstadt Istakhr, berrührende Kitâb-al-akâlım, d. h. Buch der Klimate: sieh J. H. Moeller's Vorrede zu seiner Ausgabe p. 2 und Reinaud's Géogr. d'Aboulfé a I, p. LXXXI fig.; diese Schrift bildet die Grundlage der des Ibn - Haukal, Sieh außerdem Friederich Stuve's Die Handelszuge der Araber unter den Abbasiden S. 220. Es ist unklar, welcher Gott in Mançura verehrt wurde, weil von seinem Bilde nur die zwei Augen den Anbetern gezeigt wurden; diese waren aus kostbaren Edelsteinen gemacht und das Bild trug ein goldenes Diadem und sals auf einem Throne, mit seinen Händen auf den Knien. Buddha wird zwar so sitzend dargestellt; vom Buddhismus kommt jedoch sonst keine Spur um diese Zeit in Sindh vor. - Mançira ist die von Amru-ben-Muhammed-ben Kassam zum Andenken an einen entscheidenden Sieg nach dem Jahre 726 in der Nähe Brahmunabad's gegründete Stadt nach oben III, S 635.

²⁾ Sieh oben S. 255 flg.

³⁾ Ferishta bei Briggs IV, p. 402. Ferishta beruft sich auf zwei Khulasåtal-hikåjat und Hågi-nåmeh betitele Schriften, welche es dem Uebersetzer
nicht gelungen ist, wieder aufzufinden. Es ist ein Irrthum, wenn der Geschichtschreiber der Muslim von Indien nach seinen Quellen meldet, daß
in der altesten Zeit Hindu-Pilger nach Mekka und Aegypten gekommen
seien, um die dortigen Götzenbilder zu verehren.

Khalifen Valid im Jahre 712 wurden natürlich mehrere Araber veranlasst, sich in diesem Lande anzusiedeln; zu ihnen gehörten auch Männer aus dem Stamme der Ancar. 1) Seit dem Uebertritte des Keruman Permal genannten Zamorin's im Anfange des neunten Jahrhunderts zur Muhammedanischen Religion mulste der Einfluss der Araber auf der Malabarküste im engern Sinne dieses Namens großen Zuwachs gewinnen und sie werden nicht versäumt haben, diesen zur Förderung des Handels auszubeuten. 2) wurden in vielen dortigen Städten Moscheen gebaut und die nach ihrem Gründer Abù Abd-allâh Shâfei die Shâfei genannte Sekte der Muslim zählte seit jener Zeit dort noch Anhänger.3) Es konnte nicht ausbleiben, dass die in Indien ansässigen Araber und die zum Islâm bekehrten Inder häufig Pilgerfahrten nach Mekka unternahmen und dadurch zur Belebung des Verkehrs zwischen beiden Ländern wesentlich beitrugen. Umgekehrt bewog der Glaube, dass Adam vor seiner Vertreibung aus dem Paradiese auf dem höchsten Berge Ceylon's gewohnt habe, manche Muhammedaner, nach diesem heiligen Berge zu pilgern, um mit eigenen Augen den Fußstapfen des Stammvaters der Menschen in Augenschein zu nehmen. Dieses that unter andern ebenfalls Ibn Bututa.4) Da diese Pilger größtentheils Kaufleute waren, erhellt, daß nicht nur Gewinnsucht, sondern auch Frömmigkeit zur Beförderung des Seehandels zwischen Vorderindien und den Muslimischen Ländern beigetragen haben.

Die unter der Regierung des Keruman Permal und später nach der Malabarküste übergesiedelten Araber werden von den Einheimischen Mâpilla, von den Fremden hingegen Moplai und in der Mehrzahl Moplajar geheißen, haben sich zum Theil über das innere Land verbreitet und beschäftigen sich nicht ausschließlich mit dem Handel, sondern treiben z. B. auch Ackerbau. 5) Sie

Ferishta bei Briggs IV, p. 411. Ançâr, eigentlich die Gehülfen, ist der Name eines alten berühmten Arabischen Stammes.

Sieh über dieses Ereignifs oben S. 255 flg. und aufserdem Ferushta bei Briggs IV, p. 532. Ueber den Titel Zamorin sieh oben S. 196, Note 1.

Dieses erhellt aus Ibn Batuta IV, p. 80 in der Ausgabe von Defremert und Sangunerti.

⁴⁾ A. a. O. IV, p. 717 fig. An einer Stelle dieses Berges hatten Muselmänner ihr Glaubensbekenntnifs eingegraben.

⁵⁾ Francis Buchanan A Journey from Madras etc. II, p. 344, p. 388, p. 421, p. 435, p. 471, p. 490 u. s w.

erfreuten sich von Seiten der dortigen Fürsten eines besondern Schutzes, indem sie ihre eigenen Kâdhi oder Richter, wenigstens in einigen Städten, hatten.1) Der Grund dieser Erscheinung wird ein doppelter gewesen sein; erstens der Umstand, dass die andere Religionen und Gesetze, als ihre eigenen, in der Regel wenig schätzenden Araber ihre Streitigkeiten nicht gern nach andern Gesetzen, als ihren eigenen, beurtheilt sahen; zweitens die Rücksicht auf den Gewinn des Handels mit diesen Ausländern; dieses war wenigstens das Motiv des dem Ibn Batuta gleichzeitigen Zamorins, weil dieser dem Islâm entsagt hatte.2) Die Arabischen Seefahrer zeichneten sich durch ihre Tüchtigkeit aus, und dieser Vorzug bestimmte den Baghela-König Arguna, der von 1251 bis 1260 regierte, dem Nur-eddin Firuz aus Hormuz die Würde eines Admirals zu verleihen.3) Es möge bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, dass die Indischen Monarchen den Betrieb des Binnenhandels dadurch zu fördern sich bestrebten, dass sie an geeigneten Stellen an den großen Straßen Karavansereien für die fremden Kaufleute anlegen ließen.4) An solchen Orten fanden sich auch Freudenmädchen, die sich den Reisenden anboten; wenn der Arabische Schriftsteller diese Sitte tadelt, so übersieht er, dass dieses ein Uebelstand ist, den das Zusammenströmen von fremden Männern herbeiführt und der auch in den Europäischen Handelsstädten sich als unvermeidlich erwiesen hat.

Für die Verbreitung der mathematischen, astronomischen und medicinischen Kenntnisse der Inder zu den Arabern, welche als eine Folge des blühenden Handels zwischen diesen Nationen gelten darf, sind die Regierungen des Abu Gafur-al Mançàr von 754 bis 775 und seines Enkels Hàràn-ar-Rushid von 785 bis 809 die bei weitem bedeutendsten, wie sich später herausstellen wird. Nachdem die Arabischen Seefahrer mit den Erzeugnissen Vorderindiens genauer bekannt geworden waren, holten sie daher nicht nur die Waaren, deren sie bedurften, sondern ersetzten den Man-

Nach Ihn Batuta a. a. O. IV, p. 89 hiefs der damalige Kâdhi in Kâhkodu oder Kalikut Fakhi - eddîn 'Othmân

²⁾ Sieh oben S. 258.

³⁾ Sieh oben III, S. 876. Der frühere König von Guzerat, Solanki Bhima (1637-1679), erzeigte nach oben III, S. 565 den Kaufleuten große Achtung und Aufmerksamkeit.

¹⁾ Abh Zaid bei Reinaud a a. O. I, p. 135.

gel ihres Vaterlandes an dem zum Bau von Schiffen geeigneten Holze durch den Reichthum Indiens daran. Von 'Omân aus reisten des Schiffbaus kundige Männer nach den an Kokosbäumen reichen Inseln, d. h. nach den Malediven und den Lakkediven, schlugen die besten Bäume nieder, hieben die Aeste und die Blätter derselben ab und sägten die Stämme zu Planken, diese fügten sie zu Schiffen zusammen.¹) Aus den Fasern der Nüsse dieser Bäume webten sie das Tuch für die Segel und verfertigten die Taue; die letztern waren sehr stark und hießen koir; die Masten wurden aus den Stämmen gemacht. Wenn das Schiff und dessen Takelage vollendet war, wurde es mit Kokos beladen, und diese Araber kehrten sodann nach Oman zurück. Diese Unternehmungen brachten großen Gewinn, weil das Material nichts kostete und die dabei betheiligten Personen keiner Hülfe bedurften. Wir erfahren ferner von Abû Zuid, dass die von Aegypten durch das Rothe Meer nach 'Omân segelnden Schiffe sowohl, als diejenigen, welche vom Persischen Meerbusen nach Aegypten ihren Lauf richteten, wegen der ihrer Fahrt drohenden Gefahren in Giddu an der Küste Arabiens anlegten.2) Sie besuchten auf ihrer weiten Reise auch die schon viel früher in der Geschichte des Arabisch-Indischen Seehandels erwähnte Insel Sokotora oder Sukhatara. Daß Indische Waaren von der Malabarküste nach Aegypten befördert wurden, bezeugt der am Ende des zwölften Jahrhunderts blühende Abd-ullatif.3)

Von den Schwankungen und dem mehr oder weniger lebhaften Betriebe des Arabisch-Indischen Handels läßt sich kein genauer Bericht erstatten, weil die von ihm handelnden Schriftsteller nur melden, daß er zu ihrer Zeit fortdauerte. Außer Sulaiman, Aba Zaid, Mas'adi und Ibn Hanhal bestätigt diese Thatsache Istakhri, von dem wir belehrt werden, daß die Kaufleute aus Hormuz, wo damals ein Hauptsitz des Seehandels war, mit allen ihm bekannten Häfen Handelsverbindungen unterhielten; in Indien war das Ziel ihrer kommerziellen Reisen der Hafen

¹⁾ Abù Zaid bei REINAUD a. a. O. I, p. 136.

Bei REINAUD a. a. O. I, p. 142 flg. Ueber die Insel Sokotora sieh die Nachweisungen oben II, S. 550.

³⁾ In der Uebersetzung von Silvestre de Sacy p. 30. Der Verfasser erwähnt, daß er unter anderm sehr schöne Indische Matten und Ingwer bei einem Aegyptischen Kaufmanne gesehen habe.

Dipal an der westlichsten Indusmündung. 1) Nachdem im Jahre 1258 der letzte Abbâside Almutussim-billah den siegreichen Waffen des Mongolischen Kaisers Hulagu Khân unterlegen und die einst so große, prachtvolle und blühende Residenz des Fürsten der Gläubigen, Bughdûd, arg verwüstet worden war, blieb das Gebiet des untern Euphrats und Tigris bis zu den Anfängen des vierzehnten Jahrhunderts im Besitz der Mongolen, bis der im Jahre 1328 gestorbene Osmân, der Amir oder Fürst eines Stammes der Türken, dort ein Reich stiftete. Seine Nachfolger dehnten ihre Herrschaft immer mehr in westlicher Richtung aus, bis Muhammed der Zweite im Jahre 1453 Konstantinopel eroberte und das Ost-Römische Reich stürzte. Aegypten wurde im Jahre 970 von dem Gründer der Dynastie der Fatimiden, dem Muez-eddin Illah, der Herrschaft der Khalifen entrissen. Ihr folgte im Jahre 1171 die Dynastie der Ajubiden, deren Gründer Salah-eddin hiefs. Diese Dynastie behauptete sich im Besitz Aegyptens bis 1250, in welchem Jahre die Mameluken unter der Anführung des Ibek sich der höchsten Gewalt in diesem Lande bemeisterten.2) Nach dem Untergange des Khalifat's in Baghdâd wurde der Sitz der höchsten geistlichen Würde in den Muslimischen Reichen nach Aegypten verlegt, indem der Sultan Bibars dem Almustancir-billah Ahmed diese Stelle verlieh. Der Osmanische Sultan Selim stürzte die Herrschaft der Mameluken im Jahre 1517 und fügte dieses Land seinem Reiche zu.

Es konnte nicht ausbleiben, dass diese schnellen politischen Wechsel auf den Betrieb des Handels überhaupt und des Handels mit den Indischen Ländern in's Besondere störend einwirken mußten. Dass er trotz dessen noch fortbestand, beweisen die Nachrichten, welche wir dem *Idrisi* und dem *Kazvini* darüber verdanken. Der erste, *Idrisi*. bezeugt, dass zu seiner Zeit an der Malabarküste der Sitz eines blühenden, weit ausgedehnten Handelsverkehrs war. *Dibal* lag in einer sehr unfruchtbaren Ge-

Bei WILLIAM OUSELEY p. 12, p. 130 und p. 141. An der ersten Stelle wird der Name Daubal gelesen, wofür jedenfalls Dibal richtiger sein wird. Ueber den Namen und die Lage dieses Hafens sieh oben III, S. 612, Note 3.

²⁾ Sie werden die Bahridischen Mameluken geheißen, weil es über's Meer (bahr) gebrachte Tscherkessen und ursprünglich Sklaven, jedoch tapfere Krieger waren

gend und wurde nur wegen seiner günstigen Lage für den Handel bewohnt. 1) Seine Bewohner widmeten sich mit großem Eifer und Erfolg dem Handel; die Schiffe brachten von 'Omân und China die mannigfaltigsten Artikel dahin. Die dortigen Kaufherren kauften ganze Ladungen und warteten mit dem Verkaufe, bis die Waaren selten und theuer geworden waren; sie waren dadurch sehr reich geworden. Sie verschickten sie auch nach Mançûra und andern Städten des Binnenlandes. Ferner bildete Kambâja einen Mittelpunkt des Handels; 2) obwohl auch Barûh, d. h. Baroach oder Bharukakhha, Subûra oder Çûrpûraka, Çaimûr und mehrere andere Emporien an dieser Küste bedeutenden Handel trieben.

Auch für den Handel der südlichen und östlichen Indischen Länder gewährt dieser Geograph mehrere nicht zu übersehende Angaben. Von Serendib wurden viele Edelsteine, Diamanten, Bergkrystalle, mannigfaltige Wohlgerüche, und entweder aus China oder aus Indien dahin gebrachte Seide ausgeführt.³) Von Râmi oder Sumatra wurden Gold, Kupfer, viele Wohlgerüche und Perlen von besonderer Schönheit ausgeführt.⁴) Der über Hundert Jahre spätere Kazvini bezeugt, das von Salâmeth oder den Sunda-Inseln zwischen der Westküste Java's und der Ostküste Sumatra's Sandel, Gewürznelken, Muskatnüsse, Zimmt, manche Wohlgerüche und Sappanholz verschifft wurden.⁵)

Das letzte hier in Betracht kommende Land ist Çumf oder Kampa, der südöstlichste Theil Kamboga's. Dieses Land war besonders wegen des dort wachsenden vortrefflichen Adlerholzes oder Aloe berühmt; die fremden Kaufleute fanden außerdem

¹⁾ Idrisi bei Amédée Jaubert a. a. O. I, p. 160.

²⁾ Idrisi bei Amépée Jauberr a. a. O. I, p. 171, p. 179 und p. 175 Ueber den Namen Caimùr sieh oben III, S. 4, Note 3 und über Subàra = Suppara = Cùrpàraka oben I, S. 565, II, S. 539 und III, S. 181. Von Caimùr erfahren wir von Kazrini bei Gildemeister p. 208. dafs Christen, Muslim, Juden und Perser dort lebten. Von diesem Hafen erhielten die Türken Waaren; ein Hauptartikel war Agallochum, welches nach dieser Stadt das Caimurische geheifsen wurde.

³⁾ Bei Amédée Jaubert a. a. O. I, p. 173.

⁴⁾ Ebend. p. 70.

⁵⁾ Bei Gildemeisten a. a. O. p. 203. Dafs der Name Soldmeth die Sundu-Inseln bezeichne, weide ich unten darthun.

dort Reis, andere Kornarten, Kokosnüsse und feine, aus Chinesischer Seide gewebte Zeuge. 1)

Aus der Kosmographie des Kazvini, der sie im letzten Drittel des dreizehnten Jahrhunderts verfaßte, ist nur eine einzige Angabe den früher vorgelegten beizufügen. Er bezeugt, dass die Arabischen Seefahrer mit der Insel Barthabil im Indischen Archipel des Handels wegen verkehrten. 2) Nachher tritt eine Lücke bis auf die Zeit des Ibn Batuta ein, der in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts als Augenzeuge uns von den damaligen Zuständen des Arabisch-Indischen Seehandels in Kenntnils setzt. Er ist unter allen Arabischen Schriftstellern, die von Indien gehandelt haben, der interessanteste und belehrendste, weil er durch seinen langen Aufenthalt in diesem Lande und seine nahen Beziehungen zu den Beherrschern desselben mit den Erzeugnissen dieses Landes und den Sitten der Bewohner desselben genau bekannt geworden war: wenn er auch am meisten mit seinen Glaubensgenossen verkehrte, so hat er doch das Leben der nicht-Muslimischen Inder genau kennen gelernt und berichtet davon

¹⁾ Idrisi bei Amédée Jaubert a. a O. I, p. 83 Er weicht in seinen Angaben der Dauer der Reisen zum Theil von Sulaiman und andern Arabischen Schriftstellern ab. Von Serendib nach den Langjalus oder Nikobar-Inseln danerte die Fahrt nach p. 76 10 Tage; von da nach Kalah 6 Tage nach p. 77; nach p. 79 hingegen nur 5. Die Entfernungen von Kalah bis Hiring oder Kidrung, d. h. nach Pulo Ubi (sieh oben S. 948), und weiter fehlen; es folgt zunächst die Insel Shùma, von der nach der Insel Kumår die Reise nach p. 89 5 Tage dauerte; diese Insel lag ganz nahe bei Camf, welches nach Idrisi ebenfalls eine Insel ist Es wird dann gesagt, daß die Reise von Shùma bis zur Insel Sindfu 10 Tage in Anspruch nehme und dass die von Canf nach der Stadt Lükin, der ersten Stadt vor den Pforten China's oder der Meeresstral'se zwischen China und der Insel Huinan (sieh oben S. 948), 10 Tage dauere. Da Kampa ziemlich weit von Huinan liegt, scheint es unumgänglich, statt Shinna einen andern Namen zu setzen und diese Insel nach Camf folgen zu lassen. Nach dieser Berichtigung wäre die falsch benannte Insel eine von denjenigen, welche der Insel Haman gegenüber an der Nordostküste Tonkin's liegen, und die Insel Camf etwa die Pir genannte Insel im Norden des Kap Aravella, in deren Nähe zwei kleine liegen; ob die Stadt Lükin auf der Insel Huinan oder der gegenüber liegenden Halbinsel zu suchen sei, ist unklar.

Sieh oben S. 945. Seine sonstigen Nachrichten habe ich oben S. 941 flg. mitgetheilt.

manche anziehende Züge. Er erfreute sich einer hohen Gunst von Seiten des Kaisers Muhammed Toghluk, aus der Afghanischen Dynastie Lodi, der von 1325 bis 1351 auf dem Throne saß und von dem er beauftragt wurde, als Gesandter nach dem Hofe des Kaisers von China zu reisen, der einen Gesandten nach Delhi geschiekt hatte. 1)

Die erste von Ibn Batùta auf der Malabarküste besuchte Stadt ist Kambai, welche er Kambûjah nennt und als eine sehr reiche, blühende und von vielen fremden Kauffahrteifahrern besuchte Stadt schilderte.2) Die zwei folgenden Häfen heißen Kâvî und Kandubûr: die letzte Stadt war sehr bedeutend und lag an einem Meerbusen. Diese beiden Häfen werden am füglichsten an den Mündungen der Narmadâ und der Tapti gesucht; in dem letzten wurden die für den Kaiser von China von dem Indischen bestimmten Geschenke eingeschifft. Die nächste bei dieser Veranlassung in Betracht kommende Handelsstadt ist Mangarûr oder Mangalor, wohin sehr viele Kaufleute aus Fars und Jemen reisten, um Pfeffer und Ingwer zu kaufen.3) Die nächste in der Geschichte des damaligen Seehandels bedeutend hervortretende Handelsstadt ist Kâlikût), die Residenz des Fürsten As-sâmuri, wie Ibn Batuta den Samudrin oder Samudrija von den Einheimischen und Zamorin von den Europäern geheißenen Herrscher nennt. 4)

A. a. O. IV, p. 1 flg. Das Datum ergiebt sich daraus, daß er sich nach p. 889 1344 auf den Malediven aufhielt.

²⁾ A. a. O. IV, p. 53 fig. Die Insel Bairûn oder Birûn wird eine der kleinen in der Nähe von Bombay sein und die gegenüber liegende Stadt Konkah mit einer breiten Rhede Kaljûn. Nach Ibn Haukal bei Gildemeister a. a. O. p. 170 liegt die Stadt Birûn ohngefähr halbwegs zwischen Daibal und Hançûra, der letzten Stadt jedoch näher. Daibal oder Dibal ist die schon oben S. 956 erwähnte Stadt an der Malabarküste. In Konkah ist vermuthlich der Name Konkana enthalten, welches Land hier beginnt.

³⁾ A. a. O. IV, p 80 flg.

⁴⁾ A. a. O. IV, p. 80 ftg. Vorher werden p. 81 ftg. als Häfen Hilli oder vielleicht Kandilli und Gur-fattam erwähnt; der zweite Name würde im Sanskrit Guru-puttana lauten; die Stadt lag nicht sehr weit von Bodd-futtam; hod oder bodd bezeichnet nach oben III, S. 618, Note 1 bei den Muhammedanischen Schriftstellern ein Götterbild und überhaupt einen Gegenstand des Kultus; der Name kann daher, da er aus Buddha entstanden ist, sowohl einem Sanskritischen Devapattana als Buddhapattana entsprechen, und es wäre

Diese Stadt wurde von Schiffen aus China, Jemen und Furs oft besucht und der Arabische Reisende, dem wir diese Nachrichten verdanken, fand dort viele Chinesische Kaufleute und dreizehn Chinesische Gunken im Hafen vor. Er beschreibt bei dieser Veranlassung diese nur in Zaitun in China und in Siraf in Persien gebauten Schiffe. 1) Auf dem Werfte wurden Mauern errichtet; der Zwischenraum wurde durch hölzerne Wände in mehrere Abtheilungen getheilt: in jeder Abtheilung wurde ein besonderes Schiff gebaut, welches, wenn es fertig geworden, vom Stapel gelassen wurde. In den Magazinen war eine große Menge von Planken, Masten und Raen aufgehäuft. Die Segel wurden aus schmalen Streifen von Bambus nach der Art von Matten gewebt; die Schiffe hatten nach ihrer verschiedenen Größe von drei bis zwölf oder noch mehr solcher Segel, welche nach den verschiedenen Richtungen der Winde anders gestellt wurden. Jedes Schiff enthielt eine große Anzahl von Kammern, Kajüten und Sälen tür die Kaufleute; in einigen Kajüten fanden sich Kojen; jene waren mit Schlössern versehen und konnten geschlossen werden. Die Matrosen nahmen ihre Kinder mit und führten Gemüse, Früchte und Ingwer in hölzernen Töpsen mit sich. Wenn der Kapitän eines solchen Schiffs ein Arabischer Amir war, wurde er, wenn er an's Land stieg, von mit Speeren bewaffneten Bogenschützen und Abyssiniern begleitet; vor ihm zogen Musikanten einher, welche Trompeten bliesen oder mit Zymbeln klapperten. Vor den Pforten der Gasthöfe, in welchen diese Kapitäne während ihres Aufenthalts in einem Hafen logirten, stellten die Bogenträger ihre Speere auf. Die Chinesen besaßen sehr viel solche große Schiffe, auf denen sie durch ihre Supercargo Waaren nach allen Theilen der ihnen bekannten Welt versendeten und ihre Kaufleute waren damals die reichsten von allen. Es erhellt

müfsig, ihn wieder ausfindig machen zu wollen. Halli lag an einem großen Meerbusen und nur in diesem Hafen und in Kälikodu und Kollam (Quillon) landeten die Chinesischen Schiffe. Der Vorschlag, Kandulli zu lesen, würde diesen Hafen nach dem Vorgebirge Dilli. welches nach Edward Thornton's fiazetteer etc. II u. d. W. Dilly 12° 2′ nördl. Br. und 94° 51′ östl. L. von Ferro liegt, verlegen, wo kein Meerbusen sich findet. Es dürfte daher eher Nilegvara oder Kranganor (Kadanyanur) sein, welche beide Städte an den Mündungen kleiner Ströme liegen.

¹⁾ Ueber die Lage dieser Stadt sieh oben S. 915.

hieraus, das die Araber und die Chinesen sich mit großem Eifer und bedeutendem Erfolg dem Betriebe des Seehandels widmeten.

Da ich schon früher meinen Lesern den Bericht des Ibn Batutah von dem Seehandel der Araber mit Ceylon, Hinterindien, dem Indischen Archipel und China vorgelegt habe,1) kann ich sie darauf verweisen. Von den Schicksalen dieses Seehandels während der zweiten Hälfte des vierzehnten und während des fünfzehnten Jahrhunderts läßt sich nichts Genaueres sagen, als dass die Vortheile, welche die Arabischen Seefahrer und Kaufleute aus demselben zogen, uns zu der Annahme berechtigen, daß sie diesen Handel zu treiben fortfuhren, so weit es ihnen die politischen Zustände der von ihnen bewohnten Länder irgend gestatteten. Es ist wenigstens Thatsache, dass die Portugiesen, als sie nach der Malabarküste gelangten, die Arabischen Großhändler im ausschließlichen Besitze des einträglichen Handels mit Indischen Gewürzen und andern Gegenständen des Indischen Handels fanden; diese Waaren wurden hauptsächlich nach Aegypten befördert. Diese Arabischen Kaufleute waren theils Mapilla oder Moplai, d. h. Nachkömmlinge der in Malabar angesiedelten Araber, theils Bewohner Mekka's, Metinda's und Kahira's.2) Sie boten Alles auf, um sich in diesem reichen Gewinn bringenden Geschäfte gegen die Portugiesen zu behaupten, denen es erst nach großen Anstrengungen und harten Kämpfen gelang, ihre Mitbewerber aus ihm zu verdrängen.

Es möge schliefslich bemerkt werden, das Alexandria auch unter der Herrschaft der Araber der wichtigste Stapelplatz blieb, von welchem auch die Erzeugnisse des fernen Indiens den westlichen und den nördlichen Nationen zugeführt wurden. Sie hatten schon unter dem Ommajaden Valid (705 — 715) ihre Erobe-

Sieh oben S. 889 flg. — S. 887 habe ich Marco Polo's Beschreibung der Chinesischen Gunken mitgetheilt

²⁾ Ein Bericht von diesen Arabischen Kaufleuten findet sich in der folgenden von Ritter, Asien IV, S. 642 angeführten Abhandlung: Malabar Manuscript Original from the Vencatikota Raja of the Tâmuri family translated, i.e. History of the Portuguese Landing in India im Asiat, Journ. 1817, III, p. 28 dg. Tâmuri ist die Malabarische Form des Titels Zamorin. Ueber den Namen Moplai oder Mâpilla sieh oben S. 953.

rungen bis Moghrib-al-Aksa oder Marokko ausgedehnt und unterwarfen sich von hier aus seit dem Jahre 710 allmählig Spanien; von Tripolis aus unterwarfen sie sich im Jahre \$27 Sicilien und später Kalabrien; Sicilien entrifs der Normanne Roger im Jahre 1061 der Herrschaft der Muslim, und der letzte Vertreter ihrer Macht in Spanien, der Ommajade 'Abd-allah. König von Granada, unterlag im Jahre 1492 den siegreichen Waffen des Spanischen Königs Fernando. Es versteht sich von selbst, dass die Araber, so lange sie sich im Besitze Spaniens und Siciliens behaupteten, auf ihren eigenen Schiffen die Waaren von Alexandria nach diesen Ländern beförderten; dals unter diesen Ausfuhrartikeln auch Indische sich fanden, unterliegt keinem Zweifel. Von den Europäischen Völkern holten während des Mittelalters besonders die Venezianer Indische Waaren aus Aegypten und von Venedig aus gelangten die meisten derselben nach den Mittel-Europäischen und Nordischen Ländern. 1)

Die vorhergehende Geschichte des Indischen Handels in dem Zeitraume von 319 nach Chr. Geb. bis zur Ankunft der Portugiesen in Indien ruft folgende allgemeine Bemerkungen hervor. Für den Erforscher der Weltgeschichte bietet der Handel drei Seiten der Betrachtung dar. Durch den Handel ersetzen erstens die mit einander Handel treibenden Nationen den Mangel an einheimischen Erzeugnissen des Bodens und des Kunstfleißes und erhalten von den Ausländern die ihnen fehlenden Gegenstände der Nahrung, der Bekleidung und des Schmucks; dieser Handel bereichert ferner den sich damit beschäftigenden Theil der Bevölkerung eines Landes. Dieses ist die materielle Seite des Handels. In dieser Beziehung werden die Vorderinder den größten Gewinn aus diesem Verkehr gezogen haben, weil ihr Vaterland so reich an vielfachen kostbaren Erzeugnissen ist und die fremdländischen Kaufleute die Indischen Waaren oft mit baarem Gelde bezahlt haben müssen.

Die zweite Seite des Handels kommt besonders der Geographie und der Ethnographie zu Gute, indem die Handelsleute nach der Rückkehr in ihre Heinath ihre Beobachtungen niederschrieben. Ihre Schriften konnten auch die Reiselust wißbegieriger Männer hervorrufen. Diesen beiden Bestrebungen verdanken

¹⁾ Sich unten S. 984 flg.

die Schriften des Arabers Sulaman, des Persers Abû Zaid al Hasan, der Araber Mus'àdi, Albiruni, Ibn Bututu und anderer ihre Entstehung, so wie der Reisebericht des Venezianers Marco Polo.

Die dritte Seite des Handels ist die für die Weltgeschichte folgenreichste, nämlich die, dass durch ihn die Völker in nähere Berührung mit einander kommen, ihre Schroffheiten abstumpfen und sich ihre Gebräuche und ihre Kenntnisse gegenseitig mittheilen. Der Handel leistet dadurch der höchsten Aufgabe der Weltgeschichte, alle Völker zu einer einzigen großen Menschheit zu verschmelzen, einen wesentlichen Vorschub. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß die in vorliegendem Falle mit einander unmittelbar verkehrenden Nationen, d. h. die Chinesen, die Kamboga, die Javaner, die Malaju, die Vorderinder, die Perser und die Araber, sich meistens in ihren Sprachen, ihrem Charakter, ihrer Religion und ihren Sitten schroff gegenüber standen, wird es nicht befremden, dass sie durch den Handel so gut wie gar nicht sich einander genähert haben. Die einzigen erkennbaren Einflüsse des Handels sind in vorliegendem Falle diese zwei. Die Såsånidischen Perser wurden durch ihren politischen und kommerziellen Verkehr mit den Vorderindern mit einigen der anziehendsten, später weit verbreiteten Sammlungen von Indischen Mährchen und Erzählungen, so wie mit dem Schachspiele bekannt.1) Die zweite Nachwirkung des hier besprochenen Handels ist die, dass es Arabischen Kaufleuten, denen sich oft Missionare anschlossen, gelang, alle Malajen und die Javaner, so wie einige Bewohner Vorderindiens zum Islâm zu bekehren.

Die zweite allgemeine Bemerkung betrifft die Verbreitung Indischer Waaren. In östlicher Richtung wurden solche nach dem Indischen Archipel, Hinterindien und China gebracht. Gen Norden ist Karakorum der nördlichste, sieher nachzuweisende Punkt, bis zu welchem Erzeugnisse des Indischen Bodens und der Indischen Industrie befördert worden sind.

Von Konstantinopolis aus wurde früher ein lebhafter Handel mit den Khazaren und später mit den Russen geführt; unter den dorthin beförderten Artikeln werden auch Gewürze und beson-

¹⁾ Sich hierüber oben S. 899 flg.

ders Pfeffer erwahnt. 1. Um die Verbreitung Indischer Waaren nach Deutschland, Flandern und andern Westeuropäischen Ländern zu ermitteln, ist es nöthig, einige Worte über die Geschichte der Italienischen Republiken vorauszuschicken.

Venedig hatte schon im zehnten, Genua und Pisa schon im eilften Jahrhundert Handelsverbindungen mit der Levante angeknupft, etwas spater das südliche Frankreich. Die erste Republik gewann durch ihre den Kreuzfahrern geleistete Hülfe später den Vorrang und erwarb sich überall Handelsniederlassungen, wohin die Christlichen Waffen siegreich getragen wurden, und die Venezianischen Kaurleute erfreuten sich großer Freiheiten und Begünstigungen: sie machten sich kein Gewissen daraus, mit den Ungläubigen Handel zu treiben. Sie richteten vorzugsweise ihr Augenmerk auf Aegypten und besaßen besonders in Alexandria eine Faktorei, in welcher Stadt ein Mittelpunkt des Handels zwischen den Europäern und den Asiaten bestand. Ihre Nebenbuhler, die Genuesen. verstanden es, sich großen Einfluß unter den Byzantinischen Kaisern aus dem Geschlechte der Palaiologen zu verschaffen und gründeten Kolonien in Kuffa auf der Halbinsel Krimm und in Tana (Asow), die Stapelplätze für Indische Gegenstände des Handels waren. Von Venedig aus erhielten die Augsburger erst seit den Antängen des vierzehnten Jahrhunderts Waaren über die Alpen: da unter diesen auch Spezereien genannt werden, erhielten sie auch Erzeugnisse des fernen Indiens.2)

Es lafst sich nachweisen, daß die Bremer und die Lobecker schon seit dem ersten Kreuzzuge Seehandel mit Palastina trieben; bei diesem Seehandel betheiligten sich auch Italienische und Niederländische Seefahrer. Es ist gewiß, daß unter den von den Schiffen dieser Völker gebrachten Waaren sich auch Indische und von Erzeugnissen China's wenigstens Seide und Seidenzeuge fanden, deren die Seiden- und Sammtfabriken bedurften: die Flandrische Stadt Brugge ist durch sie besonders berühmt geworden; sie bildete den Hauptmarkt für den Handel der Westeuropäischen Reiche, deren Kauflente dort außer andern Waaren auch Ge-

¹⁾ C. D. HULLMANN a a, O S. 114 and S. 127.

²⁾ C. D. HULLMANN a. a. O. S. 126 deg. Andere Nachveisungen über diesen Handel hefert auch H. Seminen in seiner Geschalber des Weltheindels I, S. 101 dg.

³⁾ C. D. Herrys, a a. O. S. SS 112

würze, Zucker, baumwollene Zeuge und Seide einkauften.¹) Es verkehrten ferner die *Hanse-*Städte mit den *Skandinavischen* Ländern, deren Bewohner durch ihre Vermittelung auch Erzeugnisse des fernen Ostens zugeführt erhielten.²)

Fassen wir jetzt das Ergebnil's dieser Nachweisungen zusammen, so waren die äußersten westlichen Punkte, bis zu denen Indische und Chinesische Ausfuhrartikel gelangten, die Westeuropäischen Länder und Marokko: die nördlichsten die Skandinavischen Länder in Europa und in Asien Karakorum, die Hauptstadt des ganzen Mongolischen Reichs. Im Osten waren die fernsten Gegenden, von denen Waaren nach Vorderindien gelangten, China und vielleicht die Lieu-kieu-Inseln im Süden der Japanischen.3) Im Süden bezeichnen in Asien die Molukken und Java und die Insel Zunzebur in Afrika die äußersten Gränzen dieses Handels. Es fand daher damals ein wirklicher Welthandel statt. weil die neue Welt noch nicht entdeckt und Afrika im Süden der großen Wüste noch so gut wie unbekannt war. Vorderindien behauptete somit seine Weltstellung, ein vermittelndes Glied zwischen dem äußersten Osten und Westen, dem fernsten Norden und dem Süden der damals bekannten Welt zu sein. 11

Schließlich möge bemerkt werden, daß den Arabischen Kaufleuten nachgerühmt werden muß, daß sie seit etwa der Mitte des achten Jahrhunderts bis ohngefähr zum Schluß des zwölften die einzigen Vertreter und beziehungsweise Vermittler des Welthandels waren, so weit die alte Welt ihnen zugänglich geworden war. Diese Thatsache ergiebt sich außer aus den früher den

¹⁾ H. Scherer a. a. O. I. S. 368 flg

²⁾ H. Scherle a. a. O. I, S. 462 flg

³⁾ Sieh oben S. 555

⁴⁾ Eine Bestätigung dieser vermittelnden Stellung Vorderindiens zwischen dem Westen und dem Osten gewährt der Chinese Ma-tu-an-lin, welcher nach der Vebersetzung von Stanislas Julius im Iourn. Asuatique, IV. Serie, X, p. 101 meldet, dals die Fo-lin, d. h. die Byzantiner, und die Asi oder Parther im Anfange des sechsten Jahrhunderts mitunter mit Fundm (Stam und Kinofi (Tonkin) Handel trieben. — Ich bemerke nachträglich, daß dieser Chinesische Geschichtschreiber die häufigen Seereisen von Indien nach China durch die Angabe p. 121 bestätigt, indem er erzählt, daß im Jahre 996 mehrere fromme Buddhisten auf einem Kauftahrteifahrer nach China gelangten.

Lesern vorgelegten Zeugnissen Arabischer Schriftsteller noch aus den folgenden.¹) Jüdische, Rümi genannte Kaufleute, welche Persisch, Arabisch. Spanisch und Sicilianisch, d. h. Italienisch, sprechen konnten, unternahmen Reisen vom fernsten Westen nach dem fernsten Osten und von da zurück. Sie brachten aus den westlichen Ländern männliche und weibliche Sklaven, Brokate und andere Waaren mit. Sie schifften durch das Mittelländische Meer nach Aegypten, welches sie nach dem Hafen Kolzum an der Ostküste Aegyptens nannten.

Von hier aus schifften sie nach Gidda an der Arabischen Küste und von da nach Sindh, Indien und China, Aus diesem Lande und den benachbarten führten diese Handelsleute Moschus, Aloe, Kampher und andere Artikel aus und kehrten sodann nach Kolzum zurück. Andere Kaufleute landeten an der Küste Syriens, zogen dann nach Antiochia, dann längs des Tigris nach Baghdad und von da nach dem Hafen Obollah, dem Apologoi der klassischen Schriftsteller;2) von hier aus schifften sie durch den Persischen Meerbusen nach Indien und China. Von Aegypten aus besuchten diese Juden auch Konstantinopel, wohin die Russen Pelzwerk brachten. Andere erreichten die Hauptstadt der Khazaren an der Wolga und gelangten mitunter über das Kaspische Meer nach Baghdâd. Es gab endlich einen Waarenzug von Spanien und Frankreich über Sus in Marokko nach Tungir, dann durch das nördliche Afrika nach Aegypten und weiter über Damaskus, Kùfuh, Basrah oder Baçra und Ahvâz nach Fars; von hier aus wurden Sindh, Indien und China erreicht.3) Diese Nachrichten

¹⁾ Original Passages on the early Commerce of the Arabs. Communicated by Dr. A. Sprenger, B. M. S., im J. of the As. S. of B. XIII, p. 529 flg. Ein Araber, Namens Abû Othmûn Amr Ben Mahbûb Kenani Gûhîz, der 1331 starb, hatte ein Werk über den Handel verfafst, welches vielfach von den spätern Arabischen Schriftstellern benutzt worden ist. Der erste Auszug ist der Geographie des Ihn Khordadbeh entlehnt, welcher ein Zeitgenosse des Abbûsidischen Khalifen Muhammed war, und noch mehrere andere Schriften verfafst hat. Dieser Khalif bestieg den Thron 869.

²⁾ Sieh oben S. 895.

³⁾ Russische Kaufleute unternahmen, um das nebenbei zu bemerken, Reisen aus ihrem Lande nach der Hauptstadt der Khazaren und segelten von da über das Kaspische Meer zu der Mündung des Orns, von hier aus zogen sie nach Balkh und Må-varå-n-nuhr, von hier über Tayhozghoz nach China.

von dem weit ausge lehnten Handelsverkehre der Arabischen Großhändler mit den Westeuropäischen, den Nordafrikanischen und den Innerasiatischen Ländern, so wie mit Babylonien, Persien, Indien und China erhalten ihre Bestätigung durch ein anderes geographisches Werk, dessen Verfasser unbekannt ist. 1)

^{1&#}x27; Sein Titel ist Kicâb-el buldân, aber nach A. Sprenger's Bemerkung a. a. O. im J. of the As. S. of B. XIII, p. 525 verschieden von Beladori's Kitâb-futah-el-buldân.

Beilage IV.

Verzeichnisse der Könige.

I. Pie Könige von Orissa.

1. Die Keçari-Dynastie.

Jajâti, seit 473.1)

Surâga Keçari, Apirâta Keçari. Ganamegaja; dessen Söhne Dirgharava, Apavâra und Kitravîra; Abhimanju, Kandihâra und Udjotaka Keçari, die alle Söhne ihrer Vorgänger waren, bis 617.2)

Lalita Indra Keçari und seine zwei und dreissig Nachfolger, bis etwa 1125.3)

2. Die Gangavança- oder Kâkalîja- (oder Kâkalja-) Dynastie.

Rudradeva Kuranga (oder Suranga), seit 1105 in Andhra, in Orissa seit 1125.4,

Gangeçvaru I. und seine Nachfolger, bis 1174.5)

Anijanku Bhima und Gungeçvara II.. bis 1236.6)

Virasinhadeva, mit dem Beinamen Langara, bis 1254.7)

Vara (Virah oder Virja-) Narasinhadeva und seine zehn Nachfolger, bis 1451.5)

¹⁾ Sieh oben II, S. 30.

²⁾ Sieh oben IV, S. 7 flg. und S. 10.

³⁾ Sieh oben S. 11 und S. 14.

⁴⁾ Sieh oben S. 21 und S. 23

^{5.} Sieh oben S. 29.

⁶⁾ Sieh oben S. 30.

⁷⁾ Sieh oben S. 31.

⁸⁾ Sieh oben 8 32.

3. Die Suragvança-Dynastie.

Kapila Indradeva, von 1452 bis 1471.1)

Ambararâga, bis 1490.2)

Purushottamadeva, bis 1503.3)

Pratûpa Rudradeva, bis 1524.4)

Dessen zwei Söhne und Govindaraga, bis 1544.5)

Pratapa Rudradeva II. und seine Nachfolger, bis 1550.6)

Telinga Mukundadeva Harickandra, bis 1558.7)

II. Die Kâlukja-Könige.

1. Die Kâlukja-Könige von Kaljânî.

Gajasinha, von etwa 435 bis 475.5)

Ranaraga oder Ranavikruma, dessen Sohn, bis etwa 485.9)

Pulakeçi, dessen Sohn, bis etwa 510.10)

Kirttivarman I. und Mangaliça, dessen Söhne, und Satjâçraja, der Sohn des ersten, bis etwa 575.11)

Vikramâditja I., Vinajâditja I. und Juddhamallu, des erstern Söhne, und Vinajâditja II., des letztern Sohn, bis 738. 12)

Vikramaditja II., dessen Sohn, bis 770.43)

Kirttivarman II., dessen Sohn: Bhima. der Sohn Vikramaditja's; Kirttivarman III., dessen Sohn; Tailabhùpa, mit dem Beinamen Vikramaditja. dessen Sohn; Bhimaraga, dessen Sohn; Anarjadeva, dessen Sohn; Vinajaditja III., mit dem Beinamen Vikramaditja, dessen Sohn, und Satjaçraja. 14)

¹⁾ Sieh oben S. 32 und S. 36. In der Note 3, S. 31 sind die Namen und die Dauer der Regierungen der frühern Herrscher mitgetheilt.

²⁾ Sieh oben S. 50.

³⁾ Sieh oben S. 52.

⁴⁾ Sieh oben S. 56.

⁵⁾ Sieh oben S. 58.

⁶⁾ Sieh oben S. 58.

⁷⁾ Sieh oben S. 59.

⁸⁾ Sieh oben S. 96.

⁹⁾ Sieh oben S. 90.

¹⁰⁾ Sieh oben S. 100.

¹¹⁾ Sieh oben S. 100.

¹²⁾ Sieh oben S. 103.

¹³⁾ Sieh oben S. 108.

¹⁴⁾ Der erste Beiname findet sich in Inschrift III im J. of the R. As. S. III, p. 261, der zweite in der von Jeur ebend. IV, p. 6.

- Tailabhip i II., mit dem Beinamen Vikramādītja; Vigrijādītja, dessen Sohn: Vikramādītja III., dessen Sohn; Vāsudeva, dessen Sohn; Tailabhāpa III., der Sohn Vigajādītja's, eines jüngern Bruders seines Vorgängers, mit dem Beinamen Vikramādītja, seit Çāka 895 oder 973.1)
- Sutjuçri, mit dem Beinamen Bhùgangadeva, seit Çûka 919 oder 997.
- Vikramiditja IV. oder I., mit dem Beinamen Vibhuvikrama, der Sohn Daçavarman's, des jüngern Bruders seines Vorgängers, seit Çika 930 oder 1008.
- Gajasinha II. oder Gagadekamalla, dessen Sohn, seit Çâka 940 oder 1018.
- Someçvara I., mit dem Beinamen Trailokjamalla, und Ahavamalla, dessen Sohn, seit Çûka 982 oder 1060.
- Someçvara II., mit dem Beinamen Sojideva oder Sovideva, und Bhumjekamalla, dessen Sohn, seit Çaka 991 oder 1069.
- Vikramûditja V. oder II., mit den Beinamen Kâlîvikrama, Pamadirûja und Tribhuvanamalta. seit Çâha 998 oder 1076.
- Someçvara III., mit dem Beinamen Bhumjekamalla, seit Çûka 1049 oder 1127.
- Gagadekamalla, seit Çûka 1060 oder 1135.
- Tudapadeva III., mit den Beinamen Narmadi Tuitapa und Trailokjumatta, seit Çûka 1138 oder 1156.
- Someçvara IV., mit dem Beinamen Trubhuvanamalla, von Çâka 1104 oder 1182 bis Çâka 1111 oder 1189.2)

¹⁾ Diese Angaben finden sich bei Walten Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 4, in der Inschrift von Jenr: nach Inschrift III ebend. V, p. 261 wire Füsuleva und nicht Tedahhüpa der Besieger der Rüshtraküta. Wathen stellt ebend. V, p. 340 den Gajasinha als Sohn des Dagavarman dar, während er dessen Vater war: auch hat er Unrecht, den Gajasinha als nicht von Gagadekamatha verschieden darzustellen. — Die nichsten Angaben finden sich bei Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 4.

²⁾ WALTER ELLIOT macht über die Zeitrechnung der Kälukja-Dynastie a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 11 dg. folgende Bemerkungen. Von dem Jahre 411 der Cäka-Aeia, dem Datum der Inschrift des Pulakeei, bis 890, der Zeit Taila's, finden wir nur fünfzehn Fürsten, die zusammen 484 Jahre herrschten, so daß durchschnittlich jedem eine Herrschaft von 15½ Jahren zufallt, was er für zu vel hält, obwohl die durchschnittliche Dauer

2. Die Kalukja-Könige von Konkana.1)

Somadeva I., Karna und Vetugadeva, dessen Name nicht richtig gelesen sein kann: dem letzten folgte sein jüngerer Bruder Somadeva II. Um die Zeit dieser Neben-Dynastie zu ermitteln, liefert die Inschrift eine allerdings nicht ganz ausreichende Angabe, dass dem Dienste der Göttin Mahälarmi geweihete Dorf von Someçrara dazu bestimmt worden war. Am meisten Ansprüche darauf, Konkana wieder erobert zu haben, besitzt Someçrara der Erste, weil ihm große Eroberungen zugeschrieben werden, von denen einige freilich Bedenken erregen, z. B. wenn es heißt, daß er die Hauptstadt Mälara's. Uggajini, belagert habe.²) Da er nach dem Çāka-Jahre 981 oder 1051 herrschte, und sein Vater Gajasinha oder Gagadekamalia Konkana noch nicht unterworfen haben wird, wird Vetagadeva ein Vasall Someçrara's I. und Somadeva II. einer seines Nachfolgers Someçrara II. gewe sen sein.

der Regierungen Indischer Könige großer ist: sieh oben H. S. 721, Note 1. Dagegen erregt, wie er bemerkt, der Umstand mit Recht Bedenken, daß von Pulakeji bis zur Thronbesteigung Vikran aduja v im Jahre 665 nur neun Monarchen mit 204 Jahren aufgeführt werden, so daß jedem von ihnen eine Regierung von 20 Jahren zugeschrieben wird. Dasselbe Ergebnifs liefert die Dauer der Herrschaft dieser Külukja von 411 bis 1111, weil während 700 Jahren nur sieben und zwanzig Herrscher regierten, also jeder 26 Jahre. Diese Bedenken lassen sich durch folgende Erwägungen entkräften. Es werden erstens die überheforten Daten durch einander bestätigt. Es ist zweitens zu beachten, daß die Aufzählung der Fürsten aus dieser Dynastie in der Inschrift von Jeur mit der in einer bei Hadarki entdeckten Inschrift enthaltenen Liste so genau übereinstimmt, dafs die Kritik zu weit gehen wurde, wenn sie Lücken in den Listen dieser Kâlukja voraussetzen wollte. Es kommt drittens binzu, dass aus Inschrift III hervorgeht, dafs Vonajā litja I. noch den übrigen Monarchen aus dieser königlichen Familie hinzuzufügen ist. Ich halte es daher nicht für nöthig, die Zeit Pul keer's als unrichtig angesetzt zu betrachten, wie WALTER ELLIOT a. a. O p. 12 glaubt, obgleich er zugiebt, dais diese Herunterrückung auch auf alle spätern Vertreter dieser Dynastie ausgedehnt werden müfste.

Sie werden aufgeführt in Inschrift VIII im J. of the B. B of the R. As. S. II. p 270.

²⁾ WALTER ELLIOT a. a. O. im / of the R As. S IV. p. 13,

III. Die Jadava-Könige.

I. Die Ballâla-Jâdava.

a. Nach Francis Buchanan. 1)

J	Jahre.	Jahre.
1. Ballùlarûja	18 6. Harı Ballılarılja	19
2. Vira Ballálarája	11 7. Imâdi Ballâlarája	17
3. Karma Ballàlarâja		
4. Deva Ballàlarûja	14 9. Bukka Ballálarája	22
5. Vishnuvartin oder Vishnu-	10. Khiana-Bukkaràja	S^{2})
vardhana	28	

b. Nach WALTER ELLIOT. 3;

Sâlu, Virajûditju, dessen Sohn Jerijangadevu, dessen drei Söhne Ballâlu, Vishnuvardhanu oder Vishtidevu und Udajûditju; Narasinhu, der Sohn des letzten; Vira Ballâlu, dessen Sohn, und Narasinhu II., dessen Sohn.

c. Nach den Angaben in Muckenzie Collection. 1)

Súla. Vinajûditja. Jerijanga oder Vetàladera. Vishnuvardhana. Narasinharaja oder Vigaja-Nârâjana. Vira-Ballila oder Virasinha, Çaira-Ballila, dann zwei namenlose Könige.⁵)

¹⁾ A Journey from Madras etc. III, p. 474.

²⁾ Es können schwerlich die Namen des ersten Verzeichnisses vor Vishnuvardhana richtig sein, weil sie in den zwei andem Listen ziemlich genau übereinstimmen. Die fünf letzten von Francis Buchana aufgeführten Monarchen, Hari B., Imidi B., Vieva B., Bukka B., und Khinna-Bukka B., werden nebst dem oben S. 132 erwähnten Vira-Ballâla Nachfolger des Narasinha II. oder Caiva Ballâla's gewesen sein. — Hari Ballâlarâja und Imidi Ballâlarâja sind vermuthlich die zwei letzten namenlosen von Wilson erwähnten Herrscher aus dieser Dynastie.

³⁾ J. of the R. As. S. IV, p. 23.

^{4:} I, p. CIV.

⁵⁾ Zu diesen Verzeichnissen mache ich folgende Bemerkungen. Sie können nicht vollständig sein, weil die kleinste Zahl der Ballala-Monarchen neun oder zehn, die größte dagegen siebenzehn ist. Es kommt noch hinzu, daß die Gesammtzahl der Regierungen dieser Herrscher nach den Inschritten 275 Jahre beträgt, so daßs, wenn die kleinere Zahl vorgezogen wird, jedem von ihnen eine Regierung von über drei und zwanzig Jahren zu Theil werden würde, was offenbar zu viel ist. Ich nehme daher an, daß das zweite und dritte Verzeichniß durch das erste in der Weise zu vervollständigen seien, daß nach Vira-Ballala oder Virasinha einige Namen

Die J\(\hat{a}\)dava-K\(\overline{o}\)nige im nordwestlichen Dekhan und in Konkana.\(\frac{1}{a}\))

- 1. Dantidurga, um 800.
- 2. Krishnarûga, dessen jüngerer Bruder.
- 3. Govindarûga I., dessen Sohn.
- 4. Nirupama.2)

des ersten Verzeichnisses zu ergänzen seien; wie viele, ist unklar. Als der letzte Vertreter der Ballala - Dynastie dari Vira - Ballala gelten, der nach einer nicht sehr glaubwürdigen Nachricht die Muhammedaner veranlafste, aus dem Norden zu kommen; diese sollen nachher ihn und seine Familie gefangen genommen haben. - Was zweitens die Namen betrifft, so wird Caiva-Ballala der dritten Liste nicht von dem von Francis Bucha-NAN a. a. O. III, p. 410 erwähnten Caiva-Barlâta verschieden sein. In der ersten Liste ist 'Imadi jedenfalls ein Fehler, wed 'imad Arabisch ist und Pfeiler bedeutet. Khinna, das eine Kornart Panicum mileaceum bezeichnet, kehrt in dem Namen Khinna-Govinda bei Colebrooke in dessen Misc. Essays II, p. 270 wieder. - Was drittens die Zeitrechnung betrifft, so gewähren nur die Inschriften eine sichere Grundlage, nach weichen die Ballàla von 1069 bis 1313 regierten; sieh oben S. 125. Die letzte Zahl weicht um drei Jahre von der Wahrheit ab. weil Deurasamudra 1310 von den Muselmännern eingenommen und zerstört wurde; sieh oben S 125. Weiter war Ballala, der Vorgänger Vishquvardhana's, ein Zeitgenosse des Kalukja Vikramâditja des Ersten, der von 1076 bis 1127 die Krone seiner Vorahnen trug; sieh oben S. 165. Mit dieser Bestimmung läfst sich nach Francis BUCHANAN a. a. O. I. p. 139 die Angabe vereinigen, daß Vishnuvardhana ohngeführ 700 Jahre vor 1807 geherrscht habe; er wird dadurch in das zwölfte Jahrhundert verlegt. Die letzte brauchbare Angabe ist die, dafs nach Walter Elliof a. a. O im J. of the R. As. S. IV, p 20 Fira-Bullâla von 1111 bis 1133 der Çâka - Aera oder von 1159 bis 1211 regierte. Ganz werthlos ist die Angabe bei Francis Buchanan a a. O. III, p. 96, dafs neun Ballâla bis zum Jahre 3053 nach dem Antange des Kalijuga 3002 vor Chr. Geb. oder bis 51 nach Chr. Geb. geherrscht hätten; nach p. 474 dauerte ihre Macht dagegen nur 75 Jahre. Nach einer andern, nicht größere Beachtung verdienenden Stelle p. 111 walteten die Ballala 209 Jahre oberhalb und 98 Jahre unterhalb der Ghat, wo sie sich später nach p. 111 behaupteten, also im Ganzen 200 Jahre. Diese Zahlen können nur von der Herrschaft der Bulldia in Tuluva gelten, ohne ganz genau zu sein. Der Anfang der Macht dieser Dynastie im Jahre der Epoche des Câlivâhana 607 oder 685 ist viel zu frah, wie man leicht einsieht.

- Inschrift II im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 98 und p. 100 fig.;
 Inschrift III im J. of the R. As. S. III. p. 494 fig. und Inschrift IV im J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 211 fig. und p. 217 fig.
- 2) Nach Grores Legrand Jacob a, a, O, im J, of the B, B, of the R, As, S.

- 5. Gagattunga oder Gagadrudra I., dessen Sohn. 1)
- 6. Amoghavarsha I., dessen Sohn.
- 7. Akûlavarsha, dessen Sohn.
- 8. Gagattunga oder Gagadrudra II., dessen und der Mahâderi, der Tochter des Kedi-Fürsten Kakkata, Sohn, um SSO.
- 9. Indraràga oder Indranzipa, dessen und der Lucmi Sohn.
- 10. Amoghavarsha II., dessen Sohn.
- 11. Gormdaragu II., dessen jüngerer Bruder, um 950.

Von Gagattunga oder Gagadrudra dem Zweiten, der sein väterliches Reich verließ, weil er mit dem ihm von seinem Vater verliehenen Lehne nicht zufrieden war, stammt eine andere Familie dieser Jadava ab.²) Sein Sohn hieß schwerlich Boddiga, weil dieser Name keinen Sinn giebt, sondern eher Buddhiga, weil dieser Name Einen bezeichnet, der sich der Weisheit zuwendet.³) Sein Enkel hieß Krishnaraga und dessen Netie Khad-

IV, p. 98 hiefse er *Iddhategas* und *Nirupama* würe sein Beiname gewesen; die andern Inschriften widersprechen jedoch dieser Auffassung und *uddhategas* ist ein Beiwort und bedeutet: *leuchtenden Glanz besitzend*.

¹⁾ Die zweite Form findet sich in Inschrift III im J. of the R. As. S. III, p. 95, wo Kakkalah statt Kakkala zu lesen ist, und mehrere Male Gagadrudra, welche Form daher gleichberechtigt ist. Nach BALL GANGADHAR Shasiree's gewifs richtiger Bemerkung im J. of the B. B. of the R As. S. I, p. 244 hiefs Indrarâga's Mutter Govindambà und war die Tochter seines mütterlichen Oheims, des Königs der Kedi, Çankararangarana; nach Inschrift III im J. of the R. As. S. III, p. 195 hiefs Indrardga's Schwiegervater Amoghavarsha, wofür im J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p 98 unrichtig Gagattunga gesetzt ist. Die Kedi wohnten nach oben I, S. 575, Note 1 zwischen der Parnaca und dem Cona. Der hier erwähnte Amoghavarshet muß von dem jungern verschieden sein, von welchem es in der Inschrift V im J. of the R As. S. III, p. 879 heifst, dass er im Jahre der Caka-Aera 972-973 lebte, während der jüngere Bruder des andern Anoghavarsha selon 85% derselben Zeitrechnung nach J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p 91 herrschte Nach Inschrift II wäre Gagattunga der Sohn einer Tochter Rameçvara's, eines Sohnes Kakkala's, was richtig sein kann; dagegen ist es falsch, daß Amogliavarsha II. sein Bruder gewe-en, wonach Govindariga im Widerspruche mit Inschrift IV nicht Indraråga's Sohn sein könnte.

²⁾ Inschnitt III a. a. O. im J. of the R. As. S. iiI, p. 95, we nachher erwähnt wird, dass durch die Schuld des Eingrabers oder des Abschreibers der Inschnitt dieser Sohn Gagattanga's nicht genannt worden ist.

^{. 3)} So sohl der Text und das l'acsimile, als die Uebersetzung der Inschrift IV

viga, seines jüngern Bruders, des Amoghavarsha und der Kanakadevi, der Tochter Juvaråga Khadviga's oder richtiger Khatika's, Sohn oder nach einer andern Angabe Bruder hiefs Kakkalaråga, mit welchem diese Aufzählung schliefst.

3. Die Jâdava von Devagiri. 1)

Bhillamanripa oder weniger richtig Balanripa, um 1190; dessen Sohn Gayattunga; dessen Sohn Sanhadeva, seit 1210; Krishna-

im J. of the R. As. S. IV. p. 216 flg. bieten Boddiga dar. Statt Khadviga lautet der Name hier Khatika oder Grotika und Kakala statt Kakkala, und der erste wäre ein Bruder Krisha träga's und der zwe te dessen Brudersohn. Von diesen Formen dürfte Khatika den Vorzug verdienen, weil dieses Wort in der Volkssprache Solin bedeuten kann. Welche Form, Kâkala oder Kakkala, die richtigere sei, entgeht mir; die erstere könnte eine Nebenform von kåkda sein, welches ein in der Hohe getragenes Juwel bezeichnet. Was die übrigen Verschiedenheiten anbelangt, so kann der Vater Khatika's nicht der regierende Amoghavarsha gewesen sein, wie BALL GANGADHAR SHASTREE im J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 212 annimmt, sondern der jüngere Bruder Krishnaraga's. Ob Kakalara, a ein jüngerer Bruder oder ein Brudersohn seines Vorgängers war, lasse ich dahingestellt. - Hinsichts der Zeitrechnung sind tolgende Bemerkungen zu machen. Die Zeit Kakalaraga's wird durch die Inschriften dahin festgestellt, dass er nach dem Càku Jahre 893 oder 971 - 972 herrschie; sieh In-chrift III im J. of the R. As. S. III, p. 160; da- Datum der Inschrift IV 920 oder 998 im J. of the B. B. of the R. As. S. I, p. 222 ist nicht auf die Zeit Kakala's, sondern auf die Satjaeraja's oder Satjaeri's zu beziehen. Eben so sicher ist die Regierung-ze.t Govinduritga's des Zweiten; er sals auf dem Throne im Jahre des Câtivatiana 555 oder 973 nach J. of the B. B. of the R. As. S. IV, p. 169. Was die Zeit des leizten Trägers der Macht dieser Jûdava betrifft, so ist nie at zu übersehen, dals es unklar ist, ob alle eilf Nachtolger Dantidurga's warklich den Thron bestiegen. Lest man auch nur eine geringere Durchschnittszahl der Dauer der Regierungen Indischer Fürsten, als die geringste von 18 Jahren zu Grunde (sieh hierüber oben H, S. 783, Note 2), etwa 15, und nimmt dabei an, daß Govindardga der Zweite bis 950 fortherrschte, würde Dantidurga etwa um 800 seine Regierung angetreten haben; er ware dann dem Govinduraqu der vorhergehenden Dynastie unmittelbar gefolgt; da er in einem andern Lande waltete, kann er, was wahrscheinlicher ist, einige Zeit vor 800 zu regieren begonnen haben. Nach diesen Bemerkungen halte ich es für unnöthig, mit Wilsox a a, O im J. of the R. As S 111, p. 393 und Ball Gangadhar Shastree im J. of the B. B. of the R. As. S. 1, p. 217 zwei gleichzeitige Dynastien anzunehmen.

Walter Elliot a. a. O. im J. of the R. As. S. IV, p. 26 flg. Dafs Bhillannarpa die richtigere Form sel, habe ich oben S. 144 gezeigt.

dera, dessen Enkel, um 1248: Mahâdera, dessen Bruder, um 1260; dessen Sohn Râmakandra oder Râmadera, von 1270 bis 1310;1) Sankaladeva, dessen Sohn, bis 1312.2)

IV. Die Könige von Vigajanagara.

1. Nach den Schriften. 31

- 1. Bukka, von 1310 bis 1327.
- 2. *Harihara*, bis 1341.
- 3. *Vigaja*, bis 1354.
- 4. Vicradeva, bis 1362.
- 5. Râmadeva, bis 1369.
- 6. *Virùρâxa*, bis 1374.
- 7. Mallikârguna, bis 1381.
- S. Râmakandra, bis 1390.
- 9. Cilavagrada I., bis 1397.
- 10. Devarâga, bis 1410.
- 11. *Râmubhaja*, bis 1417.
- 12. Kumûra, bis 1421.
- 13. Cilavagrada II., bis 1428. 14. Suluva Narasinha, bis 1477.

- 15. Imàdideva, bis 1488.
- 16. Virunarasinha, bis 1500.
- 17. Krishnadeva, bis 1527.
- 18. Akjuta, bis 1532.
- 19. Sadáçiva, bis 1564.
- 20. Trimalla, bis 1572.
- 21. Criranga I., bis 1586.
- 22. Venkatapati, bis 1615.
- 23. Criranga II., bis 1628.
- 24. Venkata, bis 1636. 25. Râmadeva, bis 1643.
- 26. Anagundivenkatādri, bis 1655.
- 27. *Criranga* III., bis 1664.
- 2. Nach den genealogischen Verzeichnissen. 4)
- 2. Harihara, bis 1367.
- 3. *Devarāja*, bis 1391.
- 4. Vigaja. bis 1419.
- 5. Praudhadeva. bis 1421.
- 6. Rûmakandra, bis 1451.
- 7. Narasinha, bis 1471.
- 8. Viranarasinha, bis 1490.
- 9. Akjuta fehlt.
- 10. Krishna, bis 1524.
- 11. *Ràma*, bis 1564.

- 1. Bukka. von 1274 bis 1306. 12. Criranga I., bis 1565.
 - 13. Trimalla I. fehlt.
 - 14. Venkatapati I. fehlt.
 - 15. Criranga II. fehlt.
 - 16. Ràmadeva I.
 - 17. Venkatapati II.
 - 18. Trimalla II.
 - 19. Râmadeva II.
 - 20. Crîranga III.
 - 21. Venkutapati III.

¹⁾ Sieh oben S. 144.

²⁾ Sieh oben S. 154.

³⁾ Translation of Various Inscriptions, found near the Ruins of Vijanayor. By E. C. RAVENSHAW, Esq., Civil Service. With Preliminary Observations by H. H. Wilson, Esq., Secretary of the Asiatic Society, in As. Res. XX, p. 7.

⁴⁾ A a. O. in As. Res. XX, p. 7.

- Nach einem von dem Brahmanen Cubhaja Hoda Hunuru mitgetheilten Verzeichnisse. 1)
- 1. Harihararûja I.
- 2. Bukkarâja I.
- 3. Harihararaja II.
- 4. Virûpâxa I.
- 5. Bukkarâja II.
- 6. Devarâja I.
- 7. Râmarângarâju I.

- 8. Virûpûxarûja II.
- 9. Devarâja II.
- 10. Ràmarângaràja II.
- 11. Mallikârgunarâja.
- 12. Râmarângarâja III.
- 13. Virùpâxarâja III.
- 4. Nach den Inschriften.

Sangama, seit etwa 1336 bis 1345. Er hatte fünf Söhne: Harihara, Bukkarâja, Kampa, Mârapa und Mudgapa. Bukkarâja II., dessen ältester Sohn, von etwa 1365 bis 1370. Harihara, dessen jüngerer Bruder, bis etwa 1398. Harihara II., dessen Sohn, bis 1426.2)

Devarâja, oder richtiger Vîradevarâja, von 1420 bis etwa 1445. Vigaja, dessen Sohn, von etwa 1445 bis 1450. Praudhadeva, von etwa 1450 bis 1460.

Mallikârguna, von 1460 bis 1473.3)

Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. II, p. 263. Diese eilf Könige regierten 252 Jahre bis zu dem Jahre des Cülivâhana 1382 oder 1460. Da râju die Dekhanische Form des Sanskritworts râgan, König, ist, bildet dieses Wort keinen wesentlichen Unterschied.

²⁾ Bei dieser Zusammenstellung halte ich es für überflüssig, auf die unzuverlüssigen Angaben der Schriften und der Stammbäume Rücksicht zu nehmen und werde mich ausschliefslich an die Inschriften halten. — Inschrift II bei Colebrooke in dessen Misc. Essays II, p. 257. Die Namen der drei andern Söhne Sangama's werden in den Schriften Mådhavåkårja's gefunden. Da Harihara's Inschriften nach Wilson a. a. O. in As Res. XX, p. 7 die Daten 1370 — 1395 darbieten, wird durch die Regierungen seines Vaters und seines ältern Bruders Harihara I die Zeit von 1336 bis 1370 genügend ausgefüllt. Auch in den Verzeichnissen von Francis Buchanan erscheint Harihara I. als Vorgänger Bukka's.

³⁾ Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 7. Die Erscheinung, das die frühesten in Haribara's II. Inschriften vorkommenden Daten 1395 darbieten, läfst sich durch den Umstand erklären. das ihn sein Vater in diesem Jahre zum Mitregenten ernannte. Nach Inschrift III hatte Bukkarâja zwei Söhne, Viranar sinha und Krishnarâja; dieses verträgt sich jedoch nicht mit den übrigen Angaben und es wird eine Lücke in der Inschrift sein. Devarâja wird ausdrücklich in Inschrift VI a. a. O. in As. Res. XX, Lassen's ind. Alterdick. IV.

Virùpâxa, von 1473 bis 1487.

Narasinha, der Sohn Praudhadeva's, von 1487 bis 1508.1)

Viranarasinha, dessen ältester Sohn, und Krishnaråja oder Krishnaråya, des letztern jüngerer Bruder, von 1508 bis 1530.²)

Abjutadeva und Sadâçiva, die Söhne Viranarasinha's, von 1530 bis 1545.3)

Râmarâya oder Râmarâja, von 1545 bis 1565.

p. 27 als Sohn Harihara's II bezeichnet. Mallikårguna kommt in den von Wilson benutzten Inschriften vor.

¹⁾ Seine Inschriften bieten nach Wilson a. a. O. in As. Res. XX, p. 7 die Daten von 1473 bis 1479 und die Narusinha's die von 1487 bis 1508 dar; da beide Brüder jedoch nach oben S. 191 zuerst gemeinschaftlich regierten, können diese Jahre nicht genau unter beide vertheilt werden.

²⁾ In den Angaben über diesen Monarchen und seine Vorgänger weichen die Inschriften und die Schriften sehr von einander ab. Nach Inschrift V. a. a. O. in As. Res. XX. p. 39 regierte Viranarasinha selbständig neben seinem jüngern Bruder, der Mitregent war, in dessen Inschriften die Daten von 1508 bis 1530 vorkommen; sieh ebend. p. 7. Wilson schlägt ebend. p. 29 vor, den Mallakärguna, den Virapaxadeva und den Praudhadeva für identisch zu halten; alle drei werden jedoch in den Inschriften unterschieden. und der letzte herrschte nach seinen Inschriften von 1465 – 1466 und war nach Mackenzie Collection I, p. LXIV der Vater Narasinha's.

³⁾ Nach der Inschrift X a. a. O. in As. Res. XX, p. 25 regierte Sadaçiva noch im Jahre 1545; er muß dahei damals noch gelebt haben. Ob die Angabe von Wilson ebend, p. 12, dal's die Landschenkungen Akjutadeva's die Jahrzahlen von 1542 und 1570 und die seines Bruders Sadaçiva die von 1542 bis 1560 darbieten, richtig sei, ist zweifelhaft. Nach Ferishta bei Briggs III, p. 383 herrschte Ramaraga im Jahre 1535, welche Nachricht nach der oben S. 203 gemachten Bemerkung so zu verstehen ist, dass er nicht in Vigajanagara herrschte, sondern in dem westlichern Lande und in dem Theile der westlichen Ghat, wo nach EDWARD THORNTON'S Guzetteer etc. IV u. d. W. Vishalaghur, d h. Vrishalagada, Feste der Cudra, 100 32' nordl Br. und 910 44' östl. L. von Ferro liegt. - Da es nicht meine Absicht ist, die Geschichte der Dynastie von Vigajanagara weiter hinunterzuführen, als bis auf die Schlacht bei Talikota im Jahre 1565, begnüge ich n.ich mit folgenden Bemerkungen über Råmaråga's Nachfolger. Nach den Inschriften in As. Ites XX, p. 7 regierte Trimalla von 1560 bis 1570, Crivanga von 1574 bis 1584, Venkajapati von 1587 bis 1588 und Virarama von 1622 bis 1626. Nach Ferishta bei Briggs III, p. 265 und p. 435 regierte Venkatúdri wenig stens bis 1579 und ihm gleichzeitig Erhanga. Der Name des ersten Fürsten kann nicht richtig sein, weil er der eines Berges ist, in dessen Nähe die Hauptstadt seiner Vor-

V. Die Singhalesischen Könige.

		Antritt			ntritt
Re		selben.	Re_{l}	gierung. ders	elben.
Gjeshthatishja	$9\mathrm{Jahre}$	330	Kîrttiçrî Megha-		
$Buddhad\hat{a}sa$	2 9 —	339	varņa	19 Jahre	567
Upatish ja	42	368	Mahârâya übe	er 3 —	586
Mahânâma	22 —	410	Agrabodhi I.	34 —	589
Saushtishena, Gan	-		Agrabodhi II.	10 —	623
tu und Mitrasena	2 —	432	Sanghatishja III.	2 Monate	633
Pâṇḍu	5 —	434	Bhùmjamangala	$6\mathrm{Jahre}$	633
Spharinda	16 —	439	Abhajuçîghrahak	a 9 —	639
Xudraspharinda	2 Monate	455	Agrabodhi III.	1/2	648
Dâshtrija II.	$3\mathrm{Jahre}$	455	Kalâma Gjeshtha	-	
Srija	7 Monate	459	tishja	5 Monate	648
Diese fünf Herrscher waren Damila oder			Sanghatishja, zui	m	
Tamilen.			zweiten Male	16 Jahre	649
Dhâtusena	18 Jahre	459	Dalapatishja I.	12 —	665
Kâçjapa I.	18 —	477	Kâçjapa II.	9 —	677
Maudgaljājana I	.18 —	495	Darpula II.	7 —	686
Kumâradâsa	9 —	513	Dalapatishja II.	9 —	693
Kirttisena	9 —	522	Sanghabodhi III.	16	702
Medhâçiva oder Çi-			Balapati Vasidatta		
vaka	25 Tage	531	oder eher Vasu	<i>!</i> -	
Upatishja III.	$1^{1/2} \mathrm{Jahr}$	531	datta	2 —	718
Çilâkula	13 Jahr	534^{1})	Hastadatta	1/2 —	72 0
Darpula I.	$6^{1}/_{2}\mathrm{Mon}$	at 547	Mulajapâmu	6 —	720
Maudgaljâjana I	I. 20 Jahre	547	Kâçjapa III.	3 —	726

fahren, Penakonda, gesucht werden darf; diese Stadt liegt nach EDWARD THORNTON'S Gazetteer etc. IV u. d. W. 14° 15' nördl. Br. und 95° 9' östl. L. von Ferro, 77 Engl. Meilen südöstlich von Bellari. Es war daher eine getheilte Herrschaft. — Ich erinnere schliefslich daran, daß in den in der Sanskritsprache abgefaßten, hier benutzten Inschriften der letzte Theil der Königsnamen rågan, dagegen in den in der Karnåta- oder Telugu-Sprache geschriebenen Inschriften råja lautet, welche Form in Schriften die gewöhnlichere ist, obwohl die erstere die richtigere und deshalb von mir in der Regel vorgezogene ist.

Nach Knighton's Bemerkung a. a. O. p. 356 ist hier ein Fehler von 1¹/₂
 Jahren. In den Singhalesischen Schriften lautet sein Name Amberra Salamavam.

	Daner o		ntritt selben.		uer der gierung.	Antritt derselben.
Agrabodki III.	Regieru 40	ng. aer Jahre	729	Vikramabàhu I. u		nersemen.
Agrabodhi IV.			769	Gagabāhu II.		hre 1127
Muhendra I.	20		775	Prakramabâhu de		
Darpula III.	5	_	795	Große	33 –	_ 1153
Muhendra II.	4		S00	Vigajabâhu II.	1 -	- 1186
Agrabodhi V.	11		S04	Mahendra V.	5 Ta	
Darpula IV.	16		815	Kìrttmarasinha	9 Ja	O
Agrabodhi VI.			\$311)	Vikramabàhu II.		nate 1196
Mitravellasena	20		53S	Virabàhu	7 Ta	
Kâçjapa IV.	33		\$5\$	Kundrakânda		mate 1196
Tdaja I.	35		591	Die Königin Lilâ		
Udaja II.	11		926	vati	3 Ja	hre 1197
Kàcjapa V.	17		937	Sahasramalla	2 -	_ 1200
Kâçjapa VI.	10		954	Kaljânavartini	6 -	_ 1202
Darpula V.		Monate		Dharmàçol a	1 -	_ 1208
Darpula VI.		Jahre	964	Najanâga	17 Ta	
Udaja III.	3	Janie	974	Lìlàvatì, zum zwe		75
Sent II.	9		977	ten Male	ı 1 Ja	hr 1210
Udaja IV.	<i>s</i> \$		986	Lo/eçvara I.		onate i211
Sena III.	3		994	Litûvatî. zum dri		
Mahendra III	_		997	ten Male	7 -	_ 1211
Sena IV.	. 10	-	1013	Prakramabàhu I	=	
Mahendra IV			1023	Màgha	28 -	
Prithvinátha	. 50		1059	Vigajabâhu III.		-1242^{2}
Vigajabâhu I			1071	Prakramabâhu I		
Gagabàhu I.	. 00 1		1+26	Z , and amenoused 43		266-1301 ³)
Gayavana 1.	r		1,20		-	

VI. Die Dynastie von Magapahit

	nach Raffles.	nach DULAURIER.
1.	Tandâram	Prubu Susuruh, seit 1320.4)
9	Phydrimana odon Phydningia [Svi Hanon

^{2.} Bhrùkumâra oder Bhrùviyaja I. Sri Hanom.

^{3.} Ardivigaja Sri Hadanningkung.

Sieh oben S. 298, Note 2, wo bemerkt worden ist, daß er nicht 3, sondern 7 Jahre regiert haben muts.

²⁾ Sieh oben S. 337.

³⁾ Sieh oben S. 355.

⁴⁾ Sich oben S. So.

4. Martjavigaja							Sri Hajamvuruk.
5. Âlit-vigaja .							fehlt in beiden.
6. Ankavigaja							Lembu Hamisanni. von etwa 1390
							bis 1450.1)
7. Brùma Tongon	g						Sri Tangong.
S. Râden Alia ode	r.	Bh	rùi	ige	ija	II.	ebenso bis 1478.

¹⁾ Sieh oben S. 503, Note 2.

Druckfehler. Berichtigungen und Nachträge zum vierten Bande.

Seite 5, Zeile 19 statt Anijanga lies Anijanka.

S. 11, Z. 4 von unten st. nicht l. auch.

S. 22, Z. 10 nach wird füge hinzu: derselbe ist.

S. 31, Z. 11 st. Padnaxetra l. Padmaxetra.

S. 33, Z. 8 nach Namen füge hinzu: der Stadt.

S. 35, Z. 25 st. copra di capella l. cobra de capello.

S. 41, Z. 3 st. jedoch l. obwohl.

S. 63, Z. 5 v. u. st. N. I. N. W.

S. 67, Z. 18 nach Einkünften füge hinzu: erhielten.

S. 73, Z. 9 st. der 1. dieser.

S. 75, Z. 13 st. nur l. auch.

S. 77, Z. 14 st. benutzte l. benutzten.

S. 84, Z. 20 st. vierten l. dritten.

S. 90, Z. 4 v. u. st. Sala I. Saka.

S. 94, Z. 9 v. u. st. grated l. duted.

S. 106, Z. 1 st. 786 bis 827 l. 1086 bis 1127.

,, ,, Z. 3 st. gegen das Ende der Regierung l. nach dem Tode.

" " Z. 13 v. u. st. 1160 l. 1156.

S. 112, Z. 12 st. Arikeçara l. Arikeçari.

S. 121, Z. 3 st. dem 1. ihnen.

S. 124, Z. 10 v. u. st. Hrisâla oder Prisâla l. Hoisâla oder Poisâla,

S. 132, Z. 4 st. nach l. von.

S. 140, Z. 9 st. 793 l. 895.

S. 157, Z. 3 st. 1750 l. 1799.

" " Z. 4 nach Fürsten füge hinzu: großentheils

- S. 163, Z. 6 v. u. st. dieses l. jenes.
- S. 174, Z. 10 v. u. st. hundertjährigen l. sechzigjährigen.
- S. 192, Z. 10 st. der l. des und Z. 11 st. des l. der.
- S. 196, Z. 6 v. u. st. Ich ziehe u. s. w. l. Die verschiedenen Formen dieses Titels: die Europäische Zamorin (Samorin), die Portugiesische Çamorij und die Tamilische Tâmouri setzen beziehungsweise folgende Sanskritische voraus: Samudrin, Samudrija und Sâmoudri.
 - S. 19S, Z. 11 v. u. l. tempo do muito Poderoso.
 - S. 200, Z. 6 nach "der" füge hinzu: alle.
 - " " Z. 10 st. hundertjährigen l. sechzigjährigen.
 - S. 202, Z. 4 st. dieses Gottes l. Vishnu.
 - S. 215, Z. 17 tilge nicht.
 - S. 233, Z. 9 st. Kola l. Dravida.
- S. 235, Z. 11 v. u. füge hinzu: Von den Händeln der Könige Kola's, Kera's und der Pândja habe ich unten S. 298 fig. in der Geschichte Ceylon's ausführlicher gehandelt.
 - S. 239, Z. 8 st. Buddha I. Bauddha.
 - S. 245, Z. 12 tilge Kola's.
 - S. 246, Z. 16 st. 970 l. 1049.
 - S. 255, Z. 10 tilge von einigem Belange.
- Zu der Note ist nachzutragen: Die von Ferishta am meisten benutzte Geschichte Malabar's ist betitelt: Tohfât-mugâheddin und ist in's Englische übersetzt und unter folgendem Titel veröffentlicht worden: Tohfut-Ut-Mujahideen, an historical work in the Arabic language, translated into english by Lieut. M. J. ROWLANDson, Cor. M. R. A. S. London 1833. Der Verfasser heifst Sheikh Zuin-eddin und wurde beschützt von Ali Adil Shah aus der Dynastie der Könige von Vigajapura und scheint von den ältesten Arabischen Ansiedlern in Malabar abzustammen. Jener König regierte von 1557 bis 1579; sieh unten Beilage V, II, 1. Der Verfasser dieses Werks fängt mit der ältesten Geschichte Malabar's an und schließt mit dem Jahre 1571. Da Ferishta alle wesentlichen Ereignisse in der Geschichte der Zumorine erwähnt, genügt seine Schrift der kurzen, von mir beabsichtigten Darstellung derselben.
 - S. 257, Z. 19 st. dieser l. jener.
- S. 273 ist zur Note zuzufügen: Da ich später von den fanam genannten Münzen genauer handeln werde, bemerke ich hier nur,

dass sie sowohl goldene als silberne sind und in verschiedenen Theilen Indiens einen verschiedenen Werth haben.

- S. 282, Z. 3 st. er l. sie.
- S. 284 ist zur Note 1 nachzutragen: Von einer Schrift dieses von den Buddhisten mit Recht gefeierten Missionars handelt R. Spence Hardy in A Manual of Buddhism p. 509 flg. Sie ist betitelt: Viguddhimärga, d. h. Weg der Reinigung. Der Sunné betitelte Kommentar zu ihr wird am richtigsten einem spätern Könige Prakramabûhu zugeschrieben, der um 471 regierte.
 - S. 349, Z. 26 nach Herrscher füge hinzu: nicht.
 - S. 352, Z. 3 v. u. st. Ruins 1. Remains.
- S. 366, Note 1 ist hinzuzufügen: Die ältesten Arakanischen Münzen sind beschrieben worden in: Remarks on a Buddhist Coin or medal sent to the society by Captain Marshal. By Capt. T. Later im J. of the As. S. of B. XIII, p. 572 flg., nebst Pl. 40. Die Aversen stellen Buddhistische Symbole, einen Reliquienbehälter nebst dem srastika genennten heiligen Zeichen an der linken Seite dar; auf den Reversen erscheint eine symbolische Darstellung der Welt nach den Buddhistischen Ansichten. Außer den eben erwähnten Arakanischen Münzen giebt es noch andere mit Legenden in Arakanischer Sprache und Schrift. Sie sind beschrieben worden in The Coins of Arakan: - The historical Coins, by Capt. A. P. Phayre, Principal Asst. Commr. Arakan. Ebend XV, p. 232 flg. Der älteste Arakanische König, von dem Münzen geprägt sind, heißt Batsau-phyú, welcher den Thron 1459 bestieg: der älteste, von dem Münzen erhalten sind, führt den Namen Nurá-dib-ba-di Tshau-lim Shyá und die Jahreszahl 963 == 1601 auf den Reversen. Die Worte bedeuten: Herr des weißen Elephanten.
- S. 391. Note 1 ist so zu berichtigen: Kedda ist der nordwestlichste Malajische Staat auf der Halbinsel Mālaka, liegt um 17° nördl. Br. und ist von Patani und Söng-Khlâ durch hohe Berge getrennt, welche Muang-Sai heißen. Ferner statt Triazashu und Oxatan lies Tringanu und Patani.
- S. 413, Z. 13 v. u. st. beginnen l. und und Z. 11 v. u. füge hinzu: beginnen, werden jene diese Jahreseinrichtung von den Vorderindern erhalten haben.
- S. 447. Note 2 ist nachzutragen: Von dem berühmten Tempel in Rangun ist eine mir früher unbekannte Geschichte im J. of the As. S. of B. XXVIII. p. 473 flg. unter folgendem Titel er-

schienen: On the History of the Shwe Dagon Pagoda at Rangoon. By Lieut.-Col. A. P. Phayre, Commissioner of Pegu etc.

S. 462, Z. 15 v. u. st. Rasuma l. Kasuma.

S. 464, Note 3 ist das hier Gesagte auf folgende Weise zu berichtigen. In einer genauern Abschrift dieser Inschrift finden sich mehrere bessere Lesarten. Die wichtigste ist diese, dass im Anfange zu lesen ist: Râyje Çrivararagapattivigiteh. Bhava hat nach BURNOUF's Introd. à l'hist, du B. I. I, p. 331 und le Lotus de la bonne toi p. 338 bei den Buddhisten auch die Bedeutung: "der schmerzensvolle Zustand des Daseins" und entspricht dem sansâru. Nach diesen Bemerkungen lautet die wortliche Uebersetzung so: "Nach dem Siege des Fursvolks des glückbegabten Vararäga liefs der demselben Geschlecht entsprossene Cudhadhi, der von hochstrebenden Rathgebern umgeben und wegen seiner trefflichen Tugenden auch Aditjadharman war, in dem Reiche auf der Erde Gava's in Gmâlajapura einen wundervollen Pallast erbauen; er war bestrebt, seine Mutter, seinen Sohn und seine Freunde aus dem schmerzensvollen Zustande des Daseins dem Glück der Ruhe (cama statt sama, wie Cudhadhi statt Sudhadhi) zuzuführen." Unter dieser Abschrift findet sich das Datum 1265 = 1343. Der Urheber dieser Inschrift wird daher kurz nach der Gründung der Dynastie von Magapahit um 1320 ein kleines Reich in einem nicht näher zu bestimmenden Theile Java's beherrscht haben. Aus der Anspielung Aditjadharman's darf gefolgert werden, dass auch ein Theil Java's ihm unterworfen war.

S. 471, Z. 13. Nach nurde füge hinzu: Aus einer von FRIEDERICH entzifferten und mir mitgetheilten, vom Jahre 1265, d. h.
1343 datirten Inschrift geht hervor, daß der Bodhisattva Manguçri,
der bei den Nepalesen, Tibetern und Mongolen eine so große
Rolle spielt (sieh Burnouf's Introd. à thist. du B. I. I, p. 535 und
le Lotus de la bonne loi p. 98 fig. und p. 498 fig. und C. F. KöpPEN: Die Lamaische Hierarchie u. s. w. S. 380) auch den Javanern bekannt geworden war. Er wird hier dargestellt mit untergeschlagenen Beinen, wie Buddha sitzend, und in der Rechten
ein langes Schwert haltend: zu beiden Seiten sind Lotus abgebildet. Auf diese Darstellung beziehen sich seine Beiwörter
khadgin, d. h. Schwert tragend, und nilapadmin, d. h. durch
blaue Lotus gekennzeichnet. Die Inschrift besagt, daß der
Oberkönig des Geschlechts der Ärja im Jahre 1265 in Ginālaja

dem *Manguçri* eine schöne Statue habe aufstellen lassen. Aus der Gleichheit des Datums und des Ortsnamens läßt sich folgern, daß der Urheber dieser Inschrift nicht von *Çudhadhi* verschieden ist. Seine Abstammung von den *Ârju* wird so zu verstehen sein, daß er Indischer und nicht Javanischer Herkunft war.

- S. 452, Z. 21 st. Mangala l. *Vigaja* und Z. 27 st. Winter's l. Roorda van Eysinga.
 - S. 495, Z. 1 st. Sârabâja l. Surabûju.
- S. 526, Z. 6 v. u. ist nach handelt. hinzuzufugen: Es leidet nämlich keinen Zweifel, das siebente Buch in der Bearbeitung dieses Epos sich schon vorfand, welche nach Java gebracht ward.
 - S. 567, Z. 4 v. u. st. 330 l. 360 und st. praa l. praü.
- S. 575, Z. 16 st. verschiedenen Feststellungen 1. endgültige Feststellung.
- S. 580, Z. 9 v. u. st. ihnen l. den Gewässern und st. in ihnen l. sie.
 - S. 582, Z. 5 st. erste l. zweite.
 - S. 583, Z. 14 v. u. nach angegriffen füge hinzu: dieser.
 - S. 585, Z. 3 st. dieses Werks l. des Vishnu Purana.
 - S. 598, Z. 26 st. Kevâkhanda l. Revâkhanda.
 - S. 600, Z. 3 st. dieser l. der Inder.
 - S. 667, Z. 10 st. östlichen l. westlichen.
 - S. 668, Z. 5 st. Sprachen I. Sprache.
 - S. 680, Z. 11 nach anders füge hinzu: religiös.
 - S. 691, Z. 23 nach Bestehens füge hinzu: so.
 - S. 695, Z. 8 v. u. st. Gajâ-Buddha's I. Buddha-Gajû's.
 - S. 703, Z. 10 v. u. st. Boro Budor I. Brambanam.
 - S. 713, Z. 21 st. erste l. zweite.
 - S. 728, Z. 9 v. u. st. Manipadmi 1. Manipadme.
 - S. 732, Z. 9 v. u. st. Naukbehur l. Vaukbehar.
 - S. 734, Z. 1 st. Li l. Ui.
- S. 745 nach Note 2 ist nachzutragen: Diese Angaben können durch die auf der zum Kusanarchipel gehörenden Insel Putu entdeckten und aus dem siebenten Jahrhundert stammenden Inschriften vervollständigt und berichtigt werden. Sie sind im J. of the As. S. of B. XXIV, p. 324 unter folgender Aufschrift bekannt gemacht worden: Notes on ancient Inscriptions from the Chusan Archipelago and the Hazara country. By Babu Rajendralal Mittra.

Es erhellt aus diesen Inschriften, dass die das dortige Heiligthum besuchenden Buddhisten nicht nur den Manipadma, sondern auch den Dhjâni Bodhisattva Vagrapâni und den Bodhisattva Manguçri anbeteten. Die Inschriften bieten die gewöhnliche Formel dar, in welcher om den Namen vorgeschickt und hum ihnen nachgeschickt wird. Statt Aripakani ist zu verbessern Arapakana, weil nach O.Boehtlingk's und R. Roth's Sanskrit-Wörterbuch u.d. W. dieses ein anderer Name des Manguçri ist. Diese Form des Namens ist auch statt Arakankana wieder herzustellen.

- S. 751, Z. 6 v. u. nach und füge hinzu: dieses und Z. 7 st. er l. es.
 - S. 754, Z. 7 st. Mitla l. Copan.
 - S. 777, Z. 13 v. u. nach alteste füge hinzu: der Gaina.
 - S. 784, Z. 3 v. u. st. 1187 l. 1637.
- S. 795, Z. 14 v. u. ist so zu ändern: 15. das Zend-Pahlavi; 16. das der Türkischen *Uiguren*, von dem 17. u. s. w.
- S. 795, Z. 11 nach zweite ist so zu ändern: in den Inschriften und auf den Münzen der ältern Gupta und in der Inschrift des Meghavähana u. s. w.
- S. 813, Z. 18 st. Granula 1. Gracula und Z. 33 st. Werke 1. Werken.
- S. 822, Z. 5 v. u. ist nachzutragen: Seitdem ich diese Note niedergeschrieben habe, sind einige Bemerkungen über das zehnte Buch dieser Rhetorik unter folgendem Titel im J. of the As. S. of B. XXIX, p. 217 flg. erschienen: On a passage in the tenth Book of the Sahitya Darpana. By E. B. COWELL, M. A.
 - S. 823, Z. 10 v. u. st. çanta 1. çanti.
 - S. 832, Z. 5 v. u. st. Grâmal 1. Grâmas.
 - S. 835, Z. 3 st. vier l. fünf und Z. 5 v. u. st. pilu l. fil.
 - S. 842, Z. 12 st. der l. das.
 - S. 847, Z. 19 v. u. nach den füge hinzu: Mathematikern und.
 - S. 868, Z. 19 nach Elephanten füge hinzu: erhalten.
 - S. 874, Z. 2 v. u. st. Bergschlucht l. Bergstadt.
- S. 887, Z. 17 v. u. nach *Diensten* füge hinzu: verwandt wurden.
 - S. 895, Z. 4 st. im l. seit.
 - S. 913, Z. 15 st. 678 l. 878.
 - S. 916, Z. S v. u. tilge Ibn.
 - S. 920, Z. 11 st. Feuerprobe l. Wasserprobe.

- S. 931, Z. 4 st. oder die l. bis zur.
- S. 942, Z. 19 nach keine füge hinzu: großen.
- S. 966, Z. 19 nach diese füge hinzu: Arabischen.
- S. 971, Z. 12 st. 1051 l. 1059.
- S. 975, Z. 3 st. Bruder hiefs l. hiefs sein Bruder.

INDISCHE

ALTERTHUMSKUNDE

VON

CHRISTIAN LASSEN,

ORDENTICHEM PROFESSOR DER ALTINDISCHEN SPRACHE IND LITTERATUR
AN DER KONIGLICH PLEUSSISCHEN FRIEDRICH-WITHELMS-UNIVERSITÄT
ZU LONN

1.11

ANHANG

ZUM III. UND IV. BANDE.

GESCHICHTE DES CHINESISCHEN UND DES ARABISCHEN WISSENS VON INDIEN.

LEIPZIG.

VERLAG VON L. A. KITTLER.

MDCCCLXII.

LONDON.

WILLIAMS & NORGATE.

121 467

Lopic:

Vorwort.

Die Mittheilungen der Chinesen und Araber von Indien ergänzen in mehreren Punkten die einheimischen Quellen und die Zusammenstellung und die Erläuterung derselben bilden einen passenden Anhang zum dritten und vierten Bande meiner Indischen Alterthumskunde. Wenn einige der Arabischen Schriftsteller, denen wir diese Nachrichten verdanken, später gelebt haben, als die ersten Anfänge der Muselmännischen Unterwerfung Indischer Länder sich zutrugen, so haben sie theils manches aus den Schriften ihrer Vorgänger geschöpft, theils bilden beide Klassen dieser Nachrichten von Indien ein zusammengehöriges Ganzes, so dass die Bearbeitung derselben nicht füglich von einander getrennt werden kann. Es kommt noch die Erwägung hinzu, dass ich dadurch der Verpflichtung entgehe, später auf diesen Gegenstand zurückzukommen.

BONN, den 15. September 1862.

Der Verfasser.

Uebersicht des Inhalts.

- GESCHICHTE DES UHINESISCHEN WISSENS VON INDIEN, S. 1 flg. Einleitende Bemerkungen, S. 1 flg. Hiueng Thsang's Nachrichten von den Wissenschaften der Inder, S. 3 flg.; von ihrer Längenmassen, S. 4; von ihrer Eintheilung der Zeit, S. 5; von den Kasten, S. 6; von den Gottesurtheilen, S. 7; von der Todtenbestattung, S. 9; von der Höflichkeit der Inder, S. 11.
- GESCHICHTE DES ARABISCHEN WISSENS VON INDIEN, S. 12 flg. Uebersicht der hier benutzten Schriften Arabischer Geographen, S. 12 flg. Schwierigkeiten der Benutzung dieser Schriften, S. 17. - Albiruni's Eintheilung Indiens, S. 19. Nachrichten des Ma'svdi, des Ihn Hankal, des Istakhri und des Albiruni von Indien, S. 19 flg. Des letztern Schriftstellers Beschreibung der Malediven, S. 22. Arabische Nachrichten von der Götterverehrung der Inder, S. 23 flg. Idrisi's Nachrichten von Indien, S. 26 flg.: von Sunatra S. 28: von Camf S. 29; von Serendib S. 31. - Ibn Butùta's Nachrichten von Indien. S. 31 flg. Seine Beispiele von Fanatismus der Muhammedaner. S 35: sein Bericht von den Malediven und Lakkediven. S. 37 flg. - Sharistàni's Nachrichten von den Religionen, religiösen Secten und philosophischen Schulen der Inder. S. 48 flg. Allgemeine Bemerkungen. S. 57. - Die Indische Kosmographie, S. 58 flg. - Arabische Nachrichten von der Mathematik und der Astronomie der Inder, S. 61 flg.; von den Zahlzeichen. S. 61. Bekanntschaft der Araber mit der Indischen Mathematik, S. 62. Die Siddhanta der Inder, S. 64 flg.: Bearbeitungen derselben von Arabern, S. 65 flg. Die berühmtesten Indischen Astronomen. S. 65. Ma'sùdi's und Albiràni's Angaben von der Indischen Astronomie, S. 67; von der Zeiteintheilung der Inder, S. 70. Einflüsse der Indischen astronomischen Lehren auf die der Araber, S. 73.

Arabische Nachrichten von der Indischen Medicin, S. 73 flg. Die berühmtesten Indischen Aerzte. S. 76 flg.

Nachträge zur Geschichte des Indischen Handels im Mittelalter, S. 81 flg.

Geschichte des Chinesischen Wissens von Indien.

Was die Chinesischen Schriftsteller von Indischen Dingen melden, läfst sich passend in vier Theile zerlegen. Der erste handelt von der Geographie und den Erzeugnissen der Indischen Länder; der zweite von den Sitten, Gebräuchen und Kenntnissen der Bewohner, der dritte von der Religion und der vierte endlich von der politischen Geschichte. Der letzte Theil liefer sehr erwünschte Ergänzungen der einheimischen historischen Quellen und kommt besonders der Geschichte Kaçmira's, Kapiça's, der spätern Gupta, Nepala's, Kûmarûpa's oder des vordern Asam's, der Bullabhi-Monarchen und Malajakûta's oder Malabar's zu Hülfe und ist schon früher bei passenden Gelegenheiten benutzt worden 1). Diese Bemerkung gilt auch von den Nachrichten der Chinesischen Schriftsteller von der Religion der Inder. Was die geographischen und naturhistorischen Mittheilungen der Chinesischen Schriftsteller betrifft, so verdanken wir besonders dem Hiuen Thsang eine ziemlich vollständige topographische und zum Theil naturhistorische Beschreibung der von ihm selbst besuchten oder nur nach Hörensagen beschriebenen Indischen Länder des größten Theiles von Hindusthân und von dem Dekhan desjenigen Theiles, welcher an der Koromandelküste von Dravida und an der Malabarküste von Konkana begrenzt wird; von dem von ihm nicht bereisten Malajakûta oder Malabar im engern Sinne dieses Namens erstat-

Sieh oben II, S. 765 flg.; III, S. 467 flg., S. 513 flg., S. 672 flg., S. 682 flg.,
 S. 773 flg. und IV, S. 257 flg.

2 Anhang.

tet er uns ausserdem einen ziemlich genauen Bericht¹). Da ich den religionsgeschichtlichen Theil der Reiseberichte des Fahien und des Hinen Thsang früher erkiutert und die Beschreibungen Indischer Länder von dem zweiten den Lesern vorgelegt habe²), da ohnehin die Wiederholung dieser Nachrichten einen zu großen Raum einnehmen würde und dieselben im Allgemeinen nur sonst bekannte Thatsachen darbieten, werde ich mich damit begnügen, aus dem von den Sitten, Gebräuchen und Kenntnissen der Inder handelnden Theile der Chinesischen Nachrichten von Indien die wichtigsten Mittheilungen meinen Lesern vorzulegen³).

Hiuen Thsung schickt seiner Beschreibung Indiens einen kurzen allgemeinen Bericht von Indischen Dingen voraus, der einerseits zwar beweist, wie genau dieser wissbegierige Pilger Indien in jeder Beziehung erforscht hat, andererseits jedoch größten-

¹⁾ Sieh oben IV, S. 257 flg.

²⁾ Sieh oben IV. S. 646 flg. und S. 662 flg. Von den von Hiven Thsang beschriebenen Indischen Gebieten habe ich seine Beschreibungen der folgenden den Lesein vorgelegt: von Kâmarûpa III, S. 467 flg., von den von den Ballabhi-Königen beherrschten Ländern ebend. S. 52 flg., von Gurgara ebend. S. 544 flg., von Sindha ebend. S. 599 flg., von Tsekia ebend. S. 662 flg., von Kanjûkubya ebend. S. 672 flg., von Nepála ebend. S. 774 flg., von Mâlava ebend. S. 854 flg., von Kapica ebend. S. 880 flg., von Kapica ebend. S. 990 flg., von Orissa IV, S. 1 flg., von Andhra ebend. S. 14 flg., von Dravila ebend. S. 704 und von Malajakuta ebend. S. 257.

³⁾ Der Bericht Ma-tu-an-lin's von Indien ist von Stanislas Julien übersetzt worden im Journ. Asiatique IV. Série, X, p. 87 ff. unter: Notices des pays et des peuples étrangers, tirées des géographies et des annales chinoises. V. THIEN Tehu, Inde. Eine vollständige Zusammenstellung aller in Chinesischen Schriften erhaltenen Nachrichten von Indien giebt die oben IV, S. 884 Note 3 angeführte Abhandlung von G. PAUTRIER. Seine Uebersetzung leidet jedoch an vielen Fehlern, wie Stanislas Julius dargethan hat in folgenden Schriftstücken: Examen critique de quelques pages de Chinois relatives à l'Inde, traduites par M. G. Pauthier etc., Paris 1841; Exercices pratiques d'Analyse, de Syntaxe et de Lexicographic Chinoises, Paris 1842, und Simple Exposé d'un fuit honorable, odieusement dénaturé dans un libelle récent de M. G. Pauthier, 1842. G. PAUTHIER hat diese Ausstellungen zu widerlegen versucht in folgenden Flugschriften: Réponse à l'examen critique de M. STANISLAS JULIEN etc., Paris 1842 und Vindiciae Sinicae. Dernière Réponse à M. Stanislas Julien etc., Paris 1842. Da Stanislas Julien auerkannt der gründlichste jetzt lebende Kenner der Chinesischen Sprache ist, wird man es natürlich finden, dass ich hier nur mit der größten Vorsicht die in Rede stehenden Mittheilungen zu Rathe ziehen werde.

theils nur Bekanntes darbietet. Dieser Bericht verdient deshalb nicht ganz hier wiederholt zu werden, sondern nur solche Stellen desselben, welche Beiträge zu genauerer Bekanntschaft mit Indischen Dingen liefern¹). Bei meiner Auslese aus ihm werde ich in der Weise verfahren, daß ich zuerst die Kenntnisse der Inder und die diese enthaltenden Schriften, dann die auf die Gebräuche bei den Indern sich beziehenden und schließlich die die Sitten der Inder betreffenden Stellen behandeln werde.

Es muis uns befremden, dais Hiuen Thsang berichtet, dais die Brahmanen fünf Jâna anerkennen, weil dieses Wort bei den Buddhisten die Mahājāna- und Hīnajāna-Sūtra, d. h. die Sūtra des großen und des kleinen Fuhrwerks, bezeichnet²). Ebenso befremdend ist es, dais dieser kenntnißreiche Mann statt des Rigveda etc. unter Veda den Ajurveda bezeichnet, der von der Heilkunst handelt und sonst zu den vier Upaveda oder Nebenveda gerechnet wird. Es kommt hinzu, dais er unter den fünf Wissenschaften auch die Kikitsā aufführt, welcher Titel Wissenschaft der Medizin bedeutet, nach Hiuen Thsang enthält die so betitelte Schrift magische Formeln und die geheimen Wissenschaften. Zur Heilkunst gehört nur die Kenntniß des medizinischen Steins, etwa der Lancette, der Nadel, durch welche Contrapuncturen bewerkstelligt werden, und der Heilkräuter³).

¹⁾ Er findet sich Hinen Thsang II, p. 59 flg. und bildet den Anfang des zweiten Buches. Er war früher von G. PAUTHIER a. a. O. im Journ. As. III. Série, VIII, p. 445 flg. unter der Aufschrift: Considérations Générales sur l'Inde übersetzt.

²⁾ Sieh über diese Benennung oben II, S. 8 flg. Nach der Note I von Stanislas Julien a. a. O. p. 13 giebt es nach einem Chinesischen Wörterbuche fünf Arten von Jāna-Schriften, namlich I) der Buddha, 2) der Bodhisattva, 3) der Pratjeka-Buddha, d. h. solcher Buddha, die nicht zum Heile der ganzen Menschheit, sondern nur ihrer selbst willen diese höchste Würde zu erlangen sich bestreben: 4) der Crāvaka, d. h. der Zuhörer und Anhänger Buddha's; 5) der reinen Menschen. Der Grund dieser Erweiterung des Begriffs dieses Titels ist, daß alle jene Wesen durch derartige Schriften die höchste Bahn wandeln und dadurch das nirväna erlangen können.

³⁾ Die vier übrigen vidjå sind nach p. 73-1) Cabdavidjå, Kenntnifs der Wörter, in ihr wird der Sinn derselben und ihre Ableitung gelehrt; sie umfafst daher Lexicographie und Grammatik oder Nivukta und Vjåkarana, welche von den Brahmanen zu den sechs Vedånga gezählt werden; 2) Ud.

4 Anhang.

Anziehender sind die Angaben des Chinesischen Pilgers von den Lüngenmaßen und der Zeiteintheilung der Inder, weil diese einen neuen sehr schlagenden Beweis für die Spitzfindigkeit darbieten, welche die Inder bei Eintheilungen an den Tag legen.

Bei der Beschreibung Vorderindiens, welches Land er bekanntlich in ein inneres, östliches, südliches, westliches und nördliches eintheilt und von dessen siebenzig sogenannten Königreichen viele nur Provinzen grösserer Reiche gewesen sein können, giebt er die folgenden Bestimmungen der Längenmaße an¹).

Seit der alten Zeit der heiligen Könige gilt jogana als die Strecke, welche eine Armee in einem Tage auf ihrem Marsche zurücklegte; nach alten Ueberlieferungen beträgt seine Länge 40 li oder etwa 2 geogr. Meilen; nach der in den Indischen Reichen geltenden Ansicht hat es die Länge von 30 li oder 1½ geogr. M. und die heiligen Bücher der Bauddha beschränken das jogana auf 20 li oder eine geogr. Meile²). Ein jogana wird in Shroça eingetheilt; dieses Maß bezeichnet die Entfernung, bis zu welcher das Brüllen eines Ochsen laut hörbar ist, — eine etwas ungenügende Bestimmung, weil nicht alle Ochsen gleich laut brüllen und nicht alle Menschen gleich gut hören³). Ein hroça

paçàstravidjà oder Kenntnifs der Architektur, die nach der Ansicht der Brahmanen seich oben IV, S. 877; zu den Epaveda gehört; 3) Hetwidjà, d. h. Wissenschaft der Gründe oder Logik; 4) Adhjàtmavidjà. d. h. Wissenschaft des höchsten Geistes oder Metaphysik. Von dem Atharvaveda liefert Hinen Thsanq eine ziemlich richtige Beschreibung, indem er sagt, daß er auch Formeln und die Wissenschaft der Medizin enthalte; es kommen in ihm bekanntlich Beschwörungen gegen Krankheiten vor; dagegen int er, wenn er meldet, daß der Såmaveda auch von der Kriegskunst handele; nach den Brahmanen heißt dieser Epaveda Dhanurveda, eigentlich Bogenkunde.

Hunen Thrang II, p. 59 flg. Ueber diese Eintheilung Vorderindiens sieh ohen III, S. 678 flg.

²⁾ Diese letzte Bestimmung kommt der des Arjabhatta ziemlich nahe, welcher nach oben II, S. 1138 flg. 9⁴/₅ jogana einem Grade des größten Kreises gleichsetzt, d. h. 15 geogr. M.

³⁾ Kroca ist von krue, rufen, abgeleitet und bezeichnet deshalb eigentlich: Rufweite. Nach der Zusammenstellung in O. Boehleisens's und R. Roth's Sanskeit-Worterbuch finden sich noch folgende Bestimmungen des kroca:

= 2000 danda = 8000 hasta = ½ joyana oder = 1000 danda = 4000 hasta = ½ joyana. Hasta bezeichnet die Linge von dem Ellbogen bis zur Spatze des Mittelfingers; nach den eben angeführten Augaben enthalt ein

wird in 500 dhanus, Bogen, getheilt, dieser in 4 hasta oder Ellen; diese enthält 24 anguliparva oder Fingergelenke, deren jedes aus 7 Körnern von java oder Gerste besteht. Dann folgt als kleineres Mafs: jüka, Laus; lixā, Ei einer Laus; vàtājanaraga, d. h. so feiner Staub, wie er nur durch ein kleines Loch dringen kann; goloma, Haar einer Kuh; aviloma, Haar eines Schafes; çaçaloma, Haar eines Hasen. Das noch kleinere durch Kupferwasser im Chinesischen bezeichnete Mafs ist unklar¹).

Von diesem Maise aus gelangt man zum feinen Staube, *unu*, welcher siebenfach getheilt zu *paramūnu*, d. h. der allerfeinste Staub, wird; weiter lässt sich diese spitzfindige Eintheilung nicht durchführen, weil man dann zu *çūnja*, der Leere, gelangen würde ²).

Nicht weniger spitzfindig ist die Eintheilung der Zeit³). Der kürzeste Zeitraum heifst xana, der Augenblick; 120 xana bilden ein taxana, wenn das Wort so im Sanskrit lautete, 60 taxana geben einen lava, welcher Ausdruck sonst eine Kleinigkeit bezeichnet; wir würden ihn durch Minute wiedergeben. Der maharta oder die Indische Stunde enthält 30 tava und fünf muharta bilden einen kala oder Theil des Tages; sechs solche endlich ein ahoratra oder

danda 4 oder 5 hasta; die letzte Bestimmung findet sich allein bei Wilson u. d. W. danda bedeutet Stock.

Stanislas Julien giebt es, jedoch mit Recht zweifelnd, durch tâmrâpa wieder, vielleicht wäre tâmravindu, Kupfertropfen, richtiger.

STANISLAS JULIEN theilt a. a. O. p. 60 in der Note aus Chinesischen Wörterbüchern eine andere ebenso spitzfindige Eintheilung mit: 1) anu;
 7 anu = 1 cruti, welches Wort sonst einen Viertel-Ton bedeutet,
 7 cruti = 1 våtåjanaraga; 4) 1 våtåjanaraga = 7 cacaraga oder Staubkörner auf einem Haare eines Hasen; 5) 7 cacaraga = 1 cdaraga; eda bedeutet Schaf; 6) 7 edaraga = 1 goraga; 7) 7 goraga = 1 livå; 8) 7 livå = 1 sarshapa oder Senfkorne; 9) 7 sarshapa = 1 java; 10) 7 java-Körner = 1 anguliparva; 11) 12 anguliparva = 1 vitasti. Spanne der Hand; 12) 2 vitasti = 1 hasta; 13) 4 hasta = 1 dhanus; 14) 1000 dhanus = 1 kroca; 15) 4 kroca = 1 joyana.

³⁾ Hiven Thsang II, p. 61 fig. Nana ist durch Abwerfung des anlautenden a aus axan, Auge, entstellt. Taxana ist zweifelhaft, weil das Wort sonst Behauen und ein Werkzeug zum Behauen bedeutet. Käla ist hier im engern Sinne zu nehmen; es findet sich nach O. Boehflingk's und R. Roih's Sanskrit-Worterbuch u. d. W. auch in Indischen Schriften in der Bedeutung des sechsten Theiles eines Tages. Eine andere Eintheilung des Tages in sechs jäna war dem Hiven Thsang unbekannt geblieben.

vvzðúucgov. Die weitern Eintheilungen des Monats in zwei paxa oder Hälften, den çuktapaxa d. h. die Zeit vom Neumonde bis zum Vollmonde und den krishnapaxa d. h. die Zeit von da bis zum nächsten Neumonde, des Jahres in zwölf Monate, in sechs Jahreszeiten und in zwei ajana benannte Hälften, nämlich das duxinājana für die Zeit von der Sommersonnenwende bis zur Wintersonnenwende und das udagajana von da an bis zur Sommersonnenwende sind bekannt und brauchen hier nicht genauer angegeben zu werden.

Hiven Thsang bestätigt auch in diesem kurzen allgemeinen Berichte, dass die Inder sich damals einer gesetzlichen wohlgeordneten Regierung zu erfreuen hatten und dass ihre Beherrscher eifrig dafür Sorge trugen, das ihre Beamten ihren Pflichten treu und durch ungehörige Rücksichten unbeirrt oblagen¹). Er bezeugt ferner, dass sowohl die Brahmanen als die Buddhistischen Geistlichen streng die Vorschriften der Disciplin beobachteten. Die Brahmanen zeichneten sich sehr durch ihre Reinlichkeit so wie durch ihre Bescheidenheit und Häuslichkeit aus²). Doch gab es unter ihnen bedeutende Verschiedenheiten in Bezug auf ihre Kleidung. Einige schmückten ihre Häupter mit Blumenkränzen und ihre Mützen mit Edelsteinen, trugen Armbänder, Ohrgehänge und Halsbänder, was freilich bei den vornehmen und reichen Indern eine alte Sitte war.

Von den Kasten meldet der Chinesische Pilger im Allgemeinen nichts, was wir nicht aus den einheimischen Schriften kennen lernen, nur von der niedrigsten der vier reinen Kasten, der

¹⁾ Hiven Thsang II, p. 81 flg. Er bemerkt p. 60, dass alle Indischen Städte und Dörser, ja sogar die Häuser so gebaut waren, dass sie von Osten nach Westen gerichtet waren. Die Straßen kreuzten sich in geraden Linien und auf den Mirkten bildeten die mit Aushängeschildern versehenen Kramläden zwei Reihen Die Schlächter, Fischer, Schauspieler, Scharfrichter und Straßenreiniger mußten außerhalb der Städte wohnen. Es ist bekannt, daß die Indischen Gesetzbücher ähnliche Bestimmungen hinsichtlich solcher Personen enthalten, welche niedtige Gewerbe treiben; nur in Beziehung auf die Schauspieler thun sie es nicht. Nach G. Pauthier im Journ. As. IV. Série. VIII. p 467 würde Hiven Thsang berichtet haben, daß die Straßen sich krümmten; aus den Kramläden auf den Marktplätzen hat er mit Fahnen und Gemälden geschmückte Pavillons gemacht und aus den Schauspielern theatralische Aufführungen.

²⁾ Hinen Thrang II, p. 76.

der Çûdra, erfahren wir eine Abweichung von den Gesetzbüchern, welche ihnen vorschreiben, die Diener der drei Kasten der Driqu, der Zweimalgeborenen, zu sein 1). Die Vaiçja beschränkten ihre Thätigkeit auf den Handel und ihre Gewinnsucht veranlaßte sie, nach allen Richtungen hin sich zu begeben. Die Çûdra waren Ackerbauer, widmeten alle ihre Kräfte diesem Geschäft und besorgten die Aussaaten und die Aernten.

Unter den von diesem kenntnifsreichen Chinesen mitgetheilten Nachrichten von den Gebrauchen der Inder können nur zwei hier unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, nämlich was er von den Gottesurtheilen und der Behandlung der Verstorbenen meldet 2). Die Inder verdienen wegen ihrer Rechtlichkeit und Redlichkeit das größte Lob und ein Hauptmotiv ihres tugendhaften Benehmens gründet sich auf ihre Furcht vor den Strafen des nächsten Lebens. Wenn ein Augeklagter seine Schuld eingesteht, wird seine Bestrafung seinem Verbrechen angemessen bestimmt; läugnet er dagegen hartnäckig sein Vergehen oder sucht er es in einem weniger ungünstigen Lichte erscheinen zu lassen, nimmt das Gericht in solchen Fällen, wenn ein Urtheil durchaus gesprochen werden muß, zu vier Gottesurtheilen seine Zuflucht, nämlich durch Wasser, Feuer, Wiegen und Gift. Im ersten Falle wird der Angeschuldigte in einen Sack und ein Stein in einen zweiten gesteckt; beide Säcke werden sodann zusammengebunden und in eine tiefe Quelle geworfen. Wenn der Mensch versinkt und der Stein aus dem Wasser emportaucht, gilt jener als schuldig; taucht dagegen der Mensch empor und versinkt der Stein, wird der Angeklagte freigesprochen. Mit der Feuerprobe verhält es sich so. Es wird ein Stück Eisen glühend gemacht und der Angeklagte muss sich darauf setzen; er muss dann seine Fussohlen und seine Handflächen auf das Eisen stellen und dieses mit seiner Zunge belecken. Ist der Angeklagte unschuldig, so leidet er durch diese Probe keine körperliche Verletzung; ist das Gegentheil der Fall, so werden jene Glieder durch das glühende Eisen versengt. Vor

¹⁾ Sieh oben I, S. 818 und Hinen Thsang II, p. 89. Hinen Thsang bestätigt übrigens die von Mas'ndi oben III, S. 646 überlieferte Angabe von der Bewaffnung der Elephanten nat Panzern, indem er p. 82 erwähnt, daß sie mit dicken Kürassen bedeckt und ihre Rüssel mit scharfen, spitzen Eisenstacheln versehen wurden.

²⁾ Hiven Thrang II, p. 883.

S Anhang.

einer solchen Probe sich scheuende Personen nehmen einen nicht aufgeschlossenen Blumenkelch in ihre Hände und werfen diesen in ein Feuer; ist der Angeklagte schuldlos, so öffnen sich die Blumen, im entgegengesetzten Falle werden sie von der Flamme geröstet. Das dritte Gottesurtheil hat diese Form. Der Angeklagte wird in die eine und ein Stein in die zweite Schale einer Wage gelegt; wenn die Anklage falsch ist, sinkt der Mensch abwärts, sonst der Stein; dieser muss eben so schwer wiegen wie der Mensch. Die Probe durch Gift wird auf folgende Weise angestellt. Einem Widder wird die rechte Seite aufgeschnitten: es werden sodann mehrere Gifte auf solche Speisen gelegt, welche der Angeklagte isst, und diese dann in die Oeffnung in der Seite des Widders hineingelegt. Ist die Anklage begründet, so üben die Gifte ihre gewöhnliche Wirkung aus und das Thier stirbt; ist es dagegen nicht an dem, so verliert das Gift seine Kraft und der Angeklagte wird freigesprochen.

Diese vier Formen der parīxā oder der divja werden auch in den Indischen dharmaçāstra beschrieben, jedoch mit zum Theil abweichenden Vorschriften über die Anwendung derselben, die hier nicht genauer dargestellt zu werden brauchen¹). Es möge nur bemerkt werden, dass die ersten Anfänge dieser Rechtsgebräuche auf die nachvedische Zeit sich zurückführen lassen²), dass die

¹⁾ Sieh über diesen Gegenstand die Abhandlung von A. Stenzler in Z. der D. M. G. IX, 661 flg. und Cabdakatpadruma III u. d. W. parixà, wo die neun Formen der Gottesurtheile aus dem Gesetzbuche der Brihatpata und die verschiedenen Arten der Eidesleistung aus dem der Nàrada aufgezählt werden. Die neun Formen der parixà sind diese: 1) tulà oder dhata, Wage; 2) agni, Feuer: 3) udaka, Wasser; 4) visha, Gift: 5) kosha, Weihwasser; 6) tandulàs, Reiskörner; 7) taptamäsha, die glühend gemachte mäsha geheifsene Goldmünze; 8) phâla, der Pflugschar und 9) dharmàdharana, das Loos.

²⁾ In der Chândogja-Upanishad 16 in der E. Röer'schen Ausgabe p. 465. Ein des Diebstahls beschuldigter Mann muß eine glühende Axt angreifen; wenn er sich verbrennt, ist er schuldig, wenn nicht, unschuldig. — Frühere Erwähnungen von Indischen Gottesurtheilen sind diese: von Ktesias, sieh oben II, S. 649; dieses ist eine Wasserprobe; dann von Bardesanes, sieh ebend. III, S. 364; auch dieses ist eine Wasserprobe. Ferner von Fählen in Udjäna, ebend. II, S. 650; in diesem Falle geschah es durch ein Getränk. Die von Sulaimin oben S. 920 beschriebenen parixi sind Feuerproben.

parixâ bei Manu als eine Verschärfung des Eides erscheinen und erst später in unmittelbare Beziehung zur Erforschung der Schuld oder Unschuld eines Angeklagten gesetzt worden sind.

Was die Bestuttung der Todten betrifft, so berichtet Hiuen Thsang davon folgende nähere Umstände 1). Wenn ein Mann stirbt, brechen die Verwandten in laute Klagen aus, zerreißen ihre Kleider, reifsen sich die Haare vom Kopfe und schlagen mit ihren Händen auf ihre Stirnen und ihre Brüste. Ueber die Form der Bekleidung der Leidtragenden und die Trauer der Frauen ist nichts festgesetzt. Es giebt drei Arten der Todtenbestattung. Erstens wird der Leichnam verbrannt, zweitens wird derselbe in einen tiefen Strom versenkt und drittens in einem Walde den wilden Thieren preisgegeben. Von diesen drei Arten ist die erste, wie man weil's, die gewöhnliche, die zweite steht im Zusammenhange mit dem Glauben, daß die Flüsse, vor allen die Gangû, heilig sind und dass durch diese Art der Bestattung die Verstorbenen sicherer in den Himmel gelangen; die dritte wird den rohen Urbewohnern angehört haben und nur ausnahmsweise bei Einsiedlern vorgekommen sein. Wenn ein Herrscher aus diesem Leben scheidet, wird zuerst sein Nachfolger bestimmt, damit dieser bei den Todtenopfern den Vorsitz führe. Die Angabe, daß man in Indien einem Fürsten während seines Lebens oft einen seinen Tugenden angemessenen Titel verleihe und nach seinem Tode einen andern, ist eine Verwechselung mit dem in China herkömmlichen Gebrauche, einem gestorbenen Kaiser einen neuen Namen zu geben. In dem Hause eines Gestorbenen enthalten sich die Hinterbliebenen zuerst jeder Nahrung, nehmen aber nachher ihre gewöhnliche Lebensweise wieder auf²). Alle Personen, welche an den Todtengebräuchen Theil genommen, werden als unrein betrachtet, bis sie sich außerhalb der Stadtmauern gebadet haben. Personen, welche durch Alterschwäche, unheilbare Krankheiten oder durch großes Unglück des Lebens überdrüssig geworden sind, nehmen Abschied von ihren Ver-

¹⁾ Hiven Thsang II, p. 87 flg.

²⁾ Es ist ein auffallender Irrthum, wenn Hiuen Thsang p. 88 berichtet, dafs der Jahrestag der Gestorbenen nicht gefeiert werde, weil dieser, wie sich unten ergeben wird, ein Haupttheil der eräddha oder Todten-Ceremonien ist.

10 Anhang.

wandten und Freunden bei einem deshalb veranstalteten Gastmale und besteigen unter dem Schalle von musikalischen Instrumenten ein Ruderschiff; sie ertränken sich nachher in der Ganga
und wähnen dadurch unter den Deva wiedergeboren zu werden;
unter zehn Gestorbenen wählte einer diese Todesart. Für die
verstorbenen Eltern sagen ihre Söhne Gebete her und danken
ihnen für ihre Wohlthaten; sie nehmen bei den Todtenopfern den
vornehmsten Platz ein und verrichten noch lange nach dem
Tode ihrer Eltern für sie Todtenopfer in der Ueberzeugung, dadurch das Heil ihrer Hingeschiedenen im jenseitigen Leben zu
sichern.

Abgesehen von dem Irrthume, daß der Jahrestag des Todes eines Gestorbenen nicht gefeiert werde, entspricht die obige allerdings sehr kurze Beschreibung der für die Todten zu verrichtenden Gebräuche der Wahrheit, wie die folgenden Bemerkungen darthun werden. Nachdem sie nach der Verrichtung der ersten Todtenopfer nach Hause zurückgekehrt sind, dürfen die nächsten Verwandten in der Nacht keine Speisen kochen, sondern müssen von solchen leben, welche sie gekauft oder sonst woher genommen haben 1). Die eigentlichen crüddha oder Opfer für die Manen beginnen, nachdem die nächsten Verwandten drei Tage für ihn getrauert haben. Am nächsten Morgen nach dem Ablaufe der Trauerzeit wird dem Verstorbenen ein Todtenopfer dargebracht, dieses wird in den zwölf folgenden Monaten wiederholt; ferner am Ende des dritten, sechsten, neunten und zwölften paxa oder Hälfte eines Monats; der sechszehnte graddha wird sapindana genannt, weil zu diesem Feste die nächsten Verwandten eingeladen werden²). Diese Gebräuche haben den Zweck zu verhin-

Todtenbestattung der Brahmanen von Max Müllen im Anhange zur Z. der D. M. G. IX, S. XVII. Diese Angabe ist den Grihjasùtra des Âçvalûjana IV. 1 entlehnt.

²⁾ Colebbiore On the religious ceremonies of the Hindus in dessen Misc. Essays I, p. 163 fig. u. S. 130 fig. Mit dem Namen sapinda, wie er in der Regel geschrieben wird, werden die nächsten Verwandten bezeichnet, welche von dem pinda genannten Opferkuchen essen; dieser besteht aus Fleisch, Milch, Molken, Blumen und Mehl. Die sapinda sind: Sohn, Enkel und Urenkel: Sohn der Tochter des väterlichen Großoheims; Bruder, Sohn und Enkel des Bruders, endlich Sohn der Tochter des Urgroßoheims. Es versteht sich von selbst, daß, wenn mehrere Sohne u. s. w. da sind, auch diese eingeladen werden.

dern, daß die Seelen der Verstorbenen auf der Erde unter den bösen Geistern herumwandern, und zu bewirken, daß sie in den Himmel gelangen. In mehreren Indischen Ländern wird die Verrichtung dieser Gebräuche nicht so lange verschoben und das sapindana oder sapinda am zweiten oder dritten Tage nach der Trauer begangen; die übrigen gråddha werden in solchen Fällen zu den vorgeschriebenen Zeiten gefeiert, gelten jedoch allen gestorbenen Vorfahren gemeinschaftlich. Was endlich die Nachricht des Chinesischen Pilgers betrifft, daß des Lebens überdrüssige Personen in dem heiligen Flusse sich ersäufen, so bezeugen mehrere Europäische Reisende, daß diese verabscheuungswürdige Sitte noch jetzt nicht aufgehört hat¹).

Die Inder übertreffen alle morgenländischen Nationen in ihrer Art, ihre Höflichkeit und ihre Ehrfurcht an den Tag zu legen. und beobachten dabei folgende neun Regeln. Erstens richten sie verbindliche Worte an andere Personen; zweitens neigen sie ihre Häupter ehrfurchtsvoll vor ihnen; drittens erheben sie ihre Hände und stellen sich zur Rechten anderer Personen; diese Handlung wird im Sanskrit pradaxinakarana genannt; viertens falten sie die Hände und neigen ihre Häupter bis zum Gürtel; fünftens beugen sie einen Augenblick ihre Kniee; sechstens bleiben sie längere Zeit in dieser Stellung; siebentens verneigen sich höfliche Inder zur Erde, welche sie mit ihren Händen und Knieen berühren; achtens beugen sie alle fünf vorderen Glieder des Körpers zur Erde und neuntens werfen sie diese fünf Glieder auf die Erde nieder²). Die tiefste Ehrenbezeugung ist die, dass man schon in der Ferne die Erde mit dem Kopfe berührt oder diesen neigt, indem man zugleich sich auf die Hände stützt. In der Nähe küfst man die Füfse der Personen, die man anzureden wünscht. Jedes Mal, wenn ein Inder einen vornehmen Mann an-

Z. B. L. von Orlichs in seiner Reise in Ostindien II, S. 268, wo er sagt, daß der Anblick der vom Strome (dem Hugli) getriebenen Leichname sehr verderblich sei, indem diese zugleich auf das Auge und die Geruchsnerven empindlich einwirken.

²⁾ Diese Handlung heist pankänga und besteht im Falten der beiden Hände, dem Verbeugen der beiden Kniee und des Kopfes. Eine häunger vorkommende Ehrenbezeugung heist ashtänga und besteht in der Berührung der Erde mit den beiden Händen, den beiden Ellenbogen, den beiden Knieen, mit dem Kopfe und der Brust.

redet, um seine Befehle zu empfangen, hebt er sein Kleid in die Höhe und wirft sich auf die Kniee vor ihm nieder. Weise und ehrenhafte Männer, denen solche Begrüßungen dargebracht werden, antworten mit wohlwollenden Worten, berühren entweder sanft den Scheitel des Kopfes der gegenüberstehenden Personen oder streichen den Rücken derselben sanft mit ihren Händen; sie ertheilen ihnen sodann heilsame Rathschläge, um ihre Zuneigung zu bezeugen. Ein Cramana, welcher aus einer Stadt gegangen ist und dem solche Ehrenbezeugungen dargeboten werden, begnügt sich damit, wohlwollende Wünsche auszusprechen. Viele Inder gehen noch weiter in ihren Ehrenbezeugungen, indem sie von ihnen hochverehrte Männer ein oder mehrere Male rechts umwandeln, ja sogar noch öfter, wenn sie einen noch höhern Grad von Ehrfurcht bezeugen wollen. Da dieser Gebrauch von dem Rechtsumwandeln des Opferfeuers hergenommen ist, erhellt, dass diese Art von Ehrenbezeugung die allerhöchste sein mußte.

Geschichte des Arabischen Wissens von Indien.

Von den in dem vorliegenden Falle zu Rathe zu ziehenden Arabischen Schriftstellern hat nur ein einziger eine Schrift hinterlassen, welche ausschließlich von Indischen Dingen handelt, die früher benutzten Schriften des Sulaiman und des Abn Zuid berücksichtigen, wie wir gesehen haben, auch China. Jener Schriftsteller ist Abû-l Rihan Muhammed mit dem Beinamen Albiruni, der wahrscheinlich auf seine Geburt in der Birun genannten, am Ufer des Indus gelegenen Stadt zu beziehen ist 1). Er war sehr wißbegierig und erwarb sich gründliche Kenntnisse in der Philosophie, der Mathematik, der Astronomie, der Chronologie und der Medizin; er begleitete den Mahmud von Ghazna auf seinen Feldzügen nach Indien und drang mit ihm nach Mathura und

¹⁾ REINAUD Géographie d'Aboulf. I, p. XCV flg. und desselben Mémoire etc. sur l'Inde p. 29 flg.

Kanjâkubga vor; er kehrte später nach der Hauptstadt des Ghaznavidischen Reichs zurück, wo er 1039 starb. Er hat in Indien sich eine gründliche Kenntnifs der heiligen Sprache der Brahmanen und der Mathematik, Astronomie und Philosophie derselben verschafft und die dunkle Jogacâstra betitelte Schrift des Patangali ins Arabische übertragen. Er ist der Verfasser von ziemlich vielen Werken; das eine hier in Betracht kommende führt den Titel: Kitâb-al-âthâr albàkî min algharân alkhâliban, d. h. Buch der Ueberreste, die sich von alten Geschlechtern erhalten haben. Das zweite hier zu erwähnende Buch trägt zwar seinen Namen nicht, kann jedoch nur von ihm herrühren; es ist in Indien im Jahre 1031 verfalst und enthält eine Schilderung des damaligen Zustandes der Literatur und der Wissenschaften von diesem Lande. In ihm werden die wichtigsten philosophischen, astronomischen und schönwissenschaftlichen Schriften der Inder erwähnt; auch von den in Indien gebräuchlichen Epochen und Zyklen hat Albiruni genau gehandelt und seine geographischen Nachrichten besitzen vor denen seiner Landsleute den Vorzug, dass die Entfernungen der Oertlichkeiten oft nach farsang oder Persischen Meilen angegeben sind; es wäre daher höchst wünschenswerth, dass diese Schrift vollständig herausgegeben und übersetzt würde¹).

Von den übrigen bei dieser Gelegenheit zu benutzenden Arabischen Schriftstellern ist Folgendes zu bemerken. Abù-l-Hasan'Ali ben Husain ben 'Ali al Mas'udi hatte diesen Beinamen erhalten, weil er unter seinen Vorfahren einen Mekkaner Namens Mas'ud zählte²). Er war in Baghdad geboren; sein Geburtsjahr ist unbekannt, sein Todesjahr aber ist 956. Er bereiste außer andern Ländern Indien und Ceylon in dem ersten Drittel des zehnten Jahrhunderts, ob auch den Indischen Archipel ist nicht sicher, jedoch nicht unwahrscheinlich. Sein einziges bisher übersetztes Werk, Murug-alzuhab va mahadan-alganhar, d.h. Goldwiesen und Edel-

Bis jetzt sind nur zwei Stiicke aus diesem wichtigen Werke von Reinaud in dessen Frayments Arabes et Persans relatifs à l'Inde etc. p. 79 flg. und p. 127 flg. herausgegeben.

²⁾ REINAUD a. a. O. I, p. LXIV flg. und GILDHWEISTER a. a. O. p. IV; über den Titel sieh oben III, S. 488 nebst Note 1. Der letzte Gelehrte hat a. a. O. p. 133 flg. und p. 1 flg. Mas'ndi's Beschreibung Indiens herausgegeben und übersetzt; die Uebersetzung des ganzen Werkes von Sprenger kann ich nicht benutzen.

14 Anhang.

steinnaschen, schrieb er im Jahre 923. Der Sheikh Abù Ishàrk war in Istakhr, dem nachherigen Namen des alten Persepolis, geboren und wird deshalb Al-Istakhri geheißen 1). Er unternahm seit etwa 951 große Reisen von Indien bis zum Atlantischen Ozean; seine Geographie, welche er Kıtûb-al-akûlîm, d. h. Buch der Klimate, nannte, ist herausgegeben und ins Englische und Deutsche übersetzt worden. Der Verfasser giebt die Entfernungen der Oerter von einander und ihre Breiten und Längen an, liefert jedoch nur wenige Beiträge zur genaueren Bekanntschaft mit den Erzeugnissen der von ihm beschriebenen Länder und den Sitten der Bewohner derselben. Seine Schrift ist die Grundlage zu der des Abù-l Kàsim Muhammed ben Haukat geworden, welcher, wie Mas'ùdi, in Bughdûd geboren war und im Jahre 976 sein Kitâb-almusûlik va almamalik, d. h. Buch der Strafsen und der Reiche, niederschrieb2). Er hat außer jenem Werke auch andere zu Rathe gezogen, jedoch nicht selbst Indien besucht.

Der bedeutendste Arabische Geograph des zwölften Jahrhunderts ist Abù 'Abd-allah Muhammed, welcher den Beinamen Al-Idrisi erhalten hat, weil er einer so heifsenden vornehmen Familie in Malaga entsprossen war³). Er hatte sich der hohen Gunst des Normannischen Königs von Sicilien, des Roger, zu erfreuen und verfaßte auf seinem Schlosse sein Kilâb nashāṭ-almushtāk, d. h. Erholung der Wissbegierigen, betitelte Geographie, die er im Jahre 1154 vollendete⁴). Er benutzte fleißig ziemlich

¹⁾ REINATO a. a. O. p. LXXI dg. Die Titel des von J. M. Moeller herausgegebenen Textes und des Englischen von William Ouseley sind oben IV, S. 952 Note 1 mitgetheilt worden; die deutsche Uebersetzung von Mordtmann ist betitelt: Buch der Läwler und erschien 1845.

²⁾ REINAUD a. a. O. I, p. LXXII fig. und Gildemeister a. a. O. p. IV. Er hat ebend, p. 163 fig. und p. 25 fig. die von Sind handelnde Stelle des *1bn-Haukal* herausgegeben und übersetzt.

³⁾ REINAUD Géogr. d'Aboulf. I, p. CXIII flg.

⁴⁾ Sieh oben IV, S.913 Note 1. Den Titel seines Buches erläutert der Verfasser selbst dahln, daß es bestimmt sei, die Wifsbegierde solcher Männer zu befriedigen, die wünschten, die verschiedenen Länder der Erde gründlich kennen zu lernen. Ein Auszug aus dieser Schrift, welcher die Geographie des Nubiers genannt wird, ist unter folgendem Titel herausgegeben worden: Geographia Nubiensis, id est accuratissima totius orbis in septem climata divisi descriptio, continens praesertum exactum universue Asiae et Africae retumque in eis hactenus cognitarum explicationem. Recens v.a. Arabwo in La-

viele ältere Werke über Geographie und liefert sehr erwünschte Ergänzungen der älteren Geographen der Araber. *Idrisi* theilte nach dem Vorgange des *Ptolemaios* die bewohnte Erde in sieben Klimate ein und beschreibt nach dieser Eintheilung die Länder, die er auf einer Karte darstellen liefs. *Kazvini* folgt ihm in dieser Hinsicht. Von der Kosmographie desselben, d. h. des *Muhammedben-Zakurja* mit dem Beinamen *Kazvini*, habe ich schon früher gehandelt. Die ausführlichste und genaueste geographische Beschreibung Vorderindiens verdanken wir dem berühmten Geschichtschreiber der Mongolen, dem *Rashid-eddin*, der 1318 hingerichtet ward und eine Geschichte Indiens unter dem Titel *Turikht-al-Sind va al-Hind*, d. h. *Geschichte Indiens und Sindh's* verfafst hat 1).

Es bleiben nur noch zwei Arabische Schriftsteller übrig, deren bei dieser Gelegenheit Erwähnung geschehen muß. Der erste ist der auch durch mehrere historische Schriften bekannte Abù-l-fedù, der zweite der viel gereiste Ibn-Batùta. Der erste stammte von der Familie des durch seine siegreichen Kämpfe mit den Kreuzfahrern berühmten Sultans Salah-eddin (Saladin) ab, der dem Sohne seines älteren Bruders Shûhinshûh, dem Fakhr-eddin 'Omar, Hamat und mehrere andere Syrische Städte als Lehen überließ').

tinum versa a Gabriele Sionita. Syriacarum et Arabicarum litterarum professore et interprete Regio, et Joanne Hesronita, earundem Regio interprete, Maronitis. Parisiis 1619. 410.

¹⁾ Sieh oben III, S. 491 und H. M. Elliot's Biographical Index to the Historians of Mohammedan India I, p. 18 fig. und p. 34 fig., wo die Abschnitte aus diesem Werke mitgetheilt sind, in welchen die Gebirge und die Flüsse Sindh's und Indiens nebst den Städten und den Bewohnern derselben beschrieben sind.

²⁾ Reinaud Géogr. d'Aboulféda I, p. 11 fig. Der vollständige Titel dieser Uebersetzung lautet: Géographie d'Aboulféda, traduite de l'Arabe en Francais et accompagnée de notes et d'éclaircissements. Par M. Reinaud, membre de l'institut etc. Tome I. Introduction générale à la géographie des Orientaux avec des planches. Paris MDCCCXLVII. Von der Uebersetzung, deren Verfasser Reinaud ist, sind bis jetzt nur zwei Lieferungen erschienen. Der Text dieser Schrift war schon früher unter diesem Titel herausgegeben: Géographie d'Aboulfèda. Texte Arabe public d'après les manuscrits de Paris et de Leyde aux frais de la Société Asiatique par M. Reinaud, noembre de l'institut de France et du conseil de la Société Asiatique, et le Barion Mac Guckin de Slane, membre du comité de la Société Asiatique. Paris MDCCCXL. Das Indien behandelnde Kapitel dieses Werkes war schon

Dieses Gebiet ist das einzige, welches von den Mamelukischen Sultanen Aegyptens ihren Fürsten gelassen ward. Der Vater hiefs Ali mit den Beinamen Mülik olufdhul, d. h. vortrefflicher Fürst, und Nur-eddin, d. h. Licht der Religion. Abulfedû wurde 1273 in Damaskus geboren, hiefs zuerst Ismael und erhielt später den Namen Imûd-eddin, d. h. Säule der Religion; sein gewöhnlicher Name bedeutet Vater der Erlösung. Er erhielt eine vortreffliche Erziehung und zeichnete sich sehr durch seine Frömmigkeit, seine Tugenden und Kenntnisse aus. Im Jahre 1312 gelang es ihm, die abhängige Herrschaft über Hamat und dessen Gebiet zu erhalten, in deren Besitze er sich nicht ohne Mühe bis zu seinem am 26. October 1331 erfolgten Tode behaupten konnte. Die in dem Gebiet von Hamat regierenden Fürsten gehören der Dynastie der Ajubiten an. Die Geographie des Abulfedå wurde im Jahre 1321 vollendet und ist betitelt Takrim-albuldan, d. h. berichtigte Beschreibung der Lünder. Er zog die älteren geographischen Schriften fleissig zu Rathe; er theilt die Erde nicht, wie Idrisi, nach den sieben Klimaten ein, sondern beschreibt in acht und zwanzig Kapiteln die einzelnen Länder, mit Afrika beginnend. Den Schluss des Werks bilden Tafeln, auf denen außer andern Angaben auch die Grade der Länge und der Breite der Oerter verzeichnet sind.

Der letzte Arabische Schriftsteller, von dem ich hier zu handeln habe, heißt Abù Abd-allah Muhammed und wird gewöhnlicher Ibm-Batùta genannt. Er war in Tanger an der Westküste Afrika's geboren, unternahm seit etwa dem Jahre 1325 bis 1349 weite Reisen und besuchte außer andern Ländern auch Indien, den Indischen Archipel und China; er kehrte dann nach seinem Vaterlande heim und besuchte von Fez aus seit dem Jahre 1354 das innere Afrika bis nach Timbuktu; wann er gestorben sei, ist unbekannt. Da ich schon früher den großen Werth seiner Reisebeschreibung hervorgehoben habe¹), kann ich mich hier damit

früher von Gildemeister ${\bf a}.$ a. O. p. 122 flg. und p. 31 flg. herausgegeben und übersetzt worden.

Sich oben S. 958 und sonst Reinaub Géogr. d' Aboulfédu I, p. CLVI fig. und die Vorrede von Defrimery u. Sanguinerti zu ührer Ausgabe I, p. 111 fig. Diese Ausgabe, deren Titel oben S. 889 Note 1 angegeben ist und in vier Bänden Paris 1853, 1854, 1855 und 1857 erschienen ist, stützt sich auf früher unbekannte vollständigere Handschriften, welche bei der Eroberung

begnügen, zu bemerken, dass der Titel dieser Reisebeschreibung Tohfut-al-nuchdhar fi gharajib-al-amçar va agajib-al-asfar, d. h. den Beobachtern dargebotenes Geschenk, welches von den Merkwürdigkeiten der Volker und der Städte und den auf Reisen beobachteten Wundern handelt, lautet.

Alle diese oben bezeichneten Arabischen Schriften bieten zwei Eigenthümlichkeiten dar, durch welche ihre Brauchbarkeit für die Erweiterung unserer Bekanntschaft mit der Geographie der Indischen Länder sehr beeinträchtigt wird. Die eine ist die, daß ihre Nachrichten mit höchst seltenen Ausnahmen topographischer Art sind oder mit andern Worten, das ihre Urheber in der Regel auf die politische Geographie keine Rücksicht nehmen. Dieses thut zwar auch meistens Ptolemaios nicht; allein er setzt uns durch die Erwähnung der Metropolen in den Stand, diese Lücke zu ergänzen1). Ich habe daher kein Bedenken getragen, sämmtliche uns von den Alexandrinischen Geographen überlieferten Indischen geographischen Namen in mein Buch aufzunehmen. Umgekehrt theilt der Chinesische Pilger Hinen Thsang überall die Namen der Indischen Länder, oder nach seiner Bezeichnungsweise Königreiche mit, und bestimmt in einigen Fällen, welche von denselben dem Zepter eines einzigen Herrschers unterworfen waren²). Da die einheimischen Quellen uns über diesen Gegen-

von Constantine erbeutet wurden und vollständiger sind, als die von Samuel Lee benutzte, deren Uebersetzung diesen Titel hat: The Travels of Ibn Batüta; translated from the abridged Arabic Manuscript copies, preserved in the public Library of Cambridge, with Notes illustrative of the History, Geography, Botany, Antiquities etc. occurring throughout the Work. London 1829. 4. Zu der ersteren Ausgabe kam später ein vollständiges Register unter diesem Titel: Voyages d'Ibn Batoutah. Texte Arabe, accompagné d'une traduction par G. Definément et Dr. B. R. Sanguinette. Index Géographique. Paris 1800. Sie bildet die erste Abtheilung einer sehr zweckmäßigen, von der Asiatischen Gesellschaft zu Paris veranstalteten Sammlung Morgenländischer Schritten, von denen nur ein correcter Text und eine getreue Uebersetzung ohne Noten gegeben werden.

Sie oben III, S. 113 und S. 1186. Er giebt zunüchst nur die politischen Gränzen Indescythia's. Larike's und des Kaçmirischen Reichs an, d'ese jedoch nach oben S. 146 nicht vollständig.

²⁾ Z. B. von dem Umfange des Reichs des Ballabhi-Königs Dhruvasena des Zweiten oder Dhruvapațu nach chend. S. 522 flg. Von dem Könige von Kapica erwähnt er nach S. 882 nur, dafs ihm zehn, und von Çilâditja von Kanjākubija nach S. 678, dafs ihm achtzehn Königreiche gehorehten.

stand für jene Zeit, d. h. für die erste Hälfte des siebenten Jahrhunderts, meistens im Stich lassen, war es natürlich, daß ich auch seinen desfallsigen Angaben einen Platz in meinem Werke zugestanden habe. Die Arabischen Schriftsteller, von denen jetzt die Rede ist, gehören einer Periode der Indischen Geschichte an, für welche die einheimischen Schriften über die damalige Vertheilung der Indischen Länder unter verschiedene Herrscher uns hinreichend belehren, und die Schriften jener Ausländer besitzen daher in dieser Beziehung einen sehr untergeordneten Werth. Die zweite Eigenthümlichkeit der in Rede stehenden Arabischen Schriften ist die, das in ihnen nicht wenige geographische Indische Namen sich uns darbieten, die in den Indischen fehlen oder ganz unbekannt sind, so wie einige andere, welche sehr entstellt sind und sich daher schwer auf ihre ächten Formen zurückführen lassen 1). Nur Albirini macht in dieser Hinsicht in der Regel eine rühmliche Ausnahme, die sich daraus erklären läßt, dafs er mit der heiligen Sprache der Brahmanen vertraut war. Da es nun einer sehr schwierigen, langweiligen und ganz unerspriefslichen Untersuchung bedürfen würde, um die heutigen Vertreter aller von den Arabischen Schriftstellern in den Indischen Ländern namhaft gemachten Gebirge, Ströme und Städte zu ermitteln, halte ich mich um so mehr berechtigt, aus den hie-

¹⁾ Beispiele der ersten Art liefern die von Sulaiman oben S. 917 flg. aufgezählten Namen der damaligen Indischen Reiche, von denen nur Bulharû sonst bekannt ist, während Gurz aus Gurgara entstellt ist. Caimur bezeichnet eine Stadt an der Malabar-Küste, welche, wie Reinaud Mémoire etc. sur l'Inde p. 220 vorschlägt, das von Ptolemaios erwähnte Simylla sein wird und demnach nach oben III, S. 183 dem heutigen Bassein entspricht. Die von Mu'sudi und Abulfeda Sindan, von andern Arabischen Schriftstellern Sindubûr geheifsene Stadt (sieh REINAUD a. a. O. p. 220 und GILDE-MEISTER a. a. O. p. 188) liegt nach dem Erstern 5 Tagemärsche von Caimur und 1/2 Farsang oder Persische Meile vom Meere. Der emzige einigermaßen ähnliche Name, den ich auffinden kann, ist Sindarni, welche Stadt nach Edward Thornton's Gazetteer etc. IV. u. d. W. Sindoornee 20° 38' n. Br. und 93° 17' ö. L. von Ferro in Khandes 32 Engl. Meilen östlich von Malligaum liegt und daher eine verschiedene Stadt sein muß. Ebenso unbekannt ist die von Kazvini bei Gildemeister a. a. O. p. 220 autgefichrte Stadt Guquii, welche auf dem Gipfel eines Berges liegt, sehr stark befestigt ist und die einzige Stadt des ganzen Indiens gewesen sein soll, welche nicht von Alexander dem Großen eingenommen wurde.

her gehörigen Werken nur einzelne Nachrichten auszuwählen und zu besprechen, als diese Nachrichten größtentheils nur gleichgültige oder sonst woher bekannte Dinge betreffen. Es versteht sich von selbst, daß ich schon früher mitgetheilte Nachrichten der Araber bei dieser Gelegenheit nicht wiederholen werde.

Albîrûni theilt, wie Hinen Thsang, Vorderindien in fünf große Gebiete, das innere oder mittlere, Madhjadeça der Inder, das nördliche, östliche, südliche und westliche ein, und stellt Kanjûkubga oder Kanog als den Mittelpunkt dar, von dem aus die Entfernungen aller Oerter nach farsang oder Persischen Meilen berechnet wurden¹). Der Grund dieser Bevorzugung ist ohne Zweifel der gewesen, daß diese Stadt die Hauptstadt des mächtigen Reichs der Aditja gewesen war und zur Zeit der Abfassung der Schriften des Mas'ûdi, des Istakhri, des Ibn Haukal und des Albirûni die Beherrscher des mächtigsten Staats des innern Indiens, die Rûshtrakûta, gewöhnlich dort Hof hielten²). Die Perser legten dem Madhjadeça den Namen Kanog bei und gaben als Grund dieser Beilegung den Umstand an, daß dieses Gebiet zwischen dem Gebirge und dem Meere, der kalten und der heißen Gegend, und dem Westen und Osten liege³).

Aus den Werken Mus'udi's verdienen nur wenige Stellen bei dieser Veranlassung hervorgehoben zu werden. Er betrachtet mit Unrecht den Balharå, d. h. den Ballabhiråa in Pråkrit und Ballabhiråga im Sanskrit, als noch herrschend, als den mächtigsten aller Indischen Fürsten seiner Zeit und als in Manekir oder Minnagara residirend⁴). Er bezeugt, daß die Muslim von Seiten der Indi-

Reinaud's Fragments Arabes et Persans etc. p. 98 fig., sieh sonst oben III, S. 679 fig.

²⁾ Sieh oben III, S. 810.

³⁾ Rashid-eddin bei Walter Elliot a. a. O. I, p. 34. Auch dieser Schriftsteller berechnet die Entfernungen der Oerter von Kanog aus.

⁴⁾ Bei GILDEMEISTER a. a. O. p. 166; sieh sonst oben III, S. 501 Note 1 und S. 502. Ich habe ebend. S. 535 bemerkt, daß außer Mas'ùdi noch Al-Istakhri, Ibn Haukal und Albiràni den Fortbestand Mûnekir's bezeugen, und ebend. S. 491 daran erinnert, daß die zwei ersten Schriftsteller den Titel Balharù auf die damals in Guzerat waltenden Rûshtrakùta übertragen. Ich habe ferner ebend. S. 487 flg. dargethan. daß Mas'ùdi's Bericht von der ältesten Indischen Geschichte ganz werthlos ist. Er wiederholt endlich, obwohl er diese Insel selbst besucht hatte, a. a. O. p. 154 die nach

schen Herrscher sich einer höchst toleranten Behandlung zu erfreuen hatten1). Diese Thatsache bestätigt nach ihm Ibn Haukal, von dem wir erfahren, dat's die in Guzerat ansässigen Muhammedaner ungestört ihrem Gottesdienste in ihren Moscheen obliegen durften, ihre eigenen Vorsteher und Richter hatten und als Zeugen vor Gerichten sehr geachtet waren, ja sogar in einigen Fällen den Einheimischen vorgezogen wurden²). Mus'ndi berichtet außerdem, daß es damals bei den Indern Sitte geworden war, Betel-Blätter zu kauen, welche mit Pfefferkörnern und Kalk zubereitet wurden: dieser Gebrauch hatte sich sogar nach Mekka und Jemen verbreitet3). Die Spezerei-Händler hatten diese stets vorräthig und die Inder betrachteten sie als Mittel gegen Geschwüre u. s. w.; sie glaubten ferner, dass der Genuss der so zubereiteten Betcl-Blätter die Zeugungskraft vermehre, die Liebe erwecke, die Wurzeln der Zähne befestige, den Appetit errege, den Athem wohlriechend mache und den Körper kräftige.

Aus dem Werke des *Ibn Haukal* kommt bei dieser Auswahl nur eine einzige Stelle in Betracht⁴). Er berichtet, dafs die Bewohner des Gebiets, dessen Hauptstadt *Munçàra* war, sich ganz so kleideten, wie die Bewohner *Iràk's*, d. h. die Perser; nur die *Amire* der dortigen Muslim hatten in so fern die Tracht der Indischen Könige angenommen, dafs sie den Haarschmuck und die geschmückten Kleider derselben trugen⁵). Die Indischen Fürsten trugen bekanntlich reich mit Juwelen geschmückte Kronen und gestickte Oberkleider. Dieser an und für sich unerheb-

Abû Zaid oben S. 926 Note 3 mitgetheilte unglaubliche Erz Illung von der versichtlichen Behandlung der Könige Serendib's nach ihrem Tode.

Reinaud Mémoire etc. sur l'Inde p. 221. Was Mas'udi von den Kasten und den Gebräuchen und Sitten der Inder meldet, ist so allgemein gehalten, daß es nicht der Mühe verlohnt, diese Nachrichten hier zu wiederholen.

²⁾ Bei Gildemlister a. a. O. p. 118

⁵⁾ REINAUD Mémoire etc. sur l'Inde p. 230. Ich habe oben 8,216 Note 1 bemerkt, dafs die Inder die Betel-Blätter jetzt pån nennen, früher aber tämbala nannten.

⁴⁾ Natilich die von Gildeme ster a. a. O. p. 167 und p. 28 mitgetheilte.

⁵⁾ Nach Reinaud's Bemerkung a. a. O. besteht die Tracht der Perser aus Beinkleidern, einem Rocke und einem Turban. Nach der dort angeführten Relation de Jean Turvenon V. p. 111 hiefs das Oberkleid der Indischen Fürsten Korthak.

liche Umstand beweist, daß die Araber in Indien in einigen Fällen sich dazu verstanden, Indische Gebräuche sich anzueignen.

Wichtiger sind einige Mittheilungen des gründlichen Kenners Indiens, des Albiruni. Er bemerkt, dass das Pilgern nach berühmten Tirtha ein gewöhnlicher Brauch bei den Indern war 1). Solche heilige Stätten waren theils Tempel, theils Badeplätze, die sich in der Regel nahe bei einander befanden. Die frommen Pilger badeten dort, brachten den Götterbildern Opfer dar, sagten dabei Gebete her, unterzogen sich längerem oder kürzerem Fasten und beschenkten die Tempelpriester und die Tempeldiener; zuletzt schnitten sie sich die Haare und den Bart ab und kehrten dann heim. Dass diese fromme Sitte eine sehr alte war, erhellt daraus, dass in dem Mahâbhûratu sich ein langer Abschnitt findet, der Tirthajûtrû, d. h. Wandern nach den Tirtha, betitelt ist und in welchem die dort geschehenen Thaten der Götter und der frommen Männer gepriesen und die Belohnungen der Pilger auseinandergesetzt werden 2). Die frommen Inder verwendeten großen Fleits und beträchtliche Kosten auf den Bau solcher tadåga oder Teiche. Die fremden Besucher derselben bewunderten ihre Arbeit und gestanden zu, das sie selbst keine derselben gleiche zu Stande zu bringen vermöchten. Sie waren aus großen steinernen, durch eiserne Klammern zusammengefügten Blöcken aufgeführt, welche systematisch geordnet waren. Es führten Treppen bis auf den Boden derselben, welche so eingerichtet waren, dass die Badenden beguem herunter- und heraufsteigen konnten. Solche Treppen hießen ghata und fanden sich übrigens auch an den Ufern heiliger Ströme.

Albirini bezeichnet als solche am öftersten besuchte heilige Stätten die Quellen der Gangû, zu denen sich die gottergebenen Wallfahrer über Schneefelder begaben; Sthäneçvara; Kuruxetra oder die Gegend der großen Schlacht, wo die altberühmten Scen des Puraçu-Rûma lagen; einen Teich bei Multûn und einen Tempel in Mathurû³). Vàràṇaçì oder Benares erscheint auch in dem

¹⁾ REINAUD Mémoire etc. sur l'Inde p. 286 flg.

²⁾ Sieh oben I, S. 565 nebst den Noten I u. 2. Tirtha stammt ab von til. über einen Fluß setze , und bedentet zuerst eine Furth, dann einen Badeplatz an häligen Stämen und Seen, zubetzt im Allgemeinen jede heilige Stätte, in deren Nähe in der Regel ein Wasser ist.

³⁾ Reinaud a. a. O. p 287 flg. Ueber Kuruxetra und die Ranahrada sieh

22 Anhang.

Berichte dieses Arabers als ein Gegenstand tiefer Verehrung von Seiten der Inder. Dorthin wanderten fromme Männer aus fernen Provinzen, um sich den religiösen Uebungen zu widmen. Es galt als großes Heil, in dieser Stadt zu sterben, und ein Verbrecher, dem es gelang, dorthin zu kommen, war vor jeder Verfolgung geschützt. Alle Personen, welche in dieser Stadt aus dem Leben schieden, glaubten sicher selig zu werden.

Von den übrigen Nachrichten des Albîrûni möge nur noch eine hier hervorgehoben werden, nämlich seine Beschreibung der Malediven und der Lakkediven 1). Er giebt ihnen den Namen Dibayat; sie gehören zu den in der Nähe des Kap Komorin gelegenen. Der Ausdruck divah oder eher dibah, der aus dem Sanskritworte dvipa. Insel, entstellt sein muß, bezeichnet nach ihm besonders solche Eilande, welche sich aus dem Meere erheben und in der Gestalt von Sandbänken erscheinen; diese Sandbänke vergrößern sich allmählig und bilden zuletzt einen festen Boden. Einige von diesen Inseln fallen nachher aus einander und versinken im Meere. Es ist dieses eine genaue Beschreibung der Korallen-Inseln. Wenn der letzte Fall eintritt, ziehen die Bewohner eines solchen Inselchens nach einem im Wachsen begriffenen, bringen dorthin ihre Kokosbäume, ihre Palmen, ihre Körner und ihre Geräthe und lassen sich dort nieder. Diese Inseln zerfallen in zwei Gruppen, welche ihre Benennungen von ihrem bemerkenswerthesten Erzeugnisse erhalten haben; die eine heißt Divah-Kuzah, nach den Kauri-Muscheln, welche auf den Zweigen der im Meere gepflanzten Kokospalmen gesammelt werden; die zweite Divah-Kunbar, nach den Tauen, welche aus den Fasern der Kokos gesponnen werden, sehr stark sind und von den Einheimischen Koir geheißen werden²).

oben I, p. 111; die fünf dortigen Teiche heißen Samanta-pankaka. Ueber Sthineçvara sieh oben III, S. 911.

¹⁾ Reinaud Fragments Arabes et Persans etc. p. 123 flg.

²⁾ Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass Ceylon's Reichthum an Namen, über welchen sieh oben III, S. 212 flg., durch die Arabischen Schriftsteller noch vermehrt wird. Albirini erwähnt bei Reinaud in dessen Fragments Arabes et Persans etc. p. 123. dass die Inder Serendib die yoldene Insel oder Suvarnadvipa nennen. Ahmed-ben-jahja mit dem Beinamen Beladori, der 892 starb und eine Besiegung der Länder betitelte Geschichte versasst hat (sieh oben III, S. 460), legt nach Reinaud's Mémoire etc. sur Inde

Von dem unbekannten Arabischen Verfasser des Kitab-alfrist, der um 987 diese Schrift verfaste und einen besondern Abschnitt derselben der Religion der Inder widmete, erhalten wir einige Ergänzungen der Nachrichten Albirianis über diesen Gegenstand 1). In Mänekir oder Minnagara war ein Tempel, der angeblich ein farsang oder Persische Meile lang war und zwanzig Tausend bodd oder Statuen enthalten haben soll, welche aus sehr verschiedenen Materialien: Eisen, Bronze, Kupfer, Edelsteinen, Ebenholz u. s. w. verfertigt waren. Das vornehmste Götterbild war von Gold und zwölf Ellen hoch; es sass auf einem goldenen Throne unter einer mit Gold bedeckten Kuppel. Es wurden diesem Gotte Thiere geopfert und an einem bestimmten Tage des Jahres ein Pferd; es wird daher eine Statue Çiva's gewesen sein, weil diesem Gotte und seiner Gemahlin Pārvatī Thiere geopfert werden 2).

p. 180 und p. 267 dieser Insel den Namen Gesiret-al-jakut oder Rubinen-Insel bei, und zwar nach seiner Behauptung wegen der Schönheit der Singhalesischen Frauen, obwohl es richtiger sein wird, diese Benennung aus dem Reichthume dieser Insel an Edelsteinen zu erklären. Fulien giebt dafür Foe K. K. p. 328 und p. 338 Ratnadvipa oder Juwelen-Insel. Dieser Umstand berechtigt uns, mit REINAUD auf Ceylon die Stelle des Havivança XXXI, p. 1145 flg., IV, p. 501 zu beziehen. In ihr heifst es, dafs Jadu's Sohn Harita sich nach der von Edelsteinen bedeckten und wegen der Schönheit ihrer Frauen berühmten, im Ozeane gelegenen Insel begab, um sie zu beherrschen, - eine Nachricht, die keinen historischen Werth hat, weil die Jâdava niemals dort geherrscht haben. Dort tauchten Fischer in's Meer, um Muscheln zu sammeln, andere holten aus dem Meere Korallen, andere endlich Perlen. Die Bewohner dieses Eilandes besafsen viele Edelsteine und sollen auch Goldstaub gesammelt haben. Sie gehörten der Kaste der Nishuda oder der Fischer an und rüsteten Flotten von Schiffen aus, um Perlenaustern zu fischen, und nährten sich von dem Fleische von Fischen. Wegen ihres Reichthums an Edelsteinen hatte diese Insel Ratnadvipa geheifsen. Die Perlen brachten die Eilander nach fernen Ländern. Es braucht kaum ausdrücklich bemerkt zu werden, daß diese Beschreibung sehr unvollständig ist, weil es außer den Fischern Leute gab, die sich mit Ackerbau u. s. w. beschäftigten. Die Perlmutter-Fischer auf Ceylon bilden eine besondere Abtheilung der Parava oder der Fischerkaste; sieh oben III, S. 308.

¹⁾ REINAUD Mémoire etc. sur l'Inde p. 288 fig. Er benutzte dabei eine Abhandlung, welche auf den Befehl des Barmakiden Juhja-ben-Khâlid um 750 verfast und von dem berühmten Philosophen Alkendi abgeschrieben worden war.

²⁾ Sieh oben IV, S. 637.

Civa wurde damals besonders auch in der Gestalt des Mohakàla angebetet. Der Kaiser Altamish, der im Jahre 1231 Uggajini, die alte Hauptstadt Mülava's, eroberte, fand dort einen prachtvollen, nach dem Vorbilde des in Somanatha erbauten Tempel. dessen Bau drei Hundert Jahre gedauert haben soll 1). Die dort aufgestellte Statue dieser Gottheit war eine steinerne, so wie auch eine des altberühmten Herrschers, des Vikramiditja; diese, so wie einige bronzene Götterbilder, ließ der Sieger nach Delhi bringen. Muhammed Sharistâni, der in mehreren Fallen das Kitâb-alfirist zu Rathe gezogen hat, berichtet mehrere nähere Umstände von dem Kulte dieser Gottheit. Sie wurde nicht nur wegen ihrer guten, sondern auch wegen ihrer bösen Eigenschaften verehrt. Ihre Verehrung wurde jeden Tag drei Mal begangen und es wurden ihr zu Ehren festliche Aufzüge um die Statue derselben veranstaltet. Der heiligste Tempel Mahâkûla's war der in Lagaiini; er wurde von frommen Indern aus allen Theilen der Halbinsel besucht: seine Verehrer richteten an den Wahakala inbrünstige Gebete um die Gewährung ihrer Wünsche und verweilten mitunter mehrere Tage und Nächte in diesem Tempel, ohne zu essen und zu trinken.

Es mögen schliefslich die Nachrichten des Verfassers des Kitāb-alfirist von der Verehrung des Aditja oder des Sonnengottes den Lesern vorgelegt werden 2). Dieser Gott wurde dargestellt als einen feuerrothen Stein in der Hand tragend und auf einem von vier Pferden gezogenen Wagen sitzend. Die Inder betrachteten diesen Gott als einen der vornehmsten und brachten ihm drei Mal täglich ihre Verehrung dar, indem sie seine Statue rechts umwandelten und ihr Wohlgerüche verbrannten; dabei wurde Musik gemacht. Die Tempel dieses Gottes besafsen Ländereien, von deren Ertrage die Tempelpriester ihren Unterhalt

¹⁾ Ferishta bei Briggs I, p. 211 flg. und Reinald a.a. O. p. 291, dazu Book of Religious and Philosophical Sects by Muhammad Al-Shahrastani. First edited from the collation of several Mss. by the Rev. William Cureton, M. A. F. R. S., assistant keeper of the Manuscripts of the British Museum, late Sah-Librarian to the Bodleyan Library. Die hierher gehörende Stelle findet sich p. 453. Auf dieses Werk werde ich unten zurückkommen.

²⁾ Reinaud a. a. O. p. 292. Er stellt Ditibbakti durch Aditi-bbakti her; Aditi ist jedoch eine Göttin und Mutter der Aditja genannten Götter, zu denen auch Sinja gehört; ihr Name bedeutet: das Schrankenlose, das Unzerstorbare.

bestritten. Die Aussätzigen, die Armen und die Kranken jeder Art begaben sich nach diesen Tempeln, um dem Gotte ihre Verehrung darzubringen, und zwar so lange, bis er ihnen angeblich im Traume erscheine und ihnen die Abhülfe ihrer Uebel verspreche 1).

Auch der Mondgott war damals einer besondern Verehrung theilhaftig geworden und seine Verehrer hießen Kandrabhaktu. Sie glaubten, daß dieses Gestirn von einem Geiste besecht sei. Er wurde abgebildet mit einem Kandragupta, d. h. vom Monde beschützten Edelsteine in seiner Hand, und saß auf einem von vier Schwänen gezogenen Wagen. Die Anhänger dieser religiösen Sekte fasteten am Anfange und um die Mitte jedes Monats und setzten diese Fasten bis zum Neumonde fort. Bei der Erscheinung des Neumondes bestiegen sie die Dächer ihrer Häuser und verbrannten ihm zu Ehren Wohlgerüche, sobald er sichtbar wurde; sie richteten sodann Gebete an diesen Gott, um seine Gunst zu erstreben und stiegen dann von den Dächern wieder herunter ²).

¹⁾ Gewöhnlicher ward der Wagen des Sonnengottes von sieben Rossen gezogen und er heifst deshalb schon in den Vedischen Hymnen Saptasapti, d. h. siehen Pferde habend. Der damals berühmteste Sonnentempel war nach oben III, S. 645 der in Multûn. Îdrisi bei A. Jaubert a. a. O. p. 167 bestätigt, dass der dortige Tempel von frommen Indern aus fernen Gegenden besucht wurde, die dem Götterbilde kostbare Edelsteine, Schmucksachen und Wohlgerüche opferten. Die Priester, die Diener und die Sklaven dieses Tempels nährten und kleideten sich vom Ertrage dieser reichen Gewinn bringenden Opfer. Îdrisi's Beschreibung der Statue weicht in einigen Punkten von der frühern ab, über welche sieh oben III, S. 645 und IV, S. 919. Sie hatte eine menschliche Gestalt, sass auf einem gipsernen Sitze und war mit einem rothen maroquinähnlichen Felle in der Weise bekleidet, dass nur die Augen sichtbar waren; diese bestanden aus Edelsteinen und der Kopf der Statue war mit einer goldenen, mit Edelsteinen geschmückten Krone bekleidet. Ob das Innere aus Holz sei oder nicht, war unklar: unterhalb der Ellenbogen theilten sich die Arme in zwei

²⁾ Statt Kandragupta wird zu lesen sein Kandrakanta, d. h. Liebling des Mondes, von welchem erdichteten Edelsteine die Inder glaubten, daß er von den Strahlen des Mondes gebildet werde, nur bei Mondschein glänze und eine Feuchtigkeit ausschwitze, sich O. Bohntlinge's und R. Rorn's Sanskrit-Wörterbuch u. d. W. Kandrajana bezeichnet ein Fasten, bei wel chem man den Mondlauf zur Richtschnur nimmt, indem man bei abneh-

Îdrisi, der zunächst an der Reihe ist, liefert nur einzelne beachtenswerthe Ergänzungen der Mittheilungen seiner Vorgänger über die Indischen Länder. Er betrachtet, wie die ältern Arabischen Schriftsteller, Balharû als einen erblichen Titel der in Guzerat herrschenden Monarchen und legt denselben dem in Nuhrarana oder Analavata Hof haltenden Herrscher bei 1). Dieser verfügte über ein großes Heer von Elephanten, trug auf seinem Kopfe eine goldene Krone und kleidete sich in Kleider aus sehr kostbaren Stoffen; er liebte sehr zu reiten und machte jede Woche einmal einen Ausflug zu Pferde, bei dem er von hundert reich gekleideten Frauen begleitet ward. Diese Frauen trugen gelockte Haare und an den Armen und den Füßen goldene und silberne Ringe: die letzteren heißen im Sanskrit bekanntlich nupura. Diese Frauen liebten sehr das Spielen und Scheinkämpfe, an denen ihr Herr Theil nahm. Er betete ein Bild Buddha's an2). Seine Vezire und Generale begleiteten ihren König nur, wenn dieser gegen Rebellen oder auswärtige Feinde marschirte. Die Hauptstärke seines Heeres bildeten die Elephanten. Nach seiner Residenz begaben sich viele Muselmännische Kaufleute, welche sehr ehrenvoll von dem Herrscher und seinen Ministern aufgenommen wurden und sich der vollkommensten Sicherheit erfreuten. Da Idrisi seine Geographie im Jahre 1154 vollendete, hiefs der damals in Analuvâta residirende Fürst der Kâlukja Kumûrapâtu, der zwar kein Buddhist, allein ein Freund der Gaina war³).

Der Arabische Geograph, dem ich diese Nachrichten entlehne, kann meist die Liebe der Inder zur Gerechtigkeit, Wahrheit und treuen Erfüllung ihrer Versprechen loben. Er führt für die

mendem Monde jeden Tag einen Bissen weniger und bei dem wachsenden Monde jeden Tag einen Bissen mehr zu sich nimmt.

Bei AMEDÉE JAUBERT a. a. O. I, p 173 und p. 176. Er führt als andere Beispiele dieses Gebrauchs die Nubier, die Zing oder die Neger, die Perser, die Römer und Chinesen an und beruft sich auf die Schrift des Ubard al allah-hen-Rhondadbih.

²⁾ Da bod oder bodd, sieh oben III, S. 618 Note 1. im Allgemeinen jedes Götterbild bezeichnet, wird es ein Fehler sein, das Wort durch Bild Buddha's zu übertragen; es wird dafür Bild Gina's zu setzen sein.

³⁾ Sieh oben III, S. 567. Der Gebrauch, daß die Indischen Könige sich von Frauen bedienen und bei Aufzügen sich von ihnen begleiten ließen, ist sehr alt und wird auch von Megusthenes bezeugt; sieh oben II, S. 715.

letztere Tugend folgendes schlagende Beispiel an. Wenn Jemand von einem Andern eine Sache zu erlangen wünscht, braucht er ihn nur aufzusuchen und eine kreisförmige Linie auf der Erde zu ziehen; er lässt dann seinen Gläubiger oder einen seines Versprechens untreu gewordenen Mann in diesen Kreis treten, welcher nie verfehlt, seinen Verpflichtungen nachzukommen 1). Dafs die Inder in der Regel ihre Todten verbrennen, ist bekannt. Wenn ein König stirbt, wird ein Wagen von angemessener Größe gebaut, der etwa zwei Handbreit über der Erde erhaben ist; auf diesen wird ein Katafalk gelegt, über dem eine Krone angebracht ist, und auf diesen der mit seinen Sterbekleidern angezogene Leichnam des gestorbenen Fürsten. Der Wagen wird von Sklaven durch die Stadt gezogen; dass der Kopf des Herrschers nackt sei und seine Haare auf der Erde nachschleppen, bestätigen die einheimischen Schriften nicht 2). Vor dem Wagen schreitet ein Herold, der folgende Worte ausruft: "Menschen! Sehet hier euren König, der so oder so hiefs; er lebte glücklich und mächtig so oder so viele Jahre. Er ist nicht mehr und hat seinen Händen Alles entschlüpfen lassen, was er besafs; er besitzt jetzt nichts mehr und empfindet kein Ungemach. Erinnert euch, dass er euch den Weg gezeigt hat und dass ihr nothwendig demselben Wege folgen müsset." Nachdem der Herold dieses gesprochen, wird der Wagen nach dem Leichenplatze gezogen und der Leichnam des Monarchen nach den vorgeschriebenen Ceremonien verbrannt. Nach dem dem Îdrisi vorliegenden Berichte sollen die Unterthanen den Tod ihrer Herrscher nur wenig beklagt haben.

Von Serendib oder Ceylon handelt Îdrisi ziemlich ausführlich³). Die Insel liegt in dem Harkand genannten Meere und ist sehr groß, indem sie in jeder Richtung eine Ausdehnung von 80 farsang oder Persischen Meilen, d. h. von etwa 48 geogr. Meilen hat; das Richtige ist, daß ihre größte Länge von N. nach S. 80 und ihre größte Breite von W. nach O. 60 geogr. Meilen be-

¹⁾ Bei Amédée Jaubert a. a. O. I, p. 177.

²⁾ Aehnliches wird von Sulaiman und Mas'adi vom Begräbnisse der Singhalesischen Könige erzählt, sieh oben S. 926 Note 3 und S. 20. Der Grund, daß dieses geschehe, damit man sich vom Tode des Königs überzeugen könne, ist nichtig, weil er, wenn er noch gelebt hätte, sich nicht würde haben so behandeln lassen.

³⁾ Bei Amédée Jaubert a. a. O. I, p. 71 flg.

28 Anhang.

trägt 1). Der Adams-Pik ist so hoch, dals die Stefahrer in einer Entfernung von mehreren Tagereisen den Gipfel erblicken können. Weder die Brahmanen, noch die Buddhisten, sondern die Muslim verlegen nach diesem Al-Babrak geheißenen Berge das Paradies und haben diese Einbildung selbst ausgedacht. Der Fufsstapfe soll eine Länge von siebenzig Ellen gehabt haben und es wurde erzählt, daß der Stammvater der Menschen seinen zweiten Ful's an's Gestade des Meeres gesetzt habe2. Die Insel ist sehr reich an Edelsteinen und an nützlichen und kostbaren Gewächsen, deren Aufzählung hier füglich unterbleiben kann. Der sehr gerechte und duldsame Beherrscher dieser Insel residirte in der Stadt Âgana und verlieh den in seinem Reiche angesiedelten Christen, Juden und Muhammedanern seinen wirksamen Schutz3. Er wich darin von den sonstigen Indischen Königen ab, dass er den Genuss des Weines sich selbst und seinen Unterthanen gestattete und Persischen Wein für sein Geld kaufen liefs: dieser wurde nachher in seinem Reiche verkauft.

Von Kalah oder der Insel Sumatra ist bei dieser Gelegenheit nur zu melden, daß sich dort sehr reichhaltige Gruben von Zinn finden und daß dort das höchst nützliche Kotan-Rohr üppig gedeiht⁴). Die Insel Salahat, nach deren Namen das Sumatra im

¹⁾ Sieh oben I, S. 133.

²⁾ Dieses meldet auch Sulaiman, sieh oben IV, S 918.

³⁾ Der damalige Beherrscher Sinhala's war Gagabühu der Zweite, der nach oben S. 313 von 1129 bis 1153 auf dem Throne safs: die damalige Residenz der Singhalesischen Monarchen war Pollanarua, sieh oben S. 312. Îdrisi erwähnt auch, dafs die Singhalesen große Preunde von Hazardspielen waren, jedoch viel kürzer als Sulainain, sieh oben S. 927.

⁴⁾ Bei Amenie Jaubert a. a. O. I, p. 880. Der Kampher war ohne Zweifel dort einheimisch. Kazvini bemerkt bei Gildemeister a. a. O. I, p. 200, daß dieses Rohr aus Kalah ausgeführt wurde. Durch die verschiedenen ihm vorliegenden Berichte ist er verleitet worden, ein doppeltes Kalah vorauszusetzen. Nach p. 211 heißt so eine Indische Stadt, die in der Richtung nach China hin lag, von vielen Brahmanen bewohnt oder besucht wurde und die äußerste Grünze der dorthin segelnden Sechahrer war. Dieses stimmt damit überein, daß nach unten auch Sumatra der Mittelpunkt des Handels zwischen China und den westlichen Ländern war. Pür die Ansicht, daß dort (sieh unten) damals eine bedeutende Handelsstadt war, spricht der Umstand, daß in Kalah die besten Indischen Schwerter verfertigt wurden. Die Angabe, daß die Bewohner dieses

W. der Halbinsel Mâlaka bespülende Meer benannt wurde, lag nach Îdrisi nur 2 farsany von Gaba oder Java und auch nicht weiter vom Hiring, welches von Sulaimân und andern Arabischen Schriftstellern Kidrang geheißen wird und der Koromandel-Küste im N. der Krishna entspricht 1). Diese drei Gebiete gehorchten alle einem einzigen Gāba genannten Herrscher, d. h. dem Könige von Java. Dieses kann nur von der Insel Sulâhat gelten, welche nach ihrer Lage in der Nähe von Sumatra und Java nur eine der Sunda-Inseln sein kann. Diese Inseln erzeugen zwar Sandel, jedoch nicht Kampher und Gewürznelken, von denen der erste aus Borneo oder Sumatra, die zweiten von den Molukken dahin gebracht worden sein müssen. Nach dem Zeugnisse des Îdrisi fand sich auf dieser Insel ein noch thätiger Vulkan, was richtig sein mag, weil es bekanntlich im Indischen Archipel viele erloschene Vulkane giebt.

Die einzige bei dieser Gelegenheit aus der Geographie Îdrisis hervorzuhebende Stelle betrifft das Land Çanf²). Das dort wachsende Adlerholz war das vorzüglichste, weil so schwer, daß es im Wasser versank. Das Land brachte außerdem Reis, Kokos, Bananen und Zuckerrohr hervor. Die dortigen Ochsen und Büffel mögen sehr kurze Schwänze gehabt haben, entbehrten ihrer jedoch nicht ganz und gar. Die Bewohner dieses Landes erdrosselten und tödteten keine Thiere, sondern aßen ihr Fleisch nur, wenn dieselben gestorben waren, obwohl sie, als Buddhisten, einen Widerwillen gegen Fleischspeisen hatten. Wer eine Kuhtödtete, wurde mit dem Tode oder dem Abhauen seiner rechten Hand bestraft; die Kühe wurden in Kampa so sehr geschätzt,

Landes Schutz bei dem Kaiser von China suchten, bestätigt die einheimische Geschichte nicht.

¹⁾ Bei Amédée Jaubert a. a. O. I, p. 80. Sieh sonst unten. Da in der Arabischen Schrift das h (z) und m leicht mit einander vertauscht werden können, dürfte dieses Eiland nicht von dem von Kazeini a. a. O. p. 263 erwähnten Saldmeth, von welchem Sandel, Gewürznelken und Kampher ausgeführt wurden, verschieden sein; es liegt nach ihm im Indischen Meere. Kazeini ist auch in diesem Palle durch die verschiedenen Angaben in den von ihm benutzten Quellen veranlafst worden, noch eine andere Saldmeth benannte Insel zu unterscheiden, von der aus viele kostbare Waaren versendet wurden: sieh oben S. 957.

²⁾ Bei Amébil. JAUDERT a. a. O. I. p. 85.

daß sie, wenn sie krank geworden, nach Ställen gebracht und bis zu ihrem natürlichen Tode gefüttert wurden. Ausnahmsweise wurden Schlangen und ähnliche von andern Nationen als Speise verworfene Thiere gegessen; dieses thun, wie man weiß, auch die Chinesen. Die Bekleidung der Bewohner dieses Landes bestand aus zwei Stücken: einem bis auf die Fersen herabhängenden Mantel und einem Unterkleide, von dem der Körper bedeckt wurde; wie ihre Köpfe und ihre Füße bekleidet waren, erfahren wir nicht. Der damalige Beherrscher dieses Landes hieß Kuntd und stammte von der Familie Samar ab; inwiefern diese Meldung in der Wahrheit begründet sei, läßt sich nicht sagen, weil aus dieser Zeit die Berichte der Chinesischen Schriftsteller von dem Reiche Kamboga sehr dürftig sind 1).

Da ich schon früher bei angemessenen Gelegenheiten aus Kazvinis Kosmographie den Lesern die Stellen vorgelegt habe, welche einer Mittheilung werth erschienen, will ich nur noch aus seiner Beschreibung Serendib's die Stellen auswählen, welche bei den übrigen Arabischen Schriftstellern fehlen, und ihre Nachrichten berichtigen ²).

Nach diesem Geographen gehorchte diese Insel damals drei Fürsten, die mit einander in Feindschaft lebten. Von dem Verfahren gegen Schuldner, die ihre Schuld nicht abtrugen, meldet er Folgendes. Der König, davon in Kenntniss gesetzt, sandte einen Beamten aus, der eine kreisförmige Linie um den Schuldner zog, sobald er ihn ausfindig gemacht hatte; dieser durfte nicht aus diesem Kreise heraustreten, ehe er die Schuld abgetragen oder sich mit seinem Gläubiger verständigt hatte; that er dieses eher, mußte er die dreifache Summe zahlen, von welcher zwei Drittel dem Könige zusielen. Diese Darstellung stimmt, wie man sieht, mit der von Îdrisi überein, welcher dieses Verfahren als ein in allen Indischen Ländern geltendes darstellt und den König aus dem Spiele läfst 3). Von der Bestattung der gestorbe-

¹⁾ Sie bestätigen übrigens Îdrivî's Beschreibung der Bekleidung der Bewohner Kampa's; sie trugen nämlich einen langen wollenen Mantel und einen kleinen darunter; ihre Arme waren nackt; sieh Abel-Rémusat's Descript, du Royaume de Camboge p. 47 des besondern Abdrucks.

²⁾ Bei Gildemeister a. a. O. p. 197.

³⁾ Sieh oben IV, S. 942.

nen Beherrscher dieser Insel berichtet dieser Verfasser zwar kürzer, jedoch richtiger, d. h. mit Weglassung der verächtlichen Behandlung der königlichen Leichname 1). Der Leichnam wurde in einen aus Ebenholz oder Sandelholz verfertigten Sarg gelegt; der Leichenzug wurde von seiner Gemahlin begleitet, welche mit dem Leichname ihres Gemahls auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde 2).

Da Abulfedû keine beachtenswerthen Beiträge zur genaueren Bekanntschaft mit Indischen Dingen liefert, kann ich mich anschicken, aus der Reisebeschreibung des Ibn-Batuta die interessantesten, von Indischen Dingen handelnden Stellen auszuwählen. Er kam nach Indien im Anfange des Jahres 734 der higra, welches mit dem 12. September 1333 beginnt, befand sich im Jahre 1344 auf Ceylon und kehrte im Jahre 1347 aus China nach seinem Vaterlande zurück 3). Er hatte somit Zeit genug, um seine Wifsbegierde befriedigen zu können. Es kam ihm dabei noch sehr zu statten, dafs er sich einer hohen Gunst von Seiten des damaligen Kaisers, des Muhammed Toghrul aus der Afghanischen Dynastie Lodi, zu erfreuen hatte, der von 1325 bis 1351 auf dem Throne safs. Diese Gunst verschaffte unserm Reisenden auch eine günstige Aufnahme bei den Statthaltern und andern hohen Beamten dieses Monarchen. Es konnte ihm nicht entgehen, daß Indien vermöge seiner klimatischen Verhältnisse den Vorzug doppelter Aussaaten und Aernten besitzt, und er giebt ein ziemlich vollständiges Verzeichnis der in jeder der zwei Jahreszeiten reifenden Gewächse⁴). Er erstattet bei mehreren Gelegenheiten einen genauen Bericht über die Beschaffenheit der hervorragendsten Erzeugnisse der Indischen Pflanzenwelt und ihre Anwendung 5).

Sieh hierüber oben IV, S. 926 Note 3, S. 20 und S. 27. Von Serendib melden es Sulaimân und Mas'ûdi. vom ganzen Indien Îdrisi.

²⁾ Die Angabe, dass Ceylon drei Herrschern unterthan war, wird auf eine frühere Zeit, als die der Abfassung der Kosmographie Kazvini's, zu beziehen sein, nümlich auf die Herrschaft des Malabaren Mögha von 1214 bis 1235, während welcher in Malaja und Rohana einheimische Fürsten walteten; sieh oben IV, S. 336 flg.

³⁾ Bei Defremery und Sanguinetti III, p. VI, 73, IV, p. 115 u. Vorrede I.

⁴⁾ Ebend, a. a. O. III, p. 139 ftg. Ueber die Vertheilung der Gewächse, die in der heißen, feuchten und der kältern, trocknern Jahreszeit gebaut werden, sich oben 1, 8, 222 ftg.

⁵⁾ Nämlich a. a. O. III, p. 125 dg vom Mango, vom Jackbaume, vom

32 Anhang.

Da die Leser, welche dieses wünschen, in bekannten Schriften über diese Gewächse und ihre technische und sonstige Verwendung sich leicht Auskunft verschaffen können, und es ohnehin einen zu großen Raum in Anspruch nehmen würde, wenn ich *Ibn Batùta's* Nachrichten von allen diesen Gewächsen bier wiederholen wollte, werde ich mich darauf beschränken, nur zwei von seinen hierher gehörigen Meldungen meinen Lesern vorzulegen.

In der Nähe einer Moschee auf der südlichen Malabarküste bemerkte dieser Reisende einen Baum, welcher dem Indischen Feigenbaum in allen andern Beziehungen ähnlich war, nur waren dessen Blätter glatt1). Er war von einer Mauer umgeben, in deren Nähe eine Nische oder eine Kapelle errichtet war, vor welcher die frommen Männer zwei Male knieten und Gebete hersagten. Der Baum wurde dirakht-ashshadah, d. h. Baum des Zeugnisses, geheißen. Es wurde berichtet, daß im Herbste von diesem Baume ein Blatt herabfalle, dessen Farbe erst grün war, allein nachher roth ward; auf ihm soll das Glaubensbekenntnits der Muslim: es giebt keinen Gott außer Allah und Muhammed ist sein Prophet, geschrieben gewesen sein und mehrere glaubwürdige Personen hatten dem Ibn Butùtu versichert, es selbst gelesen zu haben, und daß zur Zeit des Herabfallens solcher Blätter Muselmänner und Verehrer der Indischen Götter sich unter diesen Baum niedersetzten. Solche Blätter wurden in zwei Theile getheilt; die Muhammedaner eigneten sich den einen zu und der zweite wurde in dem Schatze aufbewahrt; die Bewohner dieser Gegend bedienten sich solcher Blätter, um Kranke zu heilen. Durch das Lesen der Inschrift eines solchen Blattes wurde nach der Legende der Großvater des Fürsten Kubil veranlasst, sich

Ebenholze, vom gunbu oder dem Rosenapfelbaure, von den Orangen, dem kakisa (kakisa kysbor Roxn.); vom Pfeffer ebend. IV, p. 76 flg.; vom bakkam ebend p. 70 flg., wele es auch hier durch Sappanholz und nicht durch Brasilianisches Holz wiederzugeben ist; von den Kekos-Palmen IV, p. 113 flg.; vom Benzom oder Franklinense und dem Kampherbaume eben 1. IV, p. 240 flg. Diese Angaben beziehen sich auf Sumatra; endlich von den Gewürznelken ebend. IV, p. 243 flg.

A. a. O. IV, p. 85 flg. Das oben angeführte Merkmal giebt keine Anleitung, die Gattung dieser l'eigenbäum; zu bestimmen; dagegen hat nach oben I, S. 253 der heilige Feigenbaum grine Blätter.

zum Islâm zu bekennen und die dortige Moschee nebst dem dazu gehörenden Teiche zu erbauen. Nach dem Tode jenes Fürsten kehrten seine Kinder zum Glauben ihrer Vorfahren zurück und sein ältester Sohn ließ den Feigenbaum ausgraben, dieser wuchs jedoch wieder und jener Fürst starb. Es ist klar, daß dieses eine Dichtung der Muselmänner ist, die sich darauf gründet, daß die Indischen Feigenbäume eine große Fähigkeit der Wiedererzeugung besitzen; es erhellt jedoch aus dieser Legende, daß die Muhammedaner die Verehrung der heiligen Feigenbäume sich zueigneten.

Im Zusammenhange mit den Nachrichten von den Indischen Früchten steht die folgende Mittheilung dieses Schriftstellers. Durch die fremden Herrscher, die selbst dem Afghanischen Geschlechte der Lodi entsprossen waren, und unter deren Beamten und Kriegern viele in dem östlichen Irân zu Hause waren, war eine Postanstalt gegründet worden, die auch dazu benutzt wurde, um Früchte aus Khoràsan nach Indien zu befördern, weil dieselben von den fremden Machthabern sehr hoch geschätzt wurden¹). Es waren zwei Arten dieser Beförderung, entweder durch den Sultânen gehörende Pferde, welche in Entfernungen von vier Meilen aufgestellt waren, oder durch Boten, von welchen drei auf jeder Meile gleich weit von einander aufgestellt waren. Ueberall waren am Ende der Dörfer und Städte drei Zelte für diese Boten aufgeschlagen, in welchen sie sich aufhielten. Diese Postboten trugen an ihren Gürteln Peitschen, an deren oberen Enden eine kleine kupferne Schelle befestigt war. Wenn ein solcher Courier aus einer Stadt herauskommt, trägt er den Brief zwischen den Fingern der einen Hand, in der andern die Schelle; er läuft so schnell als er kann. In den Zelten hören die dort wartenden Boten den Schall der Schelle und machen sich zur Abreise bereit. Auf diese Art setzen sie ihren Lauf fort, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Die Reitpost wurde auch benutzt, um die sehr geschätzten Früchte Khoråsån's nach Indien zu befördern. Durch diese Boten wurden auch Verbrecher nach den Orten gebracht, wo die Gerichte sich befanden, so wie Wasser für den Sultan; dieses war aus dem Wasser der von den Indern heilig gehaltenen Gunga geschöpft und die fremden Herrscher

¹⁾ Ebend. a a. O. III, p. 95 flg. und p. 119.

hatten in diesem Falle dem Aberglauben ihrer Unterthanen sich angeschlossen. Von den aus Khordsan gebrachten Früchten waren getrocknete Trauben und Mandeln die am meisten geschätzten und man konnte keinem Inder ein angenehmeres Geschenk machen, als ein solches. Um dieses nebenbei zu bemerken, so beweist jene Einrichtung, dass die Kaiser aus der Dynastie der Lodi sich bestrebten, eine geregelte Verwaltung in ihrem Reiche aufrecht zu erhalten. Die älteste wohl beglaubigte Post ist die der Achaemeniden. welche durch Reiter ihre Befehle durch ihr großes Reich beförderten.

Ibn Batùta rühmt, wie die übrigen Arabischen Schriftsteller, den Reichthum Serendib's an Edelsteinen. Am häufigsten fanden sich dort Rubine und die Einheimischen schätzten am höchsten die aus den Strömen heraus gesammelten; andere wurden aus Gruben gegraben²). Edelsteine fanden sich an den allermeisten Orten dieses Eilandes. Ein Bewohner desselben kaufte ein Stück Landes, welches er durchgraben liefs, um Edelsteine zu entdecken. Man findet dort weitse zerklüftete Steine, in deren Innerem Edelsteine verborgen sind; diese wurden den Steinschneidern überliefert, welche sie aus den Steinen herausnahmen und vom Schmutze reinigten. Außer den Rubinen gab es dort auch Topaze und Solche Edelsteine, deren Werth hundert fanam betrug³), behielt der Beherrscher dieser Insel für sich selbst, die Edelsteine von geringerm Werthe verblieben den Besitzern der Ländereien. Die Singhalesischen Frauen trugen Edelsteine von verschiedenen Farben am Halse, an den Armen und an den Füßen; die Kebsweiber des Königs außerdem in ihren Haaren Kränze von sehr kostbaren Juwelen, welche so groß wie Hühnereier waren 41.

Herodotos VIII, 98. Die Perser nannten den Lauf dieser Postpferde angareion und die Pferde angaroi.

²⁾ Ibn Batùta a, a. O. IV, p. 173 flg.

^{3) 100} Fanam = sechs Goldmünzen.

⁴⁾ Von den Singhalesischen Affen berichtet Ibn Buthta a. a. O. IV, p. 175 flg. mehrere merkwürdige Umstände. Sie lebten in dem Gebirge, waren von schwarzer Farbe und hatten lange Schwänze: die Männchen hatten Bürte wie Menschen. Der Sheikh Othman und andere Personen hatten gemeldet, daß die dortigen Affen einen Häuptling wählten, welchem sie folgten, als ob er ihr Beherrscher sei. Er befestigte eine Binde von Blättern auf sei-

Da unser Reisender vermöge seines Glaubens vorzugsweise mit Muselmännern verkehrte, steht zu erwarten, daß er in der Regel auch von den Sitten derselben und nicht von denen der nicht-Muslimischen Inder handeln würde; diese Erwartung bestätigt die Durchmusterung seiner Schrift in dieser Beziehung 1). Die Benutzung derartiger Nachrichten muß selbstverständlich der Geschichte der Muhammedaner in Indien vorbehalten bleiben; dagegen verdienen einige andere Mittheilungen Ibn Butùta's hier berücksichtigt zu werden, weil der im Wesen des Islams tief wurzelnde Fanatismus nicht verfehlen konnte, auch in Indien Früchte zu tragen.

In einem am Ufer der *Jamunû* gelegenen Dorfe wurde ein Afghane Namens *Khatûb* Vorsteher des Dorfes und hatte die benachbarten Dorfbewohner durch seine harten Maßregeln veran-

nem Haupte und stützte sich auf einen Stock. Seine Unterthanen bedienen sich der Stöcke und begleiten ihren Fürsten auf der rechten und der linken Seite; wenn er sich setzt, bleiben sie hinter ihm aufrecht stehen. Sein Weibehen und seine Kinder erscheinen täglich vor ihm und lassen sich vor ihm nieder; die übrigen Affen halten sich in einiger Entfernung und von den vier vornehmsten derselben richtet der eine nach dem andern an ihn eine Anrede; danach ziehen sie sich zurück. Hierauf bringt jeder Affe seinem Fürsten eine Banane oder andere Früchte, welche er, seine Kinder und die vornehmsten Affen essen Ein Jogin oder Büsser hatte dem Arabischen Reisenden erzählt, daß die vier vornehmsten Affen einen andern mit Stockschlägen und damit bestraft hatten, dass sie ihm die Haare ausrissen. Er hatte endlich in Erfahrung gebracht, daß schöne junge Mädchen von Affen entführt wurden und sich nur mit genauer Noth ihren unzüchtigen Angriffen entziehen konnten. Zur Erläuterung dieses Berichts mögen folgende Bemerkungen dienen. Von den fünf Gattungen der Singhalesischen Affen entspricht eine genau der obigen Beschreibung, indem sie schwarz sind, stark hervortretende Barte und Backenbärte und wie alle Affen Schwänze haben: sieh E. Biythe's On the Mammalia and more remarkable Species of Birds inhabiting Ceylon im J. of the A. S. XX, p. 153. Diese Affen leben in dem waldreichen Gebirgslande. Da die Affen sehr geil sind, mögen sie auch Angriffe auf schöne Mädchen gemacht haben; es ist jedoch unglaublich, dass sie, obzwar sie sehr nachahmungssüchtig sind, eine Art von Staatsverfassung unter sich eingeführt haben sollten.

¹⁾ Z. B. a. a. O. III, p. 98, wo er von den den Sultànen bei Audienzen darzubringenden Geschenken spricht: dann ebend. p. 432 flg, wo er die Beamten, die Diener und die Lebensweise der Sultàne beschreibt.

36 Anhang.

laist, das Dorf zu belagern 1). Er verlangte Beistand von einem Indischen Ragu genannten und in Sultaupur residirenden Fürsten: dieser versagte jedoch seine Hülfe und es blieb dem Khatab nichts übrig, als mit seiner viel geringern Besatzung die Belagerer zurückzuschlagen. In dem nicht weit entfernten Alübur fiel ein wegen seiner Tapferkeit von seinen Glaubensgenossen hoch gepriesener, allein wegen seiner Grausamkeit gegen sie bei ihnen sehr verhafster Abyssinier Namens Bedr mit seinem Pferde in einen Graben, wurde von den Indern angegriffen und mit einem Gattûrah geheilsenen, einem Pflugschar ähnlichen Schwerte erschlagen2). Auf seiner Reise von Hinuir. d. h. Honavara oder Onor nach Süden wurde Ibn Batùta nebst seinen Reisegefährten von den nicht zum Islam sich bekennenden Bewohnern des kleinen Eilands Fûkanuùr angegriffen und ihrer ganzen Habe beraubt: sie wurden sodann bei Külikodu oder Kalikut an's Land gesetzt3). Diese Beispiele reichen hin, um die Ansicht zu recht-

¹⁾ A. a. O. IV, p. 29 flg.

²⁾ Ebend. IV, p. 31.

³⁾ Ebend. a. a O. IV, p. 200 fig. Dieser Schriftsteller liefert einen Beitrag zur Geschichte der Ballata-Dynastie IV, p. 195 fig. Der Beherrscher dieses Reichs heifst Bullul Diao, welches letztere Wort aus devu entstellt sein muß. Sein Reich granzte an Ma'aber oder den südlichsten Theil des Dekhans nach oben S. 156 Note 1. Er gehörte zu den Fürsten Indischer Abstammung. Seine Armee bestand aus über Hunderttausend Kriegern; er unterhielt außerdem etwa zwanzig Tausend Muslim, welche Menschen schlechter Aufführung oder Verbrecher oder endlich auch Sklaven waren. Er beabsichtigte die Eroberung der Koromandel-Küste, wo das Muselmännische Heer sich nur auf sechs Tausend Streiter belief, von denen die Hälfte treffliche Soldaten, die andern jedoch ganz unbrauchbar waren. Es entspann sich ein Kampf zwischen beiden Armeen in der Nähe der Stadt Kubbin: das feindliche Heer wurde von dem Indischen Könige vollständig gesellagen und mulste sich nach der großen und prachtvollen Hauptstadt Mutrah (Madhura) retten. Ballaladeva schlug sein Lager vor der sehr starken Festung Kubban auf. Er belagerte während zehn Monaten diese starke Feste und schlug zuletzt der hart bedrangten Besatzung vor. sich zu ergeben, indem er ihr freien Abzug gestatten würde; diese konnte sich jedoch nicht dazu entschließen und richtete ein Schreiben an den Sultûn Ghijâth-eddin, der nach p. 189 früher Sirûg-eddin hiefs, Ma'aber der Herrschaft des Muhammed Toghral entrissen und nach seiner Machterlangung diesen Titel angenommen hatte. Sein Schwiegervater Gelluledden hatte einen Aufstand hervorgerufen und regierte fünf Jahre; er wurde

fertigen, das die Muslimischen Beherrscher Indischer Reiche durch ihren Fanatismus den Haß ihrer andersgläubigen Unterthanen hervorriefen.

Der für die Indische Alterthumskunde belangreichste Theil der Reisebeschreibung des *Ibn Batinta* ist ohne Zweifel sein Bericht von den *Dhibat-almahal* oder den *Matediven* ¹). Dieser Name bezeichnet zunächst diejenigen Inseln dieser Gruppe, auf denen

nachher getödtet und durch den Amir 'Ali-eddin Udaigi ersetzt. Dieser unternahm zwei erfolgreiche Kriegszüge gegen die Ungläubigen und büßte bei dem letzten sein Leben ein. Ihm folgte Kuth-eddin, der nach vierzig Tagen erschlagen ward, und diesem Ghijath - eddin; er heirathete die Tochter des Sherif Gellûl-eddin, deren Schwester Ibn-Batûta in Delhi geheirathet hatte. Diese Auflehnung gegen die Macht des Kaisers wird nach dem Jahre 1338 stattgefunden haben, in dem sich die Koromandel-Küste von der Herrschaft dieses Kaisers losrifs. Sieh MOUNTSTUART ELPHINSTONE'S The Hist. of India II, p. 62. Dieser Kaiser unterwarf sich zwar in den folgenden Jahren einen großen Theil des Dekhans, nämlich: Varangol oder Arunakonda, Dvårasumudra und Ma'aber an der Malabar-Küste, sieh Ferishta bei Briggs I, p. 613 und oben S. 156 Note 1; jedoch nicht die Koromandel-Küste, und hat niemals den Theil des Dekhans im Süden der Ghat-Lücke beherrscht. Ballâladeva wird ein Nachkömmling der im Jahre 1310 nach oben S. 134 gestürzten Dynastie, der einen Versuch machte, die verlorene Macht seines Geschlechts wiederherzustellen, und Gellül-eddin ein General des Muhammed Toghluk gewesen sein, der es unternahm, sich ein eigenes Reich im südlichsten Theile des Dekhans zu erobern. Die starke Festung Kubbûn dürîte Kumbhakona oder Gangûgondavarî im Gebiet der Kåveri sein. Die hart bedrängte Besatzung derselben erklärte dem Ghijatheddin, daß sie lieber zu Ehren ihres Glaubens sterben, als sich den Ungläubigen ergeben würde. Sie verliefs am nüchsten Morgen die Festung, nachdem sie ihre Turbane an die Hälse der Rosse gebunden hatte: diese Handlung bedeutet, dass sie den Tod suchte. Die Belagerer erwarteten diesen Ausfall nicht und hatten ihre Pferde nach der Weide gesandt; in diesem Augenblicke erschien Ghijath-eddin mit seinem Hülfsheere und die Inder wurden vollständig geschlagen und entflohen in wilder Flucht. Dieses Ende hatte der Versuch des Bulliladera, ein Reich sich zu erobern. Die Herrschaft des Ghijath-eddin kann nicht von langer Dauer gewesen sein, weil wir im Jahre 1545 den Rûmarâja oder Rûmarâga im Besitze seiner ganzen Macht finden und sein Lehnsmann Vicvanajaka ihm das Land der Pandja wieder unterworfen hatte; sieh oben S. 254.

 Ebend. IV. p. 110 fig Dhibat wird ausgesprochen wie das Feminin. von dhib, Wolf; es ist gewifs eine Entstellung des Sanskritwortes dvipa, Insel: mahal ist das Arabische mahalla. Aufenthalt, Residenz, besonders eines Fürsten. Fürsten residiren, dann durch Uebertragung alle diese Inseln und vermuthlich auch die Lakkediven. Ibn Butina theilt sie in zwölf Gruppen ein, welche er mit dem Worte Klima benennt, welches hier nicht eine Eintheilung der ganzen Erde bezeichnet, sondern auffallender Weise Abtheilungen von Inseln, deren Klima nur geringe Verschiedenheiten darbietet 1). Die Gesammtzahl dieser Eilande betrug beinahe zwei Tausend und Hundert von ihnen bilden kreisförmige Gruppen: einige von diesen Inseln liegen so dicht bei einander, dass die Gipfel der Palmen zweier sich beinahe berühren. Die Einfahrt in eine solche Gruppe hat große Schwierigkeiten und die fremden Seefahrer mußten sich deshalb einheimischer Leute bedienen, um diese Schwierigkeiten glücklich bestehen zu können²).

Diese Eilande erzeugen wenig Kornarten; die einzige dort gedeihende Kornart ist eine Art von Hirse. Ein Hauptnahrungsmittel dieser Insulaner lieferte der dem lirün ähnliche und dort kulb-almäs geheifsene kleine Fisch. Sein Fleisch ist roth, nicht fett und ähnelt dem Schaffleische 3). Diese Fische wurden theils von den Eiländern gekocht und gegessen, theils auf Palmenblättern getrocknet und dann nach Indien, China und Jemen verschifft. Dals die Kokos-Palme für solche Inseln, wie die Malediven und Lakkediven beschaffen sind, das bei weitem nützlichste Erzeugnis der Pflanzenwelt ist, weiß man. Die Bewohner nährten sich außer mit den eben erwähnten Fischen hauptsächlich mit der Milch und dem honigähnlichen Safte der Kokos-Nüsse 4). Außerdem gedeihen auf diesen Eilanden der gambü- oder Rosenapfelbaum, der Zitronen- und der Orangenbaum, so wie die Kolokassia. Aus den Wurzeln dieser Pflanze wurde ein Mehl bereitet,

Die Namen sind diese: 1) Pâlipur; 2) Kannalòs; 3) Mahal; 4) Talâdib;
 Karâidû; 6) Taim; 7) Tâlôdummati; 8) Hâlôdummati; 9) Baraidû;
 Kandakal; 11) Mulûk und 12) Suvaid. Die letzte ist die höchste. Die Fürsten hießen Kurdûi.

²⁾ Ptolemaios setzte die Zahl dieser zwei Inselgruppen nach oben III, S. 167 zu 1378 an. Albirini theilt sie nach oben S. 22 nach ihren bemerkenswerthesten Erzeugnissen: kuzah oder Kauri-Muscheln, und kanbar oder den koir genannten Tauen.

Ibn Batùta a. a. O. IV, p. 112 Der Name bedeutet schwarzer Fisch und den coholly masse der Zoologen.

⁴⁾ Ebend. a. a. O. IV, p. 113.

welches zu einer Art von rermicelli verwendet wurde. Dieses Gericht wurde in Kokos-Milch gekocht und war sehr schmackhaft. Auf den Malediven herrschte auch der Vorderindische Gebrauch, daß einem Gaste eine in Betel-Blätter eingewickelte Areka-Nuß dargeboten wurde; hier wurde dieser Darbringung Rosenwasser zugesellt 1).

Die Bekleidung dieser Eiländer ist, wie die der Inder im Allgemeinen, höchst einfach?). Sie besteht aus zwei ungenähten Stücken des atviljan genannten Zeuges, welches demjenigen ahnlich ist, welches die Muslim während ihrer Pilgerfahrten anlegen. Das eine Stück wird um die Lenden gewunden und dient als Hose, das zweite bedeckt den Rücken. Sie tragen auf dem Haupte entweder Turbane oder Schnupftücher. Wenn sie vor einem hàdhi, d. h. Richter, oder einem Priester zu erscheinen haben, heben sie das untere Kleid in die Höhe und entblößen den Rücken; sie verharren in diesem Zustande so lange sie in der Gegenwart dieser vornehmen Männer verweilen. Alle, sogar die Adeligen, gehen barfuß einher; dieses Barfußgehen wird ihnen dadurch erleichtert, dass die Strassen gefegt und mit Wasser besprengt werden. Mit dem Anzuge der Frauen hat es diese Bewandtnifs. Die meisten tragen nur ein einziges Kleid, welches vom Nabel bis zur Erde reicht; der übrige Theil des Körpers bleibt unbedeckt. Sogar die Sultanin trägt keine Kopfbedeckung. Sie färben ihre Augenlider jedoch nie. An ihren Armen befestigen sie Ringe und Armbänder von den Fingerspitzen an bis zum Ellenbogen; diese sind meistens aus Silber, nur die vornehmen Frauen besitzen goldene. Nur diese letzteren ziehen mitunter auch Jacken mit kurzen und weiten Aermeln an. Nachdem Ibn Batûta Richter geworden war, suchte er es dahin zu bringen. dat's die Frauen, wenigstens wenn sie öffentlich erschienen, mehr Kleider anlegen sollten, konnte jedoch seinen Zweck nicht erreichen.

Wenn ein Mann, der im Begriffe steht, sich zu verheirathen, seine zukünftige Gattin besucht, bedeckt diese den Fußboden des Hauses von der Thür bis zu ihrer Stube mit baumwollenen

Ibn Batùta a. a. O. IV, p. 138. Ein anderes Beispiel dieser Sitte ist uns oben IV. S. 216 vorgekommen; die Zubereitung heißt jetzt pån.

²⁾ Ibn Batùta a. a O. IV, p. 116 flg.

Zeugen und legt auf diese an verschiedenen Stellen eine Anzahl von kauri. Sie erwartet ihren Mann an der Thür und wirft zu seinen Fülsen ein Stück Zeug, welches die Diener aufheben. Besucht im Gegentheile die Frau ihren Mann, so verrichtet sie diese Handlung im Hause desselben. An der Thür eines jeden Hauses steht ein mit Wasser gefüllter Krug; der Besucher wäscht mit diesem Wasser seine Fülse und reibt sie mit dem groben, lif genannten Zeuge ab 1). Diese Eiländer sind sehr gastfrei. Wenn von einer benachbarten Insel ein Schiff sich einer andern nähert, segeln die Bewohner der letztern an das herankommende Schiff heran; von der Bemannung des erstern Schiffs bietet ein Mann einem des ankommenden Schiffs Betel an; dieser wird sein Gast und bringt seine Waaren nach dem Hause seines Gastfreundes. Die neuen Ankömmlinge verbinden sich mit einheimischen Frauen oder richtiger Mädchen, indem sie diese nach ihrem Belieben heirathen oder bei ihrer Abreise zurücklassen. Diese Frauenzimmer warten den fremden Männern auf, liefern ihnen ihre Lebensmittel und bereiten sie: sie begnügen sich mit einer sehr geringen Belohnung für ihre Dienste. Zu dieser Gastfreundschaft tragen ohne Zweifel Rücksichten auf den Gewinn des Handels bei 2).

Was die Wohnungen dieser Insulaner betrifft, so wurden zuerst auf zwei bis drei Ellen langen Hausteinen die Fundamente gelegt. Wegen der Feuchtigkeit des Bodens wurden die Häuser bis zu einer gewissen Höhe aufgeführt. Die Steine werden so gelegt, daß sie die Fundamente der Mauern und der Wande der Häuser bilden; die letzteren werden mit Kokos-Planken aufgeführt. Diese Eiländer legen bei diesen Bauten eine große Geschicklichkeit an den Tag b. Vor den Häusern werden matam ge-

¹⁾ Dieses Wort bezeichnet das aus den den untern Theil der Stengel der Datteln umhüllenden F\u00e4den gewebte Zeug. Zu oben IV, S. 874 ist nachzutragen, dass \u00e4\u00e4f nach Freyfag u. d. W. entweder eine siebenj\u00e4hrige oder eine dem Immergr\u00fcn \u00e4hnliche P\u00eflanze bezeichne; diese Angaben gen\u00e4gen jedoch nicht, die in jenem Falle gemeinte P\u00eflanze zu ermitteln.

²⁾ Ibn Babita a. a. O. IV, p. 119. Von der Kleinheit dieser Inseln kann man sich aus dem Umstande eine Vorstellung bilden, daß unser Reisender nach p. 162 eine derselben nur von einem einzigen Weber und seiner Familie bewohnt fand.

³⁾ Ibn Bathta a. a. O. IV, p. 117 rlg.

nannte Vorhallen mit zwei Thüren gebaut; durch die eine Thür werden die Fremden eingeführt, durch die zweite gelangt man in das Innere der Wohnungen. In diesen Vorhallen sitzen die Besitzer der Häuser und unterhalten sich mit ihren Freunden. Neben der ersten Stube findet sich ein aus der Rinde der Kokos-Palme verfertigter, mit Wasser gefüllter Krug; mit diesem Wasser waschen, wie wir gesehen haben, die Besucher ihre Füse.

Diese Inseln wurden damals von einer Sultana Namens Khadiauh, der Tochter des Sultans Gellül-eddin 'Omur und der Enkelin des Sultans Shahab-eddin Shah beherrscht 1). Ihr Vater starb früh und sein minderjähriger Bruder Shahab-eddin folgte ihm in der Regierung: sein Vezir 'Abd-allah bemächtigte sich der Gewalt über ihn, heirathete seine Mutter und nachher die Khadigah nach dem Tode ihres Gemahls, des Gemal-eddin. Als Shahab-eddin das männliche Alter erreicht hatte, vertrieb er seinen Vezir 'Abdallah; bei seinem Tode hinterließ er keinen erbberechtigten Thronerben; es erhielt deshalb die Khadigah die Herrschaft. Sie heirathete ihren Hauspriester Gemal-eddin, welcher seinem Sohne Muhammed diese Würde verlieh. Er übte thatsächlich die höchste Gewalt aus, nur liefs er alle Befehle im Namen der Khadigah veröffentlichen. Auch die Gebete wurden im Namen der Sultanin in den Moscheen hergesagt. Die Sultanin scheint alle Malediven beherrscht zu haben, weil überall nur von Veziren die Rede ist. Die Befehle des Reichsverwesers wurden auf Palmblätter mit einem spitzen eisernen Griffel eingekritzelt, was überall geschieht, wo man sich der Palmblätter als eines Schreibmaterials bedient: nur der Koran und wissenschaftliche Schriften wurden auf Papier geschrieben?). Ihrem Range nach am nächsten stehen die kâdhi oder Richter, welche von dem Volke sehr geschätzt werden 3). Ihre Urtheile gelten als unumstöfslich und werden von dem auf einem Teppiche in dem Gerichtssaale sitzenden Richter gesprochen. Die kàdhi erheben für sich Abgaben vom Volke. In diesem Staate gab es ferner einen Finanzminister oder obersten Einnehmer der Steuern, einen Polizeiminister und einen Admiral. Alle

¹⁾ Ibn Batûta a. a. O. IV, p. 130.

²⁾ Das auf den Malediven gebräuchliche Alphabet ist einem Dekhanischen nachgebildet. Sieh meine Bemerkungen hierüber oben I, S. 265 Note 2.

³⁾ Ibn Batùta a. a. O. IV, p. 134.

diese hohen Staatsbeamten hatten den Titel vezir erhalten. Für die Verbrecher waren keine besondern Gefängnisse vorhanden, sondern diese wurden in den zur Aufbewahrung der fremden Waaren errichteten Magazinen in besondere Zellen von den Gerichtsdienern eingesperrt.

Die Bewohner dieser Inseln waren sehr friedfertig und kannten weder Krieg, noch den Gebrauch von Waffen: sie scheuten sehr das Blutvergießen 1). Ibn Batüta befahl, daß einem Diebe die rechte Hand abgehauen werden solle; bei der Ausführung dieses Befehls wurden mehrere der gegenwärtigen Männer ohnmächtig. Die Diebe aus Indien sollen diesen Insulanern nichts gestohlen, noch ihnen Furcht eingeflößt haben, weil sie angeblich, wenn sie zu stehlen versuchten, von einem Uebel plötzlich heimgesucht würden. Die nicht zur Muslimischen Religion übergetretenen Bewohner der Malediven werden wegen des geringsten Diebstahls auf den Befehl ihres Vorstehers so lange geprügelt, daß sie das Stehlen künftig unterlassen.

Aus den vorhergehenden Mittheilungen aus der Reisebeschreibung des Ibn Batùta ist es ersichtlich, dass die Bewohner der in Rede stehenden Eilande Muhammedaner waren. Von ihrer frühern Religion und ihrer Bekehrung zur Lehre des Arabischen Propheten hatten ihm mehrere nach seiner Meinung glaubwürdige Männer, zu denen der Jurist Iça Aljamanî aus der Schule des 'All und der Kadhi' Abd-Allah gehörten, folgende Umstände erzählt, bei denen, wie es in solchen Fällen gewöhnlich ist, der Wahrheit Dichtungen beigemischt sind 2). In früherer Zeit erschien ein Mal jeden Monat ein einem mit Laternen erleuchteten Schiffe ähnlicher böser Geist: so oft er erschien, brachten diese Insulaner eine Jungfrau nach einem am Gestade des Meeres erbauten Tempel, von dem aus dieser Geist erblickt werden konnte. Die Jungfrau wurde von ihnen allein zurückgelassen; am nächsten Morgen fand man sie entjungfert und todt. Später kam nach diesen Inseln ein Maghrebiner Namens Abù-lbarikàt und wurde aufgenommen in dem Hause einer alten Wittwe. Er bemerkte am Abend, daß seine Wirthin und ihre Verwandten laut jammerten: als er sich nach der Ursache dieses Benehmens bei sei-

¹⁾ Ebend a. a. O. IV, p. 114.

²⁾ Ebend. a, a. O. IV, p. 126 flg.

nem Dollmetscher erkundigte, erfuhr er, dass seine Wirthin nur eine einzige Tochter habe und dats diese an der Reihe sei, dem bösen Geiste gebracht zu werden. Abù-lbarikùt übernahm aus Mitleid, nach dem Tempel nebst der Jungfrau gebracht zu werden: was geschah? Der Maghrebiner las hier in dem Koran und liefs sich dabei nicht stören, als er durch das Fenster den bösen Geist erblickte; dieser vernahm die heiligen Worte und stürzte sich erschreckt in's Meer. Am nächsten Morgen entdeckten die alte Frau, ihre Verwandten und die andern Bewohner der Insel zu ihrem Erstaunen, dass die Tochter noch am Leben sei und dass der Fremdling noch das heilige Buch lese. Der Fürst dieses Eilandes, Shanurazah, wurde durch dieses Wunder bewogen, die Religion des Fremden anzunehmen; seine Unterthanen folgten seinem Beispiele und der Maghrebiner erfreute sich von da an einer großen Verehrung von Seiten der Insulaner. Er erhielt den Auftrag, eine Moschee zu erbauen. Der Sultan bestimmte aus Dankbarkeit den dritten Theil der Steuern zur Unterstützung der Reisenden und diese Summe wurde noch später nach diesem Ereignisse benannt. Die dortigen Moscheen waren sehr schon und aus Holz gebaut 1). Da die Vorkommnisse, von welchen jetzt die Rede ist, längere Zeit vor der Anwesenheit unsers Reisenden sich zugetragen haben, war es natürlich, dass sich eine wunderbare Erzählung von dieser folgenreichen Begebenheit gebildet hatte. Um dieses nebenbei zu bemerken, so hat der hier erwähnte Aberglaube große Aehnlichkeit mit dem der Europäischen Seefahrer, welche mitunter ein der fliegende Hollander genanntes Schiff wahrzunehmen wähnen.

Hinsichtlich des Charakters und der Sitten der Maledivier ist Folgendes zu bemerken?). Sie sind schwächlich, aber ehr-

¹⁾ Ebend. a. a. O. IV, p. 112. Der alte Aberglaube der Eiländer war jedoch durch ihren Uebertritt zum Islâm nicht ganz aus den Gemüthern derselben verdrängt. Auf seiner Rückreise bemerkte Ibn Batùta in einer Nacht, dass die Schiffer plützlich ihr Gebet hersagten und den Koran auf ihre Köpfe legten, während die Frauen mit den kupfernen Gefälsen Lärm machten. Auf seine Frage nach der Ursache dieses Benehmens wurde er belehrt, dass es der bose Geist sei, der jeden Monat ein Mal aus dem Meere sich erhebe, jedoch durch jene Vorkehrungen harmlos werde. Als Ibn Batùta sich umsah, erblickte er die Gestalt eines großen Schiffes.

²⁾ Ebend a a. O. IV, p. 113 fig. und p. 124 fig.

lich, festen Willens und sehr gläubig. Sie sind sehr reinlich und wegen der Hitze waschen sich die Meisten zwei Mal täglich; sie salben ihren Körper mit wohlriechenden Oelen, welches auch bei den vornehmen Bewohnern Vorderindiens Sitte ist. In ihren ehelichen Verhältnissen waltet keine große Strenge ob. Die Trauung beschränkt sich in der Regel darauf, daß die Männer das Muselmännische Glaubensbekenntnifs hersagen und der Frau ein durch einen Vertrag festgesetztes Geschenk darbringen. Dienerinnen vermiethen sich höchstens für fünf Goldmünzen und werden von den Miethern unterhalten: reiche Männer unterhalten wohl zehn bis zwölf. Die Töchter betrachten einen solchen Dienst nicht als verunehrend: eine Bemerkung, die sich darauf bezieht, daß bei den Muslim die Dienerinnen gewöhnlich geerbte oder gekaufte Sklavinnen sind. Sie müssen die von ihnen entzwei geschlagenen Gefälse ersetzen und können, wenn sie nicht die Mittel dazu selbst besitzen, Dienst bei einem andern Herrn nehmen, welcher dem frühern Miether diese Schuld abträgt. Ihre Hauptbeschäftigung ist, die kanbar oder koir genannten Taue zu verfertigen. Die fremden Seefahrer und Kaufleute können, wie wir gesehen haben 1), für die Zeit ihres Aufenthalts auf einer andern Insel sich mit Mädchen der von ihnen Besuchten verbinden. Die Maledivischen Frauen verlassen nie ihre Heimat und überlassen keiner andern Person die Pflege ihrer Gatten: sie warten ihnen bei ihren Mahlzeiten auf; sie essen erst, nachdem diese gegessen haben. Auf den Malediven herrscht, wie in allen Muhammedanischen Ländern, Vielweiberei.

Die Lage dieser Inseln sowohl als ihre Erzeugnisse mußten zur nothwendigen Folge haben, daß ihre Bewohner sich außer der Fischerei vorzüglich mit dem Handel beschäftigten. Die wichtigsten Ausfuhrartikel sind diese: Kokos-Balken und kanbar oder koir. d. h. die starken Stricke, welche aus den Fibern der Rinde und vorzüglich aus den Fasern der Nußschalen gesponnen werden 2); kauri, d. h. die Muscheln, welche in vielen Theilen

¹⁾ Sieh oben S. 40.

²⁾ Nach Ibn Batüta a. a. (). IV. p. 121 werden die Fibern und Fasern in am Meeresufer gegrabene Gruben gelegt und dann mit Piken mürbe geschlagen: sie werden dann gesponnen und dienen die Planken der Schiffe zusammenzubinden, gewifs auch als Taue. Sie wurden nach Indien und Jemen ausgeführt.

Indiens als Scheidemünze gelten; ferner die oben erwähnten getrockneten kleinen Fische¹); ob auch Sandelholz und Sandelöl, ist zweifelhaft, jedoch wahrscheinlich, weil Sandelbäume auf den Malediven wachsen. Als Münze galten damals schon die kleinen Muscheln, welche in der Sprache der Maledivier sjah genannt und aus den am Ufer gegrabenen Gruben gesammelt werden. Das molluskenähnliche Fleisch derselben verzehrt sich an der Luft und es bleiben nur die weißen Schalen übrig. Sieben Hundert solche Muscheln werden fâl, zwölf Tausend kotta und Hundert Tausend bostù geheifsen; vier Tausend bostù haben in der Regel den Werth eines goldenen dinar's 2). Die Einheimischen kauften mit diesen Stellvertretern metallener Münzen von den Bengalesen Reis und verkauften sie an die Seefahrer aus Jemen, welche sie als Ballast gebrauchten. Von Jemen aus brachten die Araber die kauri zu den Negern in Afrika, welche sie höher schätzten als die Maledivier, indem sie einen goldenen dinar für 950 kauri gaben. In dem Maledivischen Reiche war ein bander genanntes Zollgesetz eingeführt, kraft dessen die Regierung einen gewissen Theil der Ladung eines fremden Kauffartheifahrers für einen bestimmten Preis ankaufen liefs 3). Auf jeder Insel fand

¹⁾ Sieh oben S. 38.

²⁾ Ueber den Namen fanam, der uns schon oben IV, S. 983 begegnet ist, habe ich Folgendes nachzutragen. Die Nachweisungen über diese Münze finden sich in Francis Buchanan's A Journey from Madras etc. I, p. 210, p. 339 und III, p. 25. Der Name bezeichnet sowohl eine goldene, als eine silberne Münze, deren Werth in den verschiedenen Theilen des Dekhan's wechselt. Die goldene. Sultani panam oder fanam geheißene Münze ist = 0,2335 Rupien, die Viravaja ist = 20,2222 R., die Gopadi = 0,225; die silberne, Maulavi genannte doppelte von Madras ist=0,1485 R., die einfache == 0,0740. Auf der Malabar-Kuste besitzt der goldene, Sultàni, Kanteriraga oder Ikari genannte fanam den Werth einer halben und die von dem Fürsten von Kary geprägte, Viravaja geheißene den von einer Viertel-Rupie Die in Surat im Umlaufe seienden Silber-Rupien haben den Weith von 512, so wie auch die von der Ostindischen Compagnie geprägten, während diese Münze von den Steuereinnehmern für fanam berechnet wird. Da nun eine goldene Rupie den Werth von etwa 1 Thir. und die silberne den von 8 bis 10 Gr. hat, so erhellt, dass es nicht thunlich ist, den Werth eines fanam zu bestimmen, wenn nicht bemerkt ist, von welchem Theile des Dekhan's die Rede ist und ob es goldene oder silberne fanam sind.

³⁾ Ibn Batata a a. O. IV, p. 120.

46 Anhang.

sich ein besonderes Gebäude, in welchem diese Waaren aufbewahrt wurden, und der Statthalter besorgte den Verkauf oder den Umtausch derselben. Die Maledivier bezahlten mit Hühnern die ihnen aus der Fremde gebrachten Töpferwaaren, und zwar in der Weise, daß sie für einen Topf fünf oder sechs Hühner gaben.

Wenn ich mich entschlossen habe, den Bericht des Ibn Batuta von den Dhibut-ulmahal ziemlich vollständig meinen Lesern vorzulegen, so bin ich dabei von der Erwägung geleitet worden. dats wir aus jener Zeit keine so genaue Darstellung der Verfassung und der Sitten eines Inselvolks besitzen, dessen Zustände durch die Annahme des Islam von demselben in mehrern Punkten verbessert worden sind, obgleich sich mehrere Ueberreste seines ältern Zustandes erhalten haben. Auf eine so ausführliche Benutzung kann die zunächst zu Rathe zu ziehende Schrift keine Ansprüche machen. Ihr Inhalt weicht darin von allen früher benutzten Arabischen Schriften ab, dat's sie uns von dem Gebiete der weltlichen Thätigkeit zu dem der geistigen Bestrebungen der Menschen hinüberführt. Diese Schrift ist betitelt: Kitâb-ul-milal wan-nihal, d. h. Buch der Religionsparteien und der Philosophenschulen, und hat zum Verfasser den Abù-I-Fùth Muhammed Abù-t-Kâsim 'Abd-al-Karîm Ibn-Abù-Bakr Ahmed asch-Sharastàni'). Er ist in der Stadt Shahrastân in Khorâsân in der Nähe der Persischen Wüste 1086 geboren, erwarb sich eine gründliche Kenntnifs der Philosophie und der Rechtswissenschaft, und begab sich 1116 nach Baghdad; er kehrte später nach seiner Geburtsstadt zurück, wo er 1153 oder 1154 starb. Er hat ziemlich viele Werke geschrieben, deren Aufzählung hier am unrechten Platze sein würde. Außer seiner Schrift sind außerdem noch zwei bei dieser Gelegenheit zu Rathe zu ziehen, nämlich die um 947 verfaiste, schon früher benutzte Kitâb-al firist. aus der Sharistàni mehrere Nachrichten geschöpft hat, und die Schrift eines nicht

¹⁾ Sieh die Nachweisung von Theodor Haarbricker in seiner Uebersetzung p. IX fig. Diese ist betitelt: Alu-'l-Fath Muhammed asch-Sharastani's Religionspartheien und Philosophenschulen. Zum ersten Male vollstandig aus dem Arabischen übersetzt und mit erklarenden Anmerkungen versehen von Dr Theodor Haarbricker, Privatdocent der morgenlandischen Litteratur an der Universität Halle, Mitglied der D. M. Gesellschaft. 2 Theile. Halle 1850 und 1851. Der Titel der Ausgabe des Textes von William Cureton ist oben S. 24 Note 1 mitgetheilt worden

namhaft gemachten Arabers, der während der Regierung des *Mahmùd* von Ghazna eine Schilderung der religiösen Ansichten der Inder niederschrieb ¹).

Für die Erforschung der Indischen Religionen und philosophischen Schulen besitzt das Buch Sharistâni's im Allgemeinen mehr eine negative, als eine positive Bedeutung, indem es zu dem früher Bekannten nur wenig Neues hinzufügt und das Bekannte weder genau, noch vollständig darstellt. Wir ersehen aus dieser Schrift, das es einem Muhammedaner auch mit dem besten Willen höchst schwierig wurde, einen klaren Begriff von den religiösen und philosophischen Ansichten der Inder sich zu verschaffen.

Schon die Einleitung zu dem dritten Buche beweist diese Behauptung 2). Er behauptet nämlich, dass die Araber und die Inder, einem Lehrsystem anhängend, sich näher stehen. Es genügt, um die Unhaltbarkeit dieser Ansicht zu erhärten, daran zu erinnern, daß es kaum zwei verschiedenere Religionen geben könne, als der Islâm einerseits und die Brahmanische und die Buddhistische andererseits, und daran, daß wenigstens zwischen den Neu-Platonikern und den Indischen Philosophen unverkennbare Uebereinstimmungen sich nachweisen lassen 3). Auch Sharistâni's Eintheilung der Indischen Religionen und Sekten läfst sich mit dem wirklichen Thatbestande nicht vereinbaren 4). Die erste Abtheilung begreift die Brahmanen, von denen die Buddhisten eine Unterabtheilung sind, ebenso die Anhanger des Denkens und der Einbildung und Manner des Wissens, von welchen die ersten nach der Darstellung ihrer Lehre von diesem Verfasser astrologischen Grundsätzen huldigen; die Manner des Wissens bilden eine eigenthümliche Sekte; endlich die Tanåsukh, d. h. die Anhänger der Seelenwanderung. Von dieser Abtheilung wird bemerkt, dass einige sich zum Materialismus neigen, andere sich zu der Lehre von den zwei Principien, andere endlich zur Religionsgemeinschaft des Ibrahim oder Abraham, deren Lehren und Methode aber mit denen

¹⁾ Auszüge aus dieser Schrift theilt Reinaud, Mémoire etc. sur l'Inde p. 294fig. mit.

²⁾ Bei William Cureton a. a. O. p. 429 flg. und bei Theodor Haarbrücker a. a. O. II, S. 333 flg.

³⁾ Sieh die Nachweisungen hierüber oben III, S. 415 flg.

⁴⁾ II, 2, a. a. O. bei William Cureton p. 441 fig. und bei Th. Haarbrücker a. a. O. II, S. 354 fig

der Subier vielfach zusammenhangen. Um vorläufig bei dieser Aufzählung stehen zu bleiben, so ist es klar, dass hier sehr verschiedene Lehrsysteme zusammengeworfen worden sind. Buddhaismus bildet bekanntlich einen Gegensatz zum Brahmanismus; unter den Materialisten können nur die Lokajata oder Karvaka verstanden werden, welche zur materialistischen Lehre sich bekennen 1), jedoch von den Brahmanen als eine heterodoxe Sekte verachtet werden. Die Anhänger der Lehre von den zwei Principien sind solche, die den Gegensatz von Licht und Finsternis behaupten; diese Lehre läßt sich nur in dem spätern Buddhaismus nachweisen, ist daher keine Brahmanische²). Wenn sich auch einige Verwandtschaften zwischen dem Mosaischen und dem Indischen, wie z. B. in dem Ehegesetze, nachweisen lassen 3), so sind doch die Lehren der Juden und der Inder zu verschieden, als dals an eine Hinneigung der Inder zu den Juden gedacht werden könne. Die Lehre von der Seelenwanderung ist eine so allgemein Indische, das es unpassend ist, die Vertreter derselben als eine besondere Unterabtheilung der Brahmanen darzustellen, wie es Sharistàni gethan hat.

Die vier übrigen Abtheilungen der Indischen Religionsparteien und philosophischen Schulen haben bei ihm folgende Benennungen: die Anhänger der geistigen Wesen, mit welchem Namen er die Vishnuitische und Çivaitische Sekte bezeichnet; die Anhänger der Behausungen sind Verehrer der Sonne und des Mondes und sind so benannt worden, weil diese Gestirne als die Sitze dieser zwei Gottheiten betrachtet werden; die Anhänger der Gitzenbilder sind theils Anbeter des Çiva in seiner Gestalt als Mahäküla und seiner Gattin, theils des Wassers und des Feuers; die fünfte Abtheilung enthält endlich die philosophischen Schulen 1). Dieser letzte Abschnitt ist ganz werthlos, weil Sharistäni die Verbreitung der Philosophie in Indien dem durch seine Beziehungen mit Alexander dem Großen berühmt gewordenen Brahmanischen Büsser

¹⁾ Sieh hierüber oben III, S. 691.

²⁾ Sieh hierüber oben III, S. 409.

³⁾ Diese Uebereinstimmungen sind dargethan worden in Jus Matrimonie veterum Indorum eum eodem Hebraeorum subinde comparatum. Hennici Kalthofii Westfal Dissertatio. Bonnae MDCCCXXIX.

⁴⁾ Bei William Cureton a. a. O. p. 433 und bei Th. Haarbrücker a. a. O. II, p. 363.

Kalanos zuschreibt, den er als einen Schüler des Pythagoras darstellt 1).

In seinem Berichte von den Brahmanen dreht sich das Ganze darum, zu beweisen, warum Barhâm, von welchem Menschen die Indischen Priester abstammen sollen, es geläugnet habe, daß die prophetischen Gaben einem Menschen zu Theil werden ²). Diese Ansicht ist allerdings richtig, indem die Indischen Priester ihre religiösen Lehren nicht auf einen einzigen Menschen zurückführen, sondern auf viele heilige Männer der Vorzeit.

Etwas besser bestellt ist es mit Sharistâni's Angaben von den Buddhisten. obwohl diese sehr unvollständig sind. Er stellt richtig den ersten wirklichen Buddha als eine in der Welt erschienene Persönlichkeit dar, deren Name Çâkjamuni nicht der hohe Herr, sondern bekanntlich der heilige Mann unter den Çâkja³) bedeutet.

Es ist ihm bekannt geworden, daß die Buddhisten sieben Buddhu annehmen, welche in verschiedenen königlichen Familien geboren sind und den Menschen die Weltweisheit mitgetheilt haben ⁴). Er berichtet ferner der Wahrheit gemäß, daß die Bodhisattva eine niedrigere Stufe einnehmen, zu welcher die Menschen nur durch Geduld, Almosengeben und das Streben nach demjenigen

Bei William Cureton a. a. O. p. 454 fig und bei Th. Haarbrücker a. a. O. II, p. 363 fig. Sharistàni behauptet außerdem. daß die Unterhaltungen Alexanders des Großen mit den Brahmanen in den Schriften des Aristoteles enthalten seien. Ueber Kalanos sieh oben II. S. 696 nebst Note 1 und III, S. 51 Note 1.

²⁾ Bei William Cureron a. a. O. p. 333 und bei Th. Haarbrücker a. a. O. II, S. 355 flg. Barhöm ist eine deutliche Entstellung von brahman, welches Wort im Masculinum den Gott Brahmö und im Neutrum die Priesterkaste, ihre Wissenschaft und das Göttliche bezeichnet.

³⁾ Bei William Cureton a. a. O. p. 416 flg. und bei Th. Haarbrücker a. a. O. II, S. 358 flg. Sharistàm setzt das Auftreten Buddha's 5000 vor der Higra an, was, wie man leicht sieht, ganz falsch ist: auch irrt er, wenn er von dem historischen Buddha meldet, daß er kein Weib berühre, nicht esse, nicht trinke, nicht alt werde und nicht sterbe.

⁴⁾ Ueber die sieben Buldha sieh oben III. S. 514 Note 3, wo ihre Namen mitgetheilt worden sind. Sharistäni sagt, daß es so viele Buddha gebe, als Gangà, wofür es richtiger gewesen ware, sieben vornehmste Ströme zu setzen, weil diese Vorstellung nach oben I, S. 813 eine alte bei den Indern ist.

Anhang.

50

gelangen, welches zu erreichen Pflicht ist; ferner durch Enthaltsamkeit und Entfernung von den Lockungen der Welt und ihren Reizen, endlich durch Barmherzigkeit, Schonung der Geschöpfe und Unterlassung der zehn Vergehen. Diese sind: Tödtung von Lebendigem: Erlaubthalten von Besitzthümern des Menschen; Buhlerei: Lüge: Verleumdung: unzüchtige Reden; Schmähungen: Beschimpfung des Namens: Thorheit und Läugnung des Lohnes einer andern Welt 1). Diesen zehn Verboten stehen eben so viele Tugenden gegenüber, nämlich: Güte und Edelmuth; Abstehen vom Erregen der Zwietracht und Ueberwindung des Zornes durch Langmuth; Enthaltsamkeit von den weltlichen Begierden; Denken auf Beseitigung dieser vergänglichen Welt und auf jene fortbestehende Welt: Ausbildung der Vernunft durch Wissen und vielfaches Hinblicken auf die Folgen der Dinge: Kraft zur Leitung der Seele bei dem Erstreben der höhem Dinge: Milde des Wortes und freundliches Reden mit Jedermann: Güte des Umgangs mit den Brüdern, durch welche man den freien Willen derselben mehr ehrt, als seinen eigenen: Abwendung von den erschaffenen Dingen und Hinwenden zur Wahrheit im Allgemeinen: endlich Hingabe der Seele an solche Bestrebungen, welche die Liebe zur Wahrheit und das Gelangen zur Majestät betreffen. In Beziehung auf diese Aufzählung der zehn Tugenden genügt es, daran zu erinnern. daß die duçuçilu oder zehn Vorschriften nicht für die tugendhaften Laien, sondern nur für die Priester

¹⁾ Diese zehn Verbote werden nach oben S 281 Note 2 von den südlichen Buddhisten dacakucala und von den nördlichen dacakte, a genannt. Nach C. Fr. Köppen's Die Reducen Buddha's und die Entstehung S, 414 nehmen die Buddhisten finf gen'se Verbote und zehn Arten von Sinden (dushtakaratra) an Die ersten sind: 1) nichts zu todten was Leben hat; 2) nicht zu stehlen: 3) keine Unkenschheit zu begehen; 1) sieh keiner Unwahrheit schuldig zu machen; 5) keine berauschenden Getranke zu trinken. Die zweiten sind diese: 1) Tödten eines Lebendigen; 2) Diebstahl; 3) Unzucht und Hurerei, diese sind Sünden des Körpers; 4) Lüge; 5) Verleundung; 6) Fluch- und Schmähworte; 7) umeines und unnützes Geschwätz, diese sind Sünden der Rede; 8) Begehrlichkeit und Hobsucht; 9) Bosheit, Neid, Zorn, Rachsucht u. s. w.; 10) schlechte Ansichten. Aberglaube, Zweifelsucht, Ketzerei; dieses sind Sünden des Gemiths. Es erhellt aus dieser Zusammenstellung, daß Sharistäne ziemlich genau diese Verbote aufgeschlich habe.

gelten, und da's für jene nur sechs Kardinal-Tugenden vorgeschrieben werden 1).

Von den übrigen, von Sharistâni zur ersten Abtheilung gezählten Indischen religiösen Sekten braucht hier nur eine einzige hervorgehoben zu werden, nämlich diejenige, deren Benennung in der heiligen Sprache der Brahmanen vermuthlich Vagrabandhija lautete, d. h. diejenigen, welche ihren Körper von der Mitte bis zur Brust mit Stahl umbinden 2). Der Zweck dieser Handlung war, dass der Leib nicht von der Menge des Wissens, der Kraft der Einbildung und der Gewalt des Denkens zerplatze. Die Anhänger dieser Sekte schoren die Köpfe und die Bärte und entblötsten ihre Körper bis zu den Schamtheilen. Sie verkehrten mit keinem andern Menschen: sie ließen keine Mitglieder zu, welche nicht die genügenden Proben der Wahrheitsliebe und der Demuth abgelegt und einen gewissen Grad der Vollkommenheit erreicht hatten. Es war ohne Zweifel eine Art von Jogin, welche durch äußere Mittel ihre Korper zu bändigen und dadurch die höchste Vollkommenheit zu erreichen wähnten 3).

¹⁾ Von den dacaeta haben ausführlich gehandelt Burnour Le Lotos de la bonne Loi p. 496 flg. und R. Spence Harry A Manual of Buddhism p. 480. Es sind diese: 1) Nicht-Tödten lebendiger Wesen; 2) Nicht-Annahme nicht gegebener Dinge; 3) Keuschheit; 4) Wahrheitsliebe; 5) Nicht-Trinken berauschender Getränke: 6) Nicht-Essen von substantiellen Speisen am Mittage: 7) Nicht-Besuch musikalischer Aufführungen; 8) Nicht-Tragen von Blumen und Nicht-Salben des Korpers mit Salben und Oelen; 9) das Nicht-Ruhen auf höheren Sitzen und Lagern, als vorgeschrieben ist: 10) Nicht-Annahme von Gold und Silber. Die sechs Kurdinal-Tugenden sind nach C. Fr. Köppen a, a O. S. 419 flg. diese: 1) Mitleid im ausgedehntesten Sinne dieses Ausdrucks, so daß es Almosengeben, Nicht-Tödten von lebenden Wesen, Autopferung zum Wohle der Mitmenschen u. s. w. einschliefst; 2) Unterdrücken der Leidenschaften und der Begierden und dadurch Befreiung von Lastein: 3) Geduld und dadurch Befreiung von Stolz, Annafsung u. s. w.; 4) Muth und Energie und dadurch Befreiung von Trägheit; 5) Beschaulichkeit, durch welche Flatterhaftigkeit beseitigt wird. endlich 6: Weisheit, durch welche irrige Ansichten entfernt werden.

²⁾ Bei William Certion a. a. O. p. 148 und bei Th. Haarbrecker a. a. O. II, S. 361 flg. Der Name wird in den Handschriften Bakrantiniju geschrieben, wotur Bakrabantiju vermuthet werden kann, welcher auf den obigen sich zmückführen lafst. Der Bericht von dieser Sekte in dem Kitüb-alfnist findet sich in Reinald's Mémoire etc. p. 293.

³⁾ Der Verfasser des $Kd\mathcal{D}\text{-}dprist$ gedenkt ebend, p. 294 eine, andern 16-

Die zweite von Sharistâni aufgezählte Abtheilung Indischer Sekten enthält theils Vaishnava, theils Çaiva 1). Von der ersten Sekte erfahren wir nur, daß sie glauben, ihr Gott erscheine von Zeit zu Zeit in menschlicher Gestalt, um den Menschen die Verehrung des Feuers zu gebieten, das Tödten von andern als Opferthieren zu untersagen, und sie über die richtige Art der Gottesverehrung und den rechten Lebenswandel zu belehren. Dieses ist, wie man sieht, eine sehr dürftige Darstellung der Lehre von den uvatüru oder Epiphanien Vishnu's, der übrigens nicht immer in menschlicher Gestalt, sondern auch als Fisch, Schildkröte u. s. w. sich verkörperte und bei dessen Opfern keine Thiere geschlachtet werden. Sharistâni beschreibt genau die Gestalt und die Symbole Civa's; der diesem Gotte verliehene Name Bûhuradih ist sonst unbekannt²). Von den Kabalija, d. h. den Kapalija, die gewöhnlicher Kâpâliku geheißen werden, entwirft er folgende getreue Schilderung. Sie bestreichen ihre Körper mit Asche; auf ihren Köpfen tragen sie spitze, drei Spannen breite und von Stücken von Menschenschädeln umgebene Mützen von rother Wolle; ihr ganzer Körper ist mit Schädeln geziert, so wie ihre Armbänder, Ringe und Gürtel; sie gehen nackt einher 3).

Eine eigenthümliche, in den einheimischen Schriften bis jetzt noch nicht nachgewiesene Sekte ist die der Bahâdunija, von welcher folgende Umstände gemeldet werden. Bahâdun war ein großer Engel, d. h. Gott, der den Menschen in der Gestalt eines großen Menschen erschien und zwei Brüder hatte, welche ihn tödteten und aus seiner Haut die Erde, aus seinen Knochen die

dischen Sekte, welche die irdischen Herrscher verehrte, indem sie glaubte, daß sich die Gottheit in ihnen verkörpere und daß, wenn man die Gunst der Könige besitze, man das Paradies erlangen würde. Ein Beherrscher Arachosiens hatte um 871 sich auf seinem Throne von seinen Unterthanen als einen Gott anbeten lassen.

Bei WILLIAM CURETON a. a. O. p. 450 flg und bei Th. HAARBRUCKER a. a. O. II, S. 363 flg.

²⁾ Th. HAARBRÜCKER vermuthet a. a. O. II, S. 364 in ihm den Namen Civa's Paqupati; es liegt n\u00e4her, an B\u00e4hubadh, d. h. durch seine Arme (die b\u00f6sen Geister) t\u00f6dtend, zu denken.

³⁾ Sharistâni lâfst den Gott in dieser Gestalt seinen Anhüngern erscheinen und befehlen, sich nach seiner Weise zu kleiden. Die Beschreibungen der Kâpâlika in Hinen Thsang sind oben III, S. 691 u. S. 881 mitgetheilt.

Berge und aus seinem Blute das Meer bildeten 1). Man sagt. es sei ein Räthsel, denn sonst würde der Bestand der menschlichen Gestalt nicht bis zu diesem Grade ausgereicht haben. Der Gestalt nach ruhte Bahādān auf einem Reitthiere und hatte viele Haare, welche theils auf seinem Gesichte, theils auf beiden Seiten seines Kopfes und vorn und hinten über denselben herabhingen. Er gebot den Menschen, dasselbe zu thun, und gab ihnen die Vorschrift, keinen Wein zu trinken und, wenn ein Weib sie suche, zu entfliehen und nach dem Guran genannten Berge zu wallfahrten, auf dem ein großer Tempel stand. diesem fand sich ein Bild Bahâdûn's, und er wurde von Thürhütern bewacht, in deren Händen der Schlüssel allein war, so dass seine Verehrer nur mit ihrer Erlaubnis dahin gelangen konnten; wenn diese die Thür geöffnet hatten, schlossen sie ihren Mund. damit ihr Hauch nicht zu dem Götterbilde gelangen sollte. Bahâdûn hatte befohlen, dass ihm Thiere geschlachtet und Opfergaben dargebracht werden sollten, und dass seine Anbeter, wenn sie von ihrer Pilgerfahrt zurückkehrten, keine bewohnte Gegend berühren und keinem Menschen etwas Böses oder Schädliches durch Wort oder That zufügen durften.

Es mus dahingestellt bleiben, ob in einem Çivaitischen Purāna eine Legende sich finde, in welcher die Schöpfung auf die obige Art dargestellt wird; dass unter dem Namen Bahâdûn Çiva zu verstehen sei, ergiebt sich daraus, dass dieser Gott mit reichem Haarwuchs dargestellt wird; auf ihn passt auch der Umstand, dass dieser Gottheit Thieropfer dargebracht wurden?). In der einheimischen Legende werden Brahmâ und Vishnu ihren sogenannten Bruder nicht getödtet, sondern aufgefordert haben, sich aufzuopfern, um die Welt zu erschaffen. Aehnliche Parallelismen zwischen dem Weltall und dem höchsten Gotte lassen sich in Vedischen Schriften nachweisen³).

Bei William Cureton a. a. O. p. 451 und bei Th. Haarbrücker a. a. O. II, S. 365.

²⁾ Der Name Bahādān erinnert an den Namen ('iva's Bhadra; dem Sharistànı lag es nahe, an das Arabische bahā, Kraft, Stärke, zu denken.

³⁾ So wird z B. in dem Brihad - Aranjaka I, 2 in der Ausgabe von E. Röer p. 9 des Schöpfers Rücken mit dem Himmel, seine Brust mit der Erde u. s. w. verglichen. Wo der Berg Gürân zu suchen sei, entgeht mir.

54 Anhang.

Von der dritten Abtheilung der Indischen religiösen Sekten gedenkt unser Verfasser nur zweier, nämlich der Verehrer der Sonne und des Mondes. Die ersten werden Dinahitija geheitsen, wofür Dinakritija zu verbessern ist - Dinakrit ist nämlich eine andere Gestalt des Namens Dinakura, eigentlich Tagesmacher — 1). Sie glaubten, dass die Sonne mit Seele und Vernunft begabt sei, dal's von ihr das Licht der Gestirne und die Erleuchtung der Welt hervorgehen und die niedern Existenzen herrühren. Dieser Gott wurde dargestellt mit einem feuerrothen Edelsteine in der einen Hand. Seinem Tempel waren Aecker und Städte geweiht und seine Verehrer brachten ihm drei Mal täglich ihre Verehrung dar. Die Kranken und Schwachen kamen dahin, um durch Anbeten und Fasten geheilt und gestarkt zu werden. Dieser Tempel wird der berühmte in Multûn sein, von dem Aehnliches erzählt wird, und es gab auch eine Sekte der Saurja, welche die ideelle Sonne verehrte²).

Neu ist die Beschreibung der Kundrukija, der Verehrer des Mondgottes, welcher als Leiter der niedern Welt und ihrer Angelegenheiten, als Bewirker der Reife und der Entwickelung der Dinge galt: er folgt der Sonne und empfängt von ihr sein Licht. Sein Bild hatte die Gestalt eines Kalbes, welches kaum richtig ist. Diesem Gotte wurden besondere Feste gefeiert³).

Die vierte der fünf von Shuristûni aufgestellten Abtheilungen

Bei WILLIAM CURLION a. a. O. p. 154 and bei Th. HAARBRUCKER a. a. O. H. S. 366.

Ueber den Tempel in Multin sieh oben H. S. 778 und HI, S. 645, und über diese Abtheilung der Samja IV, S. 604.

³⁾ Der Mondgott wird sonst dargestellt in menschlicher Gestalt, auf einem von einer Gazelle gezogenen Wagen sitzend. Die Vorstellung, das Soma die Fruchtbarkeit und Reise bewirke, ist Indischt sieh oben I, S. 765 und Bhag. Gud XV, 13, wo Krishaa sagt: "Die Erde durchdringend erhalte ich alle Geschöpfe durch meine Kraft, und nahre alle Pflanzen, der mit Saft begabte Soma werdend." Nach dem Verfasser des Kudh-alprist bei Reinaud a. a. O. p. 203 wurde der Wagen Kandra's von vier Gänsen gezogen und seine Statue hielt in der Hund einen Edelstein, welcher nicht Kandragupta, sondern Kandrakonta, d. h. vom Monde geliebt, hiefs, und von dem geglanbt wurde, das er aus den Strahlen des Mondes gebildet sei und bei Mondschein glanze und eine Fenchtigkeit ausschwitze. Shanistän beschreibt ziemlich genau das oben erwahnte Kandrājana genannte Fasten.

der Indischen religiösen Sekten umfast die Anbeter von Götzenbildern, wobei er jedoch übersieht, dass auch z. B. die Verehrer des Sürja und des Kandra Götterbilder verehren. Diese Anbetung rechtsertigen ihre Verüber durch die Erklärung, dass sie die Götterbilder nur als Stellvertreter der Gottheiten und als ein Mittel betrachten, diese den Verehrern näher zu bringen.

Die erste hier gezählte Sekte verehrte Çiva in seiner Gestalt als Mahākāla oder die zerstörende Zeit¹). Seine Gestalt wird so beschrieben: Seine Haare waren sehr üppig und hingen tief herunter; er hatte vier Hände; in der ersten hielt er eine große Schlange mit aufgesperrtem Rachen, in der zweiten einen Stab, in der dritten ein Menschenhaupt oder eher einen Todtenkopf, mit der vierten Hand endlich stieß er diese zurück; seine beiden Ohrgehänge waren Schlangen ähnlich und auf seinem Leibe befanden sich zwei große Schlangen, welche sich zusammenwickelten; seine Krone bestand aus Schädeln. Mahākāla wurde trotz seiner Bösartigkeit nicht nur wegen seiner Größe, seiner Macht, sondern auch wegen seiner Verleihung von Schutz und Bezwingung des Bösen verehrt. Sein berühmtester und von vielen frommen Mannern besuchter Tempel befand sich in Uggajini und wurde im Jahre 1231 von dem Kaiser Attamisch zerstört²).

Von den obigen von Sharistànı aufgeführten religiösen Sekten können nur zwei wirklich als solche gelten. Die Barkashikija, in der zur Zeit des Ghazneviden Mahmud von einem Eingeborenen verfalsten Schrift richtiger Vrixabhakti, d. h. Verehrer

Bei William Curfion a. a. O. p. 453 und bei Th. Haarbeicker a. a. O. II. S. 368. Die andern Beschreibungen dieses Gottes von Arabischen Schriftstellern sind oben S. 24 den Lesern vorgelegt worden.

²⁾ Sieh oben S 21. Zu den obigen Angaben über die Statue Mahûkâla's sind folgende Bemerkungen zu machen. Schlangen fanden sieh auch an andern Statuen dieses Gottes, jedoch so angebracht, dass der Kopf einer Volva de Vapello auf der linken Schulter Civa's ruht; sieh Ch Coleman's The Mythology of the Hindus etc. p. 61 flg. Die Bedeutung dieses Symbols ist vermuthlich die, dass die Schlangen wihrend des Sommers ihre Haut abwerfen und erneuern, wie in der Natur neue Bildungen aus Zerstörungen entstehen. Statt eines Stabes ist Dreizack zu lesen; das tricula ist ein bekanntes Symbol Civa's: die emporgehobene Hand ist nach andern Bildern als Zeichen der Drohung zu betrachten. Der Todtenkopf bezeichnet die zerstörende Zeit.

der Bäume geheißen¹). Sie verehrten Götzenbilder, die auf Bergen unter dem schönsten Baume aufgestellt wurden und werden einem Stamme der Urbewohner des Dekhan's angehört haben, bei denen sich eine ähnliche rohe Gottesverehrung findet.

Die Dahkinija, wofür Daxinija zu verbessern ist, bilden eine Abtheilung der Çakta oder der Verehrer der Energien der zwei großen Volksgötter in der Gestalt von Frauen und zwar derjenigen, welche die zur rechten Hand von den Indern geheißen werden?). Ihre Göttin trug eine Krone und hatte viele Hände. Ihre Verehrer begingen zur Zeit der Herbst-Tag- und Nachtgleichen ein Fest; es wurde dabei ein großes Zelt errichtet und der Göttin Schafe und andere Thiere in der Weise geopfert, daß sie nicht geschlachtet, sondern ihre Nacken mit Schwertern zerhauen wurden. Sie hielten ihr Fest sehr geheim und tödteten Menschen, welche sich ihnen dabei näherten; sie standen daher mit Recht in üblem Ruse bei den übrigen Indern und führen uns eine sehr verachtungswerthe Entartung dieser Çakta vor die Augen³).

Es möge schließlich bemerkt werden, daß der Verfasser einer von den religiösen Ansichten der Inder handelnden und zur Zeit des Ghazneviden Mahmud verfaßten Schrift bestätigt, daß die Muselmänner durch ihre Grausamkeit und ihren Fanatismus den Haß der Inder auf sich geladen hatten ⁴). Wenn ein Inder ihnen in die Hände gefallen war, konnte er nicht eher mit seinen Glaubensgenossen verkehren, als bis er sich durch gewisse Gebräuche gereinigt hatte; es wurden unter anderm ihm die Haare abgeschnitten und sein Körper vom Haupte bis zu den Füßen

Bei William Cureton a. a. O. p. 454 und bei Th. Haarbrücker a. a. O. II, S. 369. Sieh sonst Reinaud's Mémoire etc. sur l'Inde p. 296.

²⁾ Sieh hierüber oben S. 634 flg.

³⁾ Die Galahakija, wofür vielleicht Galahhakija zu lesen ist, welche im Wasser badeten, um sich dadurch zu reinigen und Heil zu verschaffen. dürfen nicht als eine besondere Sekte gelten, weil dieses eine allgemeine Sitte bei den frommen Indern seit alter Zeit war. Diese Bemerkung gilt gleichfalls von den Aknivâtrija, welche im Freien opferten und auf die vorgeschriebene Weise den Opferplatz bereiteten, weil dieses Opfer ursprünglich allen Brahmanen vorgeschrieben war. Statt Aknivâtrija wird nach Th. Haarbrücker's Vorschlage a. a. O. II, S. 371 und Reinaud a. a. O. p. 290 Agnihotrija zu verbessern sein.

⁴⁾ REINAUD a. a. O. p. 295.

mit einer Mischung von der Milch und dem Urin einer Kuh abgewaschen.

Ehe ich in meiner Berichterstattung über die Mittheilungen der Arabischen Schriftsteller von Indischen Dingen fortfahre, halte ich es für passend, einen Rückblick auf den bisher benutzten Theil derselben zu werfen. Da ich schon bei einer frühern Gelegenheit den Werth ihrer geographischen Nachrichten von den Indischen Ländern gewürdigt habe 1), kann ich die Leser darauf verweisen und nur noch hinzufügen, dass die schätzbarsten Schriften dieser Gattung die des Albiruni und des Rashideddin sind, die bisher leider nur sehr unvollständig benutzt worden sind. Was die Arabischen Schriftsteller von der ältesten Indischen Geschichte melden, ist ganz unbrauchbar²). Ihre Mittheilungen über die Sitten, Gebräuche, Religionen und philosophischen Systeme der Inder können auf eine größere Beachtung Anspruch machen, obzwar sie nur einzelne Punkte betreffen und meistens nur sonst sehr bekannte Dinge darbieten. Viel beachtenswerther sind die Nachrichten der Araber von den Wissenschaften der Inder, wie die folgende Berichterstattung darlegen wird; es wird sich mir dabei eine passende Gelegenheit darbieten, um die Einflüsse nachzuweisen, welche die Bekanntschaft der Araber mit den Wissenschaften der Inder auf die Entwickelung derselben bei jenen ausgeübt haben.

Die Inder besaßen keine Wissenschaft der Geographie im strengen Sinne dieses Wortes, weil sie sich von jeher nicht um die Länder der von ihnen verachteten Mlekha bekümmerten und von den nicht-Indischen Ländern sich ein willkührliches kosmographisches System ausgedacht hatten, welches der Wirklichkeit gar nicht entsprach. Sie besaßen außerdem nur wenige geographische Schriften³). Von den geographischen Ansichten der Inder liefert uns Abulfedå einen Bericht. Nach seiner Ansicht

¹⁾ Sieh oben S. 17 flg.

²⁾ Sieh die Nachweisungen hierüber oben III, S. 484 flg.

³⁾ Der berühmte Astronom Varåha Mihira hatte ein geographisches Werk verfafst, in dem die Geographie der Astronomie und den religiösen Ansichten der Brahmanen untergeordnet war, nach dem Zeugnisse Albirini's bei Reinaud in dessen Mémoire etc. sur l'Inde p. 337; weiter wurde dem Prâmaira-Könige Munya nach oben III, S. 843 und S. 853 ein solches zugeschrieben, welches von seinem Nessen Bhoga berichtigt worden sein soll

theilten sie die Erde in vier Theile, von denen jeder 900 umfaste. Unter dem Meridiane von Indien liegt die Insel Lanka. von ihr 90" westlich Romaku, das Land der Römer und der Griechen: eben so weit östlich Jamakota, die Feste des Gottes der Unterwelt Jamu: im Lande der Antipoden liegt in gleicher Entfernung von Lanka und Jamakota Siddhapura, die Stadt der Vollendeten 1). Abù-l-fazl erweitert diese Angabe dahin, dals in der Mitte des Salzozeans unter dem Aequator der Inder diese in jeden der vier Quadranten eine Stadt verlegen, in der sich eine von goldenen Ziegeln erbaute Burg findet: ihre Namen lauten: 1) Gankat. d. h. Jamakota; 2) Lanka, von welcher Insel aus die Inder die Länge berechnen; 3) Siddhapura; 4) Romaka²); jede dieser Städte war 90% von der nächsten entfernt und die Städte der Antipoden lagen 1800 von einander entfernt. Der Berg Sumeru ist 180° von jeder dieser vier Städte entfernt. Diese vier Städte liegen unter dem Erdgleicher, den die Inder Bikhvatbrit heißen. Dieser ist im Zenith der Bewohner dieser vier Städte; die Tage und die Nächte haben beinahe dieselbe Länge und die Sonne steht dann im 90.0 und bewegt sich von Lunka nach Romaka, von da nach Siddhapura, von da nach Jamakota und von da nach Lunkû zurück, so dals es Mitternacht in Romaka ist, wenn es in Siddhapura Mittag ist. Nach Albirum liegt Jamakota im O., Lankà im S., Romaka im W. und Siddhapura im N.; wenn die Sonne in dem von Lunkû nach dem Berge Meru gezogenen Meridiane steht, ist es Mittag in Jamakota und in Romaka und Abend in Siddhapura 3).

REINAUD'S Géographie d'Aboufféda I, p. XCXIII Die Ansicht des Verfassers, dats Siddhapou Amerika sei, ist nicht stichhaltig, weil Abolfedå 1331, also vor der Entdeckung Amerika s, starb: sieh oben S. 16.

²⁾ Agen-Akheri I. p. 13. Von Lanki wird bemerkt, dass die Griechen diese Insel Langdessa (d. h. Lankideca) nennen, ohne dass der Grund dieser Beneuung bekannt sei. Reinaub vermuthet höchstens, dass Abh-l-fazl und Undiedie Lankideca mit Kangdiz der Perser verwechselt haben; dieses Cheint jedoch nicht nöthig, weil die Vorstellung von dieser göttlichen Burg Leine Indische, sondern der Guebern ist.

⁽³⁾ Who REANTD a a. O. p. CCNIV bemerkt. — Nach der vorherrschenden Aussele der Inder liegt die Stadt Jamas im S. Diese Vorstellung kannte northmafslich schon Megasthenes, indem nach der Bemerkung oben III. S. 169 Note 3 statt Diamasa zu leben ist Jamasadana, d. h. Wohnung Innus; nach oben nannten die Inder so den Sudpol.

Die erste Ansicht leidet an dem Fehler, daß, wenn die obigen vier Städte alle am Aequator liegen, sie dieselbe Breite haben müßten; es wird daher die zweite den Vorzug verdienen, wenn sie so verstanden wird, daß die zwei Solstitien und die zwei Aequinoctialpunkte gemeint seien 1). Die Bestimmung, daß der erste Meridian von Lanka aus durch Lygajini, die Festung Koshtaka und die Quellen der Jamma nach dem Berge Meru zu ziehen sei, gehört dem ersten wissenschaftlichen Astronomen, dem Årjabhatta.

Die vorherrschende Ansicht der Inder ist die, das die Erde aus sieben durch Berge und Meere von einander getrennten dripa oder Inseln bestehe. Albirini theilt über diesen Gegenstand Folgendes mit ²). Die bewohnte Erde hat eine runde Gestalt und ist von einem Meere umflossen. Sie ist in sieben dripa getheilt, welche durch Ozeane in der Weise von einander geschieden sind. das jene, wie Halsbänder, sich umschließen und jede Insel und jedes Meer einen größern Umfang habe, je weiter sie vom Mittelpunkte entfernt sind. Die mittlere Insel heißt Gumbidripa; sie ist die vornehmste von allen und zu ihr gehört Indien.

Die früheste Beschreibung der sieben dvipa mit ihren Meeren und Gebirgen findet sich im Mahabharata). Diese weicht in mehreren Beziehungen von der vorhergehenden ab, so wie von der in den Purana vorliegenden. Im O. des Meru liegt der Berg Mäljavat, im N. Uttara Kuru, im W. Ketumäta und im S. Gambadvipa. Die sieben Berge heißen: Himavat, Hemakuta, Nishadha, Nila, Çveta, Çringarat und Pippata oder Meru im engern Sinne dieses Namens. Von dvipa werden hier genannt: Sudarça oder Bharatavarsha, Haimavarsha, Nishadha. Kraunka, Hiranjamaja und Airavata, die durch die oben aufgezählten Gebirgsketten von einander getrennt werden: als nordlichste Insel wird das heilige Land der Utara Kuru zu betrachten sein. Die sechs letztern dvipa gehören uz Gambadvipa im weiten Sinne dieser Benennung. Die obige Beschreibung des Indischen kosmographischen Systems

Nach Albinani bei Reinaud Géogr. d'Ab adféda I, p. CCXVII. Der Arabische Schriftsteller tadelt mit Recht. dafs dieser Meridian keiner gerader Linie folge Ueber die Lage Kshitaka's sieh oben III, S. 992.

²⁾ Bei Reinaud in dessen Memoire etc. p. 338.

³⁾ VI, IV, 270 flg., I, p. 337 flg.

läßt sich daher mit der des Arabischen Schriftstellers nicht vereinbaren, weil diese sieben Indischen nicht einander einschließen sondern sich von Süden nach Norden folgen ¹).

Das kosmographische System der Purana läfst sich besser mit dem von Albirûni mitgetheilten in Einklang bringen, indem in ihm die sieben Meere hinzugekommen sind, obwohl einige Theile desselben in beiden Beschreibungen von einander abweichen 2). Die sieben Inseln heißen: Gambù, Ptaxa, Çalmali, Kuça, Kraunka, Çûka und Pushkara, und die diese umströmenden Ozeane: Lavana. das Salzmeer; Ixu, das Meer von Zuckersaft; Sârâ, das Meer von Rum oder Arrak: Sårpisha, das Meer von ausgelassener Butter; Dadhi, das Meer von Molken; Dugdha, das Milchmeer, und Galu, das Meer von gewöhnlichem Wasser. Gambudripa bildet die Mitte dieses Weltsystems und dessen Mittelpunkt der goldene Berg Meru. Gambùdvìpa wird durch sechs Bergketten getheilt; im S. des Meru liegen Himavat, Hemakuta und Nishadha, im N. Nila, Creta und Cringin. Durch diese Berge werden die varsha getrennt; es sind Bhârata oder Indien im S. des Himavat; Karpâvarsha zwischen diesem und dem Hemakuta: zwischen ihm und Nishadha Hariyarsha; im N. des Meru liegt Kanjaka zwischen Nila und Creta; zwischen ihm und Cringin Hiranmaja und Uttara Kuru im N. des letzten Gebirges. Im Mittelpunkte des Meru findet sich Ilavritavarsha. welches vier niedere Bergketten besitzt: Mandara im O., Gandhamâdana im S., Vipula im W. und Supârçva im N. Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, daß dieses kosmographische System ein ganz willkührliches ist, und dass die meisten in ihm vorkommenden Namen erdichtet sind 3). Die Grundlage dieses kosmographischen Systems ist die

Reinaud vermuthet a. a. O. p. 339 mit Unrecht, das Gambudvipa im weitesten Sinne dieses Namens Asien, Europa und Afrika mit einschließe. Ich habe oben I, S. 831 bemerkt, das dvipa aus dvjåpa zusammengezogen ist.

²⁾ Ich folge hier ausschliefslich dem Vishnu-Purûna p. 166 flg., da es hier nicht auf einzelne Verschiedenheiten in den einzelnen Purâna ankommt, die ohnehin unwesentlich sind.

³⁾ Als wirkliche Namen können aufser Bharatavarsha und Himavat nur Çâka, das Land der Turanischen Völker, Mandara, der Berg des fernsten Ostens und des Sonnenaufgangs (sieh oben I, S. 549 nebst Note 2), Gandhamadana im N des Humalaja (sieh oben I, S. 842) und vielleicht Nishadha oder ein

schon in den Vedischen Liedern herrschende Vorstellung von sieben Hauptströmen, unter welchen außer den fünf Strömen Pankanada's am füglichsten Sindhu und Sarasvati verstanden werden 1). Nach ihrer Auswanderung nach dem innern Indien übertrugen die Inder diese Vorstellung auf Indien und das nördliche Hochland sowohl als auf den Dekhan, wo sie in Sapta-Godàvari oder einem Zusammenfluß von sieben Godavari sich mit einander vereinigen sollen. Es liegt nahe zu vermuthen, dass die Ansicht von sieben Meeren bei den Arabern Indischen Ursprungs sei, zumal der erste Mittheiler derselben, der Arabische Kaufmann Sulaiman, sich längere Zeit in Indien aufgehalten hatte 2). Es wäre sogar nicht unmöglich, dass die bei den Mazdajaniern sich findende Vorstellung von sieben Kurshavarë oder sieben Theilen der Erde Indischer Herkunft sei; dafür spricht erstens, dass bei den Ost-Iranischen Völkern sich keine natürliche Veranlassung zu dieser Eintheilung nachweisen läßt, und zweitens, daß unter den von Ahuramuzdû erschaffenen und von Aingrimainju verderbten Ländern bekanntlich auch Haptahendu, das Sieben-Indien, aufgezählt wird 3).

Von dem nützlichsten oder richtiger dem unentbehrlichsten Hülfsmittel der Arithmetik, den Zahlzeichen, berichtet Abirani in seiner Schrift von Indien Folgendes⁴). Die Inder nennen sie anka und die Araber die Indischen; ihre Formen weichen in den verschiedenen Theilen Indiens von einander ab; in Kaçmira bediente man sich der Chinesischen. Es fand jedoch die Ueberein-

Gebirge im Süden des *Paropanisos* (sieh oben I, S. 22 Note I) gelten; der Name *Paropanisos* läßt sich nämlich als *Paropa-nishadha*, d. h., unter dem *Nishadha* liegend", fassen,

¹⁾ Sieh oben I, S. 734 und S. 843.

²⁾ Sieh oben S. 913 und über diese sieben Meere S. 915 flg. und S. 929 flg

³⁾ Die Bedeutung dieses jetzt zu Keshver entstellten Namens ist nach Burnouf Etudes sur la langue et les textes Zends p 374, "ein von einer Furche umzogenes Gebiet". Der Ausdruck Hapta-karshaverem findet sich in der Jesht des Sarash und bildet den Anfang des Kapitels LXIII des Jagna. Nach Reinaud's Memoire etc. sur l'Inde p. 339 entsprechen diese sieben Theile der Erde: China, Indien, dem Lande der Neger, dem der Berber, dem Römischen Reiche, dem Lande der Türken und Irân; diese Bestimmungen können auf keinen Fall die ursprünglichen sein.

⁴⁾ REINAUD'S Mémoire etc. sur l'Inde p. 298 flg.

62 Anhang.

stimmung statt, dass der Werth dieser Zeichen durch ihre Stellen bestimmt wurde; die Null heilst bei den Indern chinja. Der Arabische Schriftsteller meldet ferner, daß die Indischen Mathematiker und Astronomen von 10,000 bis 3 Trillionen durch besondere Wörter bezeichnen¹). Bei dieser Angabe wäre es vor Allem wichtig zu erfahren, auf welche Weise Varaha Mihira, der erste Indische Astronom, dem der Gebrauch der Zahlziffern beigelegt wird, sich dieser Zeichen bedient habe, und namentlich. ob er den Stellenwerth derselben gekannt habe, weil streng genommen aus dem Gebrauche der Null nicht gefolgert werden darf, dais ihm der Stellenwerth schon bekannt sei 2). Es ist jedenfalls gewiß, das die Zahlzeichen Indischer Herkunft sind, weil sie Verkürzungen der Anfangsbuchstaben der Zahlwörter sind 3). Ebenso gewiß ist es, daß die Araber sie den Indern entlehnt haben, obwohl es noch nicht ermittelt ist, wann dieses geschah 4). Von den Arabern erhielten die Europäischen Nationen dieses unentbehrliche Werkzeug der Arithmetik; wann und auf welchem Wege dieses geschehen, muts der Geschichte des Europaischen Wissens von Indien vorbehalten bleiben.

Was die Bekanntschaft der Araber mit der Indischen Mathematik anbelangt, so gelangte im Jahre 773 ein Indischer Mathematiker und Astronom an den Hof des Khalifen Almungur in Bayhdad 71. Zu den von ihm mitgebrachten Schriften gehörte

¹⁾ Ich habe oben II, S. 1141 N. I bemerkt, daß diese Wörter ursprünglich andere Bedeutungen hatten und willkührlich diese arithmetische Bedeutung erhalten haben, und in der Note mehrere Beispiele gegeben. Ich habe ferner oben II, S. 1159 flg. von der Zahlenbezeichnung Arjablatua's durch Buchstaben und der Bezeichnung der Zahlen durch Wörter für Dinge, welche in der Natur, wie das Auge, oder in der Vorstellung, wie die Sapturski, sich in einer bestimmten Anzahl finden, gehandelt.

²⁾ Diese Angabe theilt H. Brockhais in seiner Abhandlung: Bemerkungen zur lieschichte des Indischen Zuhlsgstems in Z. f. d. K. d. M. IV. p. 180 ohne Angabe der Quelle mit. Da mir die Abhandlungen von C. M. Whish im ersten Bande der Transactions of the Literary Society of Madras nicht zur Hand ist, kann ich nicht sagen, ob sie sich daselbst findet.

³⁾ Sieh meine Nachweisungen hierüber oben II, S. 1130 nebst Note 2.

⁴⁾ Reinaud verweist a a. O. p. 301 Note 3 and Libra's Histoire des sciences mathematiques en Italie I, p. 202 und p. 387.

⁵⁾ Nach dem Vertasser des Turckh-al Hokama bei Reinaud a. a. O. p. 317 Als Titel der abigen Schrift wird theils Sand-Hond, theils Hand-Sand ange-

auch der Siddhanta des Inders Brahmagupta, von welchem auf den Befehl jenes Fürsten der Gläubigen im Jahre 773 Muhammed-ben Ibrahim al-Fazari eine Arabische Bearbeitung verfalste; diese Schrift bildet die Grundlage des mathematischen Werkes des Muhammed-ben Musa, welches unter der Regierung des Khalifen Almaman niedergeschrieben worden ist 1).

Hinsichts des Verhältnisses der Arabischen Mathematik einerseits zu der Indischen und andererseits zur Hellenischen ist Folgendes zu bemerken. Die Arabischen Mathematiker kannten erstens die unbestimmte Algebra: sie gründeten zweitens ihre Arbeiten auf die Schrift des Griechen Diophantos. Sie haben drittens der Algebra dieses Mathematikers Zusätze hinzugefügt, in denen sie theils neue Verfahrungsmethoden sich ausdachten, theils sich Aufgaben eines höhern Grades stellten: viertens war ihnen bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts die Methode der unbestimmten Analysen unbekannt, welche wir bei den Indern finden ²). Die

führt. Die erste Form ist eine Entstellung aus siddhanta, die zweite eine Umstellung der zwei Silben, welche Indien und Sindh bedeuten.

Es ist bekanntlich von Friederich Rosen herausgegeben worden; sieh oben IV, S. 817 N. 2.

²⁾ Extrait du Fukhri, truite d'Aigèbre par Abou Bekr Mohammed ben Albacan al Karkhi (manuscrit 954 complétement Arabe de la Bibliothèque Imperiale). précède d'un Mémoire sur l'Algèbre indeterminée chez les Arabes. Par E WOEPKE, Notes sur Alkarkhi p. 3 und p. 43. Mehrere Beweise für die Einflüsse, welche die Indische Algebra und Geometrie auf die Ausbildung dieser Wissenschaften bei den Arabern ansgeübt haben, hefert desselben Verlassers Recherches sur l'Histoire des sciences mathématiques chez les timentaux d'après des traites medits Arabes et Persans. Das Wort hardanja oder kardaqu, welches nach Albirhar bei Reinat b a. a. O. p. 313 den Bogen eines Kreines bezeichnet, welcher den Biston Theil des Umkreises und den Ststen Theil des Umfangs enthalt, entspricht dem Sanskritworte karanga und hat den Werth von 3º 45' oder 225': karnaga bedeutet eigentlich den geraden Sirus. E. Woerke bemerkt darüber in seinem Aufsatze: Sur le mot kandaga et sur la méthode indienne pour calculer les sinus in Nouvelles Annales de Muthématiques XIII, dass der Ausdruck ursprünglich nur einen der Sinus einer Tafel bezeichnet, der erst später auf einen Sinus κατ' έξοχήν oder einen Bogen übertragen worden ist, welcher dem Sinus gleich ist und welcher die Hauptgrundlage der Construction der Indischen Tafeln bildete, schliefslich auf andere Bogen und Größen überhaupt, welche die Hauptrolle in der Construction von Tafeln spielen. In den Handschriften wird d mit m verwechselt worden sein

Arabischen Mathematiker wurden näher bekannt mit den Leistungen ihrer Indischen Fachgenossen seit der Zeit des Ghazneviden Mahmud.

Derselbe Indische Mathematiker und Astronom, von welchem oben die Rede war, verstand es, nach Anleitung der von ihm mitgebrachten Siddhânta die Bewegungen der Gestirne zu berechnen: er bewirkte dieses durch Gleichungen, welche auf in Abschnitte von 46 getheilten Sinus berechnet wurden 1). Er verstand auch die Sonnen- und Mondfinsternisse nach mehreren Methoden zu bestimmen und den Aufgang der Zodiakalbilder zu berechnen. Er hatte einen Auszug aus einer Schrift verfalst, welche diese Gegenstände behandelte und einem Indischen Fürsten Namens Figar zugeschrieben ward; in ihm wurde der Kurdaga oder richtiger Karnaga nach Minuten berechnet. Auf den Befehl des Khalifen übertrug Muhammed-ben Ibrâhim al Fazari diese Schrift aus dem Indischen ins Arabische, damit die Araber sich eine genaue Kenntniss der Astronomie verschaffen könnten. Muhammed-ben Ibrûhim ist der erste Araber, welcher die Astronomie ergründet hat, und seine Uebersetzung wurde später der Große Siddhanta betitelt. Er benutzte dabei vorzugsweise die Schrift des Arjabhatta.

Vor der Zeit Albirini's kannten die Arabischen Astronomen nur drei Siddhinta oder astronomische Lehrbücher?). Der erste ist der Siddhinta des Arjabhatta, dessen Name bei den Arabern zu Argabhar entstellt ist: der zweite Arkand geheißene ist die des Brahmagnpta; der Titel ist aus ahargana, d.h. Zahl der Tage der Welt, entstellt und bezeichnet bei den Indischen Astronomen seit der Zeit Arjabhatta's den Anfang des jetzigen kalpa, als die Welt eine neue Einrichtung erhielt, die Planeten mit ihren Apsiden

¹⁾ Remaud's Mémoire etc. sur l'Inde p. 312 flg.

²⁾ Diese Angabe findet sich in dem Tarikh-al Hokamå, dessen Verfasser über zwei Hundert Jahre vor Albiröni lebte, bei Reinaud a. a. O. p. 314 und 322 und in dem Werke Mas'ndi's ebend. p. 324; sieh sonst Colebrooke a. a. O. in dessen Misc. Essays p. 425, p. 474 und p. 504. Die von ihm berücksichtigte Stelle aus Abu Mashar ist von Gildemeister in Scriptorum Arahum de rehns Indices etc. p. 160 flg. mitgetheilt und übersetzt worden. Sieh sonst meine Bemerkungen oben II, S. 1148, wo Note 2 daran erinnert worden ist, dafs Colebrooke mit Umecht vorschlug, Arkund aus arka, Sonne, zu erklären.

und Knoten so gestellt waren, wie sie es jetzt sind, und alle Conjunctionen im Zeichen des Widders sich befanden. Dieses geschah zuerst auf der Insel Lankû im Anfange des Frühlings, und mit diesem Zeitmomente begann der ahargana. Der dritte Titel Sind-hind ist, wie schon früher gezeigt worden, aus Sid-dhânta verdorben 1); es ist nicht ganz klar, welche von den drei so betitelten Schriften gemeint sei: es ist jedoch kaum zweifelhaft, dass der Sûrja-Siddhânta zu verstehen sei.

Von dem Indischen Astronomen Kankah, der diese drei astronomischen Schriften nach Baghdad brachte, erfahren wir aufserdem, daß er vor allen andern Fachgenossen sich durch seine gründlichen Kenntnisse der Mathematik und der Astronomie auszeichnete. Er kannte genau die Entfernungen der Gestirne und war zugleich ein ausgezeichneter Arzt und Verfasser mehrerer Schriften über Gegenstände der Heilkunst, wie sich später ergeben wird ²). Was seinen Namen betrifft, so scheinen die meisten Handschriften für Kanka zu entscheiden, was aus kanaka, Gold, leicht entstellt sein kann. Dieses Wort kommt allerdings auch

¹⁾ Sieh oben S. 62 Note 5.

²⁾ Die ihn betreffende Stelle von Abu Mashar ist von Gildemeister a. a. O. p. 103 flg. herausgegeben und übersetzt worden. Von der von diesem Astronomen in der Schrift des Ibn-Abu Uçaibah handelnden Stelle besitzen wir zwei Uebersetzungen und eine Ausgabe des Textes. Zuerst in den Analecta Medica von Fr. R. Dietz, deren Titel ich unten vollständig mittheilen werde, p. 117 flg. und p. 121 flg. Eine zweite Uebersetzung dieser Stelle findet sich in dem Aufsatze: Extract from the Work entitled Fountains of Information respecting the classes of Physicians by Muwafikeddin Abu-labbas Ahmad Ibn Abù Usaibiah. By the Rev. W. Cureton, with remarks by Professor H. H. Wilson im J. of the R. As. S. VI, p. 105 flg. Aus dieser Schrift hat auch REINAUD seine kurze Notiz von Kankah geschöpft in seinem Mémoire etc. sur l'Inde p. 315. Dietz liest a a. O. p. 121 nach dem Vorgange Casiri's und Colebrooke's Katha, indem angenommen wurde, dass die Araber Kataka, Algebra, und den Namen Arjabhatta's mit einander verwechselt hätten, und verweist auch auf P. von Bohlen's Altes Indien II, S. 281. Die Bezeichnung der Algebra lautet aber Kultaka, sieh oben IV, S. 846 Note 3. Wilson denkt a. a. O. im J. of the R. As, S. VI. p. 116 an Ganga, indem k und g in Arabischen Handschriften leicht mit einander verwechselt werden können, giebt jedoch selbst zu, das Ganga nicht leicht allein als Eigenname vorkomme und der Astronom Gungadhara viel später lebte. Seine Vermuthung, dass der Grofse Siddhanta die Brihat-Sanhità des Varàha Mihira sei, ist gewiß nicht zulässig.

als Eigenname vor, jedoch nicht als der eines Mathematikers, Astronomen und Arztes¹).

Von den Leistungen der spätern Arabischen Astronomen erfahren wir folgende Einzelnheiten²). Jaküb-ben Thärik hatte eine Schrift verfalst, welche den Titel: aus dem Sindhind geschöpfte Tafeln hatte und von der Sphäre handelte. Die Bearbeitung des Siddhänta des Brahmagupta von Muhammed al Fazäri diente den spätern Arabischen Astronomen als Grundlage, obgleich sie dadurch zum Theil zu Irrthümern verleitet wurden. Unter der Regierung des Khalifen Almämän hatte Abü-Gafär Muhammed-ben-Müsä al Kharizmi eine neue berichtigte Bearbeitung jener Uebertragung zu Stande gebracht und ihr den Titel des Kleinen Siddhänta beigelegt. Er schloß sich in einigen Punkten an die Persischen Astronomen und an Ptolemaios an³). Er hatte außerdem eine Algebra geschrieben, in der er die Ansichten der Indischen Mathematiker zu Rathe zog.

Später arbeitete Habash-ben 'Abd-Allah astronomische Tafeln aus, denen er den griechischen Titel Kanon beilegte. Er folgte in seinen Angaben theils den Ansichten der Indischen, theils denen der Persischen, theils endlich denen der Griechischen Astronomen; dem Alexandriner Theon entlehnte er die Ausicht von der Bewegung der Gestirne, die zwar auch den Indischen Astronomen bekannt gewesen ist, jedoch nicht von Habash benutzt worden zu sein scheint'). Diese Leistung erfreute sich einer weiten Verbreitung unter den Arabischen Astronomen.

`

¹⁾ Sieh O. Boehtlingk's und R. Roth's Sanskrit-Worterbuch u. d. W.

REINAUD a. a. O. p. 313. Diese Nachricht in dem Tarikh-al Hukumû wird von Albinûni dahin ergänzt, dass dieser Astronom in Baghdâd lebte und 777 sein Werk vollendete.

³⁾ Das Almagest des Ptolemaios war nach Reinaud a. a. O. p. 317 unter dem Barmakiden Jahju in's Arabische, jedoch sehr ungenügend, übertragen worden; die zuverlässigste Uebersetzung dieses wichtigen Werkes fällt in die Zeit des Almamin. Die Einführung der Indischen und Griechischen Lehren begann unter der Herrschaft des Almançur.

⁴⁾ Die Ausdrücke des Verfassers des Tarikh-al Hukamû sprechen mehr dafür, dafs Habash sich in diesem Punkte an den Griechen Theon anschlofs. Andererseits bezeugt er von dem Muhammed-ben Ismael-al Tunukhi, dafs er in Indien gewesen und dort mit der Lehre von der Bewegung der Gestirne vertraut geworden sei, und von Muhammed-ben Hussein mit dem Beinamen Ihn-al-Udmi, dafs er ein astronomisches Werk verfast habe

Mas'ûdi hat von der Indischen Astronomie folgende Umstände gemeldet 1). Unter der Herrschaft des großen Brahma gewann die Weisheit das Uebergewicht und die weisen Männer nahmen den höchsten Rang ein. Man stellte in den Tempeln Abbildungen der himmlischen Sphären, der zwölf Zeichen des Thierkreises und der übrigen Gestirne dar. Man erforschte genau die Regeln der Astrologie und ergründete den Einfluss der Gestirne auf die Schicksale der Menschen. Damals wurde auch der Sindhind verfalst, welcher Titel nicht, wie der Arabische Schriftsteller sagt, von Zeit zu Zeit bezeichnet, sondern ein Lehrbuch, in dem das Ziel desselben vollendet, d. h. erwiesen wird. Mit Hülfe dieses ersten Lehrbuchs wurden die spätern zu Stande gebracht. Der von Mas'ùdi herrührende Siddhânta ist uns schon bekannt?) Wichtiger ist die folgende Nachricht. Brahmâ wendete zuerst der uk, d.i. der Sonne, seine Aufmerksamkeit zu; die Sonne verweilt, nach seiner Angabe, drei Tausend Jahre in jedem Zeichen des Thierkreises, so dass die Umlaufszeit der Sonne sechs und dreifsig Tausend Jahre dauert. Nach der Meinung der Brahma-

welches er unvollendet hinterliefs und das von seinem Schüler Käsim ben Muhammed al Mädaini im Jahre 920 unter dem Titel Nadhm-al Ikd, d. h. Anordnung der Halsbänder, an's Licht gestellt wurde und in dem er die Bewegung der Gestirne von dem Siddhänta entnommen hat. Der Verfasser des Tarikh-al-Hukama bezeugt, daß seine Landslente Indien sehr wegen der dort allgemein verbreiteten astronomischen und philosophischen Kenntnisse schätzten und dieses Land die Fundgrube der Weisheit, die Quelle der Gerechtigkeit und der rechten Staatsverwaltung nannten. Er bezeugt ferner, daß es den Arabischen Sternkundigen sehr schwierig war, sich eine gründliche Kenntniss der Indischen Lehren zu verschaffen, und zwar wegen der weiten Entfernung Indiens von ihrem Lande und der Schwierigkeiten des Verkehrs. Es kam noch hinzu, daß es den Arabern nicht leicht war, die technischen Ausdrücke der Inder genau in ihrer Sprache wiederzugeben.

¹⁾ REINAUD a. a. O. p. 324 dg.

²⁾ Sieh oben IV, S. 845. Die Inder schreiben dieses Lehrbuch dem Daitja oder Asura Maja zu, Albirûni dagegen dem Lâţu, wenn er wirklich so hiefs. Sieh meine Bemerkungen hierüber oben II, S. 1132. Lâţa wird der wirkliche Verfasser oder Berichtiger sein. Die jetzt vorliegende Bearbeitung des Sûrja Siddhânta ist in die Zeit des Brahmagupta zu verlegen. Es braucht kaum ausdrücklich daran erinnert zu werden, daß der Astronomie, dem Thierkreise und der Astrologie ein fabelhaftes Alter beigelegt wird.

68

nen fand sich die Sonne im Jahre 943 im Zeichen der Zwillinge. Wenn die Sonne nach den im S. des Aequators gelegenen Zodiakalbildern gelangt sein wird, wird der bewohnte Theil der Erde seine Stelle verändern und von Wasser bedeckt werden, während der jetzt unbewohnte Theil der Erde sich aus dem Wasser erheben wird; was jetzt Nord ist, wird Süd, und was jetzt Süd ist, wird Nord werden. Brahma soll in dem goldenen Hause (d. h. in Multan) eine Darstellung des Himmels niedergelegt haben, welche auf den Zeitpunkt pafst, den die Inder noch als denjenigen betrachten, in welchem das erste Indische Reich am Anfange der Dinge gestiftet ward 1).

Zu diesen Angaben mache ich folgende Bemerkungen. Ukku, eigentlich hoch, bezeichnet den höchsten Stand eines Planeten: es ist der höchste Punkt der Ellipse, die ein Planet durchläuft: die Griechen nennen diesen Punkt upoguion und den gegenüberstehenden Punkt perigaion. Dieser Punkt nimmt eine hervorragende Bedeutung in der Astronomie ein und dient dazu, die Finsternisse vorauszusagen und überhaupt die Stellungen der Planeten zu bestimmen. In den Lateinischen Uebersetzungen Arabischer astronomischer Schriften wird dieser Ausdruck durch aux, im Genitiv augis, wiedergegeben. Da in dem obigen Berichte nur von einer Bewegung der Sonne durch die Zodiakalbilder die Rede ist, kann ukha hier nur das apogaion der Sonne bezeichnen, jedoch nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes, sondern muß von der Progression der Aequinoctialpunkte verstanden werden, welche den Indischen Astronomen bekannt war²). Den Griechen war das Phänomen des apogaion unbekannt und von den Indern lernten es die Perser, und zwar nach dem Zeugnisse des Ibn-Junis schon im fünften Jahrhundert unter der Herrschaft der Susûniden. Die Bestimmungen des Fortrückens der Aequinoctialpunkte

¹⁾ Nach Reinaud's Bemerkung a. a. O. p. 325 Note I hat Gildemeister in Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opuscula p. 3 des Textes Stier gegeben, wofür andere Handschriften Zwillinge darbieten, welche Lesait auch in dem Kitüb-altanbih desselben Schriftstellers bestätigt wird, weil ulyüzü auch diese Bedeutung haben kann.

²⁾ Dieses ist nachgewiesen worden von Colebbooke in seiner Abhandlung: Notions of the Hindu Astronomers concerning the Procession of the Equinoxes and the Motions of the Planets in As. Res. XII, p. 209 flg., und daraus abgedruckt in dessen Misc. Essays I, p. 374 flg.

von den Persischen und den Arabischen Astronomen unter der Regierung des Khalifen Almançur stimmen mit denen des Ptolemaios überein, der es zu 36" in einem Jahre bestimmte, so dafs die Sonne 300 Jahre brauchen würde, um einen Grad zu durchlaufen; demgemäß durchliefe die Sonne in 3600 Jahren alle Zeichen des Zodiakos.

Was die Indischen Astronomen betrifft, so vermuthet der älteste derselben, Arjabhatta, daß diese Progression jährlich 36" betrage, während sie ungefähr 56" in der Wirklichkeit beträgt. Auch die übrigen Indischen Astronomen nehmen in dieser Hinsicht eine zu kleine Zahl an. Die in der obigen Stelle des Mus'udi vorkommenden Zahlen sind willkührlich und der großen mahajugu genannten Periode von 4,320,000 Jahren entnommen; wird diese Zahl mit 12 dividirt, so erhalt man die Zahl des angeblichen Umlaufs der Sonne durch die zwölf Zeichen des Thierkreises 1). Es ist allerdings richtig, dass der Thierkreis im Laufe der Zeit durch das Vorrücken eine andere Lage erhalten wird. Die Gestirne, welche jetzt am nördlichen Himmel erscheinen, werden nach 12,800 Jahren am südlichen sich finden, indem das Vorwärtsrücken desselben nach 2130 Jahren ein Zeichen oder 300 beträgt. Es erhellt hieraus, dass die Inder diese Erscheinung, die durch die Bewegung der Sterne verursacht wird, gekannt haben, nur irren sie in der Annahme, dass die Erde ihre Stelle der Sonne gegenüber ändere, weil ihr Norden und ihr Süden dieselbe Stelle einnehmen werden. Die Ansicht, dass durch jene Aenderung der bewohnte Theil der Erde von Wasser überschwemmt werden würde, gründet sich auf den Umstand, dats Gambudvipa im Süden vom Ozeane bespült wird.

Was Mas'ùdi und Albirùni von den großen Perioden der Inder, dem juga, dem mahâjuga und dem kalpu melden²), enthält nur aus Indischen Schriften bekannte Dinge und braucht deshalb hier

¹⁾ Ich kann daher der Vermuthung Reimaun's a. a. O. p. 327 nicht beipflichten, daß ukku hier diese allgemeine Bedeutung habe und sich auf
jeden Planeten beziehe, wenn bei diesen das Wort den höchsten Punkt
ihrer Ellipse bezeichnen soll. Er hat dagegen Recht, wenn er in der obigen Auwendung der Lehre von der Progression der Aequinoctialpunkte
einen neuen Beweis dafür erkennt, daß die Inder geneigt seien, alle Vorstellungen zu übertreiben.

²⁾ Bei Reinaud a. a. O. p. 328 flg.

nicht berücksichtigt zu werden. Der zweite der Astronomie nicht nur, sondern der Indischen Dinge überhaupt sehr kundige Arabische Schriftsteller hat uns zuerst einen genauern Bericht von den fünf in Indien im Umlauf seienden Siddhanta oder astronomischen Lehrbüchern mitgetheilt¹). Der Väsishtha-Siddhanta hatte zum Verfasser den Vishnuhandra, der Brâhma-Siddhânta den Brahmagupta, den Sohn Gishnu's, der Paulica-Siddhânta den Griechen Paulos, aus einer Stadt, deren Name fehlt, der aber wahrscheinlich ein Alexandriner war; der Romaka-Siddhanta den Çrishena oder Cricena; der Verfasser oder richtiger Ueberarbeiter des Sùrja-Siddhânta, welchen die Inder dem Asura oder Daitja Maja zuschreiben, ist Lâta, wenn er wirklich so hiefs. Diese Schriften werden als Nachahmungen einer ältern angesehen, deren Urheber Brahma oder Pitamaha gewesen sein soll, dem von den Indern der Ursprung der Astronomie zugeschrieben wird; dieses Lehrbuch heißt daher Paitamaha-Siddhanta. Varaha Mihira hatte in seinem Panka-Siddhanta diese fünf ältern Schriften zu Rathe gezogen, jedoch ihren Inhalt nicht ganz in die seinige aufgenommen. Der Hellenische Astronom Paulos lebte gegen den Schluss des vierten Jahrhunderts nach Chr. G. und die Indische Bearbeitung seines Werkes muß in das fünfte gesetzt werden. Eine ähnliche Bewandtniss hat es mit dem Werke Crishena's oder Crîcena's, weil Romaku, d. h. Rùm, bei den Muslimischen Schriftstellern die Griechen bezeichnet. Arjabhatta hat endlich eine Bearbeitung und beziehungsweise eine Berichtigung des Brahma-Siddhânta geschrieben, welche auf den Befehl des Khalifen Almançur von Muhammed-ben Ibrâhîm in's Arabische übertragen und der große Sindhind betitelt wurde.

Von der Eintheilung der Zeit bei den Indern erfahren wir folgende Einzelnheiten von Albirüni²). Das am meisten gebrauchte Jahr ist das lunarische, indem im Laufe von zwei bis drei Jahren ein Monat eingeschaltet wird; der Anfang des Jahres ist in den verschiedenen Theilen Indiens verschieden; in dem Schaltjahre wird der Schaltmonat an das Ende des Jahres verlegt; er heißt mùlumâsa, eigentlich Wurzelmonut; er wird von den Indern

REINAUD a. a. O. p. 331 fig. nebst den Erläuterungen oben II, S. 1130 fig.
 Bei REINAUD a. a. O. p. 352 fig.

als unheilschwanger betrachtet 1). Die Inder theilen bekanntlich die Monate in zwei Hälften ein, welche von dem Arabischen Schriftsteller ardhamâsa. d. h. Halbmond, von den Einheimischen hingegen paxa genannt werden. Die Inder kannten drei verschiedene Bestimmungen des Tages²): erstens den Sâvanamâna oder nur Sâvana geheißenen Tag, d. h. der solarische Tag oder die zwischen zwei auf einander folgenden Sonnenaufgängen verlaufene Zeit; er ist daher von verschiedener Länge und wird in 60 dhâta, von diesen jeder in 60 vinâdika und von diesen jeder in 60 vipala getheilt; er enthält 1 305 Theil des Solarjahres + oder - einiger Minuten. Zweitens der Saura- oder Sauramana-Tag, d. h. die Zeit, in welcher die Sonne einen Grad der Ekliptik durchläuft, und daher länger oder kürzer im Verhältniss zum apogaion oder perigaion des Tagesgestirns. Er wird eingetheilt in 60 danda oder kalâ, von diesen jede in 60 vikalâ; er enthält 360 Theile des Solarjahres. Drittens der Kandramana - oder Naxatra-Tag, der auch tithi heifst. Er ist die Zeit zwischen zwei Aufgängen desselben Punktes der Ekliptik. Dieser Tag ist natürlich von derselben Dauer und wird daher in allen astronomischen Berechnungen gebraucht. Es ist der siderische Tag und wird eingetheilt in 60 ghàrì, diese wiederum in 60 pala3). Diese verschiedenen Eintheilungen des Tages haben die nachtheilige Folge gehabt, dass in den drei den Arabern zuerst mehr oder weniger genau bekannt gewordenen Suddhanta, dem Arjabhattija, dem Arkand, d. h. dem des Brahmagupta, und dem κατ' εξοχήν Siddhanta betitelten Lehrbuche die Anfänge der Perioden unsicher

¹⁾ In Lahor oder richtiger Lohara (sieh oben III, S. 1064) beginnt das Jahr im November-December, und der Gebrauch dieses Jahresanfangs war 188 Jahre alt. Diese Bestimmung des Anfangs des Jahres war aus Lampåka oder Langhån dort eingeführt worden. Diese Einrichtung galt ebenfalls in Sindhu und in Kanjäkubya; die Bewohner Multin's hatten kurz vor der Anwesenheit des Albirini in Indien dieser Einrichtung entsagt und nach dem Beispiele der Kacmirer den Anfang nach dem Eintreten des Mondes in das Mondhaus Kantra, d. h. nach März-April, verlegt.

²⁾ Albiráni bei Reinaud a. a. O. p. 353 fig. und James Prinser's Useful Tables II, p. 19.

³⁾ Die Eintheilungen der Zeit nach dem Berichte des Hiuen Thsang und dem Månavadharmacåstra sind oben S.5 den Lesern vorgelegt worden. Im täglichen Leben wird der Tag in 30 muhärta oder Stunden und diese in eben so viele kalå oder Minuten eingetheilt.

72 Anhang.

wurden. Diese Bemerkung gilt besonders von den Khanda-Kalaka überschriebenen astronomischen Tafeln des Brahmagupta, in denen er die Bestimmungen seines Vorgängers Ârjabhatta berichtigt hatte; diese Tafeln trugen das Datum 587 nach der Çâka-Epoche, d. h. 665 1).

Es erhellt aus den vorhergehenden Mittheilungen, das die Arabischen Astronomen seit der Zeit des Khalifen Almançur, d. h. seit etwa 772, sich allmählig eine ziemlich genaue Bekanntschaft mit der Indischen Astronomie verschafft hatten. Dieser Fall trat gleichfalls ein in Bezug auf die Griechische Astronomie. Die Arabischen Astronomen haben beide diese Hülfsmittel benutzt, um ihre Wissenschaft weiter zu fördern. Da es außerhalb des Bereichs dieser kurzen Uebersicht liegt, diese Einflüsse der Indischen und der Hellenischen Astronomie auf die Entwickelung der Arabischen genauer zu verfolgen, kann ich mich damit begnügen, einige Bemerkungen hierüber meinen Lesern vorzulegen. Die Araber nahmen erstens die Eintheilung der Mond-Ekliptik in acht und zwanzig naxatra oder Mondhäuser von den Indern an 2). Die Araber nennen diese Mondhäuser manzil, auch vollständiger manzil-al-kamar, d. h. "Wohnungen des Mondes".

Es ergiebt sich zweitens aus den Verschiedenheiten des Arabischen Thierkreises von denen des Griechischen, welche mit den ursprünglich Indischen übereinstimmen und trotz des Griechischen Einflusses sich bei den Arabern erhalten haben 3). Die Araber haben doppelte Namen für die folgenden Zeichen: entweder Bogen oder Bogenschütze; entweder Krug oder Wasserspender; entweder einen Fisch oder zwei Fische. Da die ersten Namen beweisen, daß die Araber früher mit dem Indischen, als mit dem Griechischen Zodiakos bekannt geworden sind, läßt sich dieser Einfluß der Indischen Astronomie nicht in Abrede stellen. Es kommt drittens hinzu, daß der jedes Jahr veröffentlichte Arabische Ka-

¹⁾ REINAUD a. a. O. p. 354.

²⁾ Dieses ist dargethan worden in Colebrooke's Abhandlung: On the Indian and Arabian Divisions of the Zodiac in As. Res. IV, p. 323 flg., später in dessen Misc. Essays II, p. 321 flg. Die älteste Aufzählung der Indischen naxatra ist die in dem Tnittirija-brähmana, sieh oben II. S. 1117 flg.

³⁾ A. W. Schlegel's De Zodiavi antiquitate et origine in dessen Opuscula Latina p. 361. Ueber die Verschiedenheiten des Indischen Zodiakos von dem Griechischen sieh oben II, S. 1127.

lender den Titel Kitab-alanua, d. h. Buch der anua oder sechs Haupterscheinungen der physischen Natur führt. Diese Benennung ist daher zu erklären, daß die Arabischen Astrologen die sechs Phänomene mit den Indischen Mondhäusern in Verbindung setzten und den letztern eine ziemlich gleiche Entfernung von einander anwiesen 1). Sie nahmen außerdem andere Veränderungen mit diesen Mondhäusern vor, die hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen. Dagegen verdient es bemerkt zu werden, daß in dem Kalender von Cordova, welcher im Jahre 961 auf den Befehl des Christlichen Bischofs Härib-ben Zaid, eines Günstlings des Khalifen Häkim mit dem Beinamen Almustanser-billah, verfaßt worden ist und sowohl für die Muslim als für die Christen bestimmt war, diese Mondhäuser angegeben sind 2). Dieses ist die weiteste bisher ermittelte Verbreitung der Indischen Mondhäuser in westlicher Richtung.

Auch auf dem Gebiete der Medizin giebt sich der Einfluss des Indischen Geistes kund. Einige wilsbegierige Araber suchten bei den Griechen darüber Belehrung, andere bei den Persern. andere hingegen bei den Indern3). Zu den letztern gehörte Hârtt ben Kaldah aus der zwei Tagereisen im O. von Mekka gelegenen Stadt Thajef; er hatte seine Studien in der berühmten Schule von Gondi-Sapur in der Zeit des Muhammed gemacht und begab sich nebst einigen andern Arabern nach Indien, um sich dort weiter auszubilden. Nach seiner Heimkehr ließ sich Harit in der Stadt Sanaa im südlichen Arabien nieder, wo eine Schule der Medizin blühte. Hier studierte auch sein Sohn Nadr, der auf den Betrieb des Arabischen Propheten getödtet wurde, weil er Indische und Persische Erzählungen in Umlauf setzte, welche dem Muhammed als ungläubige erschienen. Unter der Regierung des berühmten Khalifen Harun-Ar-Rashid beschäftigte sich ein in seinen Diensten stehender Indischer Arzt Namens Mankah besonders damit, Indische medizinische Schriften in die Persische Sprache zu übertragen; auf den Befehl des einer hohen Gunst von Seiten

¹⁾ Ani und im Plural ania bezeichnet die Zeit der Winde, des Regens, der Kälte, der Hitze, der reichen und der schlechten Aernte.

²⁾ Reinaud a a.O. p. 359. Dieser Kalender ist mitgetheilt worden in Libri's Historie des sciences mathématiques en Italie.

³⁾ REINAUD a. a. O. p. 314. Diese Nachricht kommt vor in dem Wörterbuche des Ihn-Abù-Ujaibah.

jenes Khalifen sich erfreuenden Barmakiden Jahja übersetzte jener Inder das älteste Indische System der Medizin, das des Sucruta¹).

¹⁾ Dieses Werk ist bekanntlich in Kalkutta 1836 gedruckt worden; den Titel theilt Gildemeister mit in Biblioth. Sanskrit. etc. p. 149. Hinsichts des Alters des Sucruta weichen die Ansichten sehr von einander ab. Wilson soll in seiner mir nicht zugänglichen Abhandlung: On the Medical and Surgical Sciences of the Hindus in The Oriental Magazine and Culcutta Review I, p. 297 dieser Schrift des Sucruta ein sehr hohes Alter zuertheilen, obwohl er sich nicht ganz bestimmt darüber ausspricht. Diese Angabe theilt wenigstens René Briac in seinem Coup d'oeil sur la Médecine des Anciens Indiens p. 13 mit; auch Dr. Nevermann in seiner Schrift: Ist die Richatis Abdominis in Asche eine Radicalkur oder nicht? und wie erlangt man sie? Eine historisch-didaktische Erörterung mit einer Abbildung hat S. 13 diese Bestimmung und zwar, dass der Ajurveda 1000 Jahre vor Chr. Geb. zu setzen sei. Dieses dürfte jedoch nach der Anführung der in Rede stehenden Stelle von Stenzler nicht richtig sein und eher 1000 nach Chr. G. zu verstehen sein. Wilson hat außerdem in The Vishnu Purana p. 407 und p. 442 angenommen, dass es eine alte Schule der Medizin in Vàrânaci gegeben habe, weil ein König von Kâci als eine Verkörperung des Dhanvantari, des Gottes der Medizin, dargestellt wird. Dieses mag allerdings an dem sein; aus diesem Umstande lässt sich jedoch kein Schluss über die Zeit der Abfassung der in Rede stehenden Schrift ziehen. Eben so wenig folgt dieses aus den Nachrichten der klassischen Schriftsteller, welche nach oben II, S. 51 nur die Thatsache feststellen, daß schon zur Zeit des Theophrastos die Heilkunst bei den Indern blühte. Fr. Hessler in seiner Uebersetzung des Sucruta, welche diesen Titel hat: Sucrutas Ajurvedas. Id est Medicinae Systema a venerabili Dhanvantare demonstratum a Sucruta discipulo compositum, folgt in der Vorrede p. 1 dieser Bestimmung, so wie auch J. A. Vullers in: Alt-Indische Geburtshilfe im Janus, Zeitschrift für Geschichte und Litteratur der Medizin, 1846, I, p. 225. Hiermit im grellen Widerspruche verlegt A. F. Stenzler in seinem Aufsatze: Zur Geschichte der Indischen Medizin, ebend, p. 444 die Schrift des Sucruta in das Mittelalter. NEVERMANN endlich glaubt a. a. O. S. 11, dass der Ajurveda 3000 Jahre vor Chr. G. und 1000 Jahre vor der Abfassung des Minavadharmagistra zurückzuschieben sei, weil jenes Werk vor der Entstehung des Vishnuismus und des Civaismus entstanden sei, von welchen im Ajurveda keine Spur sich entdecken lasse. Bei der Würdigung dieser verschiedenen Bestimmungen ist nicht zu übersehen, dass der Text des veröffentlichten Ajurveda in zwei Theile zu zerlegen ist, d. h. in die ältere Grundlage des Werkes und in die Ausführungen und Erläuterungen des Madhusudana. Der erste Theil zeichnet sich durch seinen einfachen Stil und seine ungeschmückte klare Sprache aus und schließt sich in dieser Beziehung an die epischen Gedichte an. Wenn das Werk des Sucruta auch nicht, wie ich früher II. S. 513 annahm, vor die Zeit Vikramåditja's

Ein dritter Indischer Arzt, dem der Name Mankbah beigelegt wird, war in der Gegend am Meerbusen von Kambai zu Hause und so weit berühmt, dass der von einer gefährlichen Krankheit befallene Khalif ihn auffordern liefs, zu ihm zu reisen. Der Indische Arzt leistete dieser Aufforderung Folge und reiste nach Balkh, wo er gegenwärtig war, als jener mit Recht hoch gefeierte Fürst der Gläubigen seinen Geist aushauchte. Von den sonstigen Mittheilungen Indischer medizinischer Schriften von den Arabern meldet Albiruni folgende Einzelnheiten 1). Es bestrebten sich die Arabischen Gelehrten in der zweiten Hälfte des achten Jahrhunderts eifrig, sich eine genaue Kenntniss der wissenschaftlichen Leistungen der Inder zu verschaffen. Von allen medizinischen Büchern schätzten die Inder am meisten das des Karuka, der ein Agniveça genannter Rishi war und wegen seiner aufergewöhnlichen Kenntnisse den Namen Karaka erhalten haben soll. Er sammelte die Lehren anderer Rishi, die sämmtlich als Sùtra des Savitri, des Sonnengottes, betrachtet wurden. Dieser hatte sich die Kenntniss der Heilkunst vom Gotte Indra verschafft, dieser sie von den Aerzten der Götter, den Açvin, und diese endlich von Pragapati oder Brahma, dem Schöpfer und Stammvater der Menschen, erhalten 2). Die berühmteste seiner Schriften hatte den Titel: Karaka-sanhità.

zu setzen ist, trage ich kein Bedenken, seine Abfassung in das erste Jahrhundert nach Chr. G. zurückzuverlegen. Es ist dabei nicht aus den Augen zu lassen, daß die Indische Medizin schon um 600 vor Chr. G. so berühmt geworden war, daß Araber sich dadurch veranlaßt sahen, nach Indien zu reisen, um dort die Heilkunst zu studieren, und daß das Werk des Sucruta zur Zeit des Harûn-Arrashid in's Arabische übersetzt worden ist.

¹⁾ Bei Reinaud a. a. O. p. 316 fig. Nach dem Arabischen Schriftsteller würde karaka verständig bedeuten; es hat aber die Bedeutung zuerst ein Herumwandelnder, dann ein Späher und Auskundschafter, und ist endlich auf einen Lehrer des schwarzen Jagurveda und den berühmten Arzt übertragen worden. Die Belege für diese Bedeutungen geben O. Boehtlingk u. R. Roth in ihrem Sanskrit-Wörterbuch u. d. W. — Bei Albirini ist der Name der Açvin zu Ashufi entstellt und statt Agniveca findet sich Aknivesa; das Arabische Alphabet entbehrt bekanntlich des g. Agniveca ist Name eines Mannes und das davon abgeleitete Ägnivecja auch Name eines Lehrers nach denselben Sanskritisten unter den betreffenden Wörtern.

²⁾ Diese Vorstellung der Mittheilung des Âjurveda weicht von der von Sucruta

Von diesem berühmten Indischen Arzte findet sich in dem Brähma-Purana folgende Legende 1). Einst kam die göttliche Schlange Çesha, die früher im Besitze des Âjurveda war, auf die Erde, um sich des Treibens der Menschen anzunehmen. Als er Leben und Tod erblickte, wurde er von Mitleid ergriffen und sann auf Mittel, die Krankheiten zu verbannen. Er wurde der Sohn eines Muni und erhielt, weil er ein Kundschafter (Kara) war, den Namen Karaku. Aus verschiedenen Werken des Agniveça und anderer Schüler des Aireja verfaßte er ein neues, welches nach ihm benannt wurde 2).

Die Angaben von diesem berühmten Heilkünstler lassen sich mit Hülfe anderer Arabischer Schriftsteller zum Theil vervollständigen. Muvaffik-eddin Abü-l Abbüs Ahmed Ibn Abü Uçaibah, welcher 1209 starb und ein Quellen der Belehrung hinsichts der Klassen der Aerzte betiteltes Werk hinterlassen hat, liefert von mehreren berühmten Indischen Astronomen und Aerzten Nachrichten 3). Karaka hat außer der nach seinem Namen betitelten Sanhitä auch mehrere andere Schriften medizinischen Inhalts verfaßt, von denen einige in Europäischen Bibliotheken aufbewahrt sind 4).

*

erhaltenen (sieh oben II, S. 512 Note 3) darin ab, daß nach dem letzteren Brahmå ihn zuerst dem Prayàpati verkündete, welcher ihn den Acvin mittheilte: von diesen lernte ihn Indra, von diesem Dhanvantari.

¹⁾ In dem Cabdakalpadruma u. d. W.

²⁾ Es erhellt hieraus, daß Agniveça und Karaka zwei verschiedene Personen sind. Auch die Griechen nehmen eine Beziehung der Schlangen auf die Heilkunst an, weil sie dem Asklepios einen von Schlangen umwundenen Stab beilegen, wohl wegen der Lauglebigkeit dieser Thiere.

³⁾ Mittheilungen aus diesem Buche finden sich in folgender Schnift: Analecta Medica ex libris Mss. Primum edidit Fridericus Reinoldus Dietz etc. Fasciculus Primus, in quo insunt Elenchus materiae medicae Ilm Buitharis Malacensis secundum codices Mss. Arabicos Escurialenses. Matritenses, Parisienses, Hamburgenses. Pars Prima. Catalogus undecim Mss. de re medicae Sanscritorum Londinensium. Lipsiae MDCCCXXIII. Die Araber entstellen den Namen Karaka's zu Shârâk. Andere Auszüge aus dieser Schrift sind enthalten in dem Aufsatze: Extract from the Work entitled Fountains of Information, respecting the classes of Physicians by Muwaffik eddin Abit Ilabhās Almad Ibn Abit Csaibiùh. By the Rev. W. Cureton, with Remarks by Professor H. H. Wilson im J. of the R. As. S. VI, p. 105 fig.

¹⁾ Z. B. seine Karaka-sanhita und sein Kikitsadhjana in der Bibliothek der Ostindischen Kompagnie nach Fr. R. Dietz a. a. O. p. 126 u. p. 128.

Ein zweiter berühmter Indischer Arzt ist der uns schon bekannte Kankah oder eher Kanaka, welcher unter der Herrschaft des Khalifen Almançur nach Baghdad kam. Er hatte außer mehreren astronomischen, astrologischen und philosophischen Schriften auch ein Werk über die Heilkunst an's Licht gestellt 1). Ein dritter von den Arabern erwähnter Indischer Arzt hiefs Kânakja, wie der berühmte erste Minister des Maurja-Königs Kandra-Gupta; sein Name ist in den Arabischen Schriften zu Shanak verdorben²). Er hatte in einer aus fünf Büchern bestehenden Schrift von den Giften gehandelt; diese Schrift wurde von seinem Landsmanne Mankah in Persischer Sprache überarbeitet und Alabbâs - ben Sâid al Gauhari übertrug sie in's Arabische für den Khalifen Almâmun. Eine andere Schrift dieses Arztes behandelte die Thierarzenei. Ein vierter nicht weniger hervorragender Indischer Heilkünstler wird von den Arabern Çungahal geheißen 3). Nach andern Schriftstellern ist dieser Name ein Gesammtname und bezeichnet neun Männer, welche gemeinschaftlich gearbeitet haben und deren Arbeiten später zusammengestellt worden sind. Von diesen Schriften sind viele in die Arabische Sprache übertragen worden. Einer der ältern Arabischen Aerzte, Kazi, führt Stellen aus mehreren dieser Uebertragungen in verschiedenen seiner Schrif-

¹⁾ W. CURETON a. a. O. im J. of the R. As. S. VI, p. 106.

Bei Fr. R. Dietz a. a. O. p. 123 und bei W. Cureton a. a. O. im J. of the R. As. S. VI, p. 108.

³⁾ Bei Dietz a. a. O. p. 122 und bei W. Cureton a. a. O. im J. of the R. As. S. VI, p. 107. Der Name lautet bei dem ersten Sankahal, welches ziemlich auf dasselbe herauskommt; wie dieser Name herzustellen sei. entgeht mir. Diese Bemerkung gilt auch im Allgemeinen von den neun andern Namen: Bûkhar, Dûhar, Gabhar, Rûhah, Ankar, Andi, Sakah, Zangal und Gari. Aus der Vorrede zu einer mir unzugänglichen Persischen Schrift über die Materia medica, deren Titel lautet: Prolegomena in Codicem Vindobonensem swe medici Abu Mansur Mubaffak Alı Heratensis librum fundamentorum pharmacologiae, linguae et scripturae Persicae specimen antiquissimum nuper editum. Scripsit F. R. Seligmann, Viennae 1859, von welcher J. Mohl in seinem Rapport sur les travaux de la Société Asiatique pendant l'année 1860 im Journ. As. V. Serie, XVIII, p. 90 flg. gehandelt hat, ergiebt sich, daß viele der Anhänger der Griechischen und der Indischen Medizin am Hofe der Khalifen mit einander rivalisirten; der Verfasser der obigen Schrift, Abu Mangur, entschied sich für die letztern. Er war 795 in Herat geboren und nachher Arzt des Sussaniden Maneur.

ten an. Diese sind außer dem Buche des Suçruta das Werk des Inders Sairak, welches von 'Abd-Allah ben 'All aus der Persischen Sprache übersetzt worden ist; in diese war es schon früher übertragen worden 1). Das älteste medizinische System der Inder, das des Suçruta, wurde auf den Befehl des Barmakiden Jahja ben Khâled überarbeitet. Zu diesen Werken gehören ferner das Nidüna betitelte, welches von den Symptomen der Krankheiten handelt, das Siddhastana von der Therapie und andere, deren Titel hier mit Stillschweigen übergangen werden mögen.

Es sind nur noch zwei Indische Aerzte, welche es verdienen, bei dieser Veranlassung kurz erwähnt zu werden. Der erste ist Mankah, dessen Ruhm sich so weit verbreitet hatte, dass der Khalif Harùn-ar-Rashid ihn zu sich berief, damit er ihm in seiner letzten gefährlichen Krankheit beistehen solle. Der Çalil oder Çallah-ben-Ballah war vermöge seines Namens ein in Indien oder eher in Sindh geborener Araber, der sich die medizinischen Kenntnisse der Inder zu eigen gemacht und dadurch einen weiten Ruf erworben hatte²). Er kan nach Irâk während der Regierung des Harùn-ar-Rashid und wurde von diesem sehr geachtet, weil er außerordentliche Beweise seiner Tüchtigkeit gegeben hatte.

Aus den vorhergehenden Mittheilungen aus Arabischen Schriften geht zur Genüge hervor, dals die Inder eine sehr reichhal-

¹⁾ Dieses medizinische Werk wird auch namhaft gemacht in folgendem Aufsatze: Frage über die ältesten Vebersetzungen indischer und persischer medicinischer Werke in's Arabische. Ein Beitrag aus dem Fihrist-al-sulum mit der Bille an alle Orientalisten, zu weiterer Aufklürung mehrerer fraglichen Punkte in derselben behälflich zu sein. Von Prof. G. Flügel in der Z. d. D. M. G. IX, S. 148 flg. nebst einem Anhange S. 325 flg. Es sind im Ganzen achtzehn Werke, deren Titel zum Theil verdorben sein müssen. Nach A. Stenzler ebend. II, S. 327 ist Siddha-sthäna kein Titel eines medizinischen Werkes, dagegen findet sich ein dem Dhanvantari zugeschriebenes, Suldhijoga betiteltes, welches wahrscheinlich gemeint ist; es scheint ein vollständiges System der Nosologie und Therapie zu sein. — Der berühmte Arabische Heilkünstler Fakhr eddin-al-Küzi wurde geboren zu Kar 1149 nach F. Wüstenfeld's Verzeichnifs der Arabischen Aerzte und Naturforscher S. III.

²⁾ Bei Fr. R. Diftz a. a. O. S. 124 und bei W. Cureton a. a. O. im J. of the R. As. S. VI, p. 114. Nach Wilson's Vorschlage ebend. p. 119 lautete sein Name im Sanskrit Manikja oder Manicka.

tige Literatur über alle Zweige der Heilkunst besitzen und große Fortschritte in derselben gemacht hatten 1). Es drängt sich uns hier die Frage auf, ob die Bekanntschaft der Arabischen Aerzte mit den Leistungen ihrer Indischen Fachgenossen die erstern veranlasst habe, sich in einigen Fällen die Ansichten und das Verfahren der Indischen Mediziner zuzueignen, oder mit andern Worten, ob sich ein Einfluss der Indischen Medizin auf die Entwickelung der Arabischen nachweisen lasse. Bei der Beantwortung dieser Frage ist einerseits zu erwägen, dass die Arabischen Aerzte seit dem Jahre 773, in welchem der Indische Arzt und Astronom Kanka oder vielleicht richtiger Kanaka nach dem Hofe des Khalifen in Bughdûd gelangte, allmählig ziemlich viele medizinische Indische Schriften kennen lernten, und dals Kazi mehrere solche nicht nur namhaft macht, sondern auch von den den Indischen Aerzten vorgeschriebenen Heilmitteln spricht. Andererseits ist es dagegen eine Thatsache, dat's die Arabischen Aerzte ihre Wissenschaft in der Regel den Griechen zu verdanken haben und besonders sich an die Lehren des hervorragendsten Hellenischen Arztes, des Galenos, anschließen. Aus dieser Quelle schöpften sie auch ihre Kenntnisse von den Pflanzen und den Heilmitteln. Diese zwei Bemerkungen gelten auch von dem am meisten hervorragenden aller Arabischen Aerzte, dem Abu-'Ali al Husain Ben Abd-Allah Ben-al Husain Ben Ali al-Shaikh-arkais Ben Sina, welchen die Uebersetzer seiner Schriften in's Lateinische Aricenna nennen. Er wurde 980 in einem Flecken in der Nähe Kharmatia's geboren und erwarb sich sehr gründliche Kenntnisse in der Rechtswissenschaft, der Arithmetik und Philosophie, vor allem aber in der Medizin²). Er erwarb sich durch

¹⁾ Dieses ergiebt sich auch aus dem von Fr. R. Dietz a. a. O. p. 100 flg. mitgetheilten Verzeichnisse von Sanskrit-Handschriften medizinischen Inhalts. Aus der p. 158 angeführten Âtrejasanhitit ersieht man, dass es ausser der Schule des Kuraka wenigstens noch eine des Âtreja gab. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die Namen der von Sucruta p. 1 und aus ihm oben II. S. 512 Note 5 namhaft gemachten, dem Sucruta gleichzeitigen Aerzte von Fr. Hessler in seiner Uebersetzung verkannt und als Appellative gesast worden sind.

²⁾ Fr. Wüstenfeld's Verzeichnis der Arabischen Aerzte und Naturforscher S. 65 flg. und Kurt Sprengel's Versuch einer prugmatischen Geschichte der Arzneikunde II, S. 362 flg. und besonders S. 418. Ein Verzeichnis seiner andern Schriften und ihrer Ausgaben liefert Wüstenfeld a, a, O, S. 77 flg.

seine Praxis und seine zahlreichen Schriften einen weit verbreiteten Ruf. Er starb im Jahre 1037 und wurde feierlich unter Palmen auf der Seite der Kubdu von Hamdan begraben. Arabischen Aerzte besitzen eine Menge von Griechischen Werken. die in die Syrische und aus dieser in die Persische und Arabische Sprache übertragen worden waren¹). Bei der Ausübung der praktischen Medizin leistete den Arabischen Aerzten ihre Nüchternheit, ihre Beobachtungsgabe und ihre Liebe zur Wahrheit großen Vorschub, dagegen verleitete ihre Neigung zum Wunderbaren sie dazu, dafs sie die Miene von Charlatanen nicht selten annahmen und ihre Mittel als außerordentliche Heilmittel den Nichtärzten anpriesen; auch verschmähten sie nicht, bei ihren Heilungen auch die Astrologie und Horoskopie zu Hülfe zu nehmen. Einige von ihnen haben es sich zu Schulden kommen lassen, in demselben Grade die Beobachtung zu vernachlässigen, als sie sich theoretischen Spitzfindigkeiten und Grübeleien hingaben.

Da die Araber von den philosophischen Schulen eine sehr dürftige Kenntnits sich verschaftt hatten, dürfen wir von vorn herein annehmen, das die Indische Philosophie auf die Entwickelung derselben bei den Arabern gar keinen Einflus ausgeübt habe. Diese Annahme wird durch die Thatsache bewahrheitet, das die Arabischen Philosophen bei der Bildung mehrerer Systeme Griechische Schriften zu Rathe zogen, welche zuerst in die Syrische und dann aus dieser in die Arabische Sprache übersetzt worden waren. Als höchste Auctorität galt ihnen Aristoteles²).

Es möge schliefslich bemerkt werden, dass die Leistungen der Araber auf dem Gebiete der Wissenschaften nicht sehr hoch

¹⁾ Geschichte der Botanik. Skizzen von Ernst F. Mayer III, S. 110 flg.

²⁾ Sieh die Nachweisungen hierüber von August Schmölders in seinem Essai sur les Ecoles Philosophiques chez les Arabes et surtout sur la Doctrine d'Algazzàli p. 420 und p. 130 tig. Der Verfasser verwirft mit Recht p 114 die Vermuthung, daß die Lehren der Sunniten den orthodoxen Schulen der Inder ihren Ursprung zu verdanken hätten. Eher läßt sich an eine Annahme der Lehren der Indischen Karvaka oder Lokajata von Seiten der Sanniten denken, weil diese die Gedanken und Empfindungen als Gährungen in einem organischen Kürper betrachten und die Seele nicht vom Körper verschieden halten; sieh oben III. S. 691. Daß es unter dieser Sekte berühmte Astronomen gegeben habe, läßt sich nicht beweisen, und die Araber schöpften ühre astronomischen Kenntnisse zum Theil aus den Indischen Sidalhänta.

anzuschlagen sind. Sie erscheinen als Schöpfer einer neuen Wissenschaft nur in der Chemie; in der Medizin, der Mathematik und der Astronomie waren sie Schüler theils der Inder, theils der Hellenen; in der Philosophie nur die Schüler der letztern. Es darf ihnen nicht das Verdienst abgesprochen werden, die drei ersten Wissenschaften gefördert zu haben; in der Philosophie erreichten sie nie die hohe Stufe, wie die Inder und die Griechen, haben jedoch der Scholastik des Mittelalters tüchtig vorgearbeitet. Um die Geographie und die Kenntnifs früher unbekannter Länder haben sich die Arabischen Reisenden und Geographen sehr bedeutende Verdienste erworben.

Diese Darlegung und Beurtheilung des Arabischen Wissens von Indien könnte ich jetzt schließen, wenn ich es nicht für passend hielte, die Nachrichten der Arabischen Reisenden und Geographen von den sieben Meeren einer neuen Prüfung zu unterwerfen und einige frühere Bestimmungen darüber zu berichtigen.

EDUARD DULAURIER hat in einer von mir übersehenen Abhandlung dargethan, das diese Nachrichten Bruchstücke sind, welche von unwissenden Händen zusammengestellt sind, und das an mehrern Stellen nicht die Reise von Indien nuch China, sondern die von China nuch Indien beschrieben wird 1). Um die Ansichten der Arabischen Geographen von der Gestalt des die südliche Küste Asiens bespülenden Ozeans zu verstehen, ist es nöthig, daran zu erinnern, das sie in abergläubischer Verehrung der Lehren des größten Geographen des klassischen Alterthums sich die Indisch-Chinesische See als ein Binnenmeer dachten, indem die Mozambique-Küste der südwestlichsten Küste Asiens gegenüber liege; sie nahmen daher zwei Strasen von Gades an, eine westliche des Herakles und eine östliche des Alexander, höchst wahrscheinlich des sagenhaften Alexander²). Hiermit in

¹⁾ Diese Abhandlung ist überschrieben: Etudes sur l'ouvrage intitulé: Relation de l'oyages faits par les Arabes et les Persans dans l'Inde et à la Chine dans le IX. siècle de l'ère chrétienne. Texte arabe de feu M. Langlès, traduction nouvelle, introduction et notes de M. Reinaud, Membre de l'Institut, im Journ. As. IV. Série, VIII, p. 131 fig. Ich benutze aufserdem den Aufsatz eines mir unbekannten Verfassers im Ausland 1862 Nr. 8, der überschrieben ist: Christian Lassen. Ceber die Geschichte des Indischen Handels im Mittelalter. Sieh sonst oben IV, S. 915 fig.

Ueber die Vorstellung von einem südlichen Festlande, dessen Urheber Hipparchos oder vielleicht sogar Aristoteles gewesen ist, sieh oben III, S. 229 flg. Lassen's Ind. Alterthsk., Anhanz.

S2 Anhang.

Uebereinstimmung schrieben sie auch der Insel Sumatra eine übertriebene, von Osten nach Westen gerichtete Länge zu; Idrisi z. B. die von 700 farsung oder 420 geogr. M. Diese irrige Vorstellung konnte sie auch verleiten, die westliche Spitze dieser Insel in die Nähe der Südspitze Ceylon's zu verlegen.

Nach diesen Darlegungen ist das Harkand geheißene Meer der Theil des Indischen Ozeans, welcher die Malediven, Lakkediven, die Küste Cevlon's, die Koromandel-Küste etwa bis zur Mündung der Krishnâ, die Nikobaren und die Westküste Sumatra's bespült. Das Kidrang oder Kirang oder endlich auch Kirdrang genannte Meer, welches in Verbindung mit Bathumah erwähnt wird, muß der äußere Theil des Bengalischen Golfs sein, weil der letzte Name durch Beit-Tùmah, Haus des Thomas, zu erklären und deshalb nach Meliapur zu verlegen ist 1). Es reicht vermuthlich südwärts bis zum Kap Negrais, der Südwestspitze Pegu's. und wird die Andaman-Inseln und Likhjalus oder Lankhjâlus oder die Nikobar-Inseln eingeschlossen haben. Die meisten Schwierigkeiten verursacht die Bestimmung des vierten Meeres, welches Shalahat oder Shelahat und nach seinem wichtigsten Hafen das von Kûla oder Kûlabahr benannt wird. Es war von Inseln bedeckt; Rûmi oder Rûmnû, d. h. Sumatra, liegt an diesem Meere und dem Meere Harkand; jene Angaben passen am besten auf die See an der Westküste Samatra's, wo viele kleine Inseln sich tinden. Die Arabischen Seefahrer steuerten von den Nikobaren nach dieser Insel hinüber und segelten längs der Küste bis zu dem Gebiet der menschenfressenden Batta, wo sie eine der besten Sorten des Kamphers einhandelten. Nach einem dortigen Reiche ist eine Sorte die Fanfurische geheißen worden 2). Der einzige Platz, woher jetzt der beste und allein ächte Kampher

¹⁾ Es ist daher der Vorschlag von E. Quatremère (oben IV, S. 947 Note 1), Natunan zu lesen und diesen Namen auf die im O. der Halbinsel Måtaka gelegene Gruppe der Natuna - Inseln zu beziehen, ganz verwerflich. Meluapur liegt 130 n. Br. und 980 östl. L. von Ferro, die südliche Krishnå-Mündung 150 58' nördl. Br. und 950 59' östl. L. von Ferro, woraus erhellt, daß das Meer Harkand noch so weit nördlich reicht.

²⁾ Dieser Name findet sich bei Marco Polo. Sieh die Uebersetzung seiner Reisen von William Marsden p. 614. Nach des Uebersetzers Ansicht entspricht die Lage dieses Reichs, nicht aber der Name desselben, Kampar, welches nach Akin der nordöstlichste Staat Sumatra's ist.

verschifft wird, ist die Insel Barus oder Baras, welche 10 59' 35" nördl. Br. und 980 23' 30" östl. L. von Greenwich und innerhalb des Gebiets der Batta liegt 1). Es leidet daher hier keinen Zweifel, dass die Arabischen Seefahrer nicht die schwierige Fahrt durch die Strafse von Mülaka wählten, sondern bis zur Südspitze Sumatra's segelten und nachher durch die Sunda-Straße die Sunda-See erreichten. Durch diese Wahl wurden sie durch den Monsun begünstigt und Joao DE BARROS setzt die Vorzüge dieser Reise vor der durch die Straße von Mâlaka klar auseinander. Die Lage der Stadt Kala bestimmen zu wollen, ist zu gewagt, weil die Angabe, dass sie halbwegs zwischen Arabien und China liege, zu unbestimmt ist; sie lag jedenfalls nicht, wo jetzt das viel später gegründete Kedda liegt, nämlich auf der westlichen Küste Sumatra's. Die Schwierigkeit wird dadurch noch vermehrt, dass Kuala ein gewöhnlicher Name für an Fluismündungen gelegene Malaju-Städte ist 2). Die andere Benennung dieses Meeres wird am richtigsten aus dem Malajischen selat oder salat, welches Wort Seestaat oder Meeresstrasse bezeichnet, zu deuten sein; die Arabischen Seefahrer durchschifften auf dieser Fahrt wohl die Strasse zwischen dem Festlande Sumatra's und den dieser Insel im W. vorliegenden Eilanden.

Nach den vorhergehenden Berichtigungen muß das sechste Sirâf oder richtiger Çanf geheißene Meer die Sunda-See und der Theil der Chinesischen See zwischen der Südspitze Mälaka's und der Insel Hainan sein. Nach der Ueberwindung der großen Schwierigkeiten der Durchfahrt zwischen diesem Eilande und dem Festlande, welche deshalb die Pforten China's hießen, gelangten die Arabischen Seefahrer in das siebente Çangi geheißene Meer.

JOHN CRAWFURD A Descript. Dict. of the Indian Islands and Adjacent Countries p. 40 und Joan de Barros Dec. II, IV, 2. IV, p. 28 flg.

²⁾ J. J. Newmann's Political and Statistical description of the British Settlements of the Straits of Malacca p. 180, wo Quala langu erwähnt wird. Nach der obigen Auseinandersetzung betrachte ich das Meer Harkand als den Thei des Bengalischen Meerbusens, welcher zwischen Ceylon, Meliapur, den südlichen Nikobaren und der Nordspitze Sumatra's liegt. Die Vermuthung des anonymen Verfassers des Artikels im Ausland 1862 S. 184, daß das Meer Shalahât nördlich von einer Linie von der Koromandel-Küste bis zum Diamonds Point in Sumatra zu suchen sei, hat gegen sich, daß es nicht zwischen den Meeren Harkand und Kidreny, sondern nach dem letzten liegen muß.

Da ich einmal damit beschäftigt bin, Nachträge zur Geschichte des Indischen Handels im Mittelalter zu liefern, will ich nicht unterlassen zu bemerken, dass die Franziskaner-Mönche Wilhelm von Rubruck, Jean du Plan Curpin und Benedictus Polonius die Thatsache bestätigen, dass auch während der weiten Herrschaft des Mongolischen Kaisers Gingiskhan und seiner Nachfolger ein Handelsverkehr zwischen mehreren Provinzen ihres Reichs mit Indien bestand 1). Der erste dieser von dem Römischen Hofe abgesandten frommen Männer besuchte den Kaiser Mangu Khân, der 1248 als Ober-Khân des ganzen Reichs anerkannt wurde; der zweite den Khublai Khân, der von 1259 bis 1296 mit kräftiger Hand das Zepter seiner Vorfahren handhabte; der dritte gehört zu dem Zweige dieses Ordens, welcher die Fratres minores oder die Mindern Brüder geheißen werden; er war Begleiter des zweiten und schlos's sich ihm in Polen auf einer nach Rom im Jahre 1245 unternommenen Reise an: er gelangte mit diesem an den Hof des Stifters der Mongolen-Herrschaft, nach Karakorum. Da die nach dem Reiche der Mongolen aus Indien gebrachten Handelsgüter bekannt sind, wäre es hier am ungeeigneten Orte, diese genauer zu bezeichnen; nur möge bemerkt werden, dass am häufigsten Edelsteine, Gewürze und Elfenbein erwähnt werden.

Die Berichte dieser Reisenden sind am besten herausgegeben in Recueit de Voyages et Mémoires de la Société de Geographie IV, p. 199 fig., p. 399 fig. und p. 774 fig.

Druckfehler und Nachträge.

Seite 3, Zeile 14 tilge etc.

- S. 8, Z. 16 von unten statt der Brihatpata lies des Brihatpati und Z. 15 v. u. st. der l. des.
 - S. 28, Z. 20 st. Kotan 1. Rotan.
- S. 32, Z. 9 v. u. st. kakisa u. s. w. l. cacira (cacirou, scirpus kysoor.)
 - S. 55, Z. 24 nach Barkashîkija füge hinzu: welche.
 - S. 56, Z. 1 nach geheissen füge hinzu: wird.
 - S. 60, Z. 2 st. Indischen l. Inseln.
- S. 62, Z. 16 nach geschah füge hinzu: Ueber die Bekanntschaft der Araber mit den Indischen Zahlzeichen theilt M. F. Woebcke in seiner Abhandlung "Sur l'introduction de l'Arithmétique indienne en occident et sur deux documents importants publiés par le prince Don Balthasar Boucompagni et relatifs à ce point de l'histoire des sciences," p. 51 flg. mehrere genauere Angaben mit. Aus mehreren von Tortoloni angeführten Stellen ergibt sich, dass um 950 die Indischen Zahlzeichen im Orient, besonders in Shiraz sehr bekannt waren. Aus der Selbstbiographie des Abù Sinâ oder Avicenna erhellt, dass am Schluss des zehnten Jahrhunderts man sich in Mâwerânnahr, vorzüglich in Balkh und Bukhâra mit der Indischen Arithmetik beschäftigte und dass Verkäufer wohl nicht von Kohl allein, sondern auch von andern Waaren mit den Indischen Zahlzeichen sehr vertraut waren. Das Arabische Wort bakklâ bedeutet nicht, wie Reinaud in seinem "Mémoire etc. sur l'Inde, p. 302 sagt, Verkäufer von Oel, sondern von Kohl und überhaupt von Handelsartikeln. Pococke gibt es in seiner Uebersetzung des Avicenna durch "olitor" wieder. Auffallender Weise finden wir, dass die Zahlzeichen trotz ihrer grossen Brauchbarkeit bei Rechnungen keinen allgemeinen Eingang gefunden haben. Dieses springt aus folgenden Angaben in die Augen. In der Schrift des Aboùl Wufâ

Albouzgani, der 998 starb, welche von den, den Steuerbeamten und Kaufleuten nöthigen Kenntnissen handelt, finden sich ganze Seiten voll Zahlen, die nicht mit Ziffern, sondern mit Buchstaben geschrieben sind. Im Qitab al hāwi, d. h. Buch der Sammlungen, welches von Massen, Gewichten, Preisen der Waaren u. s. w. handelt und von 1333 datirt ist, tritt derselbe Fall ein. Die letzte hier in Betracht kommende Schrift ist die des Muhammed Sibih Almaridini, welche wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts verfasst ist. Der Verfasser bemerkt, dass man sich in den Astronomischen Tafeln der Buchstaben und nicht der Zahlzeichen bediene, weil jene eine grössere Kürze darbieten, als diese.

S. 63, Z. 6 nach ist füge hinzu: Nach der von Reinaud am angeführten Orte, p. 303 zuerst vorgetragenen und von Woebcke am angeführten Orte durch mehrere Gründe bestätigten Vermuthung ist die Benennung Algorismus oder Alkhorismus, mit welcher die Uebersetzer Arabischer mathematischer Schriften ins Lateinische im Mittelalter die neue Methode der Zahlenbezeichnung und der Rechnung bezeichnen, aus dem Beinamen dieses Mathematikers zu erklären, welchen er nach seinem Vaterlande Kharizm erhalten hat.

- S. 64, Z. 14 st. Karnaga l. kramagja.
- S. 71, Z. 11 nach Minuten füge hinzu: Sekunden und kleinerer Zeittheile.
- S. 72, Z. 24 nach haben füge hinzu: dass die Araber früher den Indischen Thierkreis gekannt haben als den Griechischen.
 - S. 74, Z. 4 v. u. st. Madhusùdana 1. Madhusùdanagupta.
 - S. 75, Z. 25 st. vor l. nach.
- S. \$1, Z. 2 nach Chemie; füge hinzu: auch sind ihre Dogmatik, ihre Jurisprudenz und ihre Sprachwissenschaft eigenthümliche Schöpfungen ihres Geistes.

N'C

The state of the s

Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

Call No. 913.054/Las

Author-Lamen, C

Borrower No. | Date of Issue | Date of Return

"A book that is shut is but a block"

S shut is LEOLOGICAL NDIA CHARLES NOW GOVT. OF INDIA Department of Archaeology NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.